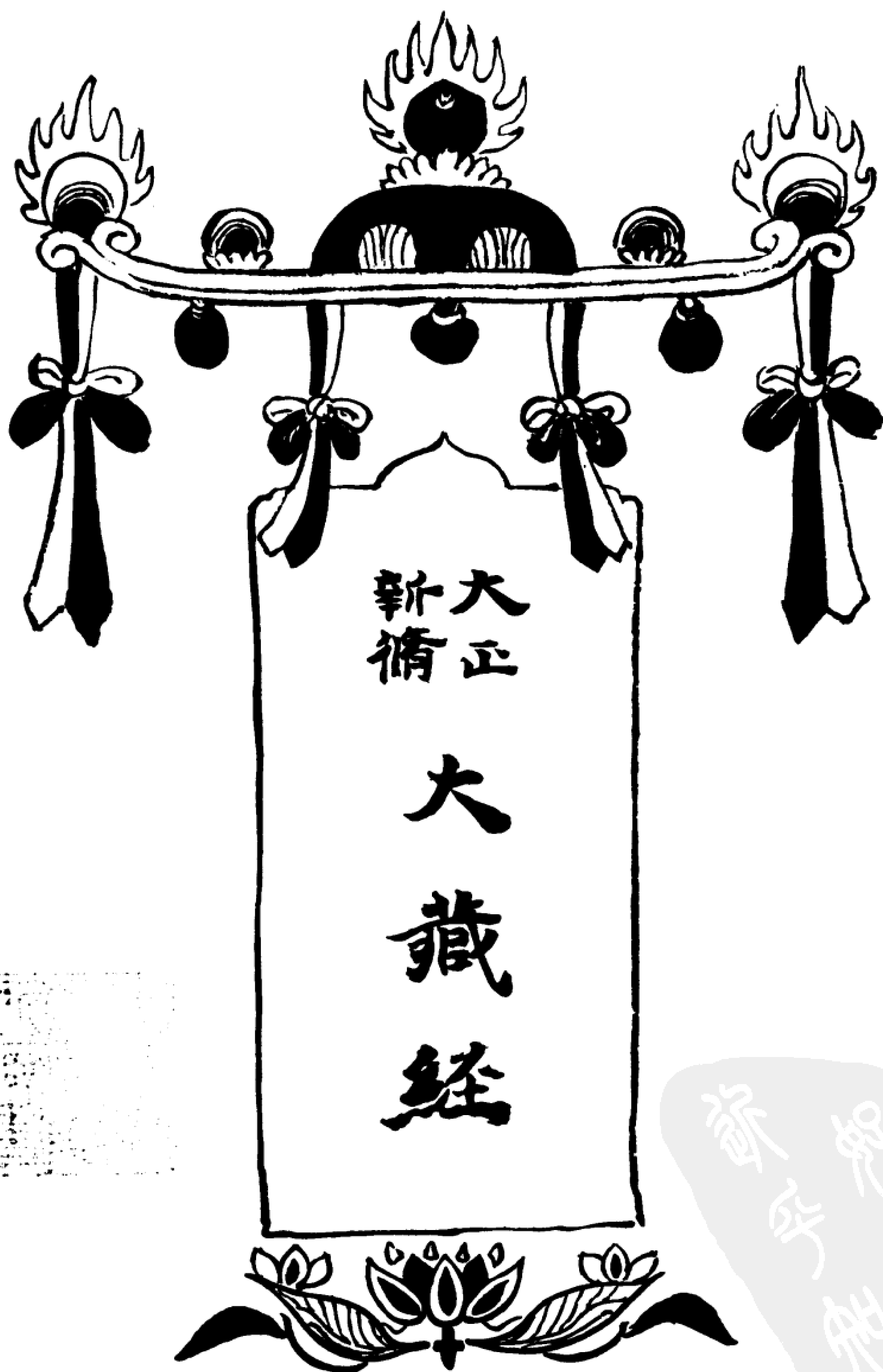

大正新脩
大藏經

阿娑縛抄第五十四 五佛頂法

金輪佛頂 如別卷

白傘蓋佛頂
梵 [梵字]
密 異相金剛

光聚佛頂
梵 [梵字]
密 神通金剛

高佛頂
梵 [梵字]
密 難覩金剛

勝佛頂
梵 [梵字]
密 大尊金剛。無比金剛

帖決云。五佛頂八佛頂等。是如來最上殊勝功德也。如頭頂最上耳。卽是無見頂相功德也。衆相功德中最上故也。其中遍覆一切用。是名白傘蓋佛頂。其中最勝功德。是名勝佛頂。其中最勝功德。是名最勝佛頂。其中光用功德。是名光聚佛頂。其中除障用。是名除障佛頂云云

義釋七云。白傘佛頂。此則如來衆相之頂。以白淨大慈悲遍覆法界。勝佛頂。此是大寂之頂。故名爲勝。最勝。此是如來壽量祕密神通之頂。故名最勝。火聚。此如來定慧光明之頂。能除暗障。故以爲名。捨除。此是如來力無所畏神通之頂。能柔伏一切衆生業垢。皆令淸淨。此是釋迦如來五智之頂。一切功德中猶如輪王具大威勢力。其形皆作轉輪聖王形文

∴第一可修此法事

用心草云。此法常不修之云云

一先蹤等

桓武天皇御宇。傳教大師以寂光大師〔私云圓澄也〕令修五佛頂法。是我朝修法濫觴也云云

∴第二支度事

∴第三形像事

一字頂輪王

〃身金色相。瞻仰如來。左手執開蓮花。於華臺上側竪畫一金輪。右手揚掌。身背圓光云云

菩提場經云。如輪王形。坐白蓮花臺。身金色抄

白傘

〃身金色相。覩一字頂輪王。左手掌胸執開蓮花。於花臺上畫白傘蓋。右手執半開蓮花。身背圓光云云

菩提場經云。如大王形〔私云指金輪〕金色坐蓮花上。手持蓮花。自覩輪王抄

高頂

〃身金色相。瞻一字頂輪王。左手執弭惹布羅迦菓。右手執靑優鉢羅花。身背圓光云云

菩提場經云。形如大王。坐白蓮花上。手持俱緣果。瞻睹輪王文

光聚

〃身金色相。瞻一字頂輪王。左手執開蓮花如意珠。身有圓光。作種種色云云

菩提場經云。坐白蓮花上。種種光明圍繞。在熾盛光明中。身作金色。手持眞多摩尼寶云云

勝頂王

〃身金色相。左手執開蓮花。於花臺上直竪畫劍。右手執如意寶珠。身背圓光。瞻一字頂輪王。是五頂王。面目熙怡。身狀莊一如菩薩頭冠瓔珞鐶釧衣服而莊嚴之。皆跏趺坐白蓮云云

菩提場經云。身金色。左手持寶。右施願。自觀輪王。如是等○佛頂王各各形如來王。各有熾盛光焰。悉皆金色。坐白蓮花上抄

一曼荼羅

火天 日天 帝釋 梵天 伊舍那
燈 鬘 花
此院四方可安諸相好菩薩等
歌 鬘
高佛頂
勝佛頂 一字佛頂 光聚佛頂
白傘蓋
舞 嬉
焰魔 鈴 索 多聞
塗 鈎 香
羅刹 月天 水天 地天 風天

依谷記私圖之一字佛頂經外院四角
安四天東北(提頭賴吒)東南(毘魯佗迦)西南(毘魯縛乞)
西北(多聞云〻)
∴第四道場莊嚴事
∴第五行法事
前方便(如例)次啓白神分等(在別)
次供養文　次唄禮
三身　佛眼
南無大曼荼羅主翳迦乞史羅烏瑟尼
沙斫羯羅囉惹(三反)
南無悉多波怛羅(二合)沙斫羯羅〻惹
〻〻帝儒羅斯瑟尼(二合)沙砂斫羯羅〻惹
〻〻阿毘庾努檗(二合)姤瑟尼沙斫羯羅
〻〻惹
〻〻惹野瑟尼沙斫羯羅〻惹
〻〻阿波羅爾多等諸大明王
〻〻大小　三部
次驚覺　次九方便　次發願
至心發願　唯願大日　本尊界會
一字頂輪　白傘蓋佛　光聚高勝
五頂輪王　佛眼部母　無能勝尊
三部界會　諸尊聖聚
次五大願　次三部
次被甲(禾云記有印明依多聯之帖決云被甲如記文或唯用十八道之被甲耳云〻)
記云或重用佛眼印明護身云〻帖決
云可見經意文
次地結　次金剛墻　次大海
次須彌　次樓閣
一字軌云次於須彌盧山上想七寶樓

閣印以二手金剛合掌左右手指各交
初分即成眞言曰
曩○南(引)唵薩嚩他欠嗢娜蘖(二合)帝薩
頗(二合)羅㘕(引)鈐識〻曩劍(呼不擧)娑縛賀
次道場觀(印形定)
樓閣之內有大曼荼羅四角有四賢瓶
四門各有香爐諸供具周匝陣列曼荼
羅內有大輪壇〻〻中有五月輪中心
月輪上有[梵字]勃嚕唵字字變成金輪〻〻
變成一字佛頂輪王〻〻放光普照曼
荼羅諸尊隨現
(或五佛頂種子三摩耶形尊形次第一〻可觀之曼荼羅尊位別攝之今此所不出之云〻)
記奥云道場觀時諸尊座位大輪壇
中有五月輪中心月輪觀一字佛頂
前月輪觀白傘蓋佛頂右月輪觀光
聚佛頂後月輪觀高佛頂左月輪觀
勝佛頂四角有月輪其中各觀嬉鬘
歌舞其大輪外有方界院其中觀有
外供四攝並諸相好菩薩等其外(又カ)大(院)
有一重界院其中觀有外金剛部諸
天七曜二十八宿等云〻
五佛頂種子
[梵字](依一字軌)　[梵字](白傘蓋)　[梵字](光聚 裏書云)　[梵字](高佛頂 裏書云)　[梵字](勝佛頂)
已上四佛頂勘調定圖
三形
輪(一字)　傘蓋(白)佛心印　(火焰圍繞光聚)　弭惹布羅
迦果(菩提場經云俱緣果成背蓮華高佛頂右手持物也准泥經云微惹布羅淡言子滿)
(果此間無西國有歟)　劍(勝)

已上依一字佛頂經各尊左手持物
調圖云
白(白蓮上傘)　光(黃蓮上寶)　高　勝(劍蓮上)
次三力　次普通供養(或此次大輪壇)
次振鈴　次送車　次請車
次迎請聖衆(結三部心印各誦其眞言招之或加鬼醯哂句一字軌有別印眞言云〻)
次障除從魔
一字軌云即前佛部心印直竪二光頭
拄屈上節如劍隨誦眞言以印頂上左
轉三匝辟除一切不祥諸作障者使右
旋三匝即成結界辨事眞言曰
那○南一唵吒嚕唵(二合)滿馱娑嚩(二合引)
賀(引)
次視三昧耶(如蘇悉地)　次金剛網　次火院
次閼伽(軌中印眞言異也今用普通印眞言帖決云普通悉地也云〻)
次華座　次善來偈　次重結大界
次五供　次普供(軌中眞言異也普通眞言)
次讚(用普印)
滿寧(反引定)史捉(尼反引)薩嚩惹(自反擇)蘖(揭言)
(反)地帶引史捉一拽(延反結)捨娑尾(二合)步
(舌引轉)曬步羅(二合引音鼻)迦滿引馱吠(微反閉)
三(去)麼(鼻)娑多(二合)尾儞也(二合)地跛作訖
羅(二合)麼(引鼻)哩寧曩讃娑覩(以二合)帝怛羅(二合)
引怛哩訖羅(二合)轙(舌轉)底(丁反)寧四
次五佛頂印
先佛頂印(是金輪佛頂也)
菩提場經云二手作拳舒二(中カ)中指竪相合
屈上第三節屈二頭指牙安於二大指

甲上。此名輪王根本大印。眞言（如頭指大甚刀印）
娜莫三去滿多母馱南勃嚕唵
次白傘蓋佛頂
菩提場經云。以二手虛心合掌。屈二無名指入於掌中。以二大指面押二無名指甲上。屈二頭指相拄令圓。如傘蓋形（一字軌同之。但說文異也。）
曩〇南唵怛他蘖覩瑟抳合二娑阿娜縛路吉多母㗚馱合二底唵摩ゝゝゝ吽匿儞弋反
一字軌云。曩〇南阿鉢羅合二底賀多舍娑娜南底唵摩ゝゝゝ吽匿儞翼反
次光聚佛頂
菩提場經云。准前印。舒二指頭（一字軌同。但說文異）
帖決云。光聚印。二頭申開如放光
阿鉢羅合二底賀多舍娑那南軌一字
曩〇南一〇唵二怛他蘖覩瑟抳合二娑三阿那𠰒路帝四母㗚馱五合二帝儒羅始六吽七入𠰒合二攞ゝゝ八馱迦ゝゝ九娜囉ゝ十尾娜囉ゝゝゝ十一瞋那ゝゝ十二頻那ゝゝ十三〇吽ゝ伴吒ゝゝ十四娑𠰒合二訶引
次高佛頂（是極廣生佛頂也ゝ）
菩提場經云。准前根本印。二中指直豎合（私謂。前根本印者。指一字佛頂印也。一字軌云。准前白傘蓋印。屈二頭指。各柱中指中節背）
曩〇南唵入𠰒合二攞ゝゝ儞比也合二儞〇（比）庾合二那蘖合二覩瑟尼合二沙度那ゝゝ吽引
一字軌云。曩〇南阿鉢羅合二底賀多舍娑那南唵儞轉儞卑偸合二娜識合二覩瑟尼合二沙吽ゝ發ゝ沙縛引二合
次勝佛頂
菩提場經云。准前印。以二頭指各安中指第三節（私謂。前印者。指光聚印云ゝ）
一字軌云。唯高佛頂印。移二頭指向上兩穢麥許
帖決云。穢麥者。師說高麥是也云ゝ
曩〇南唵入𠰒合二攞惹庾瑟尼合二沙入𠰒合二攞ゝゝ滿馱娜麼ゝゝゝ紵嚕合二摩ゝゝ紵嚕合二摩郝賀那吽引
一字軌云。曩〇南阿鉢羅合二底賀多舍娑娜南唵入𠰒合二羅惹瑜瑟尼合二沙吽發娑𠰒引二合訶引
次入三摩地印（用定）
觀想於心上有月輪。變成日輪（帖決云。月輪變成日輪。由是成光赫奕義也云ゝ）
輪上有[illegible]字。ゝ變成金輪。此金輪漸舒漸大。舉體成金輪。ゝ變成一字頂輪王（軌云。成於自身想布一字安三處頂舌心。次字威爲能成佛頂輪王其云ゝ）
私謂。五佛頂中。斬用中心一字頂輪王云ゝ
次根本印（用前一字印）
次加持念珠（用如悉地）
次正念誦（先大日。次佛眼。次五佛頂。次又佛眼）
次還珠法〇（次入三摩地）
次根本印（用一字印成。次第用佛頂印）
次部母（用佛眼） 次五供 次普供
次讚 次閼伽 次振鈴 次解界
次禮佛 次奉送（車輅部心） 次三部
次被甲 次九方便 次隨方回向
次下座禮佛
∴第六護摩事（息災增益隨尊云ゝ）
火天 曜宿 如常
本尊段
谷記云。若修護摩事者。本尊段時。諸供金輪佛頂。諸尊段時。諸供四佛頂并八供四攝等。前後餘段如例。若依大法修者。本尊段時。五佛頂俱時請供之云ゝ
護摩呪
一字//或唵斫訖羅合二韈轉舌底唵吽引
諸尊段（如谷上記云）
伴僧呪 可用諸佛頂眞言歟云ゝ
後加持
∴//無能勝//或不動云ゝ
∴第七行法用意事
胎
谷記云。若修大法者。五佛頂有釋迦院中。別不可觀之云ゝ
金
悉
∴第八經軌事
菩提場所說一字頂輪王經五卷（不空）
ム云。以此經爲此法本書云ゝ
一功能
一字佛頂經云。若有善男子。往於無量佛世尊所。以上服臥具湯藥飲食財寶

一切等物日〻三時持獻供養經百千
劫所得功德百分千分萬分不如有人
於三七日依法持是五頂輪王明勝章
句功德之一。何以故。讀誦受持是五頂
輪王明勝章句得成就者。此人決定當
得不退菩薩地云〻
山王院大師奉爲大小比叡講度者表
云（出格文）又頂輪王經者。眞言之楓機。法
城之門戶也。所以祖師積年被習甚得
呪驗

∴第九私記事

五佛頂私記（池上新記 依一字佛頂經）

∴第十卷數事

寛元二年十二月十五日草了
弘安六年五月朔日書寫了
少比丘爾然
延慶三年十一月朔於三州以御本
同三月及昏　二更書了　圓慧
鐘鳴一交了
興國四年六月二日　執筆慈叡
應安三年六月九日　右筆盛玄
同一交了

阿娑縛抄第五十五　大佛頂法

帖決云。問。大佛頂者何。答。是五佛頂總
眞言也。而以一字頂爲主耳。而又以白
傘光聚二頂爲眞言題之意可尋之文
雙嚴決云。五佛頂中。白傘有初故。以最
初爲名歟云〻
大＼大佛頂經七說大呪了云。是佛頂光聚
悉怛多般怛羅祕密伽陀微妙帝句文
大＼大佛頂陀羅尼五佛頂總呪也。雖然大
佛頂云別尊形有之。如然事常習也云〻

∴第一可修此法事

帖決云。大佛頂眞言爲行者除障說也。多
坐禪者修首楞嚴等者。爲除障說也。若絹
等書之。引圍居邊也文
大佛頂經七云。說此呪救護未來世中
初修學者。諸修行者入三摩地。身心泰
然得大寂靜。更無一切諸魔○汝等衆
生及有學人末世初修行者。依我所說
如法受持文

一先蹤

此＼此法先達付云私修之未聞之云〻
江師云。傳教大師隨青龍寺惟象大佛
頂法令習之給。山門不知之。依高野大
師說知之云〻
未云。傳教大師雖曼荼羅相承師云。血
脈譜云。貞元二十年十月於台州國淸
寺傳授大佛頂大契曼荼羅文

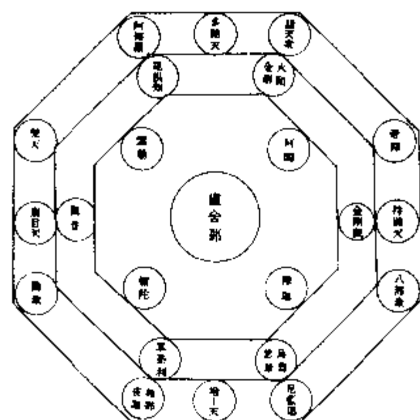
破邪記云。傳教大師隨彼惟象闍梨受
大佛頂法。彼惟象是青龍五傳法阿闍
梨之一也。卽是不空三藏付法弟子也（具出高野大師所說也）

∴第二支度事

一起首
大佛頂經云。十五日白月圓滿盛明之時
文（求敬愛文）

∴第三形像事

大＼大佛頂云寶冠形像有之（大原決在之云〻）
曼荼羅
問＼問。曼荼羅法何。答。大佛頂經七云。於壇室
中四壁放設十方如來及諸菩薩所有形
像。應於當陽張盧舍那釋迦彌勒阿閦彌
陀諸大變化觀音形像兼金剛藏安其左
右。帝釋梵王烏芻瑟摩幷尼藍婆軍茶利
毘俱知四天王二十八部神大將幷諸天
龍阿修羅王火頭金剛頻那夜迦張於門
側左右安置文

問。大原決云。釋迦是佛頂之主也。一切佛頂以釋迦為主耳文 此說如何。答。胎初門釋迦以八頂為眷屬。故云爾歟。一切言雖似廣。心在八頂歟。今經既以釋迦為盧舍那屬。仍右曼荼羅是經法本尊也　問。同決云。大佛頂何者。是佛頂總眞言也。而以一字佛頂為主文 此言如何。答。是猶令蒙八頂。仍且雖用耳　問。同長久四年四月決。大佛頂者。唯總八佛頂眞言故謂之文 何。答。是只皆約八佛頂云歟。更是非今法之心耳〻云　當陽盧遮那文 者。即攝一切佛頂歟。委可見甘露佛經耳（禾云。彼經說九佛頂中臺也。謂大日現作也。具見經）問。甘露經攝一切佛頂。即大日今當陽盧舍那。是他受用報歟。然者非大日如何。答。付盧舍那可有二身。自他受用身也。然即自受用報身。是二界教主也。故今曼荼羅中臺盧舍那者。即自受用報身也

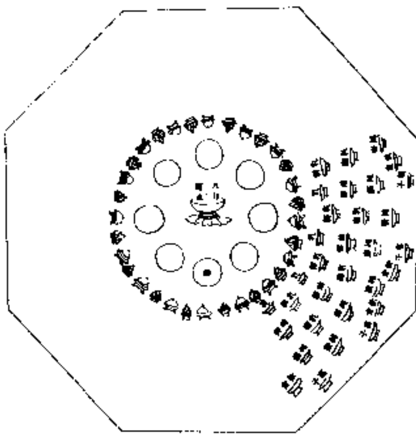
或抄（仁和寺永嚴僧都抄）甫本曼荼羅在之。師說用之

圖像 一

∴第四道場莊嚴事

別行法云。若未來世人。欲建立道場。先取雪山大力白牛食其山中肥膩香草〇可取其糞。和合栴檀以塗其地〇取其黃土。和上栴檀。沈水。蘇合。薰陸。欝金。白膠。青木。零陵。甘松及雞舌香。以此十種妙香擣篩為末。合土成泥。以塗道場地。方圓一丈六尺。為八角壇。〻中心置一金銀銅木所造蓮花。〻〻中心安鉢。鉢中先盛八月露水。〻中隨安所有草木花葉。取八明淨圓鏡。各安其方。圍繞花鉢。鏡外建立十六蓮花。十六香鑪。間花鋪設莊嚴。香鑪純沈水香。無令見火。取白牛乳置十六器。乳為煎餅及沙糖餅。乳糜。蘇合。蜜薑。蜜蘇。純藕。純蜜。及諸果子。飲食。蒲桃。石蜜。種〻上妙等食。於蓮花外各〻十六。圍遶花外。以奉諸佛及大菩薩。每至食時若在中夜。取蜜半升。用蘇三合。於壇前別安一小火爐。以兜樓婆香。煎取香水沐浴其炭。燃令猛熾。投其蘇蜜於火爐中。燒合煙盡。饗佛菩薩。令其四外遍懸旛蓋。於壇室中四壁〇又取八明鏡覆懸虛空。與壇場中所安之鏡。安四方面相對。使其形影重〻相涉

問。八月露水文 不可修他月歟。答。他月可修之。露水是一成就物歟。凡說五十餘法。其中隨願行之。雖何法。於所求物皆檀中蓮花上置之云〻　問。此露水所用何。答。如常隨三種相得上中下成就歟云〻

蒲桃等煩多故除之。大旨依土風村安故云。隨方供具。或云。隨力所辦等也〻云

或抄（仁和永嚴）云。此法相應物數多也。師說云。不用之。只普通息災法也。開壇也〻云

一向方

大佛頂經七云。作法之人。於其壇西。數淨草座。志心蹦跪文

一時

大佛頂經七云。於晨朝時。對佛像文

∴第五行法事（此法陀羅尼許讚傳委行儀不傳之。但欲修行者安事也。可用行法云〻）

房中作法如例

次前方便如例　次啓白神分等在別

次供養文　次唱禮　次驚覺

次九方便　次發願（五大願）　次三部

次被甲　次地結　次金剛墻

次道場觀

帖決云。以一字頂為主耳文

先達多分以金輪為主。此說非也。以第七卷為本書。其說曼荼羅法。以可為本尊云〻

問。此法（禾云。別行法歟）題中云。最勝金輪三昧呪文 若爾者。一字金輪異名中最勝名有之。金剛大原兩祖師共以金輪佛頂為本尊。以ホロム為眞言。若其意依此題心歟。答。祖師御意不知之。但尊勝佛頂之異名中。最勝名有之。若爾者。尊勝佛頂歟。偏一字佛頂難得心耳。況金輪二字亘諸佛頂皆有之也。仍最勝金輪者。

意只大佛頂云歟。至師說雖無證文只
可仰信之耳文
或抄仁和永嚴云。最勝佛頂名一字金輪。々々
々々名大佛頂云々
文云永嚴抄七師子座上有白蓮花。其上
有[梵字]或抄[梵字]字變成金輪。々々變成攝佛頂輪
王身。紫金色。住定印。々々上安八輻金剛
輪。右遶佛身有光聚佛頂。發生佛頂。白
傘蓋佛頂。勝佛頂。除障佛頂。黃色佛頂。
最勝佛頂。無量音聲佛頂。此外七寶圍
繞。八恒河沙俱胝諸佛如來圍繞云々
文云種子印言并行法儀式有口傳二
說有之云々
向裏書云。種子。三形輪云々

次三力　次普通供　次振鈴　次送車
次請車　次迎請　次辟除　次示三
次金剛網　次火院　次閼伽　次花座
次善來　次重結　次五供　次普供
次讚四智本尊佛頂通讚可用之云々
滿寧史抳薩嚩惹蘗地帝史抳拽捨娑
尼步羅步嚩迦滿馱吠三麼婆多尾儞
也地跛作訖囉麼毘寧鑁設娑覩帝怛
羅哩作訖囉韈底寧
東寺永嚴抄云。四智之次。可用不動
讚云々
次入三摩地不云[梵字]金輪觀可依道場觀
次根本印明
此書在之不云別行法歟可行也。然而尚可求學
云々

別行法所出一切佛心呪并大佛頂心
印用之。有何妨哉。若依甘呂經。印其根
本印用之云々無所々
永嚴僧都抄云。智拳印眞言小呪如常
云々

大佛頂大心呪印
常作以二中指認於無名指後二大指
各捻頭指相拘。二中指於二無名指攝
竪二小指博中指攝竪。即是不思議出別
行法

大陀羅尼以大佛頂經七可書之
帖決云。大佛頂註稱名處多之。可稱我
名而皆不必稱之云々

大佛頂陀羅尼心呪亦名一切佛心呪
唵一薩婆怛他揭多曼嚩帝二鉢羅伐
帝揭多婆曳三唵四奢摩演都甲某寫薩
婆跛閉瓢五莎悉底合二婆羅跛都六支
牟牟七毘牟支毘牟支八遮利々々儞
九揭底十婆耶呵囉孏乃解反十一步地々々
二十步陀々々耶三十勃地利々々々四十勃
陀臨五十薩婆怛他揭多訶嚩合二陀耶六十
樹悉嚩竹皆反二合十七莎訶出別行法
定心御記云。大佛頂小呪一字也。以放
光佛頂爲本尊。以五字眞言爲身眞言。
無所不至爲心眞言云々
問。大佛頂小呪一字者何。准大原記心
ホロム歟。以放光爲本尊。何以五字無
所不至等爲身心兩眞言。又放光何尊
哉。答。此三箇條依不面受不審尤多。小
呪一字者ホロム者。何故以放光爲本
尊哉。是放光一字呪可心得也。准甘露
經阿歟問更五字無所不至等恐依常陽
盧舍那之心歟私云。存二身共用之。存一身隨一用之。五字報身無所不至印也
仍自受用可用之耳。若依大日經之心。以五字可用自受用耳放光者。若與云
之。即常陽有放光之名歟。別行法題中。
放光二字有之。若准大原記。尊云之。放
光者。恐八頂之中光聚歟。然者與云常
陽等大相違。大原記。白ー光聚等文是
隨一師同受同聞故如之云歟問更
或抄仁和永嚴云。[梵字]
[梵字]師說之云々用
次加持珠　次正念誦　次還珠
次後入三摩地　次根本　次部母
次五供　次普供　次讚
次閼伽　次振鈴　次迴向方便
次隨方迴向　次解界　次奉送車略部心
次三部　次被甲　次下座禮佛
次出堂
∴第六護摩事第七卷說護摩心。今依例可修之云々
或云仁和永嚴付息災可修之。兩壇可辨行
之云々
火天　曜　宿
本尊段
護摩呪
問。別行法。一切佛心尚以大也。護摩時
有煩何。答。更不可煩。只閑誦一呪。一燒
時尅延引何苦之。若猶欲少。心中呪用
之。尚煩者阿字明用之。不可有妨耳云々

諸尊 世天

伴僧呪〈東寺永嚴抄云散念誦時可誦大陀羅尼作僧同誦大陀羅尼云々〉

若有大陀羅尼持者尤可誦之若臨時有傾者既佛說少呪仍別行法一切佛心明尤可也近代隨求修之時而不讀大陀羅尼仍此又如之敢可無妨歟云々

問以金剛智啓請文念誦初番僧讀之何答此法古今未修之歟仍可尋先例無之仍思慮於可有事皆盡之故開白時許發願以後念誦首主作同音讀之〈吳音尤宜云々〉

禾云勘金剛智啓請文云

稽首光明大佛頂　如來萬行首楞嚴
開無相門圓寂宗　字々觀照金剛定
瑜伽妙旨傳心印　摩訶衍行總持王
說此祕密悉怛多　解脫法身金剛句
菩提力大虛空量　三昧智印海無邊
不持齋者是持齋　不持戒者名持戒
八萬四千金剛衆　行住坐臥每隨身
十方法界諸如來　護念加威受持者
念滿一萬八千遍　遍々入於無相定
號稱堅固金剛幢　自在得名入勝佛
縱使罵詈不爲過　諸天常聞說法聲
神通變化不思議　陀羅尼門最第一
大聖放光佛頂力　掩惡揚善證菩提
唯聞念者薝蔔香　不嗅一切餘香氣
僧破二百五十戒　比丘尼犯八波羅
聞念佛頂大明王　還得具足聲聞戒
若人殺害怨家衆　常行十惡罪無邊
暫聞灌頂不思議　恒沙罪障皆消滅
現受阿鼻大地獄　鑊湯爐炭黑繩人
若發菩提片善心　一聞永得生天道
我今依經說偈讚　無量功德普莊嚴
聽者念者得總持　同獲涅槃寂滅樂

後加持

或抄〈仁和永嚴〉云用小呪云々

∴第七行法用意事

兩界悉地有心道場曼荼羅依第七卷等修之云々

∴第八經軌事

大佛頂經第七卷〈經第七一名中印度那蘭陀大道場經〉〈内題云大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴〉

貞元錄云般刺密帝譯文

祕錄云大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經十卷〈貞元圓覺梵譯釋云大佛頂首〉〈楞嚴經十卷文此内經歟〉

私云貞元云大唐和帝神龍元年中々天竺三藏般刺蜜帝於廣州譯之文

禾云此經中說建立道場法并大陀羅尼并功能印契數多成就法等

大佛頂別行法〈儀軌〉一卷

内題云大佛頂如來放光悉怛多般多囉大神力都攝一切呪王陀羅尼經大威德最勝金輪三昧呪卷上〈一名大佛頂別行法〉

私云右一卷是仁本也定心本批云以前唐院本授了云々〈禾云葉子日六紙之但失缺之内歟〉

問此誰人所譯哉答題下無譯者名仍難答　問出馬鳴龍樹等印明又火頭金剛烏瑟沙摩各別出之本經軌等未不有此印明又此經第五說烏瑟沙摩本緣中火頭即烏瑟沙摩也然今別人擧之故頗有疑答所疑尤可然但定心御本以唐院本比交云々仍所仰信之

凡今十卷經大唐院本朝自往昔疑之其旨具如南都破狀之云々〈在別見〉

禾云此中說建立道場數多印明并數多成就法等其文多以前第七卷

大佛頂陀羅尼一卷〈不空〻云秘六注大佛頂陀羅尼一卷運是也云々〉

禾云此只陀羅尼許也

已上傳受經軌了此外祕六所載如左

大佛頂陀羅尼經五卷〈仁〉

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行品灌頂部中出印契行法門一卷〈仁〉

大佛頂如來大道場儀軌一卷〈運〉

私云大原記云大佛頂〈乃至〉儀軌者與大佛頂經第七卷同本歟云々

又大佛頂啓請法〈金剛智〉云書在之

一功能文

大佛頂經七云若諸衆生無有福德誦持是呪十方如來所有功德悉皆迴與此人文

大佛頂經七云若有衆生於散亂心非三摩地暫憶持是呪一切諸佛菩薩聲聞緣覺金剛天仙龍神八部當來營衛愛樂隨逐彼人善男子何況決定菩提心者文

文云。末誦呪者。設犯禁戒。持呪之後。衆破戒罪無間輕重。一時消滅 文

文云。設著不淨破弊衣服。行坐淨處及不淨處悉同淸淨。縱不作壇。不入道場。亦不行道。但誦此呪。還同入壇行道功德 文

文云。求男女。求長壽。求果報。速得圓滿 抄

文云。若有衆生。貧窮困苦○至心誦我心呪○滿一百八反。隨心所求皆得具足○皆得豐溢。無所乏少。現獲富貴安穩快樂 文

文云。是娑婆世界有八萬四千災變惡星二十八大惡星。而爲上首。復有八大惡星。以爲其主。作種々形。出現於世。能生衆生種々災異。有此呪地悉皆銷滅 文

一別成就

大佛頂經七云。呪水一反灌其頂上。卽得易生。無復苦惱 文

禾云。有所生男女。無中夭。法廣故不注。可見之

∴第九私記事

∴第十卷數事

御本云

寬元三年正月七日於小河禪房草了

建長二年六月四日於永福寺谷書了　尊澄

建武元年六月十七日書寫之了　清淨金剛豪鎭

㊟朱點了　澄秀

同四年五月九日於東谷花藏房以御所之御本一交了

尊形等以同御本誂桓慶闍梨寫之了

應安四年辛亥潤三月九日未時於願德寺寶菩提院南向賜右御自筆之御本書寫了

㊟同時朱點了。金剛佛子嚴豪 生二十二 臈八

同申剋一交了

同十二日輪圖寫了

應永十九年壬辰七月七日於同在所以右御本書寫之　金剛佛子豪明

享德三年五月十五日書之了　源喜

一校了　㊟朱點了

阿娑縛抄第五十六　一字金輪

亦名大金輪明王。時處軌

梵號 [梵字]一[梵字]字[梵字]頂[梵字]輪　[梵字]轉 永嚴僧都用之中有之

祕錄云。金輪佛頂法三。一字佛頂法四 文

尤可思別也。持金輪故名金輪佛頂。隨一字眞言號一字佛頂別心也。印眞言可爾。具此二云。一字金輪也云々

帖決云。祕錄金輪外列一字。謂唯依經題具分別之也 文

菩提心義云。於諸經中說爲中道。一乘眞如實相佛性等。皆是一字佛頂異名。軌云。十方佛土中唯有一乘法如來之頂法 文

金輪有淺深。謂大日金輪。釋迦金輪也。時處大日頂輪王經五卷釋迦也。雖同佛菩薩。隨事有淺深云々

文云。所變不可云。時軌大日卽金輪也。菩提場經釋迦入頂輪王三摩地形也云々

師阿闍梨 禾云智泉歟 問云。佛頂佛歟菩薩歟。答傳教大師灌頂行事云。菩佛頂菩薩也。宜給問。一字金輪佛頂如來 文 何云菩薩。答不遮如來仰信大師御說許也云々

∴第一可修此法事

多分天變日月蝕之時修之歟

帖決云。一字金輪法。末法之中必可修之也。凡眞言之教法多爲末法設之給耳 文

一祕否事（禾云。末法經心歟。其文下記之）
此法祕法也。所謂以時處成就法爲祕法云々
又云。東寺以一字并准泥爲第一祕法。一字法非長者不修之云々
一先蹤
保延六年二月日。依內裏御惱。權大僧都修此法之時立四壇（崇德院 大二ー 護ー 聖天ー 十ー）此時御修法二十五壇
久安二年十二月六日。爲長星被修此法。皇后御祈也。小壇立之
平治元年八月。姬宮御祈立小壇
依博陸殿下仰。付末法經求子文。奉爲皇后被修之。其時唱禮云
三身佛眼
南無曼々々（一字）翳迦乞叉羅（頂）烏瑟尼沙婆（輪）
迦羅々（王）惹多（如來）他蘗多野（三反）
南無聖金剛菩薩摩訶薩
々々五大々々
々々大梵提婆摩訶々々
々々大小々々三部
聖金剛大梵是彼經對告衆也云々
∴第二支度事
註進
一字金輪御修法（息災）一七箇日夜支度
御本尊一鋪
壇一面（方六尺可有爐桶）　脇机二前
燈臺四本　禮盤一脚（可有半疊）

五寶（金。銀。眞珠。瑟々。頗梨）
五藥（赤箭。人參。伏苓。石昌蒲。天門冬）
五香（沈。白檀。丁子。鬱金。龍腦）
五穀（稻穀。大麥。小麥。菉豆。胡麻）
酥　蜜　名香（沈。白檀。丁子）
壇供（如常。五斛）
明油（如常。一斛）
芥子袋
佛供覆
壇敷布一端
大幕三帖
淨衣九領（白色）
阿闍梨　承仕二人
駈使四人（已上淨衣白色）
見丁二人（淨衣如常）
人供等（如常）
右大略註進如件
建曆三年三月日　行事大法師
阿闍梨々々々々忠ー
久安二年十二月六日。爲長星被修此法。皇后御祈也。彼法進小壇供事始之。下文云
云々大壇護摩壇小壇出之。但取捨隨時心
一起首
頂輪王經三云。於神通分〇八日十四日
十五日
文云。八日十三日十四日十五日或用於五日（文）
向四云。白月一日起首（文）（一奇同特釋）

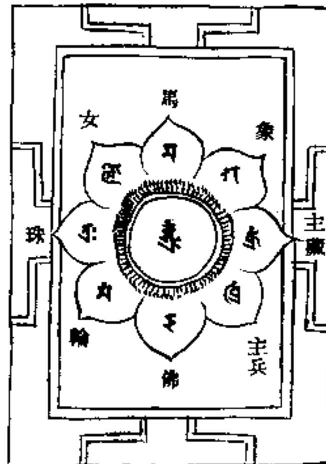
文云。神通月白分（文）
末法經云。白月十五日及五節日。所謂八日十四日十五日二十三日及月盡日（文）
又云。若有人能持陀羅尼最勝妙法。若不知吉祥之日及諸星等。汝諸天神勿爲障礙（文）
一香藥
末法經云。燒沈水香
∴第三形像事
圖像　一二
時處軌云
卽觀此智輪　變成金輪王
遍照如來身　形服如素月
以一切相好　用莊嚴法身
戴金剛寶冠　輪鬘爲首飾
衆寶莊嚴具　種々按飾身
持智拳大印　處於師子座
日輪白蓮臺（文）（江師云。大日與金輪以冠可分別。金輪以輪爲冠云々）
其輪爲轉輪　持色妙金容
備七珍圍繞　寶輪寶在前
餘寶左旋置　珠寶與無量
摩尼珠圍繞　次女寶亦與
無邊婇女俱　馬寶及象寶
主庫藏神寶　各領自眷屬
無量衆侍立　兵寶持金剛
無能勝爲輔（大將軍云也。付武名之云々）

佛眼如來母　共寶居八方
如世金輪王　具七寶眷屬
如來頂輪王　以佛無上寶
爲眷屬圍繞 文

\\佛眼如來母共寶居八方 文
師云。如文八方共寶各坐佛眼歟。間。共寶可七方。答。法華十六王子八方作佛。而今現在十方。各得成正覺 文 八方無煩。是則護持意歟 云々
//准要略。忉利等軌。七寶與一佛眼并居八方。但忉利軌異本心者八佛眼歟 宋云
下引之
大原決所引如異本。而云八葉皆令坐佛眼尊 云々 文
用心草云。諸德說不同也。但傳師說 慶定 一葉置之 云々
\\中尊一字七寶圍繞曼荼羅有之 云々
ム云。依古文也云々
奇特佛頂經上云。五支成身。想自身如一字頂輪王。七珍圍繞。光明赫奕。難可瞻睹。左手仕左胯。右手持輪 文
忉利軌入三摩地文云。成本尊。坐八葉蓮華。於一々葉上想七寶。唯當前蓮華葉上想佛眼尊 文
要略軌入三摩地文云。有妙高山。七重金山周匝圍繞。於妙高山頂上有八葉白色蓮華。於一々葉上右旋布列輪王七寶。所謂金輪。象。馬。珠。女。兵。及主藏。當前第八葉想安佛眼尊。十佛頂眷屬前後圍繞 文

\\法曼院法藏唐本曼荼羅有之 宋云。高雄本大曾同之。所 異注書之 中心金輪佐智拳印。在日輪中。戴五佛冠。身色純白 高雄本白肉色 坐寶蓮花。每花葉間立三股 高本無三古 蓮下有八師子。各咬三股 高本七師子 前有八輻輪寶。立八葉赤蓮花上。其花在五色雲上 高本無雲。上有火焰 輪 次右珠寶。其色青白。火炎圍繞。在青蓮上。下雲如前
高本圖如此
次右女寶 宋云主藏神歟 肉色。二臂。豎右臂。掌中置寶形青色也 高本右施無畏也 左手直臂作拳。舒頭指 々 左手珠勢也 高本豎五指仰掌 坐赤蓮上。低其兩足。蓮下有五色雲 高本立赤蓮上無雲 有頭冠如帝釋 高本花冠 次右馬寶。白色。髮尾黃也。在五色雲中。前右足引上之 高本立赤蓮上無雲。背有龍翅 次右馬寶。白色赤耳。立五色雲中 高本立赤蓮無雲 次右主藏神 宋云女寶歟 肉色。二臂。右手作施無畏。左手覆低下之。置左膝上 高本二手捧寶珠 坐赤蓮。低左足 高本結跏 有頭冠。次右主兵神。肉色。四臂。獸王髮朱顯鬑鬛 美之忍反髮也 八字邪立。在五色雲中 高本在火炎中 三面。中肉色。左右淺青 高本三面頭上又一面也。四面同肉色也 左上手作召人勢。直立頭指。餘指小屈 高本右上手 右次手執獨古杵 高本右次手拳也 右上手執三戟叉。其柄長擧頭上 高本左上手 次手執同戟。其柄短
\\高本大右佛眼定中坐赤蓮中尊上有寶
右像尤優美也。與時處軌所說同之歟。但女寶主藏神不審也。今依軌次第云其次第。然見形像。珠寶次主藏神歟。可尋之 云々

一字頂輪王經一云。作轉輪王形。功德相莊嚴。七寶成就○光明熾盛○以無量法莊嚴間錯嚴飾。大輪王師子座而坐 文
妙心太云。成本尊已。身前蓮華葉內佛眼菩薩。從右轉輪寶。象。馬。兵。女。主藏 文 私云。此次第依何文說云々

大原決云。七寶種子。長久四年十二月二十一日圖之。其種子或撿大數或依佛說書之。釋長宴記云々 輪 壇異書若用菩薩種子 珠 寶部種子 女 後日說泥吹歟。謂提婆天女男天女聲呼云々 馬 金記云。三部座種子字 象 金記云。部座種子 主藏主兵二神 孔字種子歟 又兵神無能勝也

七寶事

輪寶

樓炭經云。有千輻。皆是以天金所成。高一丈四尺 文
起世經云。輪徑七肘 文
觀佛三昧經云。佛現輪王形。往須達家化老父。持金輪寶在虛空中。乘蓮花臺

文

薩遮尼乾子經云、輪寶有五功德、一體純閻浮檀金具千輻、廣五由旬○飛騰虛空、一日能行八千由旬

頂輪經云、以光圍繞、在蓮花上文

象寶

樓云、飛行端正、頭赤有六牙、繞四海內、卽時還文

起云、象寶名烏速沙化（隋言潔寶）

薩云、白如凝雪、於虛空水中陸地有自在用、一日三匝行閻浮提、行步平正如鵝王

馬寶

樓云、身青色、衣滑澤、頭黑、繞四海內、卽日還宿文

起云、紺馬寶名婆羅訶（隋言毛長）文

薩云、色白如拘牟頭花文

密跡力士經云、紺毛神烏（馬歟）○頭朱髮文

涅槃經云、其色紺炎、髮尾金色文

佛本行集經云、遍體紺青、頭烏黑色、髮尾甚長文

珠寶

樓云、其珠青瑠璃色、光照四十里文

薩云、於夜黑闇、放大光明、如秋滿月、能照一百由旬、於夏日觸身得清涼、彼寶有八楞相文

女寶

樓云、端正姝好○冬時身溫、夏時身涼

抄

或曼荼羅（禾云如上記之）

帖決云、右手是按摩印也、按摩輪王之身也文

主藏神寶

或曼荼羅云（禾云如上）

帖決云、一手指上、謂指天雨寶也、一手指地、謂指地中伏藏及大海中寶也文

江師云、主藏神是摩尼跋陀羅（大寶賢將）也、輪王藏預體也、是祕事也、々々努力々々

々云々

主兵神

或曼荼羅云（禾云如上）

帖決云、此卽無能勝也（禾云、時處軌云、無能勝爲輔如上記之）

或抄云、左手胸側執槊、々上畫懸綃帶、右手執金剛杵、身被甲半跏趺坐文

甘露佛頂經云、女寶、馬寶、主藏神寶、輪寶、象寶、如意珠寶、兵寶文

薩遮尼乾子經云、夫人寶、摩尼珠—、輪—、大象—、馬—、主兵臣—、主藏—抄

寶（帖決云）積經十四云、轉輪王七寶、一紫金輪、二白象有六牙、三紺色神馬烏頭朱髮、四明月化珠八角、五玉女后口優鉢香身栴檀香、六主藏聖臣、七主兵大將軍禦四域兵

抄

（帖決云）菩薩處胎經三云、輪王七寶、一者象寶、三十二牙○二者馬寶、三珠寶、光明徹照遍滿虛空及四天下、皆悉遍照、四者輪寶、有千輻、五玉女寶、六典藏寶臣、須寶時手執神器用以惓空寫則成寶取止隨王、七典

兵寶、象兵東馬兵南印兵西步兵北、隨意所乘云々

（帖決云）六十花嚴四十四云、波羅蜜金輪、諸通爲象寶、神足爲馬寶、淨慧無上珠、妙行爲女寶、四攝寶藏臣、方便主兵寶

無上轉輪王

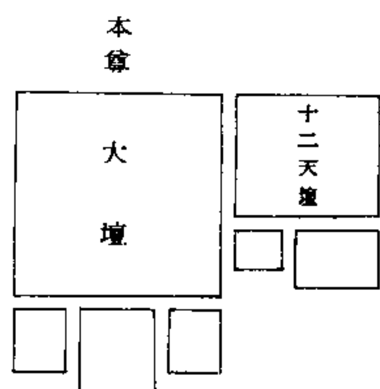
頂輪王經疏三云（山院王）眞七寶、輪、象、馬、珠、主藏、主兵、玉女、又有相似七寶、劍寶、皮—、床—、林—、殿—、衣—、履—、廣說如正法念經抄

一字頂輪王經二畫像儀軌品云、於中畫佛坐師子座、作說法相、倚菩提樹、佛右邊轉輪大王、如輪王形、坐白蓮花、作觀佛勢、其身金色、七寶成就、唯輪寶以光圍繞、在蓮花上、釋迦牟尼後觀頂輪王、佛左白傘蓋頂王、手持蓮華、次高頂王持俱緣果、次光聚頂王持眞多摩尼寶、光聚下畫持誦者瞻仰頂輪王○舒手作施願印、願祇持誦者、光聚頂王圓光不相掩畫勝佛頂、左持寶右施願、如是佛頂各々形如大王、各有熾盛光焰悉皆金色、坐白蓮上、佛右邊普賢、佛左邊慈氏、佛前聖觀自在金剛手祕密主、近普賢文殊無垢慧寂靜慧無盡慧虛空藏、虛空無垢大慧慈氏不遠佛眼妃、右持如意寶左手施願、佛眼不遠佛毫相、佛眼下孫那唎大明妃、金剛手下甘露軍荼利、近彼尊金剛軍蘇摩呼頂行觀自在、右邊賀野仡哩嚩、近彼蓮花孫那利、又近輪王佛頂無能勝忿怒王、身白色四面

四臂嚬眉面矉怒虎皮爲裙蟒蛇爲耳璫
得叉迦龍王以爲腰絛蘇枳龍王以爲
神線以毒蛇莊嚴髻冠咬下脣遍身火焰
熾盛光明圓光右第一手持金剛杵第二
手作尅勢左第一手持三戟叉第二手
持鉞斧正面作阿吒〻賀娑哭聲勢從口
出火焰右邊面瞻觀輪王左邊面觀持誦
者頭上面觀一切衆會住於寶蓮花上彼
尊下地天尼連禪河神囉里大龍王母止
隣陀龍王近地天阿難陀龍王無熱惱龍
王娑竭羅龍王大惠菩薩右邊白衣觀自
在近佛毫相摩莫枳菩薩此尊眷屬金剛
鉤金剛拳金剛電近白衣觀自在下多羅
尊毘俱胝於像二角作皷音樂天子於佛
上淨居天子各依方而畫護世四王東方
持國天南方夜摩天西方水天北方倶尾
羅天東北伊舍那東南火天西南羅刹主
西北風天無能勝下持誦者機見此像一
切罪悉皆消滅 抄 一〻畫形具如文廣故略抄此大白傘光聚高佛頂等畫像法說之云〻
同經第三云中央畫佛師子座皆以相莊
嚴熾盛光明從頂而流出法輪之大印畫
於佛前如是佛金色而晃曜右觀自在虎
皮以爲裙忿怒形持拂并念珠頂髻無量
壽肅然具三目左邊金剛手以忿怒眷屬
金剛賞藥羅金剛笑師子金剛拳聖者甘
露軍吒利難調令調尊馬頭尊白衣多羅
毘俱智世尊兩邊無能勝大慈毫相佛眼
抄

文云畫佛形像身如金色作說法印於白
蓮花結跏趺坐如來遍身光明熾盛從光
中出衆多輪從頂出光明背後上應畫山
峯於下右邊應畫持誦者如本形持香爐
文
奇特佛頂經上云畫聖者從大海踊起須
彌盧山○於上坐白蓮花身白金色正受
一切三摩地○結跏趺坐從一切身遍滿
出輪熾盛光明於上應畫山峯○持誦者
在佛右邊本色形持香爐觀如來面右膝
著地下應畫蓮花池從佛頂出光明其光
青黃赤白文
末法心呪經云取新白疊長一丈闊六尺
○當畫世尊作轉輪像說法之容一切世
界主座下畫梵王聖金剛菩薩佛上畫雨
花鬘天子座下畫持法人文
世\有曼荼羅一字金輪十佛頂也八佛頂
加佛眼大日云〻
粘決云八佛頂常如九加遍照佛頂十八
頂或摧毀佛頂無能勝佛頂云〻或除
無能勝加遍照頂文
又云小出胎記云九佛頂者一毘盧遮
那二白傘三最勝四尊丨五光丨六殊
丨七廣丨八無丨九發丨已上
慈覺大師所傳尊勝軌并曼荼羅文也
云〻
寶冠螺髮像事
白\河院御時中堂御室與範俊小野僧都相論有之
各被進勘文御室寶冠範俊螺髮云〻智

師云雖爲無止事人相論之日各許執也〻云
時\處軌大日所現寶冠智拳印也天會軌
釋迦所說也故可爲螺髮持鉢印也云〻
智\師云大日金輪寶冠智拳釋迦金輪螺
髮定印 印中有輪云〻
於平等院圖佛大俗佛師濟原〻〻語云
三井良修法眼一院御祈一字金輪一日
圖輪之云〻太師云其間法眼何樣下知
哉佛師云只寶冠智拳印也重尋住日輪
歟佛師云不然光輪書之師子座太師云
不得心事也二樣有之一寶冠智拳印盧
日輪一螺髮鉢印持輪云〻
用心草云如釋迦二手臍下持輪之相出
何文耶寫迴愚慮佛眼部母毛吼出坐佛
各執輪印是名金輪若此心歟東寺人云
大日金輪釋迦金輪不同也云〻
∴第四道場莊嚴事
一向方
時處軌云本尊像室內面西安瑜伽者
面東文
約向方者增益歟然而餘法隨事故文
云方圓隨大小文云〻
一立壇等
此法者山家之棟梁眞言之樞鍵也不
可聊爾矣壇場莊嚴供養支分須依五
佛頂經等說可嚴麗云〻
平治元年八月姬宮御祈立小壇圖如
左雖何法小壇必加之瑜伽護摩軌可
見之 禾云瑜伽軌有之

此法壇中立塔事有之時處軌說也云々

私云勸彼軌不見也

又法壇上置道具有之不必用之只可置法花金剛般若云々

一辨備供具

閼此法用蠟燭供如何。案北斗軌等尤可請供哉。答不用之。供北斗供ユツル云々

或說七十天供可供之（如燈壇光作法）若極略時小壇儲之（方三尺除許）備十七坏（十二天四不動一北斗一九執一二十八宿一十二宮一或加山王行疫）若公家被行之時聚天壇可有之云々

一時事

持處軌云。瑜伽教王中如來所稱讚。無有時方所。常知不令間。四時或三時二時乃至一無間一切時。三謂晨午昏。加夜半成四。二時謂晨暮。一時隨得暇文

頂輪王經云。每日三時（末法繹并奇特繹同）

要略法云。晨暮修行或四或三時文

∴第五行法事

房內作法（如例） 次入堂等（如例）

次到佛前禮拜

南無歸命頂禮一字金輪佛頂輪王（反三）

次懺悔偈 次淨三業（如例）

次著座已下前方便

次啓白神分等（在別） 次供養文

次唱禮

三身 佛眼

南無曼荼羅主一字金輪佛頂如來（反三）

（如來蓮實房輪王佛頂清冷）

又縛日羅析（輪）揭羅沒（月）馱烏（四）瑟尼沙他（如來）但駄多耶

大原僧都御作也。世人難云。縛日羅金剛也。非金云々。智泉同不審。但是寬德年中隱池上奉受被作之。仰可信之。私案之。金剛卽金歟。其故悉注文選以木火土金水宛四方。而西方金剛云へり。金中最勝強故云々。但妙音品閻浮檀金爲莖。金剛爲鬘文。可思之

素嚩（金）嚟拏斫（輪）迦羅沒（佛）馱鄔（頂）瑟尼沙怛（如來）多駄多耶云々

又云。翳（一字）迦乞史羅烏（頂）瑟尼沙斫（輪）訖羅羅（王）惹摩賀羅惹云々

五大明王云々

阿波羅爾多等七寶眷屬云々（五大上用之云々）

（又折迦羅等云々）

大小 三部

次驚覺 次九方便 次發願

至心發願 唯願大日 本尊聖者

一字金輪 七寶眷屬 兩部界會

諸尊聖衆 外金剛部 護法天等

次五大願 次三部三昧耶

次被甲（谷記。此次佛眼是普身也文 私云。切利軌說也。印明如彼）

此次智拳勝身等四箇印明云々

次地結 次金剛墻 次大海（切利軌云。想成大海水文）

次須彌（谷記。此次樓閣。次觀實印。私此二所印結 切利軌云。於大海中想須彌山四寶所成文）

（所觀須彌山上也。故於此處如軍荼利軌云々）

次道場觀（要略法云。想曼荼羅中心有妙高山七金山周匝圍繞香水大海文）

想地結上金剛墻內有大海須彌山々上七寶樓閣

次觀曼荼羅

想閣中有大曼陀羅。四角有四賢瓶。無量供具周匝陳列。曼荼羅中心有師子座々上有日輪々上有蓮花々上有[梵字]字。字々變成金輪。金輪變成金輪佛頂王（道場觀集云。形服如來月以一切相好用莊嚴具。法身金剛寶冠輪王寶冠。於師子座日輪白蓮臺。七寶眷屬圍繞云々 已上時軌文）

內外八供二十天等周匝圍繞

擯閣中有阿字變成日輪々中有[梵字]字。字變成輪。其輪轉內妙色金容（形尊）

備七珍圍繞寶輪。寶在前。餘寶右旋置。佛如來母共寶居八方。如世金輪王具足七寶眷屬。如來頂輪王以無上寶爲眷屬圍繞云々（已上時軌前入三摩地心也云々）

種子事（不梵同漢）

[梵字] 注大佛頂（南忠和上）云。比叡前大師所請來金剛智三藏大佛頂梵本樣也。又後和

尚所請來熾盛光佛頂儀軌有二樣一
月金剛三藏樣二[梵字]是正樣也此二樣
者異形同字一字異樣故今更加書之
文
文云[梵字]是先人所傳之樣也○未詳亦
字聲不成已闕音也（文）
大悉曇章（禾云弘法大師）下云今云此第八文
名爲兩重摩多字也其[梵字]部林字若合
[梵字]裒（普侯反）及[梵字]婁（力鈎反）與第十一文摩
多則成三重摩多而云兩重者謂[梵字]裒
[梵字]婁同是第六摩多今以一體故以[梵字]
郞從[梵字]婁作[梵字]裒婁形據此第六及第
十一名爲兩重作[梵字]部林形而諸梵文
或[梵字]或作[梵字]恐書者誤（文）
或云大日金輪以[梵字]爲種子釋迦金輪
以[梵字]爲種子以字體[梵字][梵字]兩字可得意
云〻
心覺（東寺）阿闍梨私云此說雖有謂全無所
見任胸臆歟云〻
　已上梵文邪正
頂輪王經一云[梵字]○南步嚕引唵（嚕三字合）
（彈舌）文
奇特佛頂經一云步林吽（三合）有歸命
末法經云部（上聲）臨（去聲此是唐音彈舌呼之文）
時處軌云勃嚕唵（三合以此國無字同故以三字連聲合成一字急呼之文）
切利軌云[梵字]○南步嚕唵（二合）文
奇特軌云[梵字]○南唵部臨（二合舌頭呼）餅（文）
要略法云[梵字]○南勃嚕唵（三合嚕字彈舌爲一音又引聲呼中）
（出其音擊大鼓古譯云步林者訛略不正也文）

熾盛光軌云悖嚕吽（三合長聲）吽
　已上漢注不同
　三形事
三形輪是何輻乎經軌不云之於理無
失歟但八輻常事歟大方廣華嚴經云
釋迦成道欲轉法輪時有菩薩名轉法
輪即以輪寶奉獻世尊〻〻受之持轉
法輪其輪唯一日具八輻以標一實佛
智具八法身（菩提心義引之云〻）
尊勝軌上云最勝佛頂持八輻寶輪（文）
（不云謂圖云最勝成金輪佛頂抄）
奇特經云即想十二輻金輪（文）（別成就中文也）
頂輪王經云說所成物中云補沙鐵作
輪○六輪短標量（文）
涅槃經說轉輪王七寶中云其輪十（千）輻
文
末云是等文爲潤色先達多用八輻耳
　日輪事
極深密門云諦觀心阿字或月輪或日
輪
然和尚云一字佛頂瑜伽及愛染王瑜
伽等並約果地智德以日輪形觀本尊
約因果三昧進修以月輪形觀自心形
谷記云次結頂輪王印（私謂成就所觀也文切利軌文也標閑次）
（出之）
次三力　次普通供　次振鈴（已上二無切利）
次送車輅
切利軌云想於他方世界奉迎本尊（文）
頂輪王經二云想世尊如切利天下降

閻浮至於道場（上）文
次請車（加梵號末句例）　次迎請（佛部）
次辟除從魔　次示三昧耶（無切利）
次金剛網　次火院
次閼伽（谷記云次重結根本印私謂令歡喜意）
次奉座（切軌云獻師子座印）　次善來偈（無切軌）
次重結大界（切軌在下）　次五供　次普供
次讚（佛眼月四智云〻切利軌云誦一百八名讚歎文有多說或用尊勝或金輪但四智可也云〻）
滿寧（寧定反引）史扼（尼整反引）薩嚩惹（自攞反）鑠（言揭反）
[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]
地帶（引）史扼一拽（延結反）捨婆尾（二合）步（引舌轉）
[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]
羅步（二合）縛（引鼻）彌（奇特）迦滿（引）馱吠（微閉反）三
[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]
（去）嚩（鼻）娑多（二合）尾儞也（二合）地跋作訖羅
[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]
（二合）嚩（引鼻）里寧孃誐婆覩（二合）帝怛羅（引二合）
[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]
怛哩作訖囉（二合）嚩（舌轉）底（丁以反）寧
[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]
右金輪別讚也出要略軌其軌題下
通諸佛頂（文）
二＼師說通用諸佛頂讚云〻
奇特軌同出右讚佛三身六根諸功
德八萬四千種殊勝不思議（文）（但一兩字加增）
（如傍注之）
螺＼髮像加誦通佛頂讚捨枳也母囊曳
等云相叶云〻
末云此句在尊勝別讚中以彼讚用

此尊之故未詳。仍且任諸先德說出
要略讚耳
尒記云。次諸佛頂。先遍照佛頂。次白傘
蓋佛頂。次光聚佛頂。次高佛頂。次勝佛
頂。次摧毀佛頂。次摧碎佛頂。次輪王佛
頂心。次心中心〈此軌通佛頂印。次出〉次頂印。次頭印
〈私謂。已上諸佛印具言可見菩提場經文〉
禾云。切軌次第如此
八\佛頂引用胎藏。有何妨乎云〻
要略軌云。普通佛頂印。即前普供養印
〈禾云。普印〉稍深交至中節〇若爲事緣急速
不能遍結十佛頂印。但結此印誦諸佛
頂眞言。於修行者亦無過失。眞言曰
娜〇南麼〈鼻音〉鉢囉〈二合〉底賀多舍〈引〉沙〈上〉
曩〈引〉南唵斫訖囉〈二合〉韈〈轉舌〉底唵吽〈引〉
次入三摩地　智拳印云〻
次
切軌云。欲念誦先以五支成本尊。我五
相成本尊瑜伽。或於三處〈頂舌心也〉想一字
頂輪成本尊。坐八葉蓮花。於一〻葉上
想七寶〈時軌云。輪珠女馬象主藏主兵〉唯當前蓮花葉上想
佛眼尊〈文〉要略軌云。十佛頂眷屬前後
圍繞
\想心中朗明。變同大日輪〈文〉上有[梵字]字。
〻//變成金輪。此輪漸舒漸大。擧體成金
輪〻變成一字頂輪王云〻
〈智拳印。雖有多印。此法以時處爲本故用之。又云。若四節印可用之。更〻不可〉〈知人努力云〻〉
次
根本印明
中〈時軌文〉小名握拇頭指拄大背。金剛拳乃成。
右握左頭指一節。而當心。是名智拳印。

勅嚕唵〈已上時處軌〉
要略軌云。二手右押左內相叉。直竪二
光頭相拄。屈上節如鉤。以二輪並竪。二
蓋平屈兩節頭相拄於二輪甲上。眞言
曰〈禾云。如上。但有歸命〉
頭\指捻樣如大慧刀印云〻
帖決云。二風空相拄。猶如無所不至。
一說勢〈抄〉
右印。五卷經三。奇特經一。切利軌。並
奇特軌。皆同出之。但說文各異。末法
經不出印
次加持珠
次正念誦　大\日本尊〈一字千反。或時軌出之〉無能勝〈身少加誦不同。或軌內之有反云〻〉佛眼〈小呪百〉
佛\眼無能勝眞言。尤可加誦之。諸佛頂
井七寶眞言。用否在人意。凡七寶非曼
荼羅聖衆。只是輪王具足也。佛現輪王
形之日。准彼具之。誠是雖爲佛功德。然
又非可用眞言等歟云〻
七寶眞言〈大原道場觀集出之〉不傳之云〻
輪〈唵折迦羅娑婆訶〉珠〈唵摩尼娑婆訶〉女〈唵泥毘娑婆訶〉馬〈唵伽〻伽娑婆訶〉
象〈唵迦摩娑婆訶〉主藏臣〈唵囉怛那耶娑婆訶〉
主兵臣〈唵阿鉢羅儞娑婆訶〉
右\七寶眞言。大原僧都被作之。世人
此中無謂眞言有之由加難云〻　七\
寶眞言祕也
七\寶眞言無說所。只彼梵語也云〻
用心草云。七寶各別眞言可咲〻〻
云〻
大日。佛眼。本尊。/諸佛頂如來。慈護。/諸天又

佛眼云〻
一字頂輪王經一云。其修眞言者。必須
初後誦此佛眼眞言〈文〉
同第三云。修佛頂眞言者。先當誦持此
明妃三反。或二十一反〇修行佛頂眞
言者。不得成就。彼應以此明妃眞言相
和誦之。決定有大應驗速疾成就。若未
經二三期限。不得和誦。乃至第四反求
悉地。不得成就。然後加大明妃眞言和
誦。當速疾現驗得成就。初一二三四所
不應。若加之則損持明者〈文〉
帖決云。此是以佛眼成就一字金輪
也。又猶母鎭子耳
私\云。佛眼通成三部五部諸法。故於
此法能成就也。又如母子者。有總別
意。總者一切諸佛菩薩生成養育母
也。金輪獨非其子乎。別者案瑜經心
從佛母支分出生一字頂輪王。還來
禮敬本所出生一切佛母〈禾云。具如佛眼卷〉
金輪正爲其出生。尊爲嫡子歟。抑文
相和誦之云〻者。誦一字明歸命。其
次加佛眼。次下加誦一字眞言可持
之。仍云。和誦歟。是非任愚意。聊有所
見。或軌有他眞言和誦。更問之云〻
奇特軌云。若不能誦向前大佛眼眞
言。此心眞言亦得〈文〉〈私云。小呪也。內題奧有此文〉
次還珠法　次三摩地
[梵字]//波字門一切法有不可得。[梵字][梵字]諸法
離塵義〈文〉[梵字]諸法損減不可得。[梵字]。[梵字]空

點大空行三昧義也（欲委觀者可見時處軌云々）
或云。[illegible]勃嚕唵三字之義。三昧本自一
也。謂阿閦法身。羅是報身。婆縛化身。表
三身一體。三字合爲一字也（是山王院頂輪王經釋）
（取意抄之歟云々）
次根本印（無切執）　次部母（無切執）
次五供　次普供　次讚　次閼伽
次振鈴　次五悔　次隨方迴向
次解界　次奉送（車輅部心二印明頂王經二云。想東門奉送輪）
次三部　次被甲　次下座禮佛　出堂
㘴執奉送次云。次應結壇及網樣等印
加護處上下及所成就物文
谷記云。私謂。加護作成就處竝成就物
也
堂外作善（要略軌云。或旋繞經行。轉讀大乘經典。作諸善業。以助成就文。寄時間）
時處行法。化他之時。更不可修。凡有伴
之時。顯露不可修之。若有同伴之時。准
常行法可修之歟云々
禾云。任右師說旨。以依㘴利天會軌
之谷記爲所依。列次第了。是則化他
之時所用也。自行之時。可用時處行
法。其記在別耳
常師云。於穴太金輪供手代之時。太師
示云。行法。時處行法練可修彼。但道場
觀等加用之云々
∴第六護摩事（五種隨事大旨息災云々　ム云。常依息災云々）
火天段　如常
曜宿合段
此法常五段修之。謂以宿合曜（或以曜合宿云々）

是則宿段主金輪也。又本尊段請供之
事重疊故歟。重請供之。雖非可遮世間
習如此。佛眼法同之云々
觀尊
佛眼爲主。曜宿同圍繞。可觀之云々
勸請
我今稽首請　佛眼部母尊
七曜眷屬衆　二十八宿等
唯願降臨此　納受護摩供
印明可用曜
燒供
六杓（各曜宿三反明）　若三杓（唯用曜明可想宿同供之）
自餘散花。房花。油。乳木。三種物等。皆用
曜明
本尊段
七寶佛眼等。若加供。若不供之。在人意
或諸尊段請供如例法云々　ム云。本尊
段七寶請供之云々
奉座　房花散花云々
觀尊
佛眼七寶等圍繞觀之云々
勸請
我今稽首請　一字金輪尊
七寶眷屬衆　唯々々々
納々々々
燒供
六杓　如例　次七寶各一杓（禾云。眞言念誦處皆讀之）自
西南角右旋供之
眷屬不可別杓。本尊段。六反本尊。三反

自眷屬（三反）總供也。藥師十二神將同之
云々
護摩呪　一字眞言云々
諸尊段　世天段　如常
伴僧呪
一字眞言云々（加歸命云々）
後供養。伴僧誦一字呪之所替用佛眼
眞言云々
小眞言普曲如一字云々（實靜記同）
師說云。發願以後至振鈴。番僧誦佛眼
大呪。振鈴後念誦一字眞言。後供養之
時。誦佛眼小呪云々（或云。須音讀不聞之云々）
部主隨部異。今法則佛部也。部主卽
本尊自體故。替用部母眞言吉也云々
後加持呪
一字眞言云々（加歸命云々）
或用不動（但念誦耶云々）
辻法眼（注）於鳥羽殿修之時。用軍荼利（實靜記同用之）
大呪云々
師云。凡本尊呪聞積功累德。餘呪頗
不得心事也云々
一字諸經軌。多以無能勝爲結護。然者
用彼有何妨乎云々
∴第七行法用意事
可有都壇別壇。用意具如別帖
胎
都壇
尊位（依胎之時。大悲壇如常。最勝佛頂卽是也。自眷屬七寶佛眼等圍繞云々）
大原決云。此佛頂。八佛頂中無之。若夫

攝之最勝佛頂是也云々

又甘露佛頂經云、一字最頂佛頂輪王（最勝佛頂）文

諷定圖云、最勝佛頂、又名金輪佛頂 文

釋迦院右下勝佛頂右（最勝佛頂尊位也）

種子

諷圖云（梵字）又（梵字）文

三形

諷圖裏書云、蓮上金輪 文

尊形

諷圖云、黃色、左手取蓮花、上有金輪、右手屈火水、立地風空、當胸、坐前蓮華 文

已上最勝種子三形等

佰、以智拳印金輪爲本尊、修胎行法之時、釋迦院金輪、即同佛可想歟、師云、曼荼羅金輪座所、智拳印金輪觀之云々

根本印

雖依胎藏、以智拳等四印、可爲根本、或用胎印、或可付普之、又互借用常事也云々

禾云、唯時處軌等心、大日即本尊、尤有便歟

金（可有四印二印等用意、具如別帖）

帖決云、一字金輪、若依金界修之 文

寶篋記云、供養法依金界云々

悉（可有大小用意）

（入谷金）一、第八經軌事

金輪王佛頂略念誦法一卷（通諸佛頂、貞元新入目錄、興覺、不空 —、海仁、運珍）

禾云、此軌略去重疊、簡其要略 文 則明最勝修行儀則、其行法依悉地通諸佛頂云々

ム云、是云要略軌云々

（入圭）奇特最勝金輪佛頂儀軌法要一卷（仁、運、行、無）

法要字

禾云、此中明修行儀則、依悉地歟

已上祕錄金輪佛頂篇入之

（入谷金）菩提場所說一字頂輪王經五卷（不空、貞元新入目錄、圓覺）

釋迦所說、此中廣說眞言功能印契軌則曼荼羅護摩別成就等

（入圭）奇特佛頂經三卷（不空、貞元新入目錄、圓覺、海、仁、珍）

釋迦所說、此中廣說眞言並功德印契軌則曼荼羅畫像護摩別成就等

（入谷）大陀羅尼末法中一字心呪經一卷（大唐三藏寶思惟等、貞元、梵釋）

釋迦於淨居天宮說之、此中說一字呪並功能畫像別成就等

此法東寺爲祕法云々

（入谷金）一字頂輪王念誦儀軌一卷（不空、貞元新入目錄、圓覺、海、澄）（仁、行、運、珍）

初文云、我今依忉利天宮會釋迦牟尼如來所依 文

此中明修行儀則

ム云、號忉利天會軌云々

金剛頂經一字頂輪王瑜伽一切時處念誦成佛儀軌一卷（不空、貞元新入目錄、仁、珍）

帖決云、一字金輪軌、是金剛頂大本中譯出給也、不詳何會 文

禾云、此中廣略々之中略等儀則耳

山家以此軌爲祕、是則大阿闍梨自行也、入壇以後受之云々

已上祕錄佛頂篇入之

已上傳受經軌也、此外祕錄所載如左

一字佛頂輪王經五卷（亦名五佛頂經、或四卷、圓覺）

一字頂輪王瑜伽經（內云瑜伽翳迦訖沙羅烏瑟尼沙斫訖羅眞言）

一字頂輪王瑜伽經一卷（安怛那儀則一字頂輪王瑜伽釋、不空、貞元新入目錄）（不空 —、圓覺、海、仁、珍）

瑜伽翳迦訖沙羅烏瑟尼沙斫訖羅眞言安怛那儀則一字頂輪王瑜伽經一卷（不空、已上三同經、仁、私云）

大陀羅尼經一卷（澄）

一字頂輪王要法別行一卷

一、功能

末法經云

當來惡世時　我法將欲滅
能於此時中　護持我末法
能除世間惡　毒害諸鬼神
及諸天魔人　一切諸呪法
若聞此呪名　皆悉自摧伏
我滅度之後　分布舍利已
當隱諸相好　變身爲此呪
佛有二種身　眞身及化身
若能供養者　福德無有異
此呪亦如是　一切諸天人
能生希有心　受持及供養

所得諸功德　如我身無異

文云

善除諸妖邪　退諸惡星宿
毒害母神等　及彼那夜迦
惡願諸鬼神　逼惱有情者文

又云。斯轉輪王如來頂髻之法。能令他法速即毀壞。能令自法速得成就○誦念之處。於四方面五百驛內。一切惡鬼皆自馳散。一切呪師行其本法。聞此呪已皆悉摧壞○及諸惡星無不摧伏文

時處軌云（取奈利軌心同）

修行諸尊者　五百由旬內
尊皆不降赴　亦不賜悉地
以輪王威德　斷壞諸法故
所以一切時　先作是加持文

禾云。佛眼印次有此文。先作加持者。佛眼歟

頂輪經一云。頂輪王佛頂。若有人誦處五由旬內。一切明。世間出世間不流通。不成就。汝等所說淸淨眞言。不成就。亦不往。亦不現威德。若纔憶念此眞言。一切世間出世間眞言。悉皆成就。汝等所說加持眞言身。一切不可成就。不現應驗者。以此眞言應成就之。五由旬內他方天龍夜叉○作眞言身者○不與悉地。何以故。由作此佛頂王三摩地。無能欺凌。除佛眼眞言○不與悉地。何以故。由作此佛頂王三摩地。無能欺凌。除佛眼眞言○用此眞言七反誦之。則其身寂靜。若不然者○無能堪忍。其

修眞言者。必須初後誦佛眼眞言文

文云。佛頂眞言王輪王大威德。若干佛於俱知劫讚歎。亦不能盡其邊際。若有善男子善女人。若以飲食衣服湯藥種々資具供養百佛。若有人誦此福王受持福聚無能與等文

文云

若帝釋自身　或餘威德天
見修頂輪人　若不起承迎
頭破作七分　猶如蘭香梢文

同四云。若有人纔誦此眞言。離一切怖畏。若能常持誦。一切諸魔悉皆遠離。一切罪一切惡作皆得消滅文

奇特佛頂經云。設住十地菩薩。皆欲消融驚駭。何況餘梵天等文

文云。世尊由此三摩地成就。無量百千持明於無上正等菩提。世尊我當知此如來佛頂不思議。如是如是佛三十二大人相中。佛頂爲最勝。如是一切眞言中。此佛頂眞言爲最勝○佛頂輪王一切眞言中王文

末法經云。爾時會中無量菩薩天龍八部心歡喜咸唱○我等誓當護持此呪者。於國中見有此呪。我等恭敬彼國諸人如佛無異。各以威力防禦國境。令惡鬼神凶賊猛將。風雨水火使不得侵損。百姓熾盛國土安寧財穀豐熟。無諸飢饉疫疾不祥亦令退散文

出生義云。就五頂輪出金輪爲之故。不然。孰知勝絕唯一法哉。故自觀自在菩薩已下攝怖歸命矣文

一。遍數

奇特佛頂經一云。誦八洛叉。作先事法文又云二十洛叉文

頂輪王經云。誦二十五洛叉文又云十洛叉反文（禾云。已上二各一成就法。先持誦也）

一別成就

頂輪王經云。護摩粳米得呪文（禾云。末法經有歸人）

求男女法

文云。用蘇爲燈燃一千八盞

∴第九私記事

一字金輪私記（ム云。依天會軌忠濟所寫本谷御記注之）

一字忉利天會私記谷

ム云。面受之時。師云。谷記有之。求失耳云々後日以忠濟本寫之。是所求失本歟云々

一字時處次第池上

付時處軌連次第。其文皆讓軌耳

一字時處記（金剛院座主）

依同軌意略文記之。略中略等行用記之

∴第十卷數事

御修法所

奉念

大日如來眞言二千一百遍
護衞本尊眞言二千一百遍
一字金輪眞言二十萬六千遍（九日定）
三部諸尊眞言二千一百遍
諸天曜宿眞言二千一百遍

有功成就眞言二千一百遍
寂災護摩眞言二千一百遍
奉供
大壇供二十一箇度
護摩供二十一箇度
諸神供三箇度
右護依仰旨始自今月十一日至于今日
竝一七箇日夜之間九口僧綱大法師等
特致精誠勤修上件祕法奉祈大將軍殿
下御息災增福壽由如件仍勒行事謹言
建保三年三月十八日
阿闍梨前大僧都法眼和尚位忠—
一字法部主不用之　不書卷數
寬元二年十二月十三日艸了
弘安元年四月二十八日書了
密學精𪗾爾—
寶永二年秋七月八日於雞頭院敬寫
三部傳法阿闍梨嚴覺

阿娑縛抄第五十七　時處成就行法

軌云。事法儀不許非時處念誦求成就。○瑜伽趣門。自心所建立。自身爲本尊。集諸如來體。加持爲己身。盡以虛空界。爲宮殿安住。自身處於中。住本尊瑜伽。聖眷屬圍繞。成大曼荼羅。由是故無礙。卽是自本尊。由此勝解故。於一切時處。念誦獲成就文
文云。或無壇淨室。隨處作念誦。先當觀覽字淨身及處。安字於頂上。發智火焚燒身處無灰燼。淸淨如虛空○由是法加持。淨二界空々。卽於虛空中。觀𑖮字成殿。如忉利天宮文
帖決云。一切時處軌之意。唯隨所住之處。一切可修也。而其法高勝故。猶不能聊爾耳文
雖不儲道場。具行法。用此四箇印時處印成就。故名爲
是山門祕法也。入壇以後可受之。佛眼法一具法也。以受傳之爲妙云々
常師云。是則大阿闍梨位自行法也。不擇時節。不嫌所行云々
又非化他行法云々
金輪殊勝法也。時處軌。初行人不授之云々
先禮佛　次著座　若有事供此次加持供物
次遍禮
文云。每初入道場。想佛常住世。以五輪著地。如敎歸命禮。復諦觀諸佛。遍滿虛空界。側塞如胡麻○結一切供養最勝出生印。○金剛合掌。一切諸密印○非從此生。故名虛空庫。結印安頂上。想自身遍禮一々如來足。復捨身奉獻
唵薩縛亡下同下反勿微反一
[梵字][梵字][梵字][梵字]
由此印密言○十方無量界○諸佛大海會。咸皆有自身。如𩋾磨菩薩。於一々尊前。持諸供養具。捨身奉獻。皆蒙受加持抄
次五悔如金剛界
次阿字觀
文云。結定印。卽發大悲心。拔濟利安樂。盡無餘有情。菩提心密言。隨意念誦之
[梵字]
[梵字]
由誦密言。發菩提心故。摧滅諸罪障。獲諸悅意樂。同諸佛。超魔羅。不爲障抄
次成身觀
文云
復次應諦觀　根塵識諸法
自性本有空　一切如虛空
虛空亦無相　諸法相應故
舒遍於一切　誦此四句偈
所観彼々說　皆照空亦空
由勝解空體　自徹見本心
皎潔如滿月　離能取所取
自性光明成　菩提體堅固

復從月輪內　踴出大法輪
金剛之所成　輻輞皆鋒銳
其色如檀金　遍流大威光
過聚塵數日（異本）　依住月輪面
金剛表極堅　圓顯福智滿
利爲無戲論　斷壞諸妄執
光表一切智　除破諸愚瞑
以是現輪形　量同虛空故
虛空諸如來　盡入於輪內
卽觀此智輪　變成金輪王
遍照如來身　形服如素月
以一切相好　用莊嚴法身
戴金剛寶冠　輪鬘爲首飾
衆寶莊嚴具　種々校飾身
持智拳大印　處於師子座
日輪白蓮臺 文

次智拳加持

文云

中小名握拇　頭指柱大背
金剛拳乃成　右握左頭指
一節面當心○

勃嚕唵

三密纔相應　自身同本尊
能遍入佛智　成佛猶不難○
現證大菩提　故名覺勝印
若修此瑜伽　設現造無量
極重諸罪障　必能超惡趣
刻疾證菩提○　拳能堅執持

諸佛法海智　堅固不散失
能成一切印　故號金剛拳
右執左頭指　十方剎土中
唯有一佛乘　如來之頂法
等持諸佛體　是故名智拳
復觀金剛輪　莊嚴心日輪

次勝身加持

文云

次結頂輪王　勝身三摩耶
印心額喉頂　其印如前作
堅金剛合掌　卽並竪中指
由如青蓮葉（大原決云青蓮葉細也□故不可大風文）
屈頭指各安　中指背上節
當知印相義　大指爲結跏
中頭像佛身　名小成光焰
二掌日月輪　腕表師子座
是故名如來　勝身三摩耶○

金剛頂要略念誦軌云毘盧遮那如來
三摩耶印（禾云印相同今）以二進力各捻忍願
背上節如佛身禪智如佛二足結跏相
戒方檀慧成金剛師子座二羽掌如常
寂光大菩提心圓滿自性光明月輪云々
勝身印金界三摩耶會大日印也云々
大指左右相交也然者似結跏也青蓮
葉恐尚可作劍形歟同印也云々

唵僕欠

此毘盧遮那　佛三字密言
共一字無異　適以印密言

印心成鏡智　速獲菩提心
金剛堅固體　印額應當知
成平等性智　速獲灌頂地
福聚莊嚴身　密語印口時
成妙觀察智　卽能轉法輪
得佛智慧身　誦密言印頂
成々所作智　證佛變化身
能伏難調者　由此印密言
加持自身成　法界體性智
毘盧遮那佛　虛空法界身 文

勝身印恐五佛灌頂心次中大二指少
口傳有之灌頂者卽五智也不似例根
本印歟蓮葉者恐蓮部心歟加之蘇埵
軌以此印爲灌頂云々

次灌頂繫鬘

文云

卽分印爲二　金剛拳從額
等引至腦後　則竪二頭指
每處三相繞　從小指歷散
如垂下天衣　誦一切灌頂
三摩耶寶心（兩所繞之如繫鬘云々）

怛𠹭引二合

由此印密言　卽蒙虛空界
一切佛世尊　以金剛寶冠
輪鬘繒綵等　與具足灌頂云々

次拍掌

文云

爲悅聖衆故　二手當心前

平掌三相拍（常拍掌也云云）

穀引

由此拍掌儀　輪王及眷屬
適悅而愛順　意樂悉地果
當獲堅固體云云

次陳供養

文云

作金剛合掌　安於自頂上
誦虛空庫藏　大菩薩密言
當作是思惟　從印中流出
諸供養雲海　閼伽衆香水
諸天妙妓樂　歌儛嬉戲等
塗香花燒香　飲食燈賢瓶
劫樹諸寶類　白拂繖蓋閣
寶幢幡鈴珮　珠瓔帳華鬘
宮殿天男女　及人天所有
一切受用物○　廣大供養具
先擧獻本尊　並眷屬等已
次等引周遍　十方諸世界○
一一聖衆前　普供養而作○
無邊諸含識　淪溺於六趣
由自心虛妄　感種種業報
懷佛性不知　深可悲傷愍
我今云何救○　我所積福業
應用拯濟彼　我由獻塗香
當獲五法身○　摧破諸地獄
一切劇炎熱　獻花故當得
四八大人相○　覺悟人天趣
我由奉焚香　得佛無礙智○
迴施此香雲　氣蘇寒氷苦
獻食獲法喜　禪悅解脫味
迴施餓鬼趣　獻燈得五眼
以爲般若燈　照曜阿修羅○
獻閼伽香水　證平等性智○
受苦諸群生　解脫生淨土
奉嬉常受悅　獻咲佛憐念
奏歌得法音　供儛得神通
奉瓶得賢瓶　能滿諸意願
進寶獲衆寶　由貢莊嚴樹
得佛衣覺樹　奉幡得雨寶
能遍濟貧乏　供幡超勝魔
獻鈴衆歸從　奉瓔獲嚴具
進鬘得寶冠　上花得佛容○
誦最勝出生　種種供養藏
廣大儀如來　一切供養心

唵

由此密語印　加持威力故
縱觀想不成　皆有如上等
諸供養雲海　眞實具成就抄

谷記云。若有事供。此次可獻之云云（此法不必可用之事供也云云）

次讚

文云。當誦本尊一百八名讚云云

厶云。一百名讚是四智讚也云云。大原並持明房說同之云云

禾云。金剛請院記云。次百八名讚。次四智讚云云

谷記（前章）奥（云嚴人說）云。十六尊讚也。略時四方最初一佛讚用之云云

私云。如金剛頂於十六大菩薩中。或六號或七號或八號。都有百八名德名。百八名讚云云

作金剛合掌　當心左邪身
是爲敬禮儀　應以美韻調
唱此金剛歌

次誦喜獻密言（前印用）

唵縛日羅（二合）薩埵嚩（二合）文　僧蘗囉（二合）賀

不改金剛掌。合竪舒安額。即是獻花鬘

嚩日羅囉怛曩（二合）麼奴路（上）贊

前印從於臍漸上至於口寫是奏歌（第三句每）

嚩日羅達摩誐（去）也奈（手分下云云。厶云。文與師說相違如何）

當心右旋轉。金剛合掌已。復安於頂上。名進金剛儛

（第）四句心。次左次右舞也云云。厶云。是

又文與師說相違。文不云左右云云

嚩日羅羯磨迦路婆嚩

由陳○歌讚○成佛尚不難。況求諸成就

次部母加持

文云。金剛合掌已。並屈二頭指甲合。並豎大指各押頭指側。當心。誦七反印兩處。或

五處抄

印相如文。但我不用此印。只用例印也

云々

曩莫三滿跢沒馱引南引唵沒馱引路者

[梵字]

儞娑嚩合二訶引

[梵字]

由部母加持。本尊並眷屬。皆共喜愛。念瑜

伽者。縱有違犯闕法。谿憖不見過○若不

作此法。不得微闕少。況犯三摩耶文

次入三摩地

文云

又作前智拳

誦一字密語

觀身如前說

心中日輪勝

現一字金色

舌端亦如之

則是字爲輪

其輪爲轉輪

色妙色金谷

備七珍圍繞

寶輪寶在前

餘寶右旋置

珠寶與無量

摩尼衆圍繞

次女寶亦與

無邊婇女俱

馬寶及象寶

主庫藏神寶

各領自眷屬

無量衆侍立

兵寶持金剛

無能勝爲師

佛眼如來母

共寶居八方○

作是觀念時

誦本尊密語○

從自成佛身

遍體毛孔中

等流出一切

世微塵數

如來身舒遍

盡諸有情界

拔濟利安樂

爲轉正法輪

現神通遊戲

摧伏一切魔云々

次勝身印

文云。復結勝身印。誦三字密言。三七隨所

宜

次加持珠

文云。卽取菩提珠。盤置合掌內。當心誦密

語菩提心密語。三反或七反。捧珠安頂上。

誦金剛語心[梵字]攬。加持念珠故。一成一千

反云々

次正念誦

谷記云。念誦了。捧珠誦。文云。迴施其福

聚。普洽諸有情。如我無有異。禾云。軌下

文也

次入三摩地

文云。復結智拳印。入前三摩地。觀念於一

字。思惟其字義。諸法本無壞。無塵亦無染。

淸淨如虛空。淸淨如空故。一切法無壞。諸

法不壞故。一切法本淨。諸法本淨故。一切

法無染。諸法非染故。空淨不可得云々

又云。輪王實相定。乃至於一念。淨心相應

故。獲無上正智○滿所希求願○乃至於

現生。成就本尊身抄

次身勝印

文云。復結身勝印。誦三字密言。卽觀菩提

心。思惟阿字門諸法本不生云々

次陳供養

文云。次陳前供養云々 禾云。念誦次在此文

谷記云。准常儀。此處修供養。若依文三

摩地所可修之。若有事供。此次可供之

云々

次讚云如常。禾軌無

次解界

又結勝身印。於心額喉頂。各一繫印開。誦

此解脫心

勃嚕唵合三目

[梵字]

由此印密言。聖衆得離縛。各歸於本宮。修

習瑜伽者至於解脫地抄

次部母加持

文云。結誦佛眼印明。如前加持身抄

次無能勝加持

文云。又用本部印中無能勝明王。八指右

押左。掌內各交合。大指開微屈。少離頭指

側。印五處

吽短聲

[梵字]

由作此加持。於一切時處。魔冤不能毀○

如來初成佛。於菩提樹下。以此印密言。摧

壞天魔軍云々

次五悔如前

下文云。復敬禮三寶。悔シ。喜シ。勸請シ。向云々

次堂外作善

下文云。轉大乘。乃至一四句印塔抄

禾云。右依池上次第抄軌文耳

略私記

先結跏趺座 次㘕字觀如先記

此次加燒淨身器。觀宮殿二一

禾云。此記端記之

次智拳印　次身勝　次灌頂
次指（○）掌（已上四印明如先記）　次陳供養（金合師唵字觀念如先記）
此次誦云々
次部母加持　次智拳印（禾云入三摩地觀如先記）
次念誦　次智拳印（後入三摩地如前記）
次陳供養（此次讚）　次五悔
廻以此功德等云々
文略記
先居一處（金剛輪王坐普賢坐隨意坐）
次佛部心（八指內相叉並竪二大指著右頭指側印五處或四處唵謝羅仍又聲而孕反）
次部母加持　次陳供養　次智拳印
次念誦　次智拳印　次護身（蓮部心夜佛眼印五處）
次廻向（禾加入之）
極略記（爲修瑜伽者不好樂多法或衆世務通用廣法恐闕）
先智拳印　次勝身加持　次陳供養
次作念誦（軌云亦無所闕少）　次廻向云々
已上略記依軌文相記之爲恐々但
先達（行林）如此用之
極斯迫時私記
文云但作智拳印誦本尊眞言七反或三
反即任行住坐隨意作念誦○
或唯結身勝大三摩耶印便念誦亦得文
分皆不闕何故此二印獨用成具法
以纔結智拳能持諸如來入住愛隨順
勝心三摩耶適結此印時一切印已成
十方三世佛所說之密印盡在此印中
又一切如來同一衆密合成此一法身
○無有二相諸佛皆隨喜菩薩咸敬奉
天龍人非人攝伏而歸命由如是義故

不待諸印助一成一切印云々
軌云若如常念誦常依廣儀軌不應執此
義而生懈怠心云々
已上略行法隨一用之云々
軌明四略法或人云經藏僧都公伊
常行此略法云々
智證大師云行住坐臥中常結密印
誦明觀尊即是修眞言者最勝趣也
云々
問智拳勝身並用心如何私云智拳
是羯磨印勝身是三摩耶印也金界
心諸尊皆有此兩印羯磨者事業威
儀三摩耶者平等本誓等義也云々
內證外用意云々
佛眼法時加用此四箇密印別不修此
法可足歟同事也云々
一護摩事
今軌不說護摩但護摩是供養諸尊祕
術悉地成就規模也雖不說軌何不修
之況此尊餘經軌說之哉云々
寛元二年窮冬十四日草了
弘安二年五月二十八日書了
遮那業瓦礫爾然
延慶三年十一月二日寫了
絕學衲子圓慧
㊟同二日放參了　一交了
興國四年正月二十四日
慈觀

應安三年庚戌六月三日於濃州觀蓮寺
金剛院　覺暹
㊟朱點一交了
元祿十一年戊寅秋七月書台嶺兜率
谷鷄頭蘭若之南窓下
阿闍梨大僧都嚴覺

阿娑縛抄第五十八　熾盛光　本

梵　闍婆隷婆哩多鉢羅婆怛佗蘗多耶 大原僧都所用 唱禮中在之

大原決云。問。熾盛光者何義乎。案。軌云。毛孔流光云云謂流出熾盛光焰故云熾云云問。若爾者。何故放此光明乎。私案云。此尊掌教令諸日月星宿等光曜天等。故放熾盛光明。教令彼等折伏彼等歟。可問師文

軌云。從娑羅樹王佛所聞此妙法文本別 同經心

要法云。過去沙羅樹王如來眞言文同經

小軌別本。直題娑羅王眞言印契。是等相違如何

熾盛光佛頂者。諸大曜宿。教令折伏。給功德也。諸佛皆可有此義。仍過去卽說娑羅樹王佛教令。今又釋迦教令也。或云彼佛眞言。或云所說。不可相違事歟。只是引娑羅云云事。說教常習也。舉先佛說爲今說證云云

法性記云。非五佛頂之時。指娑羅樹王佛爲熾盛光佛頂也

此記又准前料簡可心得。今付本經軌且娑羅云云熾盛光功德云歟。若依一代化儀者。釋迦佛頂功德。可云也云云

大原決云。熾盛光者。娑羅樹王漢語歟。卽於娑羅樹王所聞熾盛○（光カ）佛頂之法門功德也。卽娑羅云云佛頂也。可等云云

此師說且彼此對當一義歟。娑羅誠梵語也。樹王卽漢語也。何熾盛光梵語可相叶乎云云

娑羅樹王所聞此法文其佛卽熾盛光云。無失梵語多含也。無失歟云云

住云熾云云者。釋尊於須彌頂教令諸天之形也。釋迦於娑羅樹王如來聞此法文過去樹王卽釋尊也。師說習也云云

大日經云。南方大勤勇遍覺花開敷。金色放光明云云

釋云。南方觀娑羅樹王花開敷佛身相金色。普放光明文

或記云。大日卽釋迦云云卽娑羅樹王云云卽熾盛光佛頂云云卽花開佛也云云

甘呂經攝一切佛頂輪王者。熾盛光佛也云云

∴第一可修此法事

ム云。日月蝕天變風雨背時。如此之時被修之云云

軌云。若有國界日月薄蝕。或五星失度形色變異。或妖星彗孛勢押王者貴人命宿。或日月斷損於本命宮中。此時應用此教息災護摩。或遭大疫疾病流行鬼神暴亂異國兵賊侵掠國人○帝主日日發廣敬心○祈請加護必獲勝利文

一祕否事

此法山門之祕鍵。國家之珍重也云云

帖決云。熾盛光法。東寺不修之云云

或云。靜觀僧正座主之時。蒙可修此法之宣旨。僧正申云。智證大師門徒不修此法。可令慈覺大師門人修之云云

一先蹤

仁明御宇嘉祥二年九月十四日。於總持院慈覺大師撰二七口助修被始修。以後至常世。往〻而被修之。其日記等在別卷矣

∴第二支度事

註進

熾盛光御修法七箇日夜支度

一大壇所

御本尊一鋪 圖樣可仰佛師 ㊟七十天供所別圖書之

壇一面 方七尺　脇机二脚

机三脚 之內二脚廣二尺長一丈高二尺五寸 一脚廣二尺長五尺高二尺五寸

燈臺四本　禮版一面 可有半疊

五寶 金銀眞珠瑟〻頗梨

五藥 赤箭人參伏苓石菖蒲天門冬

五香 沈白檀丁子鬱金龍腦

五穀 稻穀大麥小麥菉豆胡麻

名香 沈水白檀薰陸安悉茅香

酥　蜜　蠟 各少〻 ㊟七兩

壇供米 七十天供料可被加下

明油 蠟燭油可被加下

裹黑器百五十口　檜樽五寸
白布七段 三段壇敷料 三段蠟燭料　一段蠟燭机料
上紙三十五帖 銀錢 幣帛料
一護摩壇所
壇一面 方六尺 可有爐桶　脇机二脚
燈臺四本　禮版一面 可有半疊
壇供米　御明油　壇敷布一端
一小壇所
壇二面 方三尺五寸　燈臺四本
半疊二枚　壇供米 十二天壇蠟燭供料可被加下
明油 同前　蠟燭布一端
壇敷布二端
一鋪設雜具
大幕三帖　疊十枚 之內一帖阿闍梨座
芥子袋一懸　佛供覆三懸
長櫃四合　桶十口 足桶二大三小五
杓五柄 大二 小三　折敷二十枚
細松百把　閼伽棚
一修僧
※疊三十帖 阿闍梨宿所料 屏風 手洗 楾 自餘雜具如常
※一御衣有無隨形勢 一御祭文云々
阿闍梨　伴僧二十人
承仕六人　駈使八人　兒丁二人
以上各淨衣 白色 人供如常
右依院宣大略注進如件
年　月　日　行事法橋上人位々
阿闍梨々々々々
一壇供支配
壇供乃米三十二石八斗

大壇八石　護摩壇八石五斗
蠟燭供十一石二斗 坏別二升定
十二天壇三石　聖天壇二石一斗
供米三十六石四斗六升四合
阿闍梨二石四斗
伴僧二十口分二十八石八斗
行事僧一石四斗四升
承仕六人食八斗六升四合
駈使八人食七斗六升八合
兒丁二人食一斗九升二合
雜用二石 請使立預等料
都合六十九石二斗六升四合
明油三斗八升八合
大壇八升四合　護摩壇一斗五合
十二天壇三升五合
聖天壇一升五合
蠟燭供一斗五升　燈心少々
教王房支度 長治二年云々
五色糸 白赤黃青黑 染色別一分
祭文云々　禾云。五色糸引壇料歟
一香藥事
軌云。其所燒香。當用沈水。白壇。白膠。薰陸。白茅和之云々
樂行房決云。白膠有三品。梅檀膠云上品。カツラ木膠云中品。ヌルテ膠云下品。白茅者根白茅云也云々
南勝房支度云。名香 沈 白檀 薰陸 龍腦 茅香
一淨衣
軌云。法人身著純白衣服云々

南勝房行事僧淨衣出之
∴第三形像事
一懸曼荼羅
ム云。總持院根本曼荼羅可用之。其樣。
中熾盛光。鉢印。坐須彌山上。七金山大海等畫之。四角畫四天王。此本知人希
云々
へり下毘沙門肩程題云。南山房始
自天祿三年六月七日五箇日間。借
取總持院根本熾盛光曼陀羅。以佛
師僧康許。令圖繪也。極密之中極密
也。輙不可披云々
常師云。件正本。住心房持之。可尋見云々
住云。敷曼荼羅外。又懸佛。有唐院御本
也。無動寺寶藏在之。但今失了。今在斯
傳也不可說。今奉禮之。奉懸。其像中臺
釋迦如來 持金輪　居須彌頂。熾盛光焰中
在多輪。四角有四天。前大海。有九頭龍
王。兩方在之。難陀跋難陀也。左右有日
月。此像規模也。可懸之云々
示云。一乘房座主修之時。懸此本歟。
彼日記所注相似今本
示云。忠師持本熾盛光曼荼羅 總持院佛眼寶樣二九冠
中心熾盛光 印五色光中持輪 坐須彌山 有數多輪 其五山
龍右 日月在之 後金輪 印螺髮 相如中坐蓮華 但　前佛眼。
右文珠。左金剛手。文珠右不思議童子。
左救護慧。金剛手左毘俱胝。右觀自在。
四隅四明王。東南不動 四面四臂 靑黑色　西南
降三世 四面八臂　西北無能勝 四面四臂 赤色　東北

烏瑟沙摩 一面六臂青色
近來多用此曼荼羅歟
總持院樣懸之云々
/甘露佛頂經曼荼羅可爲本尊也。總
持院本相似之云々
又懸甘露經曼荼羅。敷軌曼荼羅。修
之無失歟。例如彼普賢延命法向延
命經所說本尊用諸佛集經壇云々
軌云。事迫不及作壇。於幽靜深房○敷
安輪壇北面懸熾盛光佛頂輪王像。或
對一忿怒王尊像亦得 文
帖決云。熾盛光修之時。不懸彼曼陀
羅祕故也。故大師曼荼羅納藏不出
給也。或一忿怒尊懸之修之。謂不動
尊也。若餘忿怒尊也。若本尊佛頂一
像等也。以曼陀羅不可顯露也 文
忿\怒尊王 文 不動也。不動令坐輪上
事有之。熾盛光教令一心也云々
卑行決云。曼荼羅祕故也。曼陀羅中四
忿怒隨一懸奉行也。不用他忿怒。是祕
事也 抄
用心草云。三昧耶主云。大威德云々湛
譽院主云。一字明王。大阿闍梨云。四面
空處明王之中一云々私案云。何必限
忿怒尊。文心。一曼荼羅諸尊。隨一可懸
歟。故擧始熾盛光終明王歟云々
仕云。護摩壇。全雅法全兩人聞。隨一可
懸之云々
一敷曼荼羅

祕\曼荼羅可敷之 ム云所持本唐院本云々以 是依軌
說也
大\阿闍梨私可畫儲云々。繼紙可覆之云々
儀\軌可密見。然者賜佛師可令圖可載
支度。又私可圖歟云々
未勘軌云。曼荼羅勿使多人知見。若多
人知見。卽求願難得。災禍不除 文
凡\祕密行儀。不顯本尊。故古皆有覆面
此意歟。如求聞持行法等也云々
大原決云。曼荼羅如軌所說。具以可令
圖繪之也。又爲黎庶等唯畫八葉尊。餘
天等唯題位敷之。若爲國主委畫一曼
荼羅諸尊敷壇上。疑時竟設覆敷覆曼
荼羅上。恐穢恐露故也 抄
/祕曼荼羅。大壇之壇敷下敷之。不可見
人云々 又敷曼荼羅必不可用之。本文不
見事也。祕故歟。奉懸本尊許可足歟云々
軌云。於淨白綵上○畫此十二輻金輪○
畫七十餘尊○安布於輪輻間。并畫梵字
眞言。莫題名字○
書\陀羅尼事。法曼荼羅心歟。但深意以
此陀羅尼法輪教令諸天心歟云々
從輪心中平仰畫一八葉白蓮花。於花心
中以金或銀畫一金輪佛頂一字陀羅尼
字[梵字]悖嚕吽 三合長聲呼 字。後畫熾盛光佛頂。
身諸毛孔發大光明
帖決云。[梵字]者卽熾盛頂也 一字頂故也 故種
子字書法曼陀羅意也。後畫佛頂大曼
陀羅身現也 雙ム決云字中尊後心何師曰。說法羯磨顯二種曼陀羅歟云々

書\[梵字]字事。此法殊勝事也。末法經云。我滅
度之後。分布舍利已。當隱諸相好。變身
爲此呪 文 凡是如來眞身也。故爲末法
機變此字形。其威神力功德甚深也。故
今祕曼陀羅中心奉書歟
未云。末法經又云。其力難思議。善除諸
妖邪。退諸惡星宿 文
凡/末法經中[梵字]功能殊勝也。無量天仙
恭敬圍繞 文 今敎令諸天心尤相叶云々
一說云。中臺[梵字]字金輪佛頂也。金輪熾
盛光二尊共有之云々。此說不甘心。此
曼荼羅中。金輪無之。書一金輪佛頂一
字陀羅尼云者。爲云種子許也。以金輪
非置中胎。[梵字]是熾盛種子也云々。又云。
甘露佛頂經云。於霹靂木壇木上刻一
八輻金剛輪。於輪臍中書勃嚕吽字 文
准此心。今[梵字]字一成就歟云々
京極御房云。書種子事。星宿中金輪云。
世尊滅後我等誰主。利益衆生。世尊答
云。我有不生不滅身。以可爲主所現也。
故置之云々
或記云。一字佛頂爲中尊者。熾々々化
一字佛頂。令利有情故也云々
當佛前相對隔眞言字。當畫佛眼部母菩
薩。紅蓮花色。各持標幟 法性記云。各取物也 云々 印契
大原決云。或軌字道時。本尊口入佛眼
口。自佛眼口入行者云々。故本尊前安
佛眼歟。故此曼陀羅佛眼前佛頂。後畫
歟 文

最勝心明王經云（不空）師云想從自口二手如釋迦
出入部母口中文
次於佛右邊畫文殊師利菩薩作赤金色
（大原決云赤色金者何云々）持本標印於佛左邊畫金剛
手菩薩白紅色赤執持標幟皆半跏而坐
四尊相對更於文殊右邊畫不思議童子
菩薩文殊左邊畫救護慧菩薩於金剛首（手カ）
（圖）右邊畫毘俱胝菩薩於金剛首（手カ）左（圖）邊○（畫カ）（圖）觀
自在菩薩如前八大尊各有色相標幟印
契顏貌以偈誦曰頂輪惟一字奇特爲中
尊
大原決云惟一字奇特云歟私案熾盛
光佛頂輪王即惟一字也此一字奇特
字爲中尊文
熾盛佛相儀毛孔飛光散首冠五佛相
熾\盛光與一字金輪同尊也釋迦如來
現須彌頂成道敎令折伏諸天故現輪
寶折伏方名金輪佛頂放無數光明敎
令邊云熾盛光而付金輪有多意時處
軌說色究竟受職灌頂成道相故首戴
五佛寶冠即大日一字佛頂也天會軌
明須彌頂應佛成道故可螺髮相也仍
今熾盛光佛頂依須彌頂義者可爲螺
髮歟若依淨居天宮義者可爲寶冠歟
今首冠五佛相文可心得也慈覺大師
根本曼荼羅并平等房曼荼羅令居須
彌頂螺髮佛也於須彌頂敎令星宿便
宜歟可思之但一往相對義也雖須彌
頂寶冠無失歟云々

法性記云二手如釋迦者慧手舒五輪
向定方火空屈合端地水風直竪定手
舒五輪仰當心上是即說法相也又樣
如持鉢印二空端合跓置跏座上文
案\此事今佛頂即敎勅諸天轉除災法
輪相尤可爲說法印而諸圖多持鉢印
也不審尤多而案瑜祇經意佛眼尊自
一切支分流出十恒河沙俱胝佛彼佛
一時化作一字頂輪王皆住輪印（決云定印上安輪）
即持鉢印也又釋迦初成道時四
天王各安鉢佛受之重四鉢ヘシ給シ
カハ爲一鉢持之即瑜伽持鉢印相也
是以說法義可通鉢印釋迦初成道時
既有轉法論義故也釋迦說法印左手
當心持鉢也右手直竪是說法相也仍
說法之時持鉢不離也故定印與說法
印可通歟入定說法先相也旁無失歟
但正說法時尤可作說法印歟今諸圖
作定印事敎令折伏諸天事初成道時
事也但且寄此義邊歟又云可決云々
用心草云或古記云熾盛光印定手仰
置臍下跏上空執水持鉢相慧手向外
上高肩施無畏云々
右方文殊尊首戴五智髻尤執青蓮花云々
上立智杵
法性記云是獨古文大原決云撿胎八
葉文殊花上五古文殊院三古云々今\
獨古如何可仰信法性說三杵共有智

杵名杵摧破器也是智義也故何不相
違云々
右持大慧劍半跏坐蓮花當前佛眼尊身
相紅蓮花左持五眼契（面鼻ヨリ上目五有之也云々或圖置蓮花上）
（或圖五眼手印）右作如來拳（出大指也）左方金剛手身
貌白紅色右持仰蓮花花上立五智左手
執鈴契半跏坐蓮上次明不思議而貌赤
金色二手內合掌二風屈相對令甲背相
著向文殊拳勢復次救護慧身相如白蓮
慧羽掩其心空端直舒上右明毘俱胝白
玉而爲色前定慧二羽定執未數蓮慧手
上無畏後二定慧手定執於念珠慧手執
軍持次明觀自在亦號如意輪（七星如意輪トナ云フ如）
（意輪殊象星辰以六觀音配六道如々配天道三障云々）左掌摩尼珠慧舒
施願印身皆白紅色住大蓮花中
大原決云已上八尊撿前唐院畫圖可
決之云々
如是八尊（圖）外（大原決云中臺也文）圖置一界道繞於
界道上畫四尊眞言所謂熾盛光佛眼母
菩薩文殊金剛手密言背後書白粉與金
銀皆通第一義
大原決云問繞於界道上文撿圖界道
之內八葉之外書之何云上乎上字訓
云何答界道者其布道也故云歟況上
邊也　問四尊眞言梵字可書歟上文
云書梵字眞言莫題名前唐院圖梵書
之世流布圖漢書之抄
梵\本也漢字又不可遮軌見其旨云々
大原決云四尊眞言四尊背後云也抄

學爲宗尊顯令尊眞言各背後可書之
義歟云云
大原決云皆通第一義者字字皆通第
一義諦也又師曰諸法白色爲本又諸
法第一義空爲本故白色通第一義金
是亦阿字法界色也故通第一義也 抄
於眞言外應畫九執大天主所謂日天月
天五星蝕神（法性記云羅睺星）彗星（法性記云梵云係都星也）
及大梵天王淨居天那羅延天都使多天
帝釋天主當佛背後畫摩醯首羅大天共
一十二尊列位分布周圍一匝各有所乘
各有所執唯傳受此法者知之
大原決云問撿文所擧日天等若合五
星十一尊若開五星者（木火土金水）十五尊也
何共一十二尊列位分布云乎私案云
撿曼陀羅加地天閉五星十六尊也若
如軌文合五星一十二尊也若爾者軌
文脫落地天歟又總持院記十六尊列
如圖次之 文
於此大天外又安界道於道外竪畫一十
二枚獨股金剛杵通至外輪網（大原決云輞字借音歟若輞）
以爲金輪之輻（大原決云私案杵端ヲ輞端ト等シク輞上ヘ通可畫）
（觀歟杵體歟金）於此輻間當佛前面向佛右邊逐日
順轉安師子宮次女宮次秤宮次蝎宮次
弓宮次摩竭宮此六宮在佛右邊又從佛
後順轉却向佛前安寶瓶宮次魚宮次羊
宮次牛宮次男女宮○（本ノマヽ）蟹宮此六宮在佛
左邊與師子宮相接當佛背後安流宿當
佛前安七星宿（圖略）（用心草云七星宿星也件星形有七之故也南斗北星）

云也云云於此十二宮外安置二十八宿各依
本宮次第安置（已上亂脫大原決心也）
教王房云今文宿安置之樣與見天文
大以相違東方宿置西西宿置東若是
視天者仰見定圖打反偃布壇上歟又
曆家陰陽宿曜天文之習皆左迴角亢
氐房計之而今十二宮二十八宿右旋
布之是佛家安置佛菩薩聖衆并繞佛
塔多以右轉也故今軌意順佛道之右
轉宮宿佛菩薩一同右轉歟 抄
惟爲國王除災即全畫天身自餘凡庶上
下除災不應畫天身但置位書梵字天名
點星形○
用心草云依此文諸師安種子一字合
不如何既云天名故可書梵號也故大
師正御圖梵書十六天十二宮梵號尤
合軌文云云
即得於二十八宿外周匝畫輪緣如事輞
形金色闊狹大小與輪形相構於此輞上
書八方天王當佛前安焰魔天當佛後安
多聞天王文殊師利背後輞上安水天於
金剛手背後安持國天王乾闥婆主 文
大原決云孔雀經上四天王各眷屬謂
持國乾闥縛王 文　問八方天者東帝
釋也何今替持國乎私案帝釋在第二
重九執之中故今安持國 文
四隅四天東北角欲界自在天東南角火
天西南角羅刹王西北角風天於此輞上
空處金銀書熾盛光佛頂眞言及緣生偈

十二緣生經文（大原決云問可梵書乎梵本在造塔軌文）（大原決云問可梵書乎梵本在最勝經文）無明緣
行乃至生緣老死憂悲苦惱又書十二滅
句無明滅則行滅行滅乃至老死憂悲苦
惱滅令其分布遍於輪輞上又於輪外應
畫一百八箇青蓮花葉頭如承此輪之勢
即於一一葉上梵字書一阿字應金銀或
用白粉金銀最妙
百八葉（大原決心）書梵字事百八獸種子也是
法界種子故也百八獸十二時獸三開
三十六禽也是又三開百八獸也
未云具如大原決
教王房云此事祕事也云云
摩訶止觀云又一時爲三十二時即有
三十六狩寅有三口三轉既周即有三
十六更於一中開三即一百八時獸云云
尊決云此十二本體一時分三分一分
名孟一分名中一分名季謂寅時孟中
季虎豹狸也如此十二時云云別三分三
獸此掌故成三十六禽也又此孟分爲
三分中分爲三分季分爲三分如此一
時九獸也十二時一百八獸也故合十
二神開一百八獸也云云
葉外四邊界外方四緣周匝畫作界道上
畫獨貼金剛杵一一（大原決云私檢圖各五色文）相構周匝
圍繞令合便成結界於方界內輪外四角
空處畫四大明王以爲外護於佛前右邊
角內畫四臂降三世明王青色於佛前左
邊角內即畫無動明王（大原決云唐院本四臂不動也總持記同之文）

青色於佛後右邊角內四臂無能勝明王紫黑色於佛後左邊角內畫四臂大力烏瑟滿摩金剛明王赤色此四大明王竝皆坐寶盤石上火焰圍繞如是依教安布名曰一切如來祕密除災教令法輪 文

教王記云問此曼荼羅世天爲宗而北斗七星是世天之基也陰陽家以之爲尊崇今何除之乎答此事尤可然但諸尊曼荼羅天部中不出北斗如胎藏界八字文殊曼荼羅雖置宮宿不置北斗以之思之不入外眷屬別爲主北斗可行歟 抄

大原決云此圖人々所持本多以不同也以前唐院本可按定之云々且爲案曼荼羅尊位以妙智藏本靜慮院本阿彌陀房本三本爲指南云々

圖像 一三

熾盛光尊形

大原決云撿或圖佛頂其形如胎藏四佛之形而結大鉢（法性記同上記）由身無瓔珞背後流光々中有小輪數多其座須彌山々外有海幷重々山等云々

又云金色總持院記同之

∴第四道場莊嚴事

一大幕

ム云始自東北隅引之（以表爲外）壇場與助修座必引隔之伴僧後又必引之

幔代打釘懸之草一間二許歟 文

一向方

軌云北面懸熾盛光佛 文

ム云本尊北壁可奉懸之（若佛臺）

一大壇

ム云假令以寢殿四間爲道場者西第二間立大壇以三端布覆壇引迴立標引糸事如常（禾云立標）

壇上敷曼荼羅纒紙覆之但時間奉行助修行法以前取去之後方卷置之也

中瓶可立本尊坐蓮上挿時花

壇下安五寶等（禾云入土器覆蓋以紙捻十文字可結之）備內外供具置鈴（五古鈴杵）事如常

左脇机灑水塗香名香三衣箱（禾云欲置銀錢時可移右机歟）

右脇机佛布施祭文香呂箱置之

//大原決云祭文寶號七十天名各一通書之置左脇机之上 文

示云七十天名經軌決中書之

一七十天供（威德軌云雜粥花菓諸香器蠟燭盤香等能令遊虛空天九宿曜宮神等文）本尊與大壇之間可立七十天供机可有壇敷々壇上立標（禾云或不立標）又二脚（禾云之長五尺）中間幕內方（禾云或外方）寄東西橫可立之（不引壇敷）其上七十餘盃堅粥調置之各置五穀挿菓子一顆（盛裹黑垸也）

禾云蠟燭七十餘本（串長一尺四五寸許）可儲之臨期付火也

ム云大乘院之時中臺八葉幷四大明王蠟燭不指之云々

江師云皆可指之佛菩薩奉蠟燭之證有慈氏軌云々

禾云勘彼軌（善無畏）每院四方安一箇蠟燭 文

禾云所云院者有兩院第二院是諸菩薩等安布之所也第三院諸天也

教王記云曼荼羅有七十七尊依此員蠟燭供儲之（可然者加北斗山王行疫可足八十坏）於銀錢者佛菩薩不必供之然者除中臺八葉四大明王唯可供諸天等也又不必用幣帛近俗法故 文

文云七十餘蕭蠟燭供銀錢七十餘本便所設棚取置之 抄

同日記（寶淨房記之）云幣帛銀錢之串長一尺五寸許錢帛相加挿之右脇机上置之蠟燭卷絹串挿濕油曼荼羅前小佛供之邊置之云々

//近來人々七星山王行疫加供然者八十五抔也云々

//文幣幷銀錢護摩布施天壇時取集出壇場外燒之云々但初夜時畢燒之有何事哉云々

一護摩壇

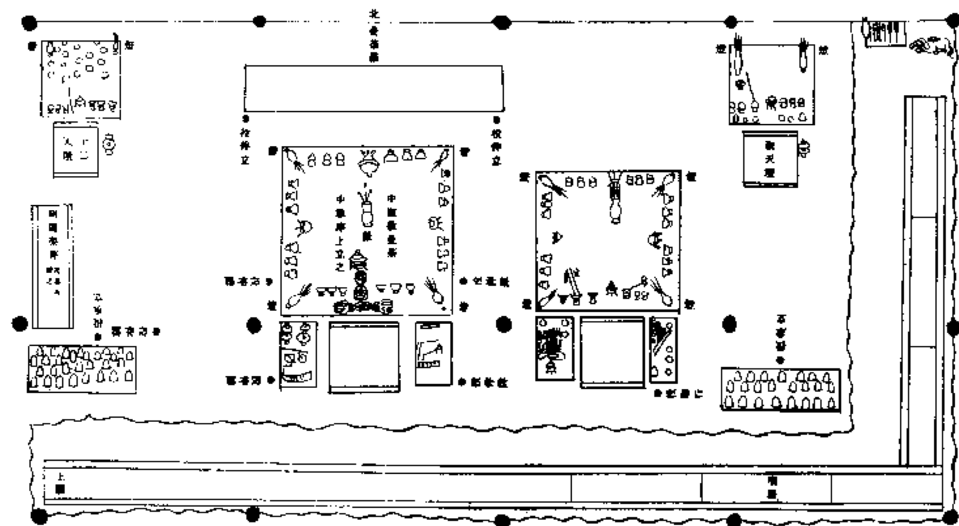
大壇右立之（禾云次間）同爐（呂底畫輻輪云々）十二內外供等如常（禾云香呂置之）鈴杵打鳴不置之但杵許護摩壇阿闍梨必可隨身

脇机置物如常護摩壇

一十二天壇

大壇左立之（禾云西第一間）但可隨便宜（禾云或並壘天壇西）壇敷可引之（禾云壇上幷邊）

一面閼伽如常。蠟燭供十五坏居之。壇上左方置灑水器。壇下右方置塗香器。鈴杵香呂打鳴不置之
一聖天壇
護摩壇右方立之寄伊舍那方故也　壇數引之。一面內外供如例。日中供物可備之。不置鈴杵等事。如十二天壇禾云灑水塗香如十二天壇
一修僧座
大阿闍梨座。大旨幕內敷之。助修座。幕外端座如常　門前灑水香象可置之
軌云。幢幡。花蓋莊嚴。敷置此輪壇文
//天蓋一張寸法可依大壇廣其色白色　雜綵幡可懸道場八方云〻
軌云。須常誦熾盛光佛頂陀羅尼。晝夜不間其所燒香。當用沈水。白壇。白膠。薰陸。白茅和之不絕文
私云。助修結番不斷可念滿呪遍。又儲大火舍可燒不斷香也云〻
一時事
軌云。每日三時文
一結願用意
結願前日初夜時。卷數付枝。結付大壇右方机立之。讀卷數。大壇右机置之
佛布施同机置之
一壞壇場事
奉行助修暫留道場。以行事僧令進御卷數。以承仕令取御本尊。但奉行人自取傳之又例也。隨時可斟酌昇出諸壇等之後。取去大幕。大旨沙汰了退出云〻

∴第五行法事以常師私註幷ム注爲次第。彼注依谷記了
先房中作法如例
次入堂禮佛等
南無歸命頂禮熾盛光佛頂三反
次前方便如例
ム云。初夜時加用加持飮食等三印明
次總禮　阿闍梨自唱之。歸命合掌。於禮版上三度禮之。助修同禮拜
//開白時。先執香爐。於禮版上蹲踞。見迴左右。唱總禮。三度禮拜。同伴同禮云〻
次開眼爲古佛者略之敎王記同都率記同
次表白神分等在別
次供養分
次唱禮
三身如常灑上記出之
南無曼陀羅主熾盛光佛三反
〻〻佛眼部母菩薩摩訶薩
〻〻文殊師利菩薩〻〻〻
〻〻金剛手菩薩〻〻〻
〻〻救護慧菩薩〻〻〻
〻〻不思議童子菩薩〻〻〻
〻〻毘俱胝菩薩〻〻〻
〻〻觀自在菩薩〻〻〻
敎王記云。或說合可云佛眼部母等八大菩薩
〻〻四大明王冒地薩埵波野摩訶薩埵波野
〻〻大小自在〻〻

〻〻三部界會〻〻
教王房記用右唱禮但大曼陀羅主熾
盛光怛佗蘖多野
第三反略大字
南勝房被用之世間通途唱禮也云〻
大原僧都於定林房被修之度用梵號
尊數同右
持明房様胎藏八葉次本尊次〻如上
記唱禮
次驚覺　次九方便
次發願
至心發願　唯願大日　本尊界會
熾盛佛頂　一切如來　祕密除災
教令法輪　八大菩薩　四大明王
十六大天　三部五部　諸尊聖衆
盡空法界　一切三寶　還念本誓
降臨道場　所修三密　靈驗勝利
決定成就　護持國主　玉體安穩
寶壽長延　天變怪異　未然消除
諸不吉祥　悉皆除滅　宮內安穩
諸人快樂　天下安穩　萬民豐樂
及以法界　平等利益
五大願（自此大伴僧念誦發音）
次三部　次被甲
次地結　次金剛墻
次道場觀（用定印）
觀想地結上金剛墻內有大海〻中有寶
山〻上有寶師子座〻上有寶蓮花〻〻
上有寶樓閣〻〻上有無量莊嚴周匝懸烈
閣內有大曼荼羅云〻
次大海　唵毘莽嚕那地吽
次寶山　唵阿者羅吽
次師子座　唵阿者羅微隷莎訶
次寶蓮花　唵迦莽羅莎訶
次樓閣　唵曩莽薩轉怛佗蘖多南薩羅
縛佗欠烏哆蘖帝娑婆羅𭓪莽闍伽〻曩
劍莎哥（七反）
池上記云已上五種印明或不用之〻云
次三力　次普通供養
次觀曼荼羅（結智拳印當心）
娜莫三曼多勃馱（引）喃（引上）一阿鉢羅底（下二以合）
賀多（反）捨（引）娑曩南（二引）唵却〻佉（引去）㗚〻
〻（上聲同異三反）吽（引）〻（引）入縛（合二）攞〻〻（合二）〻
鉢羅（合二）入縛（合二）攞〻〻（合二）〻〻（合二）〻五底
瑟姹（合二）〻〻〻（合二）瑟置哩（引二七合）娑撥（合二）吒
（半音呼）〻〻〻扇底（丁以反）迦宅哩（合二）曳莎訶
大原決云結智拳印誦一字眞言三反而
後觀之云〻
觀想本尊位上有[梵字]字（例時記覺勝房本云或三阿字形圓色白文云三印）
（味記同）字變成金輪（故大原決云〻三云或三古是根本印三昧記三形不用三根本形）
輪變成本尊毛孔飛光散（雨三昧無量記云金輪從光中攞滅）
（一切災難敎令諸天雨眼關七寶利益安樂國土世間濟度法界衆生云〻大原記同）首冠五
佛相二手如釋迦本尊放光照諸尊座位
中胎[梵字]字幷諸尊隨光顯現
大原決云今諸記等略觀一尊作法也
委可觀曼荼羅也云〻
次振鈴　次治路（捧香呂誦眞言當額三反右轉）
次發願啓白（取香呂長跪頌之有眞言時不用之祭文之時不用之）〔頭註〕此覺大師御記處用之

弟子某甲（已下讀文）（俗長之人稱其姓名若僧之比丘某甲若國主之其國號若大臣官主姓名）
我今歸命佛法僧寶海會聖衆仰啓淸淨
法身遍照如來普告十方三世一切諸佛
大菩薩衆一切賢聖聲聞緣覺五通神仙
九執大天十二宮主二十八宿衆聖靈祇
四大明王護世八天幷諸眷屬土地山川
護法善神業道冥官本命星主我命遇此
災變〻〻（所求之願具言之）一其事相勸遊宮大天願順
佛敎勅受我迎請悉來赴會〻（已下用此）誠發歡
喜心爲我某甲除滅如是急左災難我承
大聖攝護慈力遇聞此敎拔濟我等及一
切有情輪迴苦業唯願九執天神依佛敎
輪變災爲福施我無畏令安樂住當來共
結菩薩眷屬永捨愛憎互相饒益願施無
畏令我吉祥（啓白了拜之卽置香呂文常師云作禮版拜之云〻）
右文出軌
大原決云持說此文此祭文也別紙書
之每日三時讀之（隨事改文）
ム云有祭文者略發願文可讀之役伴僧
起座入幕內（禾云右机所置祭文讀居取之）立阿闍梨後讀
之（大乘院自讀之）若不送祭文者發願文可讀之
雖爲發願文伴僧可讀之云〻
大原決云此法祭文三度讀之表丁寧
也或只一度（勸請時也云〻）
文云持說勸請前讀之或初讃次祈願
次讀之或表白次讀之文
凡讀祭文三度所謂勸請時讃後〻鈴
〇（頭註）也禮拜同之表丁寧也或只一度讃
後用之或隨方啓白之次讀之云〻

大原記讚次禮拜上用之。教王記啓白
次讚之云ヽ
次送車輅（想車輅至各ヽ本宮）
次請車輅（想諸尊各乘車輅於空中成大輪壇來住道場空中）
娜莫三曼多勃馱引南引阿鉢羅合二底丁以反
賀多捨引娑曩引南二引唵引却ヽ佉引去呬
ヽヽ二合嚩異同三反吽引吽引入嚩引攞合二入嚩合二攞
鉢攞合二入嚩合二攞鉢囉合二入嚩合二攞五底
瑟姹合二ヽヽヽ合二ヽ合二瑟置哩引二七合娑嚩合二吒
半音呼ヽヽヽ半音熾盛光與諸眷屬曳醯呬
莎呵
次奉請諸尊
覺大師幷谷記用此所例時幷三昧大
原等記根本印次用之。幷記讚次用之
若存之略云ヽ
法性記諸尊印了云。以上諸天印眞言。
皆是勸請之心也云ヽ
大阿闍梨記云。古德云。菩薩諸天印明。
皆是勸請意也云ヽ
召請時用之心依熾盛光教令召諸天
之旨。見軌之故也云ヽ
先結本尊印
軌印大陀羅尼云ヽ（禾云在奧印）
結佛頂印。以二頭指召之。三反
娜莫三曼多勃馱南（㊕歸命義也）阿鉢羅底賀
多捨娑曩南（㊕謂無能害義也又是無障義也）唵却ヽ佉呬ヽ
ヽ（㊕謂如來無間頂相義也又本不生義也）吽ヽ入嚩羅ヽヽヽ（㊕謂）
（放光又火炎吽ヽ謂第一恐怖除障第二句令滿佛之三德重言之）鉢羅入縛羅ヽ
ヽヽヽヽ（㊕謂六情不著六塵故滅盡諸變也）底瑟姹ヽヽヽ

（㊕謂顯）瑟置哩（㊕之祕）娑撥吒ヽヽヽ（㊕謂破壞）
（㊕謂住也義也增益義也）ム云。加曳醯呬娑嚩賀（去㊕謂成就義又云息災又大言）
㊕已上句義成菩提書之。正說所可尋
之
佛眼菩薩
定慧合。虛心。開風捻火背。二空並直豎。如
同五眼。○已上軌文誦呪七反。以印端拭五處。左右
目左右眉並眉間是也。想間（眉間）五眼指眉間
爲佛眼。拭眉間時。自下拭上。卽於頂散之
曩（ム用之）莫薩嚩但他引糵帝毘廋合二羅曷合二帝
引毘藥合二三藐三去沒弟引毘藥合二唵引
嚕ヽ娑普合二薩嚩舌轉賴佗合二娑駄額曳莎
訶
心眞言
曩○南唵引沒駄路引左寧莎訶
文殊師梨菩薩
青蓮花契（軌心）。以十輪於八葉。卽屈十輪如劍
形。稍多屈之。卽誦呪七反。以右手風招之
三反
曩（ム用之）○南一引係ヽ俱摩羅迦二微上目吃底
合二鉢佗悉體佗二合心反多娑縛合二羅ヽヽ合二
ヽ四鉢羅合二底丁以反枳然合二莎呵

心眞言（六字文殊）
唵引嚩髻曩娜莫
金剛手菩薩
內五古印。頂散之
曩（ム用之）○赦一引戰拏摩賀引嚕灑拏引給
心眞言
曩○赦唵縛日羅合二播抳合二嚩日羅合二薩
怛嚩合二吽引
救護慧菩薩
慧舒（軌心）五輪掩其心。豎空輪定拳置腰（假胎印）
曩○南係摩賀引ヽヽ引娑縻合二囉鉢羅
合二底丁以反枳然引二合莎呵
不思議童子菩薩（軌云不思議）
內縛（軌心）二風立合屈第三節。二空並立。頂散
假胎印
曩○南上係ヽ上引竪旨反慈以囉拽徙阿意去
呼尾娑麼合二野儜曳莎訶
毘俱胝菩薩
內縛（軌）二風舉交上節（假胎印）胎二空立之
曩○南薩嚩呼轉舌佩野怛羅引二合散儞二入
吽引娑頗合二吒野三莎呵
觀自在菩薩（軌云亦名如意輪）（㊕朱 例時記云如意輪菩薩也）
金剛縛（軌心）。二中如蓮葉。二頭如寶。空並似幢。
舉地交上節頂散
曩（ム用之）○南一唵引鉢娜麼合二進哆摩抳反尼具
入縛（軌）合二攞引吽入引

心中心（ム此）
唵𠹭𠹭曩鉢娜銘（二合）虎吽（二合引）
已上八菩薩總印。大原記奥云。用一切菩薩印明
次十六大天（大原記云。用諸天總印）
先大自在天（魔醯首羅天）
慧羽五輪舒承頰（定置腰）
曩〇南一唵（引）翳係曳呬摩係濕𠹭羅野莎呵
大梵天
定手舒五輪。空持風上節（三昧記云。持上節者二端相合也）
竪印可向右方。右拳押腰（假胎印）
曩〇南唵摩賀沒羅唅摩曳醯呬莎呵
那羅延天（三昧記云。亦云毘紐天）
定手中五指向外。以空横安掌。右拳置腰
曩〇南尾瑟拏（二合）吠莎呵
覩史多天
以右手作如來勅印。召六天。以大指捻無名指甲上。幷小指甲上。頭中指直竪。指末來去
唵劍鎧肥地曳莎呵（出大佛頂軌）
帝釋天
內縛。二風立合如針。二空並竪（假胎印）
曩〇南ム鑠吃囉也莎呵
日天
ム虛心合。二大指入掌。二無名指中節內方著（常師云。此印出攝災決）
ム唵阿儞底也ソハカ
私云。已下九曜。谷記幷常師私注大眞言用之。依ム說用小眞言耳

月天
ム左手掌屈向上（五指相著）自肩高。指末向左（谷記）右拳置腰（私云。即成蓮花中想有潔白月）
ム唵蘇摩曳ソハカ
火天
右手五指直竪相著。屈空納著掌中。風屈
ム中節相招。右拳安置腰
唵阿哦羅迦曳ソハカ
水天
內縛。竪合二頭指
唵沒䭾曳ソハカ
木天
鉢印（大原決云。虛合。大開掌。二大各付風側。而八指端柱文）
ム唵沒羅賀娑頗底曳ソハカ
金天
內縛。舒竪二中指叉之。但慧中指稍屈之
ム唵戊羯羅曳ソハカ
土天
鉢印（如前）
ム唵捨泥殺作羅曳ソハカ
羅睺天
定慧竪固合。雙建二空輪。竪同於幢（一切執曜印）
唵羅睺地波多曳ソハカ
慧星天
前一切執曜印
唵計覩地波多曳ソハカ
三昧記云。九執總印如瑜祇經云々
又云。雖有各別印明。依煩唯用總印云々
私云。其印上一切曜宿印。眞言。唵蘗羅

醯濕縛々々
地天
合掌。風以下四指頭相柱。前方大開。二空各著風側
唵畢哩體（地以反）微曳ソハカ
淨居天
定拳安腰。慧手中五指。以風攪火背。以印横當心。總例私記五淨印明皆在之。此印明第二普花天也。五印皆假胎（圓朱）（五淨居例時記）（云。大自在。普花。光鬘。滿意。遍音天）
曩〇南摩弩羅達摩三婆迦詫々々娜三々忙縒泥ソハカ
三昧記云。諸軌中以此眞言爲普花天眞言。普通藏品文。總云五淨居眞言（文）
仍出之云々
大原決云。師口傳云。五淨居印明五之中。隨一用之
次十二宮
定慧堅固合。雙建二空輪（一切執曜印）
唵佉哩二糸濕𠹭哩（引）野（三）鉢羅（二合）鉢多
殯窣（丁逸反）哩摩（二合引）野（四）摘計吽（引）祚娑
𠹭賀（有歸命）
ム所用唵魯迦々々迦羅耶ソハカ
若用別印明者。一々梵號上加歸命句
下加地波多曳娑縛（二合）賀（引）句。其印同
用前一切執曜印
梵號曰（谷記云。依宿曜經出之云々）
師子宮（絲呵）女宮（迦若）秤宮（兜邏）蝎宮
（毘栗支制迦）弓宮（檀尼毘）摩竭宮（摩迦羅）

寶瓶宮 鳩盤 魚宮 彌那 羊宮 彌沙 牛宮
毘梨沙 男女宮 彌偸邊 蟹宮 迦羯吒迦

次二十八宿
軌云。不改前印相。禾云。前印者一切執曜印 空火相交。令
相著二手背。是一切宿契
唵宿契 引 阿瑟吒二合 尾孕二合 設底丁以反 喃二 諾
乞察二合 怛隸二合 毘藥二合 儞寧逸反 曩捺䫂去
曳摘計吽引 祚娑嚩二合 賀 有歸命
ム所用。唵諾乞叉怛羅濕那儞曳ソハカ
若用別印明。印用一切宿契。眞言者。一
〻梵號上加歸命句。下加地波多曳娑
嚩二合 賀
宿梵號 谷記云。依孔雀經出之。文
昴宿 訖栗底 畢 嚧呬尼 觜 沙哩誐失羅 參
阿多羅 井 富那轉婆蘇 鬼 富沙 柳 阿失唎沙
星 沙伽 張 富攞縛波里求尼 翼 烏多羅跛里求
軫 賀沙多 角 質多羅 亢 薩婆底 氐 蘇舍佉
房 阿㝹邏陀 心 逝瑟吒 尾 暮羅 箕 富盧跛
闍沙拏 斗 烏佗羅阿沙荼 牛 阿毘沙 女 失
羅波耶 虛 阿尼沙佗 危 舍多毘沙 室 富盧波伽陀
羅跛陀 壁 烏多羅跋陀羅跛 奎 隸婆底 婁
阿濕毘膩 胃 波羅尼

次護世八天 大原記云。總印用諸天總印
持國天
左右拳舒屈風如鉤。鉤之。空風不相著。以
右腕置左腕上。與本軌印異也。假胎印
曩〇南地隸二合 多羅瑟吒羅二合 羅〻二合 鉢
羅末䭾那二合 莎阿 無軌
火天
定軌心手仰當心。火空相捻如三角形。慧手竪
四輪。空橫於掌中。風屈三召之
唵阿誐那曳莎呵 無軌
焰魔天
虛合。地風入內背相著。屈空自風上越致
大大日指 與軌印異。假胎印
唵焰摩曳莎呵 無軌
羅刹天
虛合。水入內背相著。火及空端相交 與軌印異
唵地哩底曳ソハカ 無軌。假胎印
水天
定軌慧內合拳。二風如環相 假胎印
唵嚩嚕拏野莎呵 無軌
風天
慧拳直敍水。以空押地火風甲。定拳安腰
與軌印異。假胎印
唵嚩耶吠莎呵 無軌
多聞天
虛合。二地屈入內相叉。二風屈端一寸許
不著 假胎印
唵吠室羅摩拏野莎呵
伊舍那天 軌云。欲界自在伊舍那眞言。文。八菩薩次出之。谷記持國先出之ム云。今依例
時并三昧記次第云〻
定拳直竪火風。當火背屈之不相著 如立戟相
以印向右竪 右拳安腰 假胎印
曩軌〇南嚕捺羅二合 野ソハカ
乾闥婆 闍中無之。軌有印無明。谷記持國次出之。今依例時并三昧記。此處出之云〻
定慧內爲拳。水輪竝立
唵尾戍馱薩縛羅縛係係ソハカ

次請召諸天印明
二手竪實合掌。眞言曰
曩〇南唵薩嚩轉舌 禰泥禮反 嚩多引南翳醯
曳引二合 咽三 阿引 儞寧逸反 底也二合 素摩四
半左諾乞察二合 怛羅五二合 攞護計覩娜嚩
二合 捺捨尾摩曩六 阿瑟吒二合 尾孕二合 設底丁以反
鉢哩二合 體佗以反 吠曳二合 摘枳佳異反 吽
引祚入ソハカ
次四大明王 大原記云。總印一切持金剛印明云〻
四臂不動
兩手金拳。風地曲如鉤。以安口兩邊
曩〇南軌禾云 怛羅二合 吒阿蒱伽讚拏摩訶路沙
拏娑頗二合 吒也吽怛羅二合 摩也〻〻〻〻
吽怛羅吒半音 憾鈝
降三世 如金界
唵蘇蘇眾反 婆儞蘇婆吽不短同 蘖哩訶拏〻
〻〻〻吽蘖里訶拏波耶吽阿那耶斛婆
哦鑁嚩日羅吽泮吒
無能勝
虛合。十輪之端相柱。令密合
唵呼嚧〻〻戰䭾引去利摩橙祇念ソハカ
烏芻沙摩
右手作拳直立大母指。印五處。左手作拳
置腰。眞言曰
唵倶嚕二合 䭾曩吽惹
軌云。是等諸天印結念招召之。令護道
場人厄者皆滿願 文
次緣生偈 總持并三昧記後根本印部母印次有此偈等。三昧記執香呂也云。
以金剛合掌當心

諸法從緣生　如來說是因
此法因緣盡　是大沙門說
敎王房云。右頌顯三諦偈也。身子聞之
得初果也云〻
次十二緣生滅　不散前印誦之
無明緣行。〻〻緣識。〻〻緣名色。〻〻緣六入。
〻〻緣觸。〻〻緣受。〻〻緣愛。〻〻緣取。〻〻緣有。
〻〻緣生。〻〻緣老死憂悲苦惱。無明滅則行
滅。〻〻則識滅。〻〻則名色滅。〻〻則
六入滅。〻〻則觸滅。〻〻則受滅。〻〻
則愛滅。〻〻則取滅。〻〻則有滅。〻〻則
生滅。〻〻則老死憂悲苦惱滅（私已上軌文）
次遣除從魔　次觀三昧耶
次金剛網　次火院　次閼伽
次花座　次善來偈　次重結大界
次塗香　次花鬘　次燒香
次飮食（在口傳）　次燈明（在口傳）
在口傳者。初夜時獻蠟燭供事也
ム云。大阿闍梨欲捧供閼伽之時（私云。閼伽）先六人伴僧（私云。上臈）起座入幕內（器與大盤可鳴之。私云。即見之唱禮師出請天漢語讃）四人阿闍梨左右邊蹲
踞。二人立奥机邊。又承仕四人同入幕
內。二人左右端机邊乍立。差紙燭付蠟
燭。二人持一坏蹲踞伴僧邊持來（私云。行者右方）
後（也）時伴僧取之傳阿闍梨。〻〻先合
掌。南無恭敬供養曼陀羅主熾盛光佛
頂哀愍納受所獻供具唱（私云。已下飮食准之）取器
（私云。慈源座主右方以右手乍持杵取之。左方以左手取之）捧供之而後右
方前蹲踞助修傳之（私云。左方時左方前蹲踞伴僧傳之）後

誦飮食燈明二眞言。奥壇邊立助修請
取之。奥机中方居之。次第如圖（私云。在別紙）示
爲闍梨存知示之
熾盛（右）佛眼。文殊（左）金剛手（右）不思議
救護慧毘俱胝觀自在（右）（左カ）（私已上八菩薩）
日月火水（已上四右）
木金土羅睺彗星地天淨居魔醯首羅
已上八左
梵天都史多那羅延帝釋（已上四右）（私已上十六天）
師子女秤量蝎弓摩竭（已上六左）
寶瓶雙魚靑羊牛宮男女傍蟹（私已上十二宮）
虛危室壁奎婁胃昴畢觜參井鬼柳（已上
二十右）
星張翼軫角亢氐房心尾箕斗牛女（已上十四左）（私已上二十八宿）
伊舍那持國火天焰魔（已上四右）
羅刹水天風天多聞（私已上四左）（已上八方天）
不動（右）降三世無能勝（左）烏芻（私已上四明王）
山王（右）行疫（左）（已上七十八坏）
大原決云。堂內便宜之處造棚別壇供
外設七十餘坏供具。至飮食供養處招
承仕二人。先令一人取一坏（以折敷居之。付火於蠟燭）
闍梨傳取之（乍禮版取之云〻）捧供之（飮食當天明並燈明具）
言捧供之云〻與次一人即獲之（又以折敷居之）安本
棚。先人又取一坏與闍梨。如此輪轉供
七十餘盞尤有効驗也文
文云。又如飮食設七十餘盞燈明。如食
供之。而或蠟燭ニシテ奉○（之小圖）是住矣。用
別盞燈是煩故也文

敎王日記云。初夜時蠟燭供在之。御佛
供。兼曼荼羅前別壇上排備之。而至于
五供養時承仕四人（左右各二人）助修之中
近習中堂久住者二人（左右各一人）阿闍梨
御前侍承仕一人佛前佛供取來。一人
以蠟燭捧傳久住者。〻〻〻〻獻阿闍梨
〻〻〻請取加持頂戴供養恭敬。與左
方久住者。給久住者傳以與承仕。〻〻
請取與次承仕。〻〻取之奉居佛前別
壇上。如此一〻供養
一數曼荼羅上置之不苦。一用別机可
隨便宜云〻
凡七十天供以此法爲本質歟云〻
ム云。七十餘本銀錢一具〻〻一結可置
脇机（私云。置折敷上閑所安之。臨期左脇机置之也）先左手取一結。右
手取一本捧供之。次又取一結如前捧供
之。其詞云。南無恭敬供養熾盛光佛頂如
來哀愍納受所獻供養唱。誦普供養明。自
餘准知之云〻
私云。供了脇机下置折敷。其上投置之
歟
大原決云。紙錢（若黃若白）七十餘捧設之（不必）
用幣帛近俗法故也。普供養印明次奉之。紙錢唯天
等冥道奉之。不必奉佛菩薩耳文
敎王房記云。銀錢如蠟燭供捧之。但略
時一類分一束獻之尤佳文
向日記云。幣帛銀錢供之。隨曼陀羅尊
員多少別〻結之（中臺九尊第九乃至第六重四明王四）第一
重始重〻次第書札束別付右脇机上

置之。阿闍梨肇雙手供養。大壇中瓶前
如次置之云云
禾云。銀錢供了。卽伴僧止諸天漢語聲。
如本念誦
用心草云。禮拜及七十天供。或一期一
度。或一期三度。或每夜云云
次普供養　次讃（先本尊大小在心云云。私用小云云）
次四智　次諸天
曩謨引設（沒カ）馱（闕）引素沒度引穢嚕左曩素設（沒カ）
淡（闕）捺捨儞勢引素沒地引摩賀引喩識濕
嚩二合楞哦悉底引耶左（出甘呂佛頂經。但無耶左二字。或人云。二字異）
本也。文云。十方諸佛讃。大日遍照如來說四句妙讃。佗曰云云
法性房僧都傳之。他無傳之云云
威德光明軌云（甘呂經出之。但文言少異）
曩（用之）莫薩嚩紫野合二野母努便野合二捉薩
嚩惹訖哩引二合地努使捉野捨悉尾引
穎步部引嚩努野錢馱引尾薩嚩薩怛
嚩引二合尾儞也合二地跛作羯羅合二嚩哩
曩莫娑都合二帝怛羅合二多哩引左佗羅
合二嚩濟嚩云云但羅合二摩羅曩莫娑都合二
帝（禾云。十方諸佛讃。熾盛光之讃也）
例時記所出。今讃也。其文字同甘露經。
但一兩字相違
文云。若五讃。若四智。或師傳用奇特最
勝金輪佛頂讃（覺本）
敎王記用右讃。又云。今本尊最勝佛頂
文釋迦云云。可用一字金輪讃歟云云
或云。可用菩薩通讃（傳教大師灌頂行事云。佛頂者菩薩也）大
原說。可用佛讃云云

大原決云。法性御記用五讃。無別讃云云
次發願（三昧記用五讃）文（如前。ム云。略之）大原記此處許用之云云
次誓願（大原記。禮拜次入三摩地前用入云云）
如讀經發願音讀之云云。伴僧取次第
云云
文音曲在之。常行堂後誓聲似（マネトカヤ）云云
大原決云。例發願音唱之。總持院作法
也（又東寺佗法時。有此作法云云）
以我功德力　如來加持力
聖朝福德力（ム云。可施主）乃至法界力
水陸所生　隨方妙供　金剛歌詠
三密加持　廣大雲蓋（三昧記云。本尊讃）種種供物
普奉供養（新天讃法）本尊及三部
諸尊諸天護法　慈悲攝受
護持國主　天下安穩　萬民快樂
三昧記云。隨人隨事。可取捨之云云
次禮拜之（此禮拜無本說。谷記存之。中比人不用之。然近來人用之。禾云。覺師記有之）
覺大師御記云。讃次發願。次欲念誦。先
禮三寶。次禮本尊。後普禮諸尊
谷記兩度用之。初度今所也。阿闍梨助
修同共立座禮拜文。後度啓謝次也。乍
居禮拜文
先度許用之云云
文一本。此所許用之（例時并三昧敎王等記用之）
大原記。兩度用之。先度誓願上。後度迴
向○（方便カ）使次也
敎王記。後振鈴迴向方使次用之
此說尤可也云云

向日記。後振鈴次用之（ム云。大乘院依此說云云）
井記。讃次諸尊印。次祭文。次禮拜云云
敎王記云。請雨經法。後讃次禮拜
ム云。大阿闍梨印（闕カ）自禮版。唱佛名禮之云云（禾）
（起居）助修取次第禮之（禾云。於本座起居）
高聲唱佛號等。乍禮版立居禮之。伴僧
同音取次第。聖朝安穩等。增加句可有
之云云
ム案云。乍禮版起居有煩。下禮版說
佳矣云云
大乘院下禮版禮之
谷記云。阿闍梨助修讃後同共立座禮
拜○或說。乍居各稱名禮之。或略之文
南無十方三世一切三寶
ゝゝ周遍法界摩訶毘盧遮那如來
ゝゝ本尊聖者熾盛光佛頂如來三反
ゝゝ佛眼部母菩薩
ゝゝ大聖文殊師利菩薩
ゝゝ金剛手菩薩
ゝゝ救護慧菩薩
ゝゝ不思議童子菩薩
ゝゝ毘俱胝菩薩
ゝゝ觀自在菩薩
ゝゝ十六大天
ゝゝ十二宮主
ゝゝ二十八宿
ゝゝ護世八天
ゝゝ四大明王
ゝゝ金輪聖王天長地久御願圓滿（禾云。三反）

ミミ太上天皇寶祚長遠御願圓滿（隨時）
ミミ宮中安穩諸人快樂（若院中可隨施主）
ミミ天下法界平等利益
ム云師云十六大天十二宮二十八宿
四大明王各ミ可禮之歟云ミ然而依
頌如右二十一反可禮之云ミ大乘院
二十一反被禮云ミ
次禮了著座　次入三摩地（定印）
想心月輪上[梵字]字ミ變成金輪ミ漸舒漸
大擧體成金輪ミ變成本尊毛孔飛光散
首冠五佛相二手如釋迦云ミ（日輪專大原決云一字軌）
云處於師子座日輪白蓮臺文
次根本印
熾盛光要法佛頂印用之但祕印如一字
金輪（後日云時處四種印因之）明經陀羅尼之ム用又云智
拳印一字眞言云ミ（持明房說云ミ量師持本例時軌用之）
智拳三古隨一用之云ミ
二手內相叉爲拳竪合二中指各屈頭指
於中指後如金剛杵形以二大指各押中
指第二節文（圖有）（在唐記云熾盛佛頂印是悉地護身印也云ミ）
右印出熾盛光要法餘經軌不說印但
甘呂經有別印　大原決云內縛二大
立合二風屈二火背不相著二火並押（大印）
二大第二節內文是名三古印眞言如
軌文
文云小呪[梵字]抄
法性記云軌無印面師說處合開二風
屈如鉤各立火背不相著二空著火第
二節名三古印ミ五處抄

大原決云問性說處合出何文乎或說
云外縛三古印ミ身三貼佛身也四指
熾盛光二大指座也（左日天右月天隨應具諸曜宿）可用
ロロム明復結佛頂印開散之印合腕
明ロロム
問此說出何文又何以此印用一字明
乎三昧云小呪[梵字]印八葉花
問此印出何文乎
娜莫三曼多勃馱南阿鉢羅底賀多捨娑
[梵字]
曩南唵佉ミ佉呬ミ吽ミ入嚩攞ミ
[梵字]
ミ鉢羅入嚩攞ミミミミ底瑟姹ミ
[梵字]
ミ瑟置哩娑撥吒ミミミ娑嚩賀（出軌幷甘呂經要法）
[梵字]
等（咸德軌幷經同出之但各加一句耳）
軌云於娑發二合吒下應云扇底以丁反迦
室哩二合曳
帖決云而頌故不必用之文
持明房說云熾盛光者金輪佛頂也曼
荼羅於輪上畫之故以一字呪爲小呪
云ミ此呪用三古印云ミ
四箇印（極祕密也努力ミミ不可顯露結云ミ）
智拳印（如常）勃嚕唵
勝身　金剛合掌竪中指如青蓮葉
屈頭指各安中指背上節印心額喉頂
唵僕欠灌頂繫鬘印分印爲二金剛拳
從額等引至腦後則竪二頭指每處三

相院從小指歷散如垂下天衣但隨（引二合）
拍掌　二手當心前平掌三相拍（穀引）
次加持珠　次正念誦（大原決同）
大日　本尊（大陀羅尼）文殊等八菩薩（八字）
（在口傳）諸天總呪　慈護吉祥云ミ
大原決云八字口傳問八葉加佛頂八
尊也菩薩七菩薩也云何云八大菩薩
乎口傳云一佛七菩薩也依多分故唯
云菩薩也如云大數也云ミ
次還珠法　次入三摩地（定印）
[梵字]字情不可得義（各別記云ミ觀如）
谷記云心月輪上[梵字]字[梵字]字諸法有不
可得義[梵字]字諸法離塵不可得義[梵字]字
諸法損減不可得義[梵字]字諸法邊際不
可得義也又具如時處軌文
大原決云[梵字]永斷大憍慢義持日卽大
憍ミ不可得義也又可想一ミ點畫也
云ミ
次根本印明　次部母（佛眼）次五供
次普供養　次讚　次閼伽
次發願文（如前ム略之）次振鈴（禾加之）
次九方便（中間略之方便許向）　次隨方迴向
次解界　次懺悔詞（普印當心）
所設供具　可唉辣惡　惱亂三寶
唯願三寶　慈悲攝受　施與歡喜
次禮拜（乍居禮拜）次奉送
先結佛部心印誦現在諸如來等偈次誦
佛部心眞言ミミ末加難車ミミ句以二
大指向外撥之三誦三招次蓮花部心次

金剛部心各誦明向外撥之想諸尊於道
場各乘車輅次結請車輅印誦請車輅明
除明末迦羅灑野句加襄車〻〻句撥之
次三部　次被甲
次下座禮佛　次出堂
結願用意
一裝束
ム云為晴儀之時法服平袈裟著之
一行法
ム云行法不異前之時供養文唱禮等不
用之後振鈴之後乍居禮佛一度（打金）
次讀卷數　讀了遣護摩壇（禾云以承仕遣也）
次補闕之由寶號等
次廻向方便之所胎五悔用之
次奉佛布施（作法如例）次解界奉送等
一結願了大阿闍梨引率助修參御加持
所著御前座陀羅尼衆參候闍梨後餘助
修著端座御加持了陀羅尼衆著端座其
後職事被仰賞近寄阿闍梨邊跪仰其詞
以大法師ム甲補權律師云〻
次被引御布施　若被引御馬
次被引助修布施　次退出
∴第六護摩事
大旨開壇　大原決云息災（當軌依餘法）
軌云應用此敎息災護摩文
威德軌有降伏法
大壇初鈴後護摩壇阿闍梨（持杵）至壇前
示云起座衆說如修法并七佛藥師法
記之

ム云大乘院初夜時齋願之時起座後
夜日中初鈴時也云〻
次禮拜三反（不誦懺悔偈等）次登禮版
次塗香塗手　次加持香水　次灑淨
次加持供物　次拍掌　次彈指
次去垢　次淸淨　次光澤　次瑒磨
次金剛輪　次根本印（用否在人意）
次念誦（大日隆衛本尊當壇）
次入護摩
火天段（如常）
曬壇（大原決云持云若曜宿合供勸請詞我今〻〻十六大天衆二十八宿衆云〻此意計也印明〻只曜印用之云〻）
勸請
我今（谷記云）稽首請　魔醯首羅等
七大天王衆　及以九執天
唯願降臨此　納受護摩供
谷記云供養時誦曜明可想奉供十六
大天或可用各別眞言（大原決云若曜宿合三杓如常）
（可想十六天二十八宿等供之抄）
宿段
勸請
我今（谷記云）稽首請　十二宮主天
二十八宿衆　唯〻〻納〻〻
供養時（谷記云）誦宿明可想奉供養十二宮二
十八宿或可用各別呪
本尊段（大原決云持云八曜薩古記諸尊段用之今云本尊段諸供之又講師其一〻眞言云〻）
勸請
我今（谷記云）稽首請　本尊熾盛光
唯〻〻〻　納〻〻〻

護摩呪
一字眞言請赤（大原決同）　若用當壇護摩
眞言尤可也
諸尊段（大原決云諸尊段意樂尊四大明王等用之云〻）
勸請
我今（谷記云）稽首請　八大摩訶薩
三部諸聖衆　唯〻〻納〻〻
供養時誦三部總呪可想奉供養八大
薩埵并三部聖衆或可用各別明
世天段
勸請
我今稽首請　四大忿怒尊
八方護世天　及以諸天衆
唯〻〻　納受〻〻
供養時（谷記）誦普世明可想奉供養四大明
王護世八天并諸天衆或可用各別明〻
護摩了下座著本座
結願用意
雖護摩修畢不可下座大壇卷數賜之可
燒爐火
結願了壞壇卽與大阿闍梨同時下座禮
佛可著本座云〻
一伴僧
ム云二十人若十六人十二人云〻
伴僧眞言　大陀羅尼
ム云大乘院之時圓長僧都加扇底迦
俱嚕ソハカ句誦之云〻
一後加持
ム云毎日初後夜可用之急事毎時可

有之 不動呪（大嚴用）（慈救）//根本呪云〻（或不動）
不動用事。一說一切法皆用不動之說
在之
又此法諸天教令爲本故。又不動熾盛
光同事也云〻
一十二天壇（如修法帖）
一聖天壇（如修法帖）
一神供（如常）
軌云。施一切鬼神等食文（不云委說作法）
∴第七行法用意事
胎（大原決云。依胎藏修之。作法如先日所記云〻 大阿闍梨記云。儀軌中諸尊印明皆同胎藏故。依胎亦修之云〻）
都壇
唱禮
大原決云。八葉（如常）
南無大曼荼羅王熾盛光怛佗蘗多耶
三反
〻〻佛眼部母等八大菩薩摩訶薩
〻〻阿利也〻〻四大〻〻大小〻〻三
部〻〻
//尊位
帖決云。熾盛佛頂。八佛頂中無其名。即
是釋迦佛也。一字金輪亦是釋迦也。故
此三同也文
文云。熾盛光。八佛頂中最勝是也云〻
大原決云。此法依胎藏修之。但其本尊
佛頂有釋迦院。謂最勝佛頂也。若釋迦
尊道場觀。又如胎藏觀之。但供養法時。

結加軌中諸尊印明文
此\說可爾。最勝即金輪也。熾盛光又金
輪佛頂故也。又共釋迦佛佛頂功德。直
云釋迦尊有謂
大原決云。自餘諸尊皆胎藏在之。謂八
葉及十六大天。十二宮。二十八宿。四忿
等云〻
文云。舊人云。光聚佛頂即熾盛光云〻
私謂。此說違文。幷乖師說文
付\光義。一往如此。對當藥師。又云光聚
同事也。何。釋迦佛頂功德也。强不可違
事歟。但師說違文故不許之云〻
別壇等具如別記
雖依胎觀曼荼羅軌（如本）大悲壇行法。
眷//屬甚多有煩故也云〻
金
悉
住云。此法以悉地可行也。仍大師御私
記皆如是。今法曼荼羅等有様事等頗
難引入胎藏故也云〻
/凡此法付大聖妙吉祥菩薩除災教令法
輪付甘露佛頂經修之。可有二流也。但付
甘露經修之事。慈覺大師不傳之。然而此
經既度此等。付之修之無失云〻
∴第八經軌事
熾盛光佛頂威德光明眞言儀軌一卷（仁運）（●入 ●未 ●金）
（祕錄入金輪篇）
或錄云。甘露佛頂經同本異譯也云〻
/唐穆宗長慶元年譯也云〻

右軌。自受用大日於法界宮爲自性眷
屬。說佛頂祕密三摩地。出生八佛頂現
作八菩薩。八大明王眞言讚等出之。不
明入修儀則
大（●入）妙金剛大甘露軍拏利焰鬘熾盛佛頂
經（阿闍梨達磨栖那譯　祕錄入軍荼利篇）
此經與前軌同本異譯云〻　見其大旨。
誠可同本。但今經委悉也。/是\則熾盛光
本書也。根本印曼荼羅說之。中臺攝一
切佛頂輪王即是熾盛光也。祕錄軍荼
利部入之。先達云錄誤歟云〻
說\今根本眞言時。妙吉祥列八菩薩中。
聞此教法。又於輪臍中書[illegible]字云〻　與
今曼荼羅同之。彼八大菩薩依聞此法。
法與佛齊等。時世尊告菩薩言。汝等雖
成佛身。未報佛恩。菩薩答言。何報佛恩。
佛言。廣度有情。不得住寂。菩薩聞是還
成菩薩。佛言。汝等當以此法廣度有情。
抄愛知妙吉祥爲報佛恩。今說此法樹
王佛者即彼可云大日世尊攝一切佛
頂　若依此等心爲本法尤便也
問。若爾者古今何不引用之。又八佛頂
八金剛今法無之。又八菩薩名不同耳。
答。彼運和尚請來祕之不傳世。和尚入
滅之後。纔流布之。此覺大師求得葉〻
相承盛行之。大師尚不令披後學。又不
學之。漸及末法。雖盛流布人又不知。仍
近來無其沙汰。八頂金剛有無八菩薩
不同只是隨時宜耳　問。流布于世後

送年序。先賢豈不見之乎。答。顯晦順時。
行藏有運。臨文迷執自除云々
●不入 大聖妙吉祥菩薩說除災教令法輪熾盛
光要法一卷。出文殊大集會經息災除難
品。亦云熾盛光佛頂文
與批云。中天竺國大那爛陀寺僧尸羅
跋陀羅三藏於興元府譯。筆受僧惠琳
文
貞元十二年譯云々　唐德宗代也　第
一譯歟云々
此軌文殊說也。委說曼荼羅幷諸尊
印明。雖然不明行法次第。人師私記
依此軌意
●不入●書● 熾盛光儀軌一卷　不空
●不入●書 熾盛光念誦儀軌一卷　或本熾盛光要法文
釋迦在淨居天宮說之。此中但說根本
印明幷功能。無行法次第
我流不傳受之抄物歟云々
●不入●書 熾盛光經一卷　不空
奥書云。件經是延喜七年（十七イ）從大唐來商
人隨身將來。進上左丞相之本也。卽從
大殿而賜之寫得也
同年九月二十七日。淸凉房記也文
此經同釋迦在淨居天宮說之。與次
上軌同之
但不說根本印耳
一功能文
威德光明軌云。熾盛光明佛○有大威德
力能息災難等。除九曜災變。爲福祐人天。

但遇困者至心所求。無不遂願文
文云。金剛手言。我若不將此法度有情。令
我不成佛文　甘呂軍心同
要法云。於道場中結印誦此眞言七反五
星諸曜凌逼諸座。不能爲災害文
文云。熾盛威德佛頂眞言。能成菩薩八萬
種吉祥事。能除滅八萬種災禍不祥文
持明房說云。上古人云。大唐青龍寺勅置
本命灌頂道場。是國主御本命院也。仍代
々皇帝敬重彼本命院。尤盛也。慈覺大師
移彼青龍寺御本命院於當朝上都延曆
寺。建立總持院。爲公家御本命院。天帝感
悅。卽賜勅語云々。故代々公家殊敬重此
院云々　禾云。具見慈覺大師傳
私云。於彼院每年奉爲　公家開灌頂
道場。每日修熾盛光祕法　總持院例時記其儀則也　近
代纔行灌頂。此法陵怠。有情之人誰不
歎之哉云々
一經軌決
軌云。孛々文
宗明入道云。有人云。孛星計都星變化也
云々。是執義釋迦歟。件文有會釋云樣云々
然者天文師不限計都。雖何星現怪放光
立此號思歟。計都非孛何云乎。所謂今觀
其說分明云々。禾云。曼荼羅中說十六大
天之時分明也
孛文
爲怪星通名歟。但宗明云。鬼宿中有四星。
是其中一星名也云々

教令諸天文
本朝。大臣卿相。命云教。東宮后等仰云令。
而大國々王宣旨等通云教令歟。經說等
如此。令教令云。心熾盛光佛威力。仰諸天
曜宿。作衆生息災法也云々
黃門奴婢文
守門者也。黃昏閉門故云黃門歟。梵網明
曠疏如釋之云々
負物代等取之云奴婢云々
以白色牛承取未至地瞿摩夷文
大原決云。息災相應故。擇取白牛也
吉祥香
大原決云。茅香歟。下文云。白茅和之文
恐王者生疑。摧於紙上書一切諸天名
字。帖於諸尊之下。令彼斷疑文
大原決云。俗人見諸天形像。不知故可疑。
故紙書諸天名　諸尊云天也　位下帖之云也云々
文云師說云○謂別紙書諸尊名字。敷曼
々下帖著文
警誡文
大原決云。夢也云々
或處律公私職務文
大原決云。處律者官也文
眉間爲法眼。成佛慈悲眼文
大原決云。持日五眼之中。略舉二眼也。具
可云法眼佛眼慧眼。○肉眼也云々。教王
云肉｜天｜慧｜法｜佛｜云々
復次奉教者文
法性記云。是不思議童子菩薩也文

退行留守 文
退\行シリソク留守流星留也云々
羅刹婆王印 文
羅刹娑羅刹婆翻譯不同也云々
∴第九私記事
熾盛光次第 慈覺大師 禾云依悉地
普通供養次云次遏伽以辨事眞言持
誦後以部母呪々々之置於左邊 文
大原決云師云悉地心於此處加持
遏伽也〇言左方者非遏伽之器只
捧灑水之器加持安左邊云也 抄
金剛杵 文
大原決云金剛杵者地結是也前已
結了金剛墻前結了今何重結之歟
私云悉地軌全同之此心歟 文
金\剛栓已下七印法閑字有之從昔離
義也但閑字ナラヘ讀也然者彼印明
等無之常行法ナラヘ云歟云々持明
房決云閑習也閑云歟如云問也云々
或云天部必不結界故今閑云結界有
無云也云々
文\奥護本尊等 文 護摩護衛本尊體歟
云々
或一草 玄隆 熾盛光私記 慈大師御記也 行法首
尾與傳教大師藥師記文全同之 禾云可見合之
熾盛光例時行法
覺師持本云總持院例時私記
已上二記文言悉相違大原決所引
文有覺師本

承覺抄云大僧正御私記也云々 禾
一二本中何哉
禾云依十八道但根本印次加用一曼荼
羅諸尊印明
熾盛光私記 法性房
昔\以此記立印云々
未云唯是軌決也非連次第
熾盛光私記 池
大原決云師曰此法如此私記文安立
修之云々
以\此記立印沙汰也云々 禾所依憑
也
熾盛記 池上
未云依悉地 略記也
熾盛光私記 三昧覺師持本讀定御作云々 端要法末具之
禾云依悉地具出諸尊印明等
熾盛光私記 大原
禾云依悉奥本尊眞言并諸尊總印等
出之
熾盛記 大原
未云如上記次第不委也
熾盛光記 井 覺師持本云池上又一本
三井云々
禾云依悉
熾盛光口決 横川大僧正
奥書云此口決記故大僧正權僧正被
注奉也花山法皇御即位之時云々大
僧正御惱之間以慶有阿闍梨令書出
給云々

∴第十卷數事 一通可書出之 一通讀卷數也
熾盛光御修法所
奉圖繪
熾盛光曼荼羅一幀
奉念誦
大日如來眞言二千一百遍
護衛本尊眞言二千一百遍
熾盛光佛頂眞言々々々
不動明王眞言二千一百遍
三部諸尊眞言二千一百遍
諸天曜宿眞言二千一百遍
寂災護摩眞言二千一百遍
奉供養
大壇供二十一箇度
護摩供二十一箇度
七十天供一七箇度
十二天供一七箇度
歡喜天供一七箇度
諸神供三箇度
右謹依宣旨始自ム月ム日至于今日幷
七箇日之間二十一口僧綱大法師等特
致精誠勤修上件祕法奉祈金輪聖主玉
體安穩天變消除御願圓滿之由如件仍
勸行事謹奏
年　月　日　阿闍梨々々々忠
寬元三年四月十六日草了
弘安元年四月七日於參州禪房書了
遍照金剛爾一

正和貳年六月二十七日於參州實相寺書寫了　遍照金剛本寂

加一校訖

阿娑縛抄第五十九　熾盛光末

熾盛光法日記集

一嘉祥二年（仁明御宇）九月十四日於總持院慈覺大師撰二〇（七僧）口助修被修此法。總持院被置十四禪師。始于此時。山門云鎭護國家道場此謂也云々

持明房云。古人云。大唐青龍寺勅置本命灌頂道場。是國主御本命院也。仍代々皇帝敬重彼本命院尤盛也。慈覺大師被移青龍寺御本命院於當朝上都延暦寺建立總持院。爲公家御本命院。天帝感悅。即賜勅詔云々。故代々公家殊敬重此院云々

一清涼房傳云。延喜五年夏依勅命於總持院塔下率十四僧修熾盛光法云々

一同傳云。延喜十一年秋。禁中頻有驚怪。聖心不悅。爰有勅於豐樂院令修熾盛光不斷法三日間。驚怪已止（此間）結願之後。召於御前賜權律師法橋上人位。權中納言從三位藤原道明朝臣宣。命更有御宣勅。談良久。即內侍所例祿之上重賜御衣一襲兼賜度者二十一人云々

一明達律師。天慶（朱雀院御宇）七年七月十六日於總持院率十四口伴僧修之（十二イ）

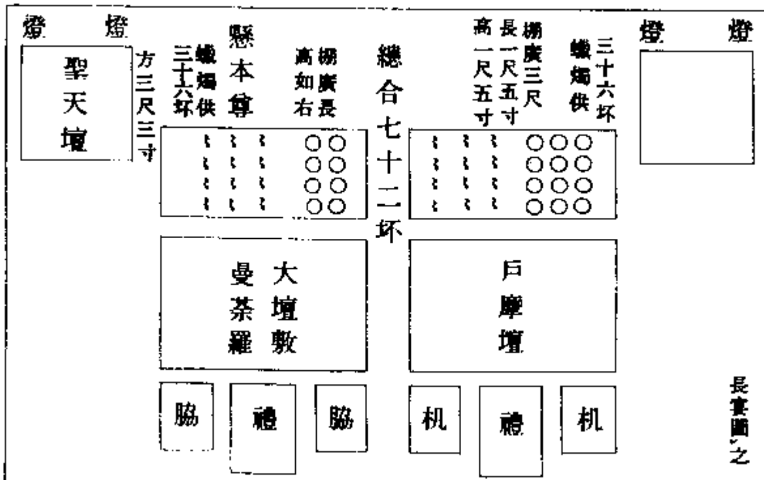
一天慶八年十二月四日於總持院座主內供奉十禪師（□十五座主四）權少僧都法眼和尚位義海爲消除天變　玉體安穩修之云々

一天暦（村上）三年七月二十九日（丁卯）於大日院令僧正延昌（平等房座主十五）修熾盛光法。限以七日爲除天變。九月二十二日（己未）請四十口僧於淸涼殿令轉讀大般若經。始自今夜於仁壽殿令僧正延昌修熾盛光法爲除天變災也云々

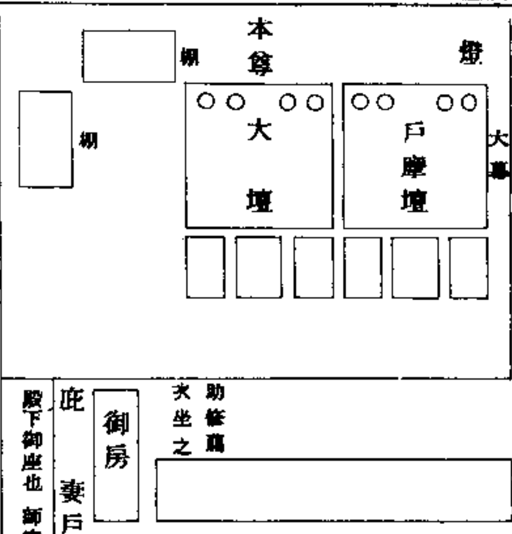
一天暦御記云。天德四年九月二十二日（己未）始從今夜於仁壽殿令僧正延昌修熾盛光法爲消除天變也。同二十三日夜內裏燒亡。二十四日遣藏人忠尹仰僧正延昌。於左近府大將曹司可修畢御修法事（僧正避火在蓮智門人宅。仍造作曹司與此間相近故點定云々）

禾云。次上記與此記其月日支干相同。但年號異云々。若同事書寫誤歟。又別事歟

一從承暦（白河院）四年七月十二日於定林房少（大原）僧都長宴被修之。關白殿下（禾勘彼時祭文云。關白從一位行左大臣藤原朝臣師實（後宇治殿）云々）御惱御祈也（禾云。祭文云。伴僧八口。限七箇日）

一寬治（堀河院）六年十月二十四日（癸酉）於賀陽院小寢殿。僧正（□□第二十四）法印大和尚位（仁覺）引率十口伴僧令修熾盛光御修法

母屋中間北邊修法（本ノ朝イ）本尊（金輪像四角四天王）
其前立大壇（八供五坏立）東間立護摩壇。塗
息災爐。支物如常。大壇西間立棚二。
爲居蠟燭供也。初夜供之。其間助修
誦諸天讚（漢語略）聖天井十二天壇被略
之云々

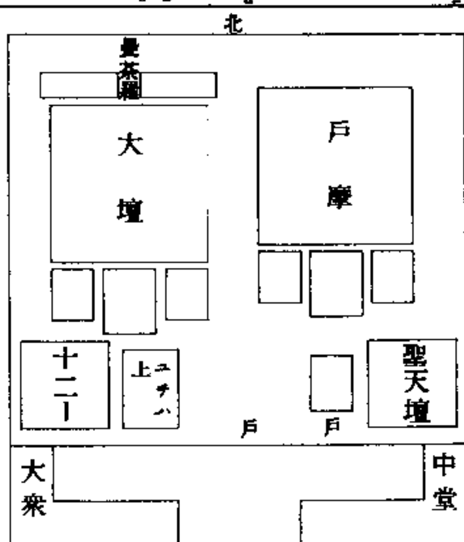
長承元ー九月。靑蓮房法橋被示云。熾
盛光者。至于圓融房御時。近代之體不
作。助修之數少。不奉蠟燭供。無禮拜。自
一乘房御時。如此成也。永助云。中堂衆
有。一乘房始而被修熾盛光時。伴僧被
召。助修禮拜之後。永助云。多熾盛光助
修セシカトモ。未如此觀セツトスル
庭コソ合サリシカト云タリケルト
ソ。一乘房御勘氣有ケリ云々

一康和四年（壬午）十月十九日。於御仁壽殿
被始熾盛光法。闍梨（章玉房座主）賢暹僧都。件法天台
座主所勤修也。而慶朝（二十五代座主）座主爲顯宗學徒
仍被行賢暹也。敎圓（二十八代座主）覺尋兩座主（三十二）之時。他
人奉修已其例。長曆三年。良圓僧都修此
法之由。見家記之由頭中將所示也。今度
更被申院（白河）者。番僧二十口。供米別進。阿波
守能仲朝臣遷任功也。初夜時還御淸涼
殿云々。已上爲隆記
禾勸彼祭文云。大日本國皇帝諱（仁壽）天
變地夭云々

經海記云
康和四年（歲次壬午）十月二十日（辛未）。於仁壽殿
被始修熾盛光法。阿闍梨權少僧都（賢暹）助
修二十人。件殿中間之北懸御本尊曼荼
羅（南向）。前立大壇。々々東立護摩壇。塗息災
爐。巽角立聖天壇（西向）。坤角立十二天壇（東向）
隨便宜耳。大壇等供具（如常）。助修座席如
延命法也。開白之時。聖主臨幸（有御拜）。阿闍
梨登禮盤。始行法。先供養之。次供蠟燭供
八十坏。其間助修誦諸天漢語讚。伴供了。
護摩壇阿闍梨登禮盤。○護摩十二天並
聖天等令修行法。々々等。大阿闍梨下座
勸杜後加持發願五大願（如常）。後加持了
還御。除御物忌日之外。每初夜有臨幸。而
依神事三十日被遷壇所於里亭。爲御加
持。藏人持參御衣。每時加持之。十一月十
一日並三七箇日也。被結願了
作法如常。　經海爲伴僧。略注之

助修
靜仁法橋。林命阿闍梨。永意々々。宗遍
々々。源覺々々。宗俊大德。經海々々。隆
增々々。院照々々。靜豪々々。覺珍々々
殘十人中堂衆
忠圓（日イ）大德。永助々々。高心々々。行秀々
々。睿覺々々等也

一同五年（癸未）始自正月十日（庚寅）。以權少僧（于時座主三）
都（十七座主）賢暹爲闍梨。被修熾盛光法。以仁壽殿
西之母屋三間爲壇所。以南庇五間爲伴
僧座。以壇所之東母屋妻戸之內阿闍梨
休息之處也

北壁懸圓曼荼羅（大略如軌）。西立大壇。東立
護摩壇。東面角立聖天壇。西南置十二
天壇。又曼荼羅前大壇之後奧方立別
壇二面。長六尺許。廣三尺五寸許也。高
同大壇。二面長サマ相續立之。是居七
十餘坏小佛供料也（已上諸壇皆有敷物）幣帛銀錢

之串長一尺五寸許鐵帛相加挿之。右
脇机上置之。蠟燭卷絹串挿濕油。曼荼
羅前小佛供邊置之。行法（依本法式大法行之）初夜
時蠟燭供有之。御佛供・曼荼羅前別
机上備之。至于大壇五供養時。承仕四
人（左右各二人）助修之中近習者（或本云近習中紫久仕者）二
人（左右各一人）阿闍梨御前侍承仕一人御前
佛供一坏取之來。一人以蠟燭挿傳助
修〻〻獻阿闍梨〻〻〻請取加持頂
戴供養與左方助修〻〻〻請取與承仕
〻〻請取與次承仕〻〻〻取之備置本
机。如此一〻供養了。次幣帛銀錢供之。
兼隨曼荼羅尊位員多少別〻結之（中臺）
（九尊乃至第六重四大明王四）第一重次第重机束別付
右脇机上置之。供養時阿闍梨加持頂
戴變手捧之供養。大壇中瓶前如次置
之
唱禮一向中堂衆諸壇行法並諸天漢
語讃音頭大衆偏勤仕之。禮拜事。如池
上記。後振鈴次在之
已上寶淨房記之
一長治二年（乙酉）三月五日（壬寅）太（白川）上法皇於
新大炊殿令修熾盛光御修法（禾勘祭文依天變也）
阿闍梨教王房僧都伴僧二十人。應覺律
師。宗阿闍梨。源覺〻〻淨尊〻〻增舜〻
〻永意〻〻嚴仁〻〻宗觀大法師經海
〻〻〻覺耀〻〻〻（已上大衆）中堂九人（忠圓法師）
（道圓〻〻〻舜快〻〻〻）
（行秀〻〻〻叡覺〻〻〻）
以寢殿爲壇所（六七間）從西第三間之北壁。

懸曼荼羅四。其前立大壇。其上敷曼荼羅。四
角立燈臺。大壇與方曼荼羅前立棚二。前
（長一丈廣五尺許）三蠟燭供居八十杯小佛供料也。
大壇西北付北壁立聖天壇〻〻〻西立
十二天壇（是依便宜歟）大壇東間（從西第四間也）北庇懸御
簾爲御所也。其次東間立護摩壇
行法　大略令依谷並三昧私記歟
每初夜時有御幸護摩（如例）同十二日（己酉）午
尅御結願其儀式甚嚴重結願畢後加持
之次頭中將於御前仰敍賜法印大和尚
位之由。次給被物權中納言仲實卿御布
施一裹應覺律師布施修理太夫顯季自
餘布施皆殿上人勤此役其後大阿闍梨
退出西對南樓之西宿所暫被徘徊之間。
以顯隆被仰阿闍梨壽命長遠久可奉保
護　公家陛下之由天下稱譽宣於世間。
佛法面目在此時歟云〻
已上寶淨房記之
應寶阿闍梨云。教王房奉爲白川院被修
熾盛光不修護摩云〻
予（相實）云。教王房被（讚カ）院御祈二度修之一度蒙
勸賞敍法印何度事哉。闍梨不知云〻
禾云予者相實法印也
一嘉承二年十一月朔日蝕　聖主（鳥羽院）御年
五歲日曜御當年星也。御愼不輕之由勘
申。加之十一月一日相當冬至。依例可被
行朔旦宴。可有曆道等敍位。而依日蝕留
了。天台座主率二十口伴僧勤修熾盛光
法。至于當日卯辰刻天晴無雲。日輪顯現。

更無疑。于時有院宣云
青天既晴陰雲難掩正現無疑佛力似空
但猶至于蝕尅限於佛前可令祈念申者
依　院御氣色言上如件
十一月朔日　右中辨顯隆（狀）
進上　山座主御房（所敢）　已上院宣
今日日蝕御祈隨堪所勤仕也可然之樣
可被洩達者尤所仰也　仁源恐〻謹言
十一月一日　僧（三十六）正仁（座主）源（請文理智房後字治闕白師實息）
私啓
熾盛光法我山最極祕法也以不肖身可
參修之由始以承之且爲面目且其憚哉
而今日若無其威驗者永以可止出仕之
由所祈佛天也是爲法爲所次爲愚身所
深存也　已上座主御返事
而間。大和尚修日中時助修諸共祈念黑
雲俄聳掩王城終日不晴無風雨佛法大
靈驗不可思議者歟。王臣黎民隨喜感歎。
爲後代聊記之　依蝕不現朔旦宴在之。
十一月一日依當蝕日敍爵無之云〻
明日顯隆朝臣　進覽大和尚狀
日蝕不正現事
右雖須馳參自今朝依奉行伊勢奉幣事
候且以言上昨朝拜見御返事之後感淚
難抑者也天台祕法効驗猶新踐祚之始
又令始修此法靈驗炳焉之條誠難盡筆
端者也可然樣可被洩言上之狀如件
十一月二日　右中辨顯隆狀
謹上　阿波君御房

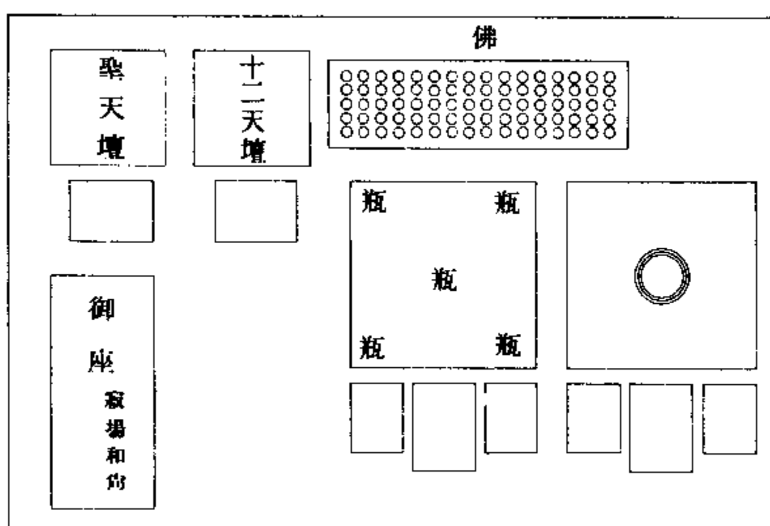
一永久二年正月日南勝房和尚被修之(凡此阿闍梨度々修之日記可尋)

一同四年四月二十七日同人奉為聖主二七箇日修之南勝房日記云(予勤仕助修役闍梨度々見之)(記之)大壇護摩壇立様同上(未上者敎王房日記也)但十二天壇聖天壇立所不定也或時大壇西寄北相並立之(十二天西聖天東)或時護摩壇東寄北相並立之(十二天東聖天西)只是随便宜歟曼荼羅前大壇與棚二前(長六尺許廣三尺許)長立置之(三高尺許)大壇敷曼荼羅無之八十坏小佛供々養以前別机取並供養之時承仕蠟燭付火佛供上立之傳之但銀錢自兼佛供上挿串立之幣帛無之銀錢各二流也云々

已上隆增阿闍梨記之

一天治二年八月五日依天變寂場座主(餘記云仁實)於土御門大裏被修之二鋪曼荼羅懸北壁(曼荼羅三重也中院書一字金輪定印上立金輪第二院書八菩薩第三院四方面四天四隅書四大明王)曼荼羅前立大棚其上居七十餘坏佛供々々上立錢蠟燭初夜時飮食之時一人承仕自西端取一人承仕蠟燭付火後一人下臈助修々々取奉阿闍梨々々々取捧供養後賜與左方助修々々取賜承仕々々取如本居棚也仍右方一人助修二人承仕也左方又如此大壇(左方)々々許敷壇敷布其上敷々曼荼羅上紙續覆之其上中心立瓶々口挿樒花閼伽並四隅瓶敷曼荼羅之外居之阿闍梨前方置三古五古獨古後夜日中居粥佛供(如常)棚大壇間立四燈臺護摩壇(大壇右方)依息災被修之本尊段加七枝屈盧草阿闍梨前方置三古五古一古佛供護摩供(如常)登護摩壇五供養了禮拜後有之或時五供養之後禮拜之前登之大壇左方十二天壇(十二坏佛供居之佛供上立蠟燭五供養之時承仕付火也燈二本)聖天壇(十二天壇左方燈臺)(佛供二坏燈二本)此二壇初夜時修之(已上本日記了左同時一別人記也)

三七箇日同二十六日巳時許結願了助修二十人之内(法眼有職七人非職二人中宗十人)

天治二年八月五日於土御門大裏奉為公家被修熾盛光法

阿闍梨座主僧正法印大和尚位仁實作僧妙高院法眼(或云相命)永意阿闍梨實算阿々々眞源阿々々隆增阿々々湛仁阿々々相源阿々々源惠阿々々仁憲大德湛覺々々(已上十人大衆)善秀陽尊等云々但永意阿々々初七日許勤之從第二七日應實阿々々勤之壇所烏丸面女院御所東殿也

行法如常

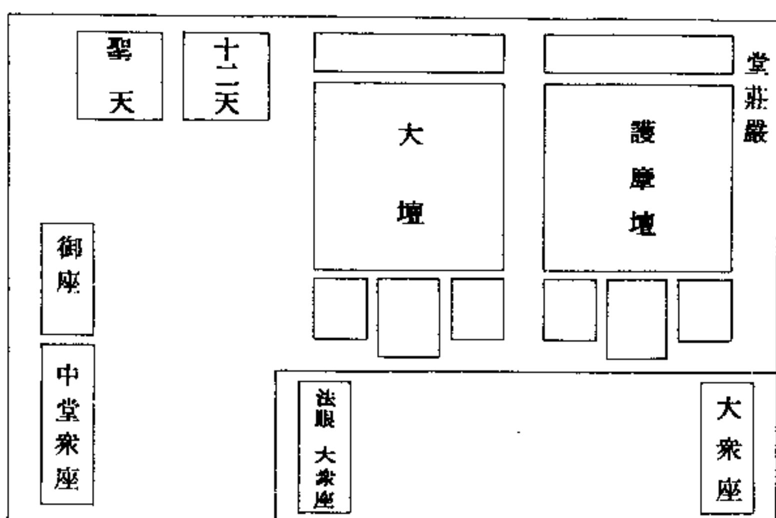
禮拜祭文在別蠟燭作法佛前立二机居八十坏佛供指銀錢蠟燭供養時阿闍梨左右大衆伴僧各一人居承仕四人各左右有二人從机西端次第取佛供傳右方承仕々々取之付火傳伴僧々々取之傳阿闍梨々々取之供養傳左方伴僧々々取之傳左方承仕、々々取傳今一人承仕々々取之從西方次第居之伴僧如脇机各一前置居佛供如是八十坏供養曼荼羅尊位七十七坏太山府君五道大神山王加之八十坏也

先入定前行拜禮々々後護摩師著禮盤後夜日中振鈴次護摩師登禮盤小壇行法(如常)

十四日移壇所於阿闍梨房十五日八幡放生會神事故也十六日移本所了二十六日後夜時之後加持了結願矣

護摩實算阿闍梨作法如常大阿闍梨行法之後護摩師登禮盤破壇以杵三度ツ

クソ臺（驗カ）不崩之結願之後、各還宿所、已時許參壇所、阿〻〻率二十人伴從南殿南庭、令參清涼殿東面三間南御簀際給、南方敷骨、大衆伴僧次第列座、北方中堂衆無骨、又不次第重座、後加持了退出矣

已上同時異人記也

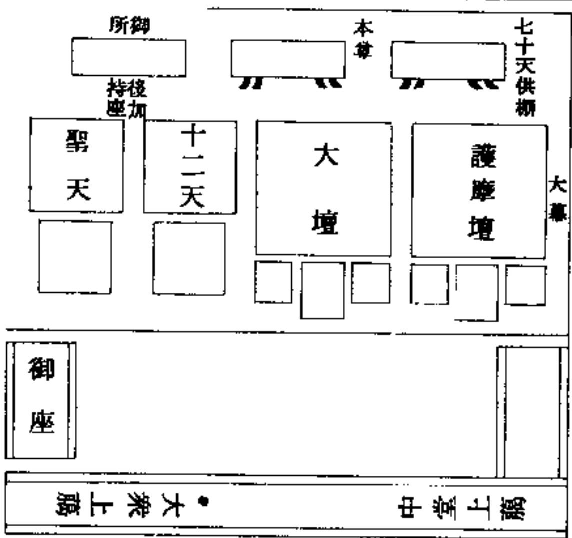
一、天承二年三月二十日、於三條東殿西對、待賢門院爲息災延壽除障怖畏、令修熾盛光法給

阿闍梨天台座主法印權大僧都忠尋

伴僧二十人（大衆八人、道祐已講、仁祐阿闍梨、俊兼〻〻、相源〻〻、相實〻〻、源覺〻〻、覺算大〻、珍儉）

中堂七人（一本此二人無實共列之）珍豎〻〻、範睿〻〻、珍壽大〻、宗念〻〻、覺雲〻〻、惟觀〻〻、能觀〻〻

釋迦堂五人、惟珍〻〻、暹算〻〻、永珍〻〻、淨緣〻〻、良慶〻〻

道場莊嚴（如常）雖然爲後學如形注之、七十二天供銀錢、挿蠟燭粥上、大壇敷曼荼羅、護摩壇鈴杵不置之、尤妙也、十二天壇（並）聖天壇不置打鳴、尤可也、十二天壇蠟燭無之、大幕行法之間擧之

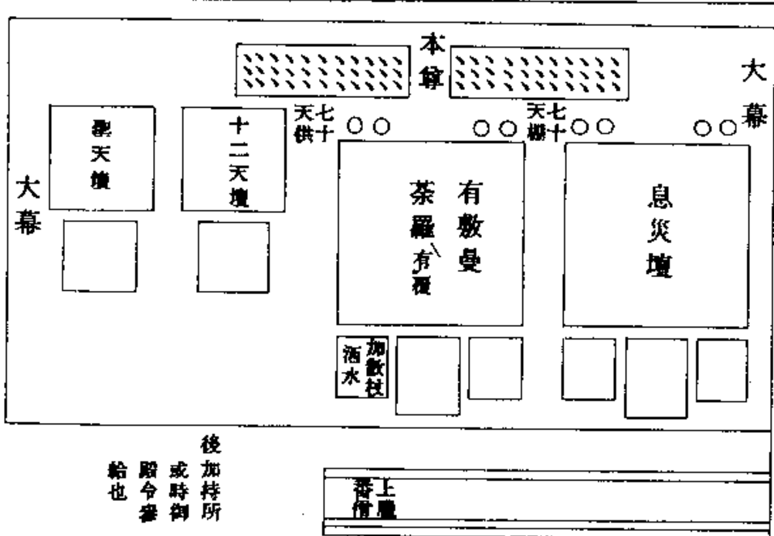
右大略所見如此、仍記之、相實

一、長承元年九月十三日、以當座主（忠尋）於禁中、爲消孛星並地震等、令修熾盛光法給（助修數如常、予其一也、法則又同之、自同日仁壽殿西面、以闕闕定海法印、令修仁王經法給、助修二十人、時間同講、無記已上二）記、相實法印記之

又圖云（不云年月不記之、若是彼長承記歟）

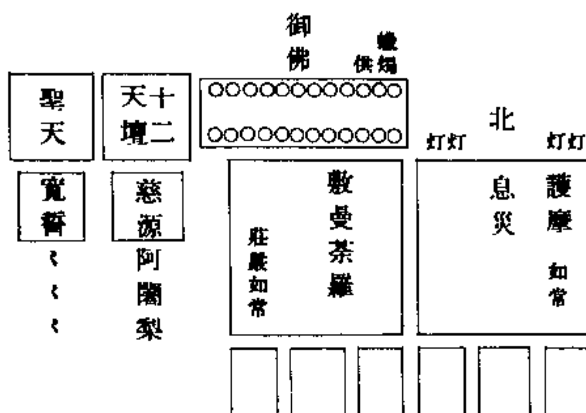
大阿闍梨權僧正忠尋

番僧二十口、眞源已講、應實阿闍梨、相實〻〻、禪覺〻〻、覺算〻〻、陽延〻〻、行海〻〻、禪俊〻〻（但科解文已上）、快朝大德、惟觀〻〻、宗念〻〻、〇定運〻〻、延勝〻〻、範睿〻〻（已上中堂）、惟禪大德、暹尊〻〻、〻朝因〻〻、永珍〻〻、淨緣〻〻（已上釋迦堂）

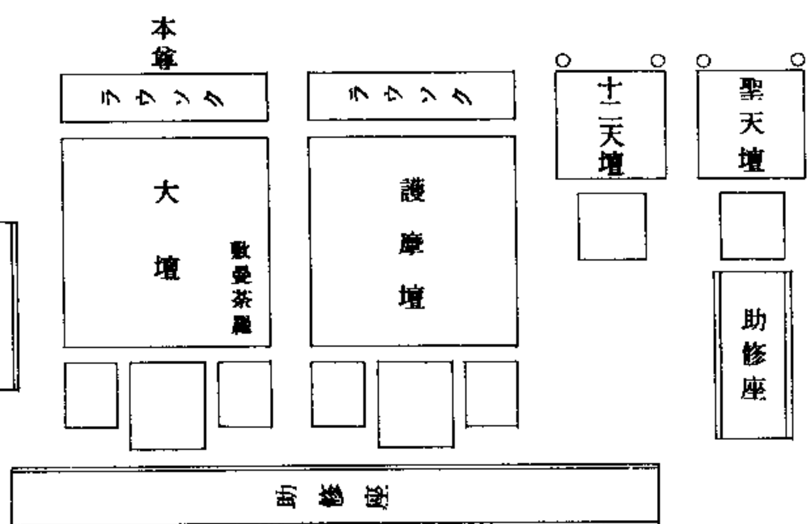
後加持所或時御殿令參給也

七十天供之時蠟燭爲取傳番僧下臈二人大壇左右侍阿闍梨取進上臈左下臈右所課行海禪俊也
一久安二年十二月十六日依星變於禁中被修熾盛光御修法　座主大僧正法務行玄
番僧法眼遍覺律師教仁慈源阿闍梨寛誓々々々忠寛々々々増永々々々雅寛々々々寂寛々々々堂衆十二人延勝覺増等也

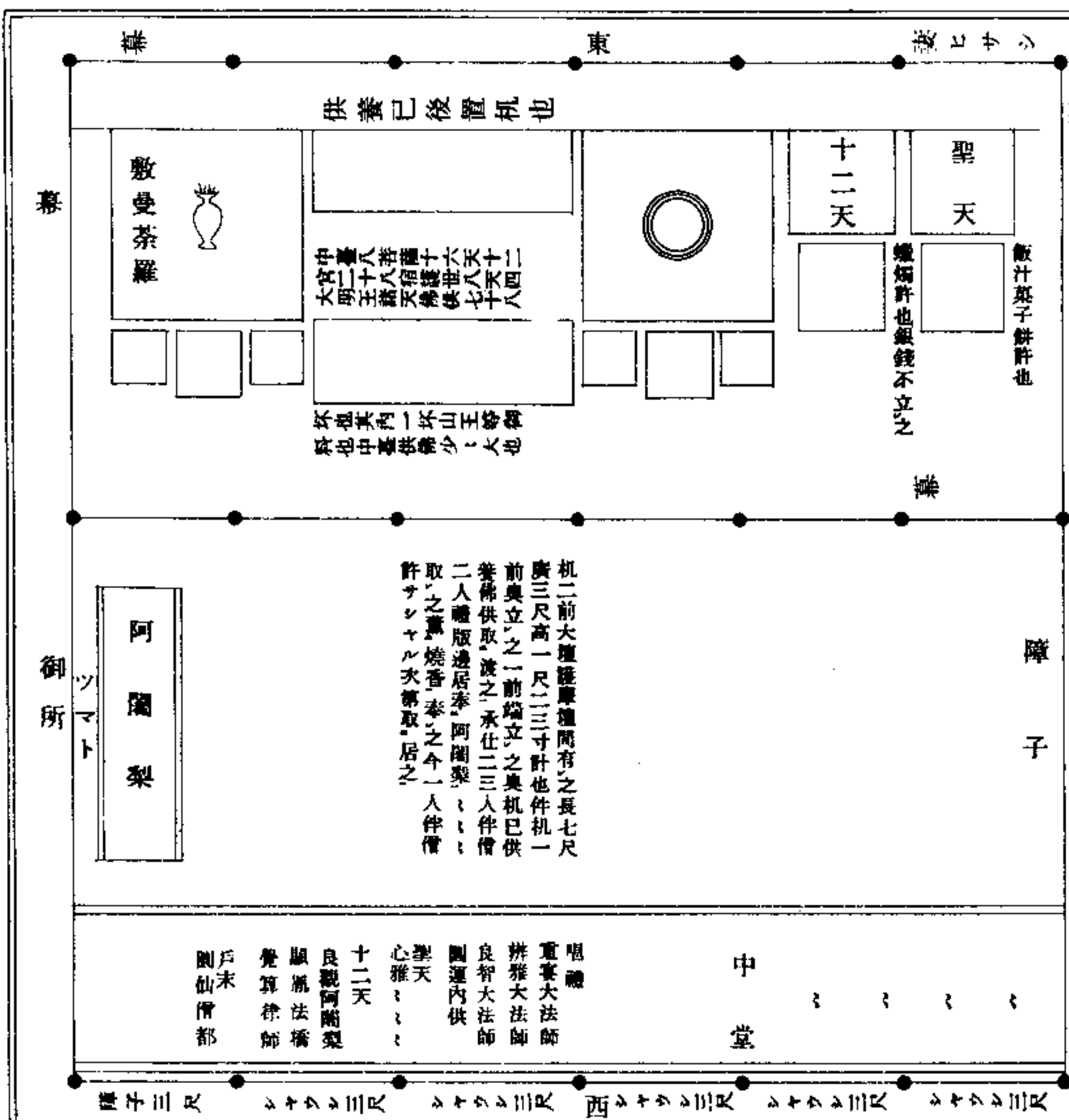
唱禮如大原私記増永阿闍梨行法胎藏
若悉地獻祭文一度被讀之云々如常
蠟燭供事護摩壇東大机蠟燭供置之
飲食供時番僧下臈大衆中大壇左右寄

承仕二人一人佛前机置之先右方番僧取飲食奉大阿闍梨大々々々取薫燒香次第傳番僧々々亦傳承仕置佛前机左右次第如私記　此間番僧等誦諸天漢語讃云々
番僧念誦軌中陀羅尼云々後加持不動云々
禮拜私記云々但四大明各別被禮云々
敷曼荼羅上紙次覆之時間トリノク云々
　或記云勸賞追同四年辨覺僧都被申敍法印云々
一仁平二年自二月十六日公家御祈於青蓮院和尚御房御壇所被修熾盛光御修法助修二十人大衆十人大納言法眼樂音律師有職七人非職一人護摩壇法眼十二天壇觀成阿闍梨聖天壇覺算阿々初鈴後令讀御祭文事供養之後飲食供之時七十天供大壇左右伴僧二人各一人在其外承仕一人居蠟燭承仕伴僧○取奉阿闍梨伴僧請取又承仕度承仕取御本尊前棚置佛供蠟燭サヽヌアリ其後銀錢供伴僧諸天漢語誦供了後不令讀祭文其後少々印等念誦了後鈴後又令讀祭文○阿闍梨下座阿闍梨伴僧共禮拜其後登禮版出迴向方便蠟燭取度間左右數不同蠟燭供火付事一度皆不付之傳供之間四五坏付之一度付傳供以前モヌ畢故也

棚二前上五穀粥備之粥上蘇蜜灑之各上蠟燭幣銀錢挿之或説幣必可用之銀錢等天等奉之但總佛菩薩總奉之云々
一長寛元年九月二十一日於押小路東洞院新内裏被修熾盛光御修法座主僧正重輪伴僧二十人圖如壇所南殿之東中

門北殿也御本尊新佛也中臺八葉四大尊等也蠟燭供在之七十八坏銀錢在之幣帛不挿之銀錢許也開白時行幸成其後兩三度日中時云々禮拜迴向方便前在之初夜許也祭文發願後讀之後夜日中五大願後讀之

結願日阿闍梨伴僧著法服平袈裟清涼殿御加持帝王令付御座御加持了

一建久五年甲寅七月二十三日爲天變降雨御祈於閑院殿被始修熾盛光法伴僧予在座親見之聊注之

大阿闍梨座主法務權僧正慈圓開白御裝束白色

淨衣香平袈裟伴僧二十口裝束淨衣平袈裟僧綱六口有職六口堂衆八口

法印權大僧都實圓戸摩壇權少僧都圓長

權律師澄眞興イ成圓十二天壇前律師忠快聖天壇

權律師承眞灌頂阿闍梨仁宴阿闍梨行

家唱禮玄長慶快良雲今一人後日記之而忘却了若豪源歟慶圓歟初

夜時始之故息災歟新曼荼羅開眼供養前方

便方後總禮唱阿闍梨總禮自三反伴僧同禮之

唄禮三身曼荼羅主熾盛光佛佛眼部母菩薩摩訶薩八大菩薩々々之四大明王大小自在三部界會

勸請之後祭文阿闍梨自讀之發願句之時護摩壇

小壇阿闍梨著座之飲食之次七十天供

後夜日中時初鈴之後著座前供養之飲

食之次七十天供先伴僧二人承信律師良雲阿闍梨左右

禮版之傍進居次承仕粥供之上挿蠟燭

次第傳供承仕兩三人立列右左助修傳

進大阿闍梨々々々捧供已後傳給左方

助修々々取之傳承仕々々本尊前大机

上次第置之中方九尊四明王不指蠟燭

十六大天十二宮八方天四四明王巳方猪上之左

二十八宿八方天四山王行疫神巳方置上之右

傳供之間誦諸天漢語讚供養之間供養

段數反助修同音誦之銀錢供了一具結合之發

遣段誦之其後左右伴僧二人著本座後

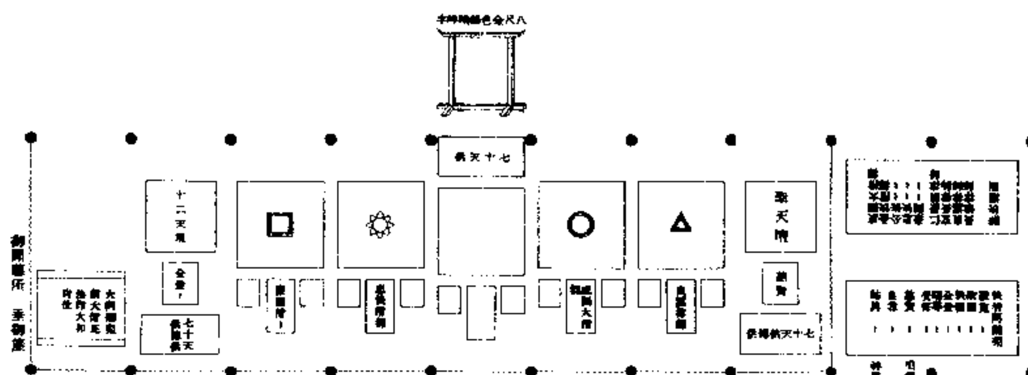
振鈴之後迴向方便前阿闍梨自座下禮

拜二十一反（在別紙）伴僧於各座禮之同八
月一日日中時結願後夜時了退出宿所。
日中時阿闍梨以下伴僧（法服平袈裟）參上。日中
時了於清涼殿南面後加持（不動慈救呪）御加持
之後被引御布施大阿闍梨綾大褂（掛カ）一領
（頭中將兼宗朝臣取之）賜度者勸賞由可被仰云〻
伴僧於弓場殿賜之事訖後各退出（已上忠快法印記之）
建久五年七月二十三日（壬午）爲天變御祈
於閑院內裏被修熾盛光法
大阿闍梨天台座主法務權僧正慈圓率
二十口伴僧
僧綱六人　實圓法印　圓長僧都　隆眞律
師　成圓〻〻　忠快〻〻　承信〻〻
凡僧六人　仁宴　瀧頂　豪源阿〻〻　行寂
〻〻　玄長〻〻　（中兼兼行）覺快〻〻　良雲〻〻
堂衆八人　性賢阿〻〻　良曉（中）　永命（州）　永秀（西）
（中）昌嚴　賴尊（兼）　應尊（中）　慶耀
已上大阿闍梨伴僧開白淨衣平袈裟
著之
藏人次官平親國奉行之行事僧法橋覺
命
中時許行事僧並予先陳參內裏請取支
物。調道場戌刻大阿闍梨御參內自西洞
院面四足門令入給前駈六人威從二人
綱掌六人鎰取四人延曆寺三綱二人所
司二人維那四人被召具之綱所祿物開
白不賜之結願召具其時可賜故也
御供承信律師玄長○後車

道場調了後以奉行人親國申案內其後
御所主上令出御其後被始初夜時光澤
之後總禮（三反）齋文振鈴之後勸請之時
一度被用之開白唱禮玄長阿〻〻勤之
七十天供禮拜等初夜時許被用之蠟燭
供（中台九坏）四明王不差之齋文每時令讀御
後鈴了不出迴向方便前禮拜在之大阿
〻伴僧相共拜之七十天供間伴僧誦諸
天漢語銀錢供間同誦之供養段數返誦
之供養了大阿〻令出壇向段給七十天
供了後誓願詞之時護摩壇阿〻〻並小
壇二人入幕內修之小壇護摩壇世天○
初修了
立座著本座了
後夜日中如常大法初振鈴時護摩壇阿
闍梨修之小壇初夜許修之十二天壇蠟
燭供十五坏（中台不差之）聖天壇一面供（如常）
大壇〻敷上上中央敷紙敷前附院祕藏曼
荼羅其上繼紙羂之每時取去之大壇標
木立之四面供等如常護摩壇息災爐也
自餘供物等如常
道場圖（在別）
伴僧呪本尊明也御加持慈救明用之
開白時於壇所御加持在之大阿闍梨對
御所敷半疊一帖著座之能陀羅尼等八
人幕內勸入之大衆伴僧〻綱已下本座
在之後夜時於二間御加持在之日中時
後夜時次夜之內被修之兩時間御加持
一度在之但結願日〻中時如法日中午

時許別被修之故御加持兩度在之
八月一日結願後夜時如常御加持了後
御退出日中時午時許大阿〻〻已下二
十人伴僧悉法服著平袈裟先入道場行
時了後參清涼殿御加持在之伴僧以北
爲上著座能陀羅尼大阿〻〻御邊勸寄
發願○之後出陀羅尼聲十二匝了其後
能陀羅尼等退出之頭中將藤○兼宗以
大褂大阿〻〻之御前置之其次仰度者
勸賞〻〻退可申云〻當座無之伴僧布
施一裹（凡僧僧綱紙絹）各被送宿所行事僧如僧
綱絹裹一引之云〻御出次第自二條堀
川御宿所相具威從綱掌並三綱所司等
御參內其數如開白伴僧少〻御共在之
所謂始自實圓法印御同宿人〻也
護摩壇不立鈴只三古許置之
懸曼荼羅平等房本中尊一字金輪八大
菩薩四明王寫之賴成法橋圖之
齋文光範草頭中將兼宗清書也
以今度勸賞建久七○二月十三日良
雲阿闍梨補權律師了
一建仁二年十一月八日於春日殿爲院
御祈座主前權僧正慈圓助修二十人同
二十四日結願
勸賞以公圓法眼被敍法印了
一建仁四年二月八日於宇治平等院本
堂一院御祈同人被修之（于時前僧正）助修二十
人被立四種護摩壇（大熾盛光法始于此時）公圓法印（息災）
成圓僧都（敬愛）忠快〻〻（增益）豪圓〻〻（降伏）

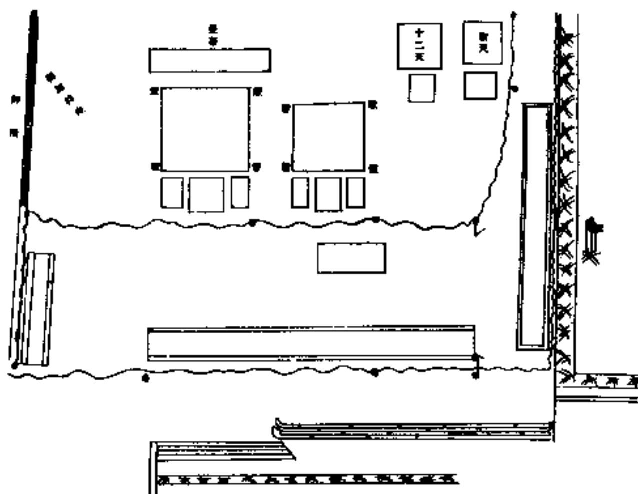
同十四日運時被結願了勸賞追可被申
也云々
一元久二年二月前大僧正慈圓於法勝寺
修之　號大熾盛光

或記云二十六日有御幸二十八日結
願勸賞以證眞僧都被敍法印以隆寬
已講被任權律師云々
一建永元年七月十五日於熾盛光堂被
修之
護摩壇四人　成圓法印忠快僧都良雲々々承信々々
一建永二年三月二十二日於熾盛光堂
被修之可爲每年例事云々
護摩壇四人　公圓法印仁實僧都承信々々慈賢阿々々
一承元二年三月二十五日於同堂被修
之四月一日運時被結願了
一同三年正月八日於同堂被修之同十
四日結願
一同四年七月八日於同堂被修之
一同年十月四日於同堂彗星御祈被修
之護摩成圓法印開白降雨七箇日之間
或時降雨或時黑雲聳○第七夜彗星不（以上書入）
現止了被仰勸賞被辭申同十一日結願
一建曆元年九月二日於同堂被修之
一建曆二年正月十日於同堂修之
伴僧四人公圓法印承信大僧都良雲僧
都快雅阿闍梨
同十七日結願勸賞追可被仰云々依御
愼臨時被修之
一同二年七月四日於同堂修之　于時天台座主也
護摩壇豪圓法印
一同年十一月十六日於同堂修之
一同三年七月十二（六イ）日於同堂被修之
護摩壇豪圓法印

二十三日結願
一建保二年護摩壇道禪法印
一同三年十一月六日於同堂被修之
護摩壇豪圓法印
一同四年十一月三日於同堂被修之　九日
護摩壇四人良雲法印或云四壇無之　也
只常法也
一同五年八月五日於同堂被修之
護摩壇四人　良雲法印快雅僧都慈實々々公惠々々
十一日結願　勸賞以明昌被敍法印
一同七年自閏二月十六日於水無瀨殿
馬場殿被修之同二十三日結願
護摩壇　良雲法印豪圓法印慈賢大僧都成源僧都
一同年（承久元年也）自九月十二日於熾盛光堂
修之
護摩壇四人　豪圓法印道禪法印實前大僧都祐眞律師慈
勸賞粟田宮三口解文被寄
已上大乘院（慈鎭）一代都合二十一箇度之
內大十二度常九度
一貞永元年閏九月前大僧正良快開白
御祈於今出川殿被修之依彗星出現也
護摩壇成源法印
一延應元年二月座主慈源爲公家御祈
於熾盛光堂被修之
護摩壇聖增法印
勸賞追以快雅法印被任權僧正
一同年六月僧正慈源禪定大閤御祈於
同堂被修之
護摩壇四人　聖增法印承兼大僧都禪惠僧都清算律師

勸賞阿闍梨三口申寄花臺院了
一同年十二月座主僧正慈源爲天變御
祈於同堂被修之
護摩壇聖增法印
勸賞寄置阿闍梨三口於知恩院
一仁治三年正月座主慈源爲禪定大閤
御祈於同堂被修之
護摩壇成源權僧正
一寬元元年後七月二十七日公家御祈
於隆親卿亭（當時里內裏也）座主慈源被修之
勸賞以源基法眼申敍法印
一寬元三年三月七日依客星彗星變於
閑院內裏廣御所座主僧正慈源修之伴
僧二十口
其行儀同上建久記七十天供之時承仕
六人（二人入幕內四人立左右机邊）中間幕上之伴僧六人
（幕上）阿闍梨左右（各三人）平居一人承仕取一
坏（右机）佛供傳次承仕々々傳助修（右方）々々傳次
助修（右方）々々奉阿闍梨々々以右手取之
（作持）捧供同方與助修給之助修傳承仕
々々（步寄）置奥机（乃至）左方又同上闍梨以左
手取之中臺八葉（不折蠟燭）了後指蠟燭傳之
四明王不指蠟燭銀錢一具々々結之臨
期置折敷承仕持參置左脇机（行者）闍梨次
第捧供之凡自役人起座銀錢了諸天漢
語誦之（供養段反）自餘事如記
護摩壇公源法印
勸賞以最源法眼申敍法印又追以源雅
申任權律師

延慶三年十一月十二日於三州書了
興國四年正月二十八日於尾州書了
應安三年六月十日於觀蓮寺金剛院
書了
承應二年九月書了　舜興
元祿十六年癸未九月六日書寫之竟
　兜率谷雞頭院闍梨嚴覺
正德六年六月二十日以京藏房本挍
讎　探題僧正嚴覺（年五十八歷四十七）
享保九辰年同午年於出雲寺書寫校
合訖

阿娑縛抄第六十　尊勝

梵
密　除魔金剛
已上除障佛頂梵密號也
亦云除障佛頂云（大日經普通藏品云尊勝佛頂亦名除障佛頂無畏軌上文）
除業（寄品印）
捨除（具品綠）
摧碎（玄列青名軌所）
摧毀（一字摧天碎會軌云摧毀佛頂尼枳羅拏印○佛頂印文依此意別體也）
最勝（日照多杜譯本行經家）
勝佛頂（八勝綠佛頂祕錄云是尊異名也）
大碎摧
釋四（具品）云微吉羅拏譯云捨除佛頂
是業捨一切煩惱亦是摧碎義也文
同七（普通藏品）云除障佛頂○是如來力無
所畏神通之頂能柔伏一切衆生業垢
皆令淸淨文
善無畏軌下云一切佛頂中○能除一
切業障煩惱故號爲尊勝佛頂文
江師云最尊最上功德故云尊勝佛頂
云々
∴第一可修此法事
爲延命修之
爲滅罪生善修之
爲亡者修之
聖行決云（谷說）尊勝滅罪生善法也而有
修延命樣云々

先蹤

法性房和尚爲祈雨令修之時、途鈎召壇云々。龍王召義歟

禾云、延長年中歟。具如祈雨帖。

成菩提云、康保元年十二月十九日、慈惠大僧正於仁壽殿被修之云々

住云、先師太穴云、宇治殿被仰云、尊勝法深所信也。命厄之料、以三昧阿闍梨令行之。自正月始而二月一日夢自壇所出赫奕日輪、照我身悟了。問良祐、答云、後夜時程也。本文白淨月輪、候日輪又殊勝云々。其年一切無違亂云々

∴第二支度事

註進

尊勝御修法一七箇日夜支度

曼荼羅一幀 可用佛樣師

壇一面 方六尺、可有燈捅　脇机二前

燈臺四本　禮版一脚 可有半疊

五寶 金、銀、眞珠、瑟々、頗梨

五藥 赤箭、人參、茯苓、石菖蒲、天門冬

五香 沈、白檀、丁字、鬱金、龍腦

五穀 稻穀、大麥、小麥、菉豆、胡麻

酥　蜜　名香 沈、白檀、丁子、鬱金、麝、龍腦、薫陸

壇供 如常　明油 如常

芥子袋　佛供覆

壇敷布一段　大幕二帖

淨衣九領 白色

承仕二人　駈使四人

見丁二人 淨衣如常　人供等 如常

供所雜具數設等

右注進如件

建曆元年九月十九日行事大法師

快實

相實法印支度大旨同右。但

小壇一面 可有半疊、方三尺五寸　燈臺二本

壇供 可被加下、二石五斗　燈油 可被加下、一升四合

上紙 ム帖　白布一段半 禾云、小壇々敷并幔、燭料々

已上加增之五寶等不載之。餘如前。是則爲供帝釋善住等也。件支度奧書云

永治元年七月十八日、依院御不豫、於鳥羽殿被勤修此法。十壇其中一壇也。小壇之供今度始之。人々驚耳目云々

久安六年十一月七日、一院御祈同進此支度。

仁平三年七月七日、美福門院押小路殿被行五十箇日御逆修。其度無小壇。

淨衣赤色。八葉爐也云々

香藥

淨除經云、焚種々香、龍腦、鬱金、沈水等香云々

起首日

善無畏軌上云、好月者、正二三四五八十二月等。好日者、日月蝕地動時鬼宿日。或取白月十五日、或二十三日等。抄

禾云、是畫像之日也。

經云、白月圓滿十五日。文 不空軌不同

時分

不空軌云、或二時 早朝、黃昏、或三時 加午時、或四時 依瑜伽抄加中夜

二卷軌上云、每日三時。文

∴第三形像事

圖像　一四

善無畏軌上云、中心畫大圓明白色。又大圓內分爲九圓。八方置寶瓶。於瓶口中插以名花。上置三股縛折羅。中心圓外四隅安四寶輪。皆以羯磨折羅相拄。寶瓶及羯磨折羅腰繼綵帶垂之。中圓畫毘盧遮那如來。頭戴五佛冠。種々花光。於七師子上結跏趺坐。手結法界印 禾勘、以下五智品云、其法界印相者、以五智各作金剛拳、以智手勸、横風文。左圓明中白傘佛頂王。頭戴五智冠。左手執蓮花、於蓮花上安置傘 白傘蓋、二卷本、右手揚掌。半跏趺坐。其身○頭光如五色車輪形。右圓明中畫最勝佛頂輪王。頭戴五智冠。種々莊嚴。背圓光及以通身光狀如車輪。具種々色。右持蓮花、於蓮華上八輻寶輪。光焰圍繞。於蓮花上結跏趺坐。左手揚掌。圓○前畫尊勝佛頂。亦名除障佛頂輪王。於蓮花臺上結跏趺坐。白肉色。兩手當臍下。如入禪定。掌中承蓮花。於華上安金剛鈎。如上頂輪王等種々光明五智冠等。一依瑜伽圖、皆於白蓮花結跏而坐。大日如來後圓明中畫放光佛頂。或名光聚佛頂輪王。左手執蓮花、於華臺上畫佛頂印。於佛頂上放火光。五智寶冠光明等一如上說。右手揚掌。其尊勝左圓明中畫勝佛頂。

左手執劍右手揚掌五佛冠種々莊嚴輪光明等亦如上說其尊勝佛頂右畫廣生佛頂王右手持幢折羅左手揚掌五智寶冠輪光焰瓔珞等一依上諸尊等例光聚佛頂右圓中畫無邊音聲佛頂王右持蓮花於蓮華上倒畫商伽左手當嬭房上揚掌五佛冠輪光莊嚴等隨意種々嚴飾光聚左圓中畫發生佛頂王左手執開蓮花右手安右膝上半跏趺坐輪光瓔珞同如上說皆大仁慈悲相下左邊畫降三世尊於半月輪邪立走勢青色狗牙上出四手兩手結三摩耶印一手結心印一手執幢折羅合二右邊三角赤光中畫無動尊於盤石上半跏趺坐一目怒出半一目合咬下脣一邊返出赤髮交鎖垂下左耳後肥滿童子形右手把劍左手執羂索兩明王中間修瑜伽者坐前香爐其像上畫寶蓋兩邊六箇乘雲首陀（此云色究竟天也）會天童子形半身涌出各執香花寶鬘等文

用草云世間流布圖中臺大日結智拳印未決之但五智品明法界印頗同智拳印文

/本經是釋迦說也三藏付之作儀軌之口其教主釋迦即大日之故以大日置中臺大日者釋迦內證也釋迦爲菩住天子入除障三摩地從頂上現尊勝佛頂給仍以之置前葉所謂本身釋迦置中所現尊勝置前葉也云々

帖云尊勝即大日也故以本身安中文

文云曼荼羅依軌新圖是佳矣二明王諸佛頂等座位左右人意不定也或佛左右云或行者左右是即二釋也抄

文云不動是大日左足三世是右足也

文云今軌依兩界意也其文炳著也故又其曼荼羅不動胎降三金二尊爲教令耳文

/不動三世二尊事先達云今軌依兩界仍各々辨事明王置之云々此說非也胎曼免此二尊在之何兩界心云乎況以降三世爲胎藏辨事說在之云々

不空軌云九位月輪圓壇者中心安毘盧遮那佛右邊安觀自在菩薩位於觀自在後安慈氏菩薩位毘盧遮那佛後安虛空藏菩薩此菩薩左邊安普賢菩薩位毘盧遮那佛左邊安金剛手菩薩位金剛手前安文殊師利菩薩位毘盧遮那佛前安除蓋障菩薩又於觀自在菩薩前安地藏菩薩文

禾云右曼荼羅古來人師皆方作之又依上觀曼荼羅文或加四攝八供

/問今曼荼羅無尊勝如何答云大日即是尊勝佛頂也可想云々

八\大佛頂大日如來入稱種三摩地所顯功德也然者只大日即尊勝也大日尊勝一體異名也故今軌上文云本尊尊勝佛頂像文下文云一心緣觀毘盧遮那佛文仍大日爲本尊也云々

問\今軌八菩薩文無畏本八佛頂文如何答此軌行法依胎但觀曼荼羅幷部母依金所謂文云於須彌山頂想七寶樓閣毘盧遮那佛與八十俱胝十地滿足菩薩摩訶薩以爲眷屬四門四隅各四攝菩薩及八供養抄仍迴八大佛頂云八菩薩彼經意八十俱胝菩薩上首擧八菩薩也依之佛頂淺略名菩薩也但菩薩名彼此少々相違歟是只隨宜也八大菩薩曼荼羅經所列同今又八大佛頂兩部共在之八佛頂即八大菩薩也問八佛頂通兩部何依金之時立菩薩名乎答通名事爾也只淺略之事不空意樂難知歟誰知大日如來入種々三摩地現多佛頂事可隱祕意有之歟云々

無\畏本八佛頂今軌八菩薩以之思之菩薩即現頂歟八頂即成菩薩歟可問師說耳　問以何頂可配何菩薩乎答以同位可知何煩問之乎

江師云八菩薩即八佛頂也是即大妙金剛甘露佛頂經見云々

禾云件甘露佛頂經云八佛頂現八菩薩々々現八金剛抄

善無畏軌下大灌頂曼荼羅品云任意大造○號曰下曼荼羅文（廣故不抄之可見之）

禾云右灌頂時所用也

善無畏一卷軌云當畫作甘露山々中作種々樹林華菓流泉鳥獸山中作禪窟々內作釋迦牟尼佛結跏趺坐佛右邊作天

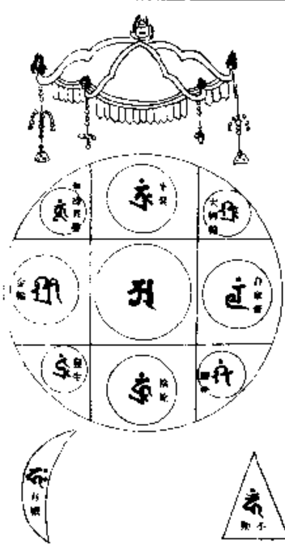
主帝釋。一切眷屬圍繞左作乾闥婆兒。名日善住。容貌端嚴如似菩薩。頭髮衣冠亦復如是。以種々瓔珞花冠莊嚴。又以白疊巾斜勒左肩上。右手把毬杖。又作乾闥婆眷屬圍繞善住歌舞作樂。佛右各作兩箇四天王及其眷屬。又於佛左邊作大梵天王并魔王像文

珍公云。仁和寺最朝召請西塔定慶闍梨。懸一曼荼羅令供養之。定慶示最公云。若是尊勝別行成就所說甘露山曼荼羅歟。最公嘆云。非汝誰見知之。常寺英才更不知之歟云々

常師云。禪定殿下御所於平等院丈六尊勝佛頂被圖畫之。佛絹太師加持之。其時佛師申云。如常白色袈裟丹裳可綵色歟。師日。御身袈裟裳皆白色作之。五佛寶冠也。所持物鈎也。鈎者カマ柄長也。頭三古若獨古作之。又佛師申云。皆白色龕相侍。師云。瓔珞等種々可綵色云々

用草云。後唐院曼荼羅。唯有三尊。以大日爲中尊。左置不動。右置降三世云々

禾云。種子曼陀羅。依兩軌圖之。善無畏本

不空軌本

∴第四道場事

不空軌云。上安帳蓋。四面懸幡文

私云。一面各二流歟。八色幡有何妨云々

向方

不空軌云。本尊佛頂尊勝○像安於東壁。持誦者壇西對之文

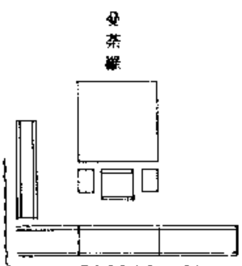
（淨除業障經無 善無畏軌心經同）是增益心也。此陀羅尼。元延壽爲本故也云々

不空軌云

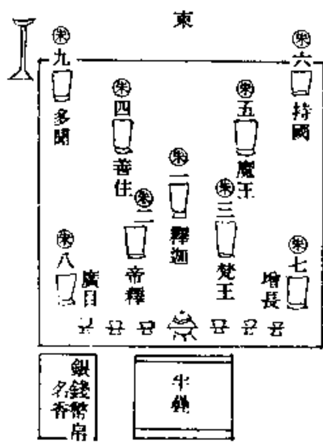
息災（向北白色。沈水香）　增長（向東黃色。白檀）

降伏（向南青黑色。或安悉）　敬愛（向西赤色。蘇合香抄）

帖云。向方可隨事。延命之料。途延命爐。向東修之（徐准之）凡尊勝法。是鈎召之意也。故可向諸方抄

永治元年七月十八日。依院宣。於鳥羽殿被修此法時。始別立小壇供帝釋善住等。以其旨令啓師明解。被答云。尤可也。內心所存也。炎魔四天尤可被加供之云々 別成就法所說曼荼羅（禾云。上鈔之了）（山曼荼羅也）是成就壇歟。須儲此曼荼羅。對彼可修此法也。而世間流布只無畏軌所說曼荼羅許也。未見不空軌並別行成就曼荼羅。又近代作法觀置大曼荼羅。（若金若胎）修護摩。仍別儲此曼荼羅。持誦陀羅尼。請供諸尊。成就勝緣豈如之哉。然者。此小壇非如普通十二天等。是密儲別行成就壇。請供九尊。門葉存此旨勿披露矣

大壇右(約行者)立之諸位札書立之
云々
初\夜時許行之供蠟燭如常小壇作法
此小壇非常小壇心故行法以悉地等
修之可無失但如大壇阿闍梨同樣振
鈴不隱便體也仍外儀如常小壇內心
所存與彼可異云々
師\曰雙嚴房闍梨修之時別立小壇供
帝釋其弟子已講同之予可依用彼流
之由中師闍梨所立別壇也餘人不然
云々
相\實法印帝釋善住等別蠟燭供修之
出支度世人謗之如此事雖非儀事末
代叡支度可止之世人習今案事加誹
謗也云々
勸\修寺法務尊勝法壇寶塔一基立之
其塔流盤百八重也依不審問覺仁々
々答云本文見第二十一法也云々難
云文一百八箇各別見百八重流盤如
何無指答云々
∴第五行法事
屋內作法(如常) 入堂作法(如常)
可想此陀羅尼者能淨一切惡道能除
一切苦惱一經於耳先世所造一切惡
業皆悉消滅(已上經文) 一一文字章句悉諸
佛所證中道不思議法門也今依修行
功德滅罪生善以持誦威力得道證實
(若為他者) 自性從本無礙故所誦陀羅尼薰
入施主心中惡業消滅壽命增益

次禮佛 次懺悔偈 次淨三業
次著座 次塗香 次加持香水
次灑淨 次加持供物 次拍掌
次彈指 次去垢 次清淨
次光澤 次啓白神分等(在別) 次供養文
次唱禮
三\身 佛眼
南\無曼荼羅主恒隸嚕迦尾灑也烏瑟
尼沙恒他蘗多耶(三反)
右\異說在之而是能說也若尾枳羅
挐烏瑟尼沙々々云々
禾云帖決云吒隸路迦(三世)毘灑也(勝也)
文然者難用尊勝馱如何
始\隸(尊)瑟吒毘(勝)若耶沒(佛)馱烏(頂)瑟尼灑也
云々(禾勘千字文句々在之)
々々八大烏瑟尼沙恒他蘗多耶(略時不用之)
八\佛頂儀軌可為本體之由不見之
上依煩略之云々
慈惠僧正康保○(二年隔)被修之時八佛頂
各別被禮之云々八菩薩禮之云々
五大 大小 三部(已上如常)
次驚覺 次九方便
次發願
至心發願 唯願大日 本尊界會
尊勝佛頂 白傘最勝 發生光聚
無邊音聲 廣生勝等 諸大佛頂
大聖不動 降三世尊 三部五部
諸尊聖衆 外金剛部 護法天等
盡窮法界 一切三寶 各々還念

利生悲願 降臨道場 證知證明
所修三密 靈驗勝利 決定現前
護持國主(隨人) 寶壽長遠(隨人) 王體安穩
恒受快樂 無邊御願 成就圓滿
宮內安穩 諸人快樂 及以法界
平等利益
五\大願
次\入佛 次\法界 次\轉法 次\金剛甲
次無堪忍 次嚩字觀 次內五輪
次念滿足 次嚩字 次外五輪
次大海 次金剛手持花 次羯磨(不云華蕐也)
次蓮花 次\道場觀
華藏上有大樓閣々々內有大壇々々上有輪
壇輪壇中位有九位(已上本記文)中位有[梵字]阿字。
若起\(大日種子也深行人用之觀大日即尊勝 若初心人用[梵字]字是除障佛頂種子也云々)字變成
率都婆(是深行人所用也若初 心用金剛鈎形云々)率都婆變成大
日如來是則尊勝佛頂也(若初心人可觀 除障佛頂云々)放
光照曼荼羅之(已上依師說禾加 已下本軌文也)
大原抄(密)云中位大日[梵字]五百前位尊
勝[梵字]鈎形(文)
九尊宛然坐輪壇左有三角曼荼羅中有
不動尊(大原抄云 [梵字]劍形)右有半月曼荼羅中有降
三世(大原古抄云[梵字]五)輪壇左右虛空各有三箇首
陀會天(帖云淨居也)童子形也半身涌出各執
香華寶鬘等二明王中間瑜祇者坐具如
文(已上本記文)
又樣樓閣中有八葉大蓮花臺上有月
輪々中有訶林[梵字]字(明覺云[梵字]以此為定或[梵字])字變成
金剛鈎

三\古獨古異說也
蓮\花上鈎云々

鈎變成尊勝佛頂。結跏趺坐。白肉色。兩
手臍下如入禪定。掌中承蓮花。上金剛
鈎。戴五佛冠。眷屬圍繞（已上初心人所用也）
略本谷記云。觀想○有大輪壇。々々之
內有九尊位。於中心位上有師子座。々々
上有月輪。々々上有蓮華座。々々上有阿字。
々々變爲率都婆。々々々々變成大日如來。
々々放光照曼荼羅八大菩薩。內外八
供。四攝薩埵悉皆顯現。住於本位周匝
圍繞文
想\道場中須彌山。於山頂上想七寶樓
閣。々中毘盧遮那佛。與八十俱胝十地
滿足菩薩摩訶薩。以爲眷屬。而自圍繞。
四門四隅各四攝菩薩及八供養（已上不空）
（軌文）變大日成釋迦牟尼如來。在室羅筏
城。住誓多林給孤獨薗（私云。可想此道場即彼誓多林會歟）
與五萬二千人俱。金色之身。其四八相
被服袈裟。莊嚴身說法相。智手吉祥印。理
手向上置臍前。於白蓮花臺結跏趺坐。
左右天帝釋並善住天子合掌恭敬。瞻
仰如來請問世尊滅罪方軌（已上普無畏軌已下心已下）
（同軌文正）爾時世尊慈悲愍念。便入除障三
摩地。從如來頂上發生惹耶三摩地狀。
若輪王之像。白色首戴五佛寶冠。手執
金剛鈎。項背圓光如車輪狀。暉曜奕赫
○便微咲說佛頂尊勝陀羅尼○爲此
善住天子。惡道之身。一時消滅云々

用\右觀文之時以經印（禾云無所不至）爲根
本。是深行所用也。或直初門釋迦觀
之此時以鈎印爲根本云々
次\三力偈　次普通供　次\輪壇
次\治路　次振鈴　次不動印明
次\鈎印　次索印　次鎖印
次\鈴印　次\辟除從魔　次\示三昧耶
次\閼伽　次\華座　次\善來偈
次\除障加護　次成事業身　次被甲
次\降伏魔　次\大護　次閼伽
次\五供　次\普供　次\讚
滿濟史捉薩嚩惹孽地帶史捉拽捨婆尾
步羅步嚩迦滿馱吠三摩婆多尾儞也地
跛作訖羅摩畢寧曩莫婆靚帝怛羅怛哩
作訖羅轉底寧（出金輪佛頂要略念誦法付ム說ハ用之）
此尊本經軌中不出讚。ム云。用佛頂通
讚云々
依善無畏二卷軌。谷記云。私云。可用五
讚歟云々
成菩提云。可用五讚云々
用草云。或用金輪佛頂讚云々
又此尊有別讚。所謂　曩謨薩縛泥縛
乃至曩謨率覩帝云々。此讚出所可尋之
祕錄云。佛頂尊勝眞言根本讚一本（仁文）
若右讚歟云々
右讚未受之。金輪佛頂讚用之云々（三井）
先\（大阿闍梨記同）大日。次釋迦。次本尊云々
次\金剛波羅蜜觀（如軌有三印明文。略本云定印）

禾云。息心七卷抄如例入三摩地用之。
同別卷今文理中觀自身下加尊勝佛
頂相好。除加持灌頂等用之
想（已下不空軌文）自身於心中有圓明月輪。了々分明。於
月輪上想欠字。色白。放大光明遍照十
方一切世界。思欠字實相義。所謂一切法
等同虛空。離諸色相。離諸障礙。頭於眞實
理中觀自身作金剛波羅蜜母菩薩。左手
持蓮花。其蓮花上有五股金剛杵。右仰掌
垂手爲施願勢。其頭冠瓔珞。面貌慈愍拔
濟一切衆生勢。作是觀已。二手外相叉作
拳竪兩中指。以此金剛波羅蜜印加持印
於四處。謂印心。次印額。次印喉。頂印已便
散手誦金剛波羅蜜眞言曰
唵薩怛嚩二合嚩日哩三合吽四引
當印四處時各誦一遍（略本記云金剛波羅蜜加持已上抄）即
用前印安於額上誦三遍。以爲灌頂也。其
印手分兩邊。金剛拳繞頂後誦眞言曰
唵嚩日囉鼻詵左給（略本記云已上灌頂抄）
誦三反。即結被甲印。二手各金剛拳。各竪
頭指。當心相纏。如繫甲胄。即於背後亦復
如是。次臍。次兩膝。即繞腰後漸當心。次兩
肩亦如是。繫頂下頂後額前。即於腦後以
金剛拳繫。漸垂手。兩邊徐下如垂帶勢。即
以兩手掌相拍三聲。誦被甲眞言曰。唵砧
（又拍掌眞言曰）
唵嚩日羅覩史野斛
內想已身成本尊已（禾云已上即觀說根本文印）
此\觀者。今法有義事也。金剛波羅蜜者

部母也。謂金界心以四波羅蜜爲部母。是則先從自身觀出部母。次則成本尊身也。所謂如一字軌等。本尊行者之間觀置部母。修字道觀心歟。而或說云。金剛波羅蜜變成本尊云云。此說尤非也。違例之上。文中本尊印。金剛波羅蜜印。各別說之。只例部母見。但普通部母後根本印次在之。今此處用之者。譬成佛儀式也。先觀能生部母。次成所生○（私圖）本尊也。抑四波羅蜜中取金剛波羅蜜者。尊勝則除障佛頂也。今八菩薩中除蓋障菩薩也。而依金界尉五部之日。卽金剛部也。故取金剛波羅蜜。又說云。金剛波羅蜜卽佛云云。母也。故用之云云。此義仁王經般若尊。金剛波羅蜜云。以心得歟。是不惡文中。金剛波羅蜜種子（梵字）字也。故是佛眼歟。三形眞言如金界金剛波羅蜜。是則金剛部大日部母歟。能云云可心得云云

帖云。此觀用金界意耳。今軌依兩界意之故也云云。金部母取佛部尊母事可尋 抄

金剛波羅蜜三摩地。是非本尊三摩地。入部母三摩地也。金界心以四波羅蜜爲四部母。今行法依金剛部歟。若雖佛部以金剛波羅蜜通用歟。念誦前後入部母三摩地。其例多之云云

十地究竟階妙覺儀式也。先成因位薩埵次成本尊也。如云想身證十地。住於如實際也。又金剛波羅蜜。大日四親近中前葉菩薩也。尊勝卽大日故。入金剛波羅蜜三摩地歟。成身必觀（私圖）前葉菩薩也。阿彌陀法。○（先圖）如入法菩薩三摩地也云云

又云。波羅蜜者母義也。母般若也。卽智慧也云云。或決云。尊勝是大日如來也。金剛波羅蜜是金剛薩埵也。先用薩埵因成身。次可成果地尊勝佛頂歟云云

次 根本印明

經並不空軌同說。無所不至印（禾云大日卽說陀羅尼心歟）。但說文各異。就中不空軌云。二頭指甲相背 文 口傳云。是文祕也。二頭指甲端相合也。（禾云傳受入除無所不至印也三昧耶陀羅尼） 善無畏軌上說鉤印。但又隨增益等四種法。說四種印。同一卷本並善無畏本同。上但喜（私圖）無畏本。大陀羅尼後又說佛頂印。以爲根本。然者依各各軌。心可依用之。但有相承所用樣具如左。

初心人用除障佛頂印（鉤印也。有兩手之中。用兩手半樣） 深行人用無所不至印云云

常師云。五印皆用之。太師只念誦之時用之（禾云五印如左）

左右大指頭指相捻。二掌相向去一寸許。

阿尾羅吽欠（破軌云入悉地）

如前印。大指中指相捻

阿鑁覽唅劍（破軌云祕密悉地）

常以右呪爲法身。然而口傳如此用之。又對受記依夢想被直之云云

禾云。勘對記未得依夢直之文。但第五云。彼守云。（禾云某大夫）昔根本大師隨順曉和受祕教。其中傳云。阿尾羅云云（是法身眞言） 阿鑁云云（是報身眞言文） 但又上文云。根本大師入唐之日。順曉阿闍梨授三種悉地法印信。載顯戒論緣起中。云。阿鑁云云（上品悉地）文 阿尾云云（中品悉地文）

水尾玄阿闍梨流曰。上品悉地阿尾羅吽欠（或云法身）中品悉地阿鑁云云（或云報身）以此說爲偈云云（禾云具如息心中）

如前印。大指無名指相捻

阿羅波左曩（破軌云出悉地）

已上三種悉地眞言。出破地獄軌。故加用之云云

禾云。彼軌不說印。師傳用三身印云云

禾云。已上三印。谷御決印相異。今

內縛豎右頭指如鉤（初心結此印。爲陀羅尼根本）

訶林尾枳囉拏半袒鄔瑟尼灑娑縛訶（有諸）

（命胎除障印明也）

合掌二風捻二空頭。卽誦大陀羅尼（無所不至也）

已上五箇印。密中最祕密也。此法所詮以受之爲最。又雖非行法。欲誦此陀羅尼密云云。可結之云云

雙嚴決用五箇印。但其次第。大陀羅尼後用鉤印明

谷御決云。師云。不空軌印。是攝一切佛頂印。爲諸佛頂通印。先結此印。誦陀羅尼。次用三種印明 抄

帖云。根本印明。胎藏鉤印。誦其眞言七反。次結無所不至印。誦大陀羅尼。次結

三悉印。各〻誦眞言。次念誦上件小呪。不云三悉一明若合若隨一依先師說。只念誦阿尾羅吽欠云〻 或軌中印爲根本印。但此印普通佛頂印也。鉤印猶佳矣文 後日說結無所不至印。誦尊勝陀羅尼七反。是根本印明也。即軌意也文

師云。不空軌印是祕印也。可用之。三悉地印依破地獄軌之時可用之。各軌所望不同。妄緣無畏。不空軌之時用之爲祕事。未知其意云〻

問。根本印之時。三悉印明必可加之歟。師云。必不可爾事歟。是付破地獄軌之時事也。必可具事無畏不空軌加付。各〻軌其所說印明可用之。必彼此不可交之。總三身印傳受以後根本印次可結之。一說應身印略之。以根本印名應身。一說三身皆結之。可思內證三身云〻

加三身印之時。先根本。次三身印結之。云〻

聖行房傳說谷云。前後共根本印。次用三悉印明云〻

曩謨婆誐嚩帝歸命世尊 怛賴路枳也三世亦云三界 鉢羅底尾始瑟吒野最殊勝

沒馱野大覺者 波誐嚩帝同上世尊 ㊊已上第一節

敬尊德行 怛儞也他所謂亦即說 唵一切法本不生亦云

㊊三身義亦如來無見頂相也 ㊊已上第二彰表法身門

尾戍馱野〻〻〻

〻㊊淨除淸淨 娑麼沙麼三滿路嚩婆娑照普曜遍

娑頗羅拏遍舒 誐底誐賀曩六趣稠林 娑嚩婆嚩

尾秫弟自然淸淨性 ㊊已上第三消除惡趣門 阿鼻詵左覩輪

灌頂義 素誐多善逝 嚩羅嚩左曩殊勝言敎 阿密嘌

多鼻曬闍甘露灌頂不死者亦云法身不解脫句 摩賀曼怛羅

跛乃阿賀羅〻〻〻唯願受持亦云攝受遍脫諸苦惱 阿庾

散馱羅抳住持命善淨明灌頂 ㊊已上第四門 戍馱野〻〻〻淨修〻〻

誐〻曩尾秫弟如虛空淸淨 鄔瑟抳灑尾惹野

尾秫弟佛頂最勝淸淨 娑賀娑羅〻濕茗千光明 散

祖儞帝驚覺 薩嚩怛他誐多嚩路迦顊娑吒

播羅弭哆跛里布羅抳 薩嚩怛他誐多訖

哩娜野地瑟姹曩地瑟耻多一切如來神力所加持 摩

賀母捺里印契若廣釋身印語印心印金剛印如理趣般若說 嚩日羅

迦野僧賀多曩尾秫弟金剛鉤鎖身淸淨 薩嚩〻

羅拏播野訥哩誐底跛里尾秫弟一切障者淸淨

所謂業障報障煩惱障 ㊊已上第五神力加持門皆得淸淨 鉢羅底顊韈羅

哆野阿欲秫弟壽命增長皆得淸淨 三摩野地瑟耻

帝加持誓願 摩抳〻〻 摩賀摩抳 世尊所謂法寶福德智慧〻〻

怛闥哆部路句致跛哩秫

第二種種壽命增長 ㊊已上第六門

弟眞如實際遍滿淸淨 尾娑普吒沒地秫弟顯現智慧淸淨

惹野〻〻 最勝眞俗二諦 尾惹野〻〻〻 殊勝二門悲智

娑麼羅〻〻〻 念持定慧相應 ㊊已上第七持定慧相應門 薩縛沒

馱地瑟耻多秫弟一切佛持淸淨 嚩日哩 菩提心堅固如金剛也

嚩日羅蘖陛金剛藏 嚩日覽婆嚩覩願成如金剛

麼〻 我義或爲他念誦稱彼名字 ㊊已上第八金剛供養門 設里覽薩縛

薩怛嚩難左迦野跛里尾秫弟一切有情身淸淨 薩

嚩誐底跛哩秫弟一切趣皆淸淨 薩嚩怛他蘖哆

室者銘三麼濕縛娑琰覩薩嚩怛他蘖哆

三麼濕縛娑地瑟恥帝（一切如來加持安）沒地野
々々々（令覺悟能覺令悟所覺々々能）尼沒地野々々々
々冒馱野々々々（令能覺悟有情速得覺悟能令）尼冒馱野
々々々々三滿多跛哩秣弟（普遍清淨）薩縛怛
他蘖多訖哩娜野地瑟姹曩地瑟恥多（一切）
如來神力所加持 麼賀母捺哩（大印）（已上第九普證清淨門）
娑縛（吉祥句又云成就又云成就涅槃門之義 已上第十）賀

右嬰法佛頂尊勝陀羅尼注義（不空仁述文）
朱注大唐上都千福寺沙門法崇注也。
其句義大同不空注。但少々所異以朱
付之
又字左有朱驗者。上二注本無句也。以
加字句具足本書入之也
師云。世間流布陀羅尼未見出其譯經
軌。只此陀羅尼許別譯歟云々
或抄（永嚴僧都）云。師說云。一切佛頂輪王並
難勝忿怒印明必可用之。善無畏軌下
云。若不得此二明王及印。作一切佛頂
法則不成○仍加之二法云々
次加持念珠（不空軌云菩提子念珠文）
次正念珠
大日佛眼。本尊（大陀羅尼百反）不動降三世一字

此法以大陀羅尼爲要樞。自餘加用（如常）云々
大日釋迦。尊勝小呪三一字佛眼帝釋。
善住天子云々
次置珠本所
次入定三摩地念誦（在口傳文）
略本云。觀想心月輪上有陀羅尼字。右
旋周布（具可問師文）
觀已身爲本尊。於心月圓明中旋轉
安布尊勝陀羅尼。如字輪形。一々字
放光。皆變成曼荼羅聖衆。即是已身
爲本尊々々勝佛頂法界曼荼羅體云々
用草云。陀羅尼若繁不能布唯用三
種明云々
大原決云。是一切諸法因不可得義。
大日是一切諸法染不可得義（金剛頂文）
是大空行三昧（疏文）
次根本印　次部母（不空軌云。復結金剛波羅蜜印文）
次五供養　次普供養
次讃　次閼伽
次振鈴　次九方便
次迴向　次加持句
次解界　次示三摩耶
次禮佛　次奉送
次入佛　次法界
次轉法輪　次金剛甲
次禮佛出堂
右以谷廣本記（不依不空軌）爲依憑點略
本記次第也。欲略之時可依之云々

堂外作善
不空軌云。即於靜處轉讀大乘經。觀第
一義諦文
∴第六護摩事
近來常增益修之。私案之。鉤召尤佳歟。所
持物印契三形悉鉤形故也。凡鉤召殊勝
法也云々
ム爲常師臨終正念修此法。依命鉤召修
之。第五日遂往生素懷了云々
大原決云（密）滅罪法（依息災）爲亡者（延命法鉤召）
命料（延命法）已上相應物可隨法文（同帖決）
帖云。凡尊勝法。是鉤召之意也文
依息災云々
住云。嚴重被行之時開壇也。小壇等可在
之。於往房者大壇許也云々
火天　曜宿（如常）
本尊段
觀尊
初心人。大日除障佛頂可請供之。深
行人尊勝即大日故別不請供之云
大原決（密）云。大日尊勝相並請之文
大日八佛頂請供之云々。可加八佛
頂。大日別不供之云々
谷決云。問。已用三種悉地明。仍以大
日可爲本尊。若然者護摩時如何。答。
云。大日此本尊勝此迹也。故以尊勝
爲本尊護摩加持物等。入尊勝佛頂
御口。至心蓮。餘（不云知足院睿靜）修此法時如
此云々

勸請
我今稽首請　大日遍照尊
八大諸佛頂　唯〻〻〻〻
納〻〻〻〻
燒供
禾云、六杓所謂本尊（即大日）三杓八佛
頂總三杓
十杓（本尊三杓自餘七佛頂各一杓云〻）
誦八佛頂各別明、各一杓可供之。然而事長故、誦諸佛頂明三反總供云〻
禾云、各別眞言。如大原決（密）所謂胎諸會明也。諸佛頂眞言鑁〻〻吽〻
泮吒娑縛訶（有〻是胎明也）
護摩呪
用尊勝小呪云〻
付小呪有十種云〻　禾云、具如左
深行人用初阿尾羅呪、即作其印可投之
大原決密云、口傳云（帖同）、大日五字明用之云〻
文三眞言三印、次第用投之。但作僧見之時、初眞言印許可用之歟。是最極祕故云〻
常師云、投物誦三身各〻明、頭大中大無大、各百反許可投之云〻
禾云、已上相承所用樣也
或誦大陀羅尼一句〻〻投之云〻　智師說云〻
或唵（一）婆薩嚩枳底雞成曬ソハカ（除障眞言云〻）
或胎除障眞言（禾云、根本印所書之）未入壇人用之云〻
或人（帖同）集云（禾云、提出之）成菩大心眞言
唵（二）阿蜜哩多鉢羅陛微布攞蘖陛鉢羅菩提娑咩悉提摩訶蘖陛都嚕〻〻ソハカ
小心眞言
唵（四）阿密哩多諦惹縛底娑縛賀（或說用此呪云〻）
心中心眞言
唵（五）薩婆悉底雞尾輸陀羅尾ソハカ（說用此呪云〻）（師一）
東寺永嚴僧都抄云、已上三眞言、用
尊勝陀羅尼經疏云〻
或（六）唵尾枳羅拏度那〻〻種（無畏軌下）
㘑利軌、摧毀佛頂眞言也。歸命如彼
軌
或（七）曩謨薄誐嚩都悉尼沙也薩嚩尾近曩尾時細沙曩迦囉也吒囉吒也娑縛
訶
或（八）曩〇南施ソハカ
是田舍眞言師說也。覺嚴已講平泉寺修行之時、或聖人被問之。其答如此。智泉房共被聞之。山門邊有此說云〻
右一字呪大佛說也。是最勝佛頂眞言也。（出大日經第二普通藏品）尊勝有最勝名之故
不分別歟云〻
或（九）成身眞言云〻　是傳聞也。未撿本文云〻
文（十）從師可受之
私云、師傳云（帖決也）、是三種悉地眞言也。或讀次或隨一用之付隨一用之。又有二說。一阿尾、二阿鑁呪也。此中上冥下契之義。用阿尾〻呪云〻
谷決云、萬壽四年九月十日參向知足院中云、故本師於法興院往年奉爲故一條左大臣殿五十箇日修尊勝護摩。其間被示云、反數多闕少、汝相代可滿。皇慶申云、陀羅尼如何可滿數矣。師云、三種悉地眞言、若合誦若誦一種。重申云、即以之可爲尊勝小呪歟。師含咲無言。本師入滅之後、尋求尊勝小呪、人〻云、用以除障佛頂眞言云〻。爰迴思慮、彼時皇慶未蒙許可灌頂、仍本師詳不被指示歟。師入滅之後、雖其證文分明、憖不面受之故、爲承其傳、譯言上被示云、我所學同其流。誦三種明爲尊勝小呪。其次第、先阿ラ〻、次阿味〻〻、次阿鑁〻〻。皇慶申云、如本師說、以一種爲小呪如何。答、有何咎耶（抄）
聖行傳（谷說）云、延命時芥子等除障佛頂眞言未加施主姓名延命眞言投之。今六百反以三種悉地眞言（如句如上）投之。本房說三種隨一誦之。一說又上中下共誦之云〻。知足院叡〇供奉樣、三種共誦其次第下中上云〻。又油等乳木以除障眞言投之云〻
帖云、先師說、隨一誦之。阿尾羅吽欠可也。叡靜供奉說云、平好闍梨受之。謂三

呪ツヽケテ誦之
諸尊段
二明王（降三不動）可請供之。曼陀羅尊故也
云々
燒供三杓如例。次不動三世各一杓
云々
大原決（密）云、七佛頂相遶請之云々
七佛頂諸尊段請供之。或說諸尊段。
廣請三部聖衆。其中何漏七佛頂乎。
仍別不可請之云々
世天段
經中所說。大自在焰魔。四天王。帝釋。善
住天子乃至發誓衆等。殊可請供之云々
帝釋所加善住天子。其眞言（私勘之）
唵迦哩也（二合）菩（二合）底瑟吒（二合）住 提婆 天
弗但囉（二合）子 云々
善無畏二卷軌下云、最後取爐四面供
養貪飲食菓盤等云々。加持護摩之文
依此說以四方供飯餠等護摩事在
之云々
ム云、彼常師臨終正念之時依命用
此事云々
同軌亦兩品云、一爐具四種爐形。及爐
內四方各畫種子字。其種子者阿字東
方。訶字青色西方半月形。鑁字圓北方
白色。藍字赤色南方三角形。底各畫印
契等。東方畫輪。北方蓮花。南方嚩日羅
（二合）西方鉤。依本方畫之。或當方別造文
付右文。五部合壇云事在之。爐樣有

之。其行義無別事云々
禾云、下文云、初日除災。第二日增益。
第三日攝召。第四五日降伏。第六七
日極忿怒降伏文。爲如此修之。一爐
具四種歟
伴僧呪
大陀羅尼云々
後加持呪
大原決（密）云、不動呪
用不動呪說有之。然而此陀羅尼尤可
令聞施主。故可用陀羅尼也云々 已
上相實法印說同之
文如此法念誦加持。有並五壇等之時
被弊不美事也云々
常師云、念誦加持宜也云々
待賢門院御時。應實阿闍梨修此法之
時。用不動呪。時人謗之云々
三井人云、不動呪念誦音讀之。山門應
實同之。但尋其趣。無指口傳。只寺人然
也云々
或訶林東寺一說也云々
用心草云、或二明王隨一云々
用不動事成辦諸事。故云々。此說不心
得。後加持其意異也。又說護本尊故云々
此等說不甘心云々
∴第七行法用意事
胎
帖云、尊勝法依胎藏修之文
都壇
尊位（釋迦院左方下第五 高佛頂南如來舌北）

種子 訶林
三形 鉤
尊形（調圖云、黃色。左手持蓮華上安獨鈷。右手屈水火、竪地風空、當胸。坐蓮花文）
已上除障佛頂位形也
或時可想東門釋迦依帝釋請、爲延
善住天子命、入除障三摩地、說尊勝
陀羅尼云々
二卷軌依金界云々
金
大日卽尊勝云々。可依成身會通行
法云々
悉
∴第八經軌事
佛頂尊勝陀羅尼經一卷（在序。佛陀波利 圓覺。貞元）
尊勝眞言流布緣起（集雜 恒）云、佛陀波利
唐云覺護。北印度罽賓國人云々
開元錄云、佛陀波利唐云覺護文（翻梵語同）
佛頂尊勝陀羅尼經一卷（義淨 圓覺）
淨除業障經一卷（日照 唐云 地婆訶羅）
右三經同本異譯也。廣演陀羅尼功能。
說善住七畜受生旨。但淨除經具說往
昔因緣。此等經唯說根本一印。不明修
行儀則
佛陀波利譯外人々譯不傳受之云々
佛頂尊勝念誦法一卷（內云、佛頂尊勝陀羅尼念誦儀軌。不空。仁・行・運）
（珍列 內題海 列外 圓覺 貞元）
此軌行儀依胎藏。但觀曼荼羅井部母
依金界
尊勝佛頂眞言修瑜伽一部二卷（善無畏 仁・行・運）

此軌說修行儀則護摩曼荼羅灌頂祈雨等

帖云。是依兩部也。而其五智等之文意。多付金界故。菩提心義引之證金剛界之五輪成身耳 文

又云。初胎後金也 云云 文

余不見合行法 云云

其行法明金界行法。但師傳云兩界合說 云云

法性房贈僧正。依今軌祈雨品修之得雨 云云

尊勝佛頂瑜伽二卷 喜無畏 內云善無畏譯 喜無畏集

此軌大旨同次上本

此本許傳受之。次上本同今本。故重不傳受之 云云

用草云。東寺諸師云。喜無畏字謬也。善無畏譯之外無別本 云云 山門諸師云。喜無畏在之 云云 但今軌云。此陀羅尼本弟子僧喜無畏。於中天竺國三藏善無畏邊口授 文 又慈氏軌 善無畏 云。有一摩訶支那僧。法號釋種喜無畏 文 善無畏天竺人哉 云云

尊勝佛頂修瑜伽法一卷 善無畏譯 海師本

此軌與前二卷軌上卷同。但奧以加三十四功能。爲異。件功能唐院別卷有之 云云

禾云。祕錄云。尊勝佛頂修瑜伽內別行成就三十四法一卷 運 若今軌歟。將又件唐院所在功能許歟。可尋之

此軌上二卷本上卷也。故不可別傳受 云云

已上傳受經軌了。此外祕錄所載如左

佛頂尊勝陀羅尼經一卷 杜行顗 梵釋 貞元 圓覺

佛頂最勝陀羅尼經一卷 日照譯 貞元 圓覺

大佛頂尊勝陀羅尼經一卷 宜又衛多羅 梵釋人僞疑錄

尊勝菩薩所問一切諸法入無量門陀羅尼經一卷

或直云尊勝菩薩所問經。亦直云入無量門陀羅尼經。高齊居士萬天懿譯。圓覺

私云。上二宜仿見貞元

佛頂尊勝陀羅尼別行法一卷 編茲國僧 者叡那仁

佛頂尊勝陀羅尼并別行法一卷

此外雜雜。書多之。不能具載

抑尊勝破地獄軌二本在之。傳受錄入蘇悉地部

此軌尊勝書云。事人多疑之。文云。摧破地獄。滅七反之殃。起教菩薩善住天子也 文 以此文云尊勝具書歟 云云

尊勝陀羅尼經諸本翻譯年季。貞元目錄與佛陀波利本序大相違。何眞何僞 云云

禾云。勘之誠以差反。委有息心抄

功能

經 佛陀波利 序云。婆羅門僧佛陀波利儀鳳元年從西國來至此土。到五臺山。向山頂禮曰。如來滅後衆聖潛靈。唯有大士文殊師利。於 此 山中汲引蒼生教諸菩薩。○伏乞大慈大悲普覆令見尊儀。言已悲泣雨淚向山頂禮。禮已擧頭。忽見一老人從山中出來。遂作婆羅門語謂僧曰。法師○不憚劬勞遠尋遺跡。然漢地衆生多造罪業。出家之輩亦多犯戒律。唯有佛頂尊勝陀羅尼經能滅除惡業。未知法師頗將此經來不。僧曰。貧道直來禮謁。不將經來。老人曰。既不將經空來何益。縱見文殊亦何必識。師可到向西國取此經來流傳漢土。○弟子當示師文殊師利菩薩所在。僧聞此語不勝喜躍○至心敬禮擧頭之頃。忽不見老人。僧驚愕○還西國取佛頂尊勝陀羅尼經。至永淳二年迴至西京○翻譯訖。僧將梵本向五臺山。一入山於今不出 抄

經云 佛陀波利 爾時三十三天於善法堂會有一天子名曰善住。與諸大天○共相娛樂。受諸快樂。爾時○夜分聞有聲言。善住天子却後七日命將欲盡命終之後生贍部州。受七反畜生身。即受地獄苦。從地獄出。希得人身生於貧賤處於母胎即無兩目。爾時善住天子聞此聲已即大驚怖身毛皆竪愁憂不樂速疾往詣天帝釋所悲啼哭○時帝釋須臾靜住入定諦觀。即見善住當受七反惡道之身。所謂猪狗野干。獼猴蟒蛇烏鷲等身。食諸穢惡不淨之物○爾時帝釋即於此日初夜分時○往詣誓多林園○即於佛前廣大供養佛前胡跪而白佛言。世尊善住天子云何當受七反畜生惡道之身。具如上說。爾時如來頂

上放種種光遍滿十方一切世界已其光還來繞佛三匝從佛口入佛便微笑告帝釋言

淨除業障經云乃往過去○有佛號毘婆尸如來○於像法中爾時有國名波羅奈時有婆羅門唯誕一子身遂捨壽其母孤養年漸長大向田營種貧母爲之處〻求食未得之間食時稍晚其子飢渴瞋心恚母出惡言○我母今者不如畜生我見豬狗野干獼猴烏鷲之類養育兒子○如何我母不來見者飢渴如是復不送食懷是怨恨未久之間母求得食遽持來至慰諭其子其子令使歡喜適坐食忽於空中見一獨覺○飛從南騰空北過其子見已心生敬仰即起合掌頭面作禮邀屈臨降時辟支迦便就祈請其子歡喜敷白茅座獻淨妙花盛其食分持以奉上比丘食已爲說法要示教利喜其子於後復得出家而被差作維那知事時有婆羅門造立僧坊安置徒衆復有施主送多蘇油時諸客僧在於寺食維那見已心慳瞋恚嫌客煩亂蘇油等味都不與食客僧問曰此是檀越施現前僧何故留之○維那率躁惡性即便呰罵爾客僧等何不噉屎噉屎索蘇油耶爾眼盲耶見有蘇油我爲之乎佛告帝釋爾時婆羅門子者今善住天子是也由其恚言將畜比母今招七反作畜生身又由作維那時出食穢言業感令其常食不淨慳僧食故地獄受苦陽盲賠故今受得無目報七百生〻中常無兩目○供養辟支○聞法力故今受天福經爾數劫常勝妙樂又由辟支勝空過時其人發心○由是功德今賴空中神聲預報其報之者即是善住守殿神也 抄

有陀羅尼名爲如來佛頂尊勝能淨一切惡道能淨除一切生死苦惱又能淨除諸地獄○若有人聞一經於耳先世所造一切地獄惡業皆悉消滅○若人命欲將終須臾憶念此陀羅尼還得增壽得身口意淨身無苦痛隨其福利隨處安隱一切如來之所觀一切天神恒常侍衛○若人能須臾讀誦○一切地獄畜生閻羅王界餓鬼之苦破壞消滅無有遺餘○爾時帝釋白佛言世尊唯願如來爲衆生說增益壽命之法爾時世尊○即說呪曰

那謨○娑婆訶

佛告帝釋言此呪名淨除一切惡道佛頂尊勝陀羅尼能除一切罪業等障能破一切穢惡道苦天帝此大陀羅尼八十八殑伽沙俱胝百千諸佛同共宣說隨喜受持○若人須臾得聞此陀羅尼千劫已來積造惡業重障應受種〻流轉生死○乃至蟻子之身更不重受○若人能書寫此陀羅尼安高幢上○乃至安置窣堵波中天帝若人於幢等上或見與相近其影映身或風吹陀羅尼上幢等上塵落在身上天帝彼諸衆生所有罪業皆悉不受○爲一切諸佛之所授記皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提天帝何況更以多諸供具○於四衢道造窣堵波安置陀羅尼合掌恭敬旋繞行道○彼人○名摩訶薩埵○又是如來全身舍利窣堵波塔 抄

文云諸飛鳥畜生含靈之類聞此陀羅尼一經於耳盡此一身更不復受 抄

文云以土一把誦此陀羅尼二十一反散於亡者骨上即得生天 文

文云日〻誦此○二十一反○往生極樂○若常誦念得大涅槃 抄

文云爾時天帝○還於本天授與善住爾時善住天子受此陀羅尼已滿六日六夜依法受持一切願滿○惡道等苦即得解脫 抄

淨除業障經云若有持是陀羅尼者適欲洗手其水墮地霑灑虫蟻是諸虫等即得生天 抄

善無畏軌云每月十五日自誦或遣人誦滿一千八反能除一切災殃長壽增福 文

二卷本心同善無畏本同又釋有此意

依右文相實法印鳥羽院御祈誦之卷數狀云依修多羅炳文每月十五日數口法師等各稱念件陀羅尼奉祈○云〻

反數一萬二千反云〻 私云二一年中反數也云〻

善無畏一卷軌云若人欲得壽命長遠不墮地獄餓鬼畜生阿修羅道及滅諸罪者每時至心誦此陀羅尼二十一反起大慈

悲愍一切衆生即得四惡趣罪業消滅
文
軌下菩提無瑜祇者慇念一切七趣有情於
高山頂上各禮十方各誦尊勝眞言一反
眼所及望處一切衆生皆悉免離一切衆
苦當來生不動佛國文
驗記朝議大夫兼侍御史武徹述云開元年中五臺山下
有一精修居士姓王至心誦尊勝陀羅尼
數十萬遍願知見亡父所受生善惡業報
殊無覺知遂欲出山一老人云仁者念持
文多脫略我今授爾全本文句居士拜而
受之乃云可誦千反數日於夜中忽聞環
珮簫管之聲降自庭宇此時居士竊視之
天人數十輩圍繞一天仙即云我是汝父
汝比誦尊勝陀羅尼吾皆得爾之福力然
數月已來福倍於積歲不知汝更得何本
吾今以汝之力故獲爲天仙之王即知汝
所持功不可量也言訖上昇文
又云東京有王少府持誦波利尊勝之本
積數萬夢見一梵僧來日汝精誠所歎本
誤文少而功薄少府懇請眞文梵僧乃授
之天寶初少府暴亡經七日而蘇即云吾
初臥忽見二使來云追遂相隨行數十里
至一大樹下共相憩忽憶尊勝閉目誦三
七反擧目迴視二使者不見須臾四人又
至跪曰二使並得生天請爲弟子誦之少
府又瞑目誦三七反開目又不見頃刻之
際有一神人紫服被戈甲儀衛侍從甚盛
前跪而言吾是五道冥司彼六人者以師

法力之故各生天請至弟子所居乃相隨
至一陂宅方圓數十里皆是罪人枷鎖之
所少府閉目誦四十九反擧目四顧一人
不見唯有斷鎖破杻○府驚罔知所適忽
然四五人至馳逐少府入一空谷中便蘇
云云
遍數
并無畏軌下云念誦十萬反必得上悉地
若一百二百三百四百萬反不作法亦得
成就文
經軌決
善無畏下云七趣文
帖云七趣者加女人也文　加\閻魔界
歟\南阿云禾云實算天子可受七畜身歟云云
禾云七趣見首楞嚴經加仙人趣今亦可准彼歟
又云藥物○中還大小還丹龍腦香文
帖云中還大小還丹還年藥是也涌出
疏云父服還年之藥貌同二十五云云
∴第九私記事
尊勝私記依佛部或金部可尋之依不空軌池上新記之文
此記依不空軌私記二本中廣本也此
記則用隨行私記也隨行私記高大夫
雖被抄之其行用不委仍用今記是師
口傳也凡此記胎略行法可通用之云云
尊勝私記依不空軌池上
此\記略本也凡以胎極略行法行諸尊
之時通用之云云
問此記觀曼荼羅依金云云而種子用

[梵字]如何。答。金用阿也云云　ム云。金界用
阿故可尋之云云
已\上二記隨意用之。但近來人不隨
之云云
尊勝私記池上依善無畏軌
此\記依善無畏二卷軌通用慈氏記是
師說也云云
尊勝私記池上草案初云前方便如例文
此\記依善無畏一卷軌云云禾云已上兩本無殊異以
何驗依一卷軌依二卷軌事可分別哉
依今記者種子用[梵字]字。本尊尊勝佛頂
也云云
金剛三昧文　普\印用之云云
大日法界印眞言可問師
智\拳印金界羯磨會明可用之云云
不\無畏軌修之時七佛頂二明王印加
結之云云
∴第十卷數事
尊勝御修法所
奉念
大日如來眞言二千一百遍
護衛本尊眞言二千一百遍
尊勝陀羅尼二千五百遍
同少眞言四萬四千遍
三部諸尊眞言二千一百遍
諸天曜宿眞言二千一百遍
鈎召護摩眞言二千一百遍
奉供
大壇供二十一箇度

護摩供二十一箇度
諸神供三箇度
右謹依仰旨。始自今月二十二日至于今日并一七箇日夜間。九口僧綱大法師等特致精誠。勤修上件祕法。奉祈大將軍殿下御滅罪生善心中所願決定圓滿之由。如件。仍勒行事謹言
建曆元年十月十四日　阿闍梨權大僧都法眼和尚位忠ー
書本云
寛元二年十一月十日草畢
建長六年十月八日於鎌倉書之
年曆雖移求法無倦。無障金剛尊澄

∴諸佛頂

問。云佛頂心如何。答。帖決云。如來最上殊勝功德也。如頭頂最上。耳即是無見頂相功德也。衆相功德中上故也文
疏十云。一切佛頂者。謂十佛剎土微塵數佛之頂ヽ也。是尊勝之義。最在身上也。即是十八不共法之別名文
問。佛頂者佛歟菩薩歟。答。傳教大師灌頂行事云。佛頂者菩薩也云ヽ　依此意者菩薩也。一字金輪唱禮云。一字金輪佛頂多他蘖多耶 三昧 佛頂如來 乃蓮受寶 谷說 金輪佛頂輪王佛 清涼 依此等心者佛歟。又形像同如來形也云ヽ

八佛頂事 付異名
大日經具緣品云。最初○白傘。勝頂最勝頂。衆德火光聚。及與捨除頂 藏品云除障佛頂密印品云除業佛頂 是名五大頂。復畫三佛頂。初名廣大頂。次名極廣天 密印品云發生文 云 及無邊音聲 密印品云無邊音聲文 五種如來頂。白黃眞金色。復次三佛頂。白黃赤兼備文
義釋云。白傘蓋嚩耶 譯爲勝頂 微誓耶 譯爲最勝 諦殊羅施 譯云火聚佛頂釋云衆德者正譯常云大分是具大德義也 微吉羅拏 譯云捨除佛頂 此是釋迦如來五智之頂。於一切功德。猶如輪王。具大威勢力。其狀皆作轉輪聖王形。謂頂有肉髻形。其上復有髮髻。即是重髻也。餘相貌皆如菩薩○三佛頂。第一名廣大佛頂 密印品釋云廣生文經無之虛心記云經末有恐失落歟云ヽ 第二極廣大佛頂 密印品釋云發生文 第三無邊音聲佛頂 密印品釋云無最聲文 其形皆同五頂。是如來三部衆德之頂也。五種如來頂。其有五種色。所謂眞金色。欝金色。淺黃色。極白色。是中眞金欝金二色相似。然眞金光淨。欝金色稍重也。三佛頂則三色。謂白色黃色赤色○此八佛頂皆周身有光ヽ極廣厚。以諸瓔珞嚴身。如來本誓願力故。悉能滿足一切願也抄
攝大軌云。次右五佛頂 禾云如前經文 安置三佛○ 禾云如前經文 說印所云。廣大發生頂。標廣ヽ生頂。無邊音聲頂文
玄法軌列名所云。大轉輪 對受記并調定圖裏皆云廣大 發生佛頂也云ヽ 光聚。無邊音聲佛○左白傘蓋佛。勝佛。最勝佛。高佛 對記并調定圖裏皆云極廣生佛頂也云ヽ 摧碎佛文 對受記并調定圖異云除障佛頂
菩提場經并奇特佛頂經。輪。蓋。光。高。勝。五佛頂說之 但菩提場經第五摧壞摧毀二佛頂異言用之
忉利天會軌云。遍照佛頂。白傘蓋ヽヽ。光聚ヽヽ。高ヽヽ。勝ヽヽ。摧毀ヽヽ 尾枳羅拏 摧碎ヽヽ。金輪ヽヽ抄
菩提場經第五云。摧壞佛頂眞言。在尾枳羅拏句。次摧毀佛頂

九佛頂十佛頂事 十佛頂本見云ヽ 本文
帖決云。八佛頂如常。九加遍照佛頂。十八頂或摧毀佛頂。無能勝佛頂云ヽ　或除無能勝加遍照頂云ヽ　可見一字佛頂經等也文
八頂如常者指何本哉。恐指無摧毀名諸本歟。可見一字佛頂經者何本耶。菩提場經說五佛頂 禾云上書之 無八佛頂。而其五佛頂中既無摧毀 更問
問。忉利軌八頂中有摧毀尾枳羅拏文。是尊勝梵號同。仍尊勝歟。尊勝異名云捨除。除障業。摧碎。大碎。摧最勝。勝淨除。以摧毀足。何爲十頂云耶。答。摧碎是尊勝異名也。胎廣軌八頂中。除業之外有摧碎。廣生異名注書之。忉軌八頂中摧毀外摧碎有之。准忉利軌廣軌。摧毀是尊勝歟。廣軌摧碎。忉利摧碎是即同體歟。仍以摧毀相加可爲十佛頂歟云ヽ
帖云。九佛頂者。八加大日云ヽ　小山胎記云。九佛頂者。一毘盧ヽヽ二白傘蓋ヽヽ三最ヽヽ四尊ヽヽ五光ヽヽ六殊ヽヽ七廣ヽヽ八無ヽヽ九發ヽヽ

已上在慈覺大師所傳尊勝軌并
曼陀羅文云ゝ
大師進官錄云遍照佛頂眞言一紙
云ゝ文
已上帖決
尊勝佛頂修瑜伽法（善無畏）上云。中圍
毘盧遮那。白傘佛頂。最勝ゝゝ。尊勝
ゝゝ（亦名除障佛頂。亦名除蓋障佛頂。無畏本文）放光（亦名光聚）勝ゝ
ゝ廣生。無邊音聲。發生ゝゝ
甘露佛頂經攝一切佛頂。光聚ゝ
ゝ發生一切佛ゝゝゝ。白傘ゝゝ勝ゝゝ
ゝ除一切蓋障。青色ゝゝゝ。一字最勝。無
邊音聲
攝一切ゝゝ者。是大日別名也。仍遍
照佛頂歟云ゝ
黄色佛頂。卽胎廣大發生歟。眞言同
故同義釋三佛頂色。白色。黄色。赤色
抄
然者如文次第。初廣大發生是白色
歟。今則黄色。其色異也如何。答。二經
已異也。不須和會。依同眞言。一往云
同尊。於色隨部不定也云ゝ（禾云異本青色云ゝ）
通印明事
帖云。胎藏一切佛頂者。是諸佛頂總印
眞言也文
金輪佛頂要略念誦法有普通佛頂印。
注云。不能結十佛頂印。但結此印文
一切諸佛頂印明慧手五指端一所
集。以端攅頂上。定手如常

鑁ゝゝ吽ゝ泮吒娑縛訶（有歸命）已上
出胎
普通佛頂印。卽前普供養印（禾云普印。如常）
稍深交至中節。如華在掌中
娜莫三滿多母馱南一麼鉢囉底賀
多舍娑曩南二唵斫訖囉韈底唵吽三
已上出金輪佛頂要略念誦法
諸佛頂異名
白傘蓋佛頂
勝佛頂（朱）具縁
梵云誓耶（朱）具縁釋
殊勝（朱）小山胎記
最勝ゝゝ（朱）具縁
梵云微誓耶（朱）具縁釋
一字ゝゝ（朱）帖
金輪ゝゝ（朱）帖
光聚ゝゝ
梵云諦殊羅施（朱）具縁釋
放光ゝゝ（朱）尊勝善無畏軌上
除障ゝゝ（朱）藏如
梵云微吉羅拏（朱）具縁釋
捨除ゝゝ（朱）具縁
除業ゝゝ（朱）密印
除一切蓋障ゝゝ（朱）甘露佛頂經
摧毀ゝゝ（朱）天台軌
摧壞ゝゝ（朱）菩提場經
尊勝ゝゝ（朱）摧碎。最勝。勝。除
（朱）已上五佛頂
廣大發生ゝゝ（朱）攝大軌

廣大ゝゝ（朱）具縁
廣生ゝゝ（朱）密印釋
大轉輪ゝゝ（朱）玄法軌
青色ゝゝ（朱）甘露佛頂經
極廣ゝ生ゝゝ（朱）攝大
發生ゝゝ（朱）密印
極廣大ゝゝ（朱）具縁
摧碎ゝゝ（朱）廣大軌
高佛ゝゝ（朱）玄法
發生一切ゝゝ（朱）甘露佛頂經
無邊音聲ゝゝ
無量音聲ゝゝ（朱）密印
無量聲ゝゝ（朱）密印釋
無邊聲ゝゝ（朱）尊勝軌善無畏
（朱）已上三佛頂
遍照佛頂
攝一切佛頂（朱）甘露佛頂經

建武四年二月十二日於西山草庵誂
同朋（英義）書寫了　豪鎭
同五月十一日於花藏房以五大堂殿
御自筆之御本一交了
延文三年（戊戌）正月十八日於西山奥坊
以彼御本書寫了　一校了　澄盛
享德三年六月十三日書寫之了
一校了　（朱）朱點了　源喜

阿娑縛抄第六十一　白傘蓋佛頂

梵號

密號　異相金剛

軌云。是大白傘蓋遍覆於大千神變難思議。虛空無障礙（文）

義釋七云。此則如來衆相之頂。以白淨大慈悲心遍覆法界（文）

∴第一可修此法事

∴第二支度事

∴第三形像事

調定圖云。黃色。左手持蓮華上有傘蓋。右手仰屈地水火風舒空。坐赤蓮花（文）

尊勝軌（善無畏）上云。白傘佛頂王。頭戴五智冠。左手執蓮花。於蓮花上安置傘。右手揚掌。半跏趺坐。其身○（光有）頭光如五色車輪形（文）

∴第四道場莊嚴事

∴第五行法事

胎悉在意

道場觀

種子　（胎圖）

三形（胎圖）

尊形（如上）

讃（禾云。佛頂通讃可用之）

滿寧史抳薩嚩惹騨地帶史抳拽捨娑尾步羅嚩迦滿馱吠三摩娑多尾儞也地跛紇羅摩里寧騨莫娑覩帝怛羅怛哩作訖羅轂底寧

根本印明

慧拳直舒風以柱定掌。慧風如莖。定如蓋。以印當心。

藍悉怛多鉢怛囉（二合）鄔瑟尼（二合）灑娑嚩賀（有歸命）

是胎諸會印明也。本軌所出如左

軌云。白傘蓋根本之大印

二手虛心合。戒方屈入掌。以其禪智面並押戒方甲。進力屈令圓。是佛傘蓋印。

眞言誦七反。則於頂上散。眞言曰

曩莫三（去）滿多母馱南阿鉢羅（二合）底賀多捨娑曩南唵怛他（引）蘖覩瑟抳（二合）沙阿曩縛路吉多母㗚馱（二合）斫訖羅（二合）嚩羅（二合）底唵摩ヽヽヽ吽（引）癹（引）儞（曳反）後入三摩地

字一切法相不可得義

∴第六護摩事

∴第七行法用意事

∴第八經軌事

白傘蓋佛頂儀軌一卷（行）

此中略明修行儀則

∴第九私記事

先達私記等無之

∴第十卷數事

御本云

建長三年四月十五日草了

同四年十月十八日書了　遍照金剛尊澄

建武元年六月十日以右御本書寫了　清淨金剛豪鎭

同四年九月八日於華藏房以御所之御本交合了

應安四年（辛亥）五月七日（酉時）於西山寺戶願德寺寶菩提院南向學窓書寫了　金剛佛子嚴豪（生二十八臈二十）

享德三年（甲戌）正月二十八日書寫了

右筆　源重

持者　源喜

阿娑縛抄第六十二　佛眼

佛眼（亦云虛空眼胎　亦云金剛吉祥瑜）

梵號 [梵字]

密號　殊勝金剛

帖決云。佛眼。眼者只是覺義也。佛〳中道〳眼也。即開悟義也

大原決云。佛眼者。佛〳觀中道佛眼所現身也。四眼同入佛眼。故云佛眼。左掌仰安臍前。以右手背安左掌。二大指相拄（定印）是入法界定儀也云云

文云。問。五眼契明。何故唯名佛眼耶。答。佛果之上四眼皆入佛眼。俱名佛眼也。如釋我以佛眼觀見六道衆生之文。有二釋也云云

靑龍軌云。肉眼見一切色。天眼見一切衆生心。慧眼見一切衆生諸根境界。法眼見一切法如實相。佛眼見十力（出花嚴五十七也）

大原決云。問。佛眼名虛空眼。心何。答。此是胎藏之尊也。謂虛空者。即般若畢竟空之義也。照此空故生諸佛。故也（有疏釋之）（可尋見之文）

∴第一可修此法事

大原決云。此法修者。現當所求成就云云

謂以七曜衆。此尊爲使者。如不動二使者也。此七曜見在世間炳著也。故世間所求隨皆成就之。此七曜掌天地陰陽人間禍福故也。就中佛法者必可依遵。但勿輙授他之云云

南圓房闍梨云。此法日出法也。以父母所生身得佛眼種智功德事也

先蹤

貞元錄云。不空三藏遇龍智阿闍梨爲覆寐前未所學。渡師子國。彼王优（作優）調象戲。以試和上。云云結佛眼印。住慈心定誦眞言門。衣却之。其象顚仆不能前進。王甚敬異云云

玄鑒座主以此尊爲本尊。自幼及老斷酒。不嘗而中比煩風疾。經三五日。愛院司法師爲療治。以小酒入汁勸朝齋。和尚啜汁。其味殊常。驚其香美。召法印問所由。院司陳云。爲治御疾。以一滴酒和合云云。和尚聞此言。吐所啜汁。其聲如呪放。應音當住房上以杖打物。音高聞。和尚並坊中諸人同聞之。雖共驚異不知何所爲。數年後和尚入滅。和尚弟子依請參古宮。祇候加持。愛時靈狗被呪縛云。我爲求食入宮內。氣自染貫體不預也。早施食。即得差歟。此次又語往事。我爲奪玄座主善根。居彼房天井上。付院司僧。以酒令入汁。和尚心念本尊。即以反吐。隨逐護法以杖打破我頭。我彼時於和尚結大怨念。日夜隨逐伺求其短。終不能得。適臨終時。雖見得之。戴輪昇天。不能追從。汝和尚弟子。故示此事耳云云。此師云云相繼所語傳也。特此尊可祈臨終正念也云云

禾云。凡代〳明匠依公私請修此法事。繁多也。不遑具記矣

祕否事

禾云。此法最極祕法也。就中禀承流（佛頂）殊祕惜之。從淺至深度〳授之。三箇度。初行記各在別卷文

此＼法漸〳深學入也云云

凡＼此法。眞言教詮極也。諸尊法不通達者。不可授之云云

大原決云。凡此行法。眞言行之中最祕之行也。努力〳〳。聊爾勿授人耳。鑒器堪法器之一人可授之云云

∴第二支度事

註進

如法佛眼御修法一七箇日夜支度

壇三面（之內一面方八尺。一面方六尺。一面方三尺五寸。可有爐桶）

脇机四前　禮版二脚

半疊三枚　燈臺十本

五寶（黃金・白銀・眞珠・瑟〳・頗梨）

五藥（赤箭・人參・伏苓・石昌蒲・天門冬）

五香（沈水・白檀・丁子・鬱金・龍腦）

五穀（稻穀・大麥・小麥・菉豆・胡麻）

酥　蜜　蠟　名香（沈水・白檀・丁子）

壇供（如常。可加下蠟燭供料。二三斗）

明油一升

芥子袋　佛供覆

壇敷布四端　蠟燭布一反

大幕四帖　淨衣十三領（白色。阿闍梨作僧十二口料）

承仕四人　駈使六人
見丁二人 浄衣如常　人供等 如常
供所雜具　鋪設等 如常
右大略註進如件
建保六年二月　日　行事大法師
阿闍梨法印大和尚位忠快
供米配分 常御修法增加分許法之
大檀供三石五斗
曜檀蠟燭供三石九斗九升 十九坏別三升定三升
十九坏七曜 各別宮宿八方天 各別山天 定二石六斗六升
聖天
大阿闍梨分一石六斗 五斗供定今二斗加也
承仕二人二斗八升八合 四人定加今二人也
行事僧分一石四斗四升
都合三十六石五斗九升四合 十件二僧
壇口加之 定護摩
註進
佛眼御修法一七箇日夜支度
壇一面 方六尺可有爐缶　脇机二前
燈臺四本　禮版一脚 可有半疊
五寶 金銀眞珠瑟々頗梨
五藥 赤箭人參伏苓石昌蒲天門冬
五香 沈白檀丁子鬱金龍腦
五穀 稻穀大麥小麥菉豆胡麻
酥　蜜　蠟　名香 沈白檀丁子 ㊤薫陸龍腦
壇供 如常但可被加下蠟燭供料
明油 如常但可被加下蠟燭料
芥子袋　佛供覆

壇敷布一端　蠟燭布一端 ㊤帖紙上錢紙料七
大幕二帖　浄衣九領 白色
○承仕二人　駈使四人
見丁二人 浄衣如常
人供等 如常　供所雜具鋪設等
右大略註進如件
建曆三年四月　日　行事大法師
蠟燭供一石四斗 十九坏各一升定
明油三升五合 一夜五合定
起首日
瑜祇經云。於心宿直日柳宿直日昴宿直
日牛宿直日。不簡日月吉凶。但於此宿直
日云々 佛母同集
大原決云。牛宿直日中夜牛云々若依
此意。每日修之無妨歟云々
∴第三形像事
瑜祇云。時本所出生大金剛吉祥母復說
畫像曼荼羅法。取白淨素綵等自身量而
圖之。凡一切瑜伽中像。皆身自坐等量畫
之。於中應畫三層八葉蓮華中畫我身。當
於我前一蓮花葉上畫一切佛頂輪王。手
持八幅金剛寶輪。於次右旋布七曜使者。
次第二花院。當頂輪王前畫金剛薩埵。次
右旋畫八大菩薩。各執本標幟。次第三花
院右旋各畫八大金剛明王。又於花院外
四方面畫八大供養及四攝等使者。皆戴
師子冠。是名畫像法。曼荼羅亦如是 阿闍梨將
梨云。八大菩薩如理趣經說。八大金剛如攝一切佛頂輪王經說。又八供養及四攝等標幟如金剛界。七曜形別授文

三層蓮花。以無熱池芬荼利花爲據。八
葉者表心蓮。如胎曼荼羅。以爲本有恒
常佛母所座。三層卽三重曼荼羅也。中
臺能生佛母。次前葉安所生頂輪王。卽
於一葉總攝所生十凝河沙佛。次右旋
布七曜使者 文淺略深祕二意有之
一被攝伏佛母威光。諸天星宿來集圍
繞。是教令意也。而遊空天中以七曜爲
本故畫之歟。又七曜位可攝諸天曜宿。
如彼佛頂位攝若干諸佛。一以日月五
星爲七曜。而一切萬法有情非情皆悉
陰陽覆載五行生長也。而今出生祕教
玄旨開示祕密曼荼羅之日。以此萬法
出生陰陽五形神。卽爲諸佛能生心王
佛母德。而安初重葉。以爲內眷屬。胎藏
五輪成身大日五分法身併皆此意哉
然則佛眼所生佛頂安當前葉。能生功
用七曜右旋布置也。此日月五星示衆
生禍福尤有詣事也。深行人雖星供任
此心修行。星辰定有感應歟。此義可祕
藏
第二院八大菩薩佛母大悲拔衆生苦
之意也。卽正法輪身也
第三院八大明王佛母大智功用攝伏
強剛衆生之樣也。卽教令輪身也
八大供養及四攝等如常。都合三十七
尊也。是歸隨金剛界會意
大原決云。今法曼荼羅　尊其數三十
七也。卽以之可當想三十七尊歟。深意

同測

瑜疏云。此中八大菩薩。十二供養菩薩名攝菩薩。八大金剛名攝金剛。七曜使者名攝諸大天王。以此三層二十四尊及外四面十二供養。爲曼荼羅。廣攝召法界所有諸佛菩薩金剛天等 文

大原決云。此曼荼羅三十七尊皆戴金冠。其冠皆畫師子頭〇不畫五佛形也 文

晋戴師子冠者。表最勝義。諸獸之中王故也 文

大原決云。法將阿闍梨者。甘露佛頂經譯者達摩細嚢是也 文

穴云問。法將與不空同時人歟。同時者。云何引理趣經哉。答。前後同時不詳。但先指梵本歟。同時後人經註書入歟

八大菩薩

理趣經云。金剛手[梵字]一(梵)觀自在[梵字]五(梵)虚空藏[梵字]三(梵)金剛拳[梵字]七(梵)文殊師利[梵字]二(梵)纔發心轉法輪[梵字]四(梵)虚空庫[梵字]六(梵)摧一切魔[梵字]八(梵)（(梵)佛母集八菩薩名同今。文第如二二）

八大菩薩曼荼羅經不空云

觀自在（赤肉色左手持蓮花右手施願頭冠中有無量壽如來）

慈氏（金色左手執軍持右手施無畏冠中有窣都婆半跏坐）

虚空藏（左手持寶安於心右手施願流出無量寶）

普賢（戴五佛冠金色身右手持劍左手施願半跏坐）

金剛手（右手執金剛杵左手安於胯戴五佛冠身青色半跏坐）

曼殊室利（五髻童子形左手執青蓮花〻中有五股杵右手作施願身金色半跏坐）

除蓋障（金色身左手持如意右手施願半跏坐）

地藏（頭冠瓔珞面貌熙怡寂靜愍一切有情左手安臍下拓鉢右手覆掌向下大指捻頭指作安慰一切有情想）

八大金剛

瑜疏云。法將所指一切佛頂輪王經未度此國。其八金剛具如佛眼佛母念誦集。列金輪七曜八大菩薩八大金剛眞言。其供養法指金界羯磨會也。我國所有別部攝一切頂輪王經焉 文

問（決云）甘露佛頂經有八大金剛。何未見之耶。答。安然不見彼經歟 問若爾者何祕錄列之乎。答。一云。製此疏之時未覽彼經也。件經運和尚本也。一〻祕錄只編本家錄引之也。故任彼文入軍荼利部歟。彼時代遂不出件經。故不經覽歟

一云。法將云二一切佛頂輪王經云〻

故可有別經歟 文

佛母集云。步擲降三世。大威德。大笑。大輪。馬頭。無能勝。不動 抄

大妙金剛大甘露軍拏利焰鬘熾盛佛頂經云。爾時八大菩薩〇各現作大金剛明王

金剛手降三世。妙吉祥大威德。虚空藏大咲。慈氏大輪。觀自在馬頭。地藏無能勝。除一切蓋障不動。普賢步擲 抄

集與有經八菩薩名不同也。明王同名也。然而集八菩薩與明王不相配。今准配以金文虚〇（空）藏觀等四菩薩相配降威咲馬等四明王。無相違歟。集。纔發心虚空庫金剛拳摧一切魔經。慈氏普賢除蓋障地藏無可相配之證。但安然和尚注云。有五部忿怒使者。

佛部轉法輪菩薩現金剛輪。金部虚空庫菩薩現無能勝。摩尼輪虚空藏菩薩現大咲金剛。蓮部觀自在菩薩現馬頭金剛。羯磨輪摧一切魔菩薩現步擲云〻以此教令〇（輪カ）知。彼正法輪如次以集。轉輪空庫摧魔相配經。慈氏地藏普賢於金剛拳無明證。以所餘可配除蓋障歟

佛眼修行儀〇云。不動降三世軍荼利大威德金剛夜叉馬頭無能勝一字佛頂明王

七曜

佛母集云。日。月。火。水。木。金。土 抄

大原圖裏書云

佛母（寶冠瓔珞安住定印如大日如來）

金輪（下界成道佛形像安住定印之上八輻輪也）

日曜（今圖乘并或圖乘五馬火羅又同鋪勝軌下云乘五馬兩手抱開蓮花半圓輪）

月（今圖乘三鵝也他圖乘鵝手執風幡上伏兎白月輪中火羅五鵝也勝軌下云乘五鵝）

降三世（今圖左拳安胸右手擲五股金剛杵云〻 寂熾盛經云日現青色光左拳二）

（金腰冠在）

六足尊（今圖六頭六手六足〻〻三目及髑髏下齒咬唇兩手經云兩手利劍六頭放青色）

黒色光明云々身青右劍左拳腰

大咲 今圖右手持三古戟左持羂索口開咲形也首並三髑髏ヽヽ經云口現大咲形二牙上出以左手 杵持棒右手把羂索放灰黒色光明云々法云右手執三古戟左手舒肘持索身赤黒有金冠左膝 立踏右足面如ヽ意輪

大輪 今圖八臂坐蓮花ヽ有輪右一手一古杵左一手劍次左右結轉法輪印安頂上次右三胡杵次左一拳 立風指安輪次右三古戟次左投棄捕者不見又手次第不見儀之ヽヽ經云遍身黄色放大光明 右手持八幅金剛輪左手柱一獨股金剛杵云ヽ輪手舉頂杵手把杵頭如杖衛坐上

馬頭 圖三面八臂左右一手結印安腰右三手戟劍與頭印左三劍輪ヽヽ經云遍身碧色放赤色光明 以右手高於頂横把蓮花作打勢左手把軍持印頂上現作馬頭云々陀羅尼集經六云是如大輪金 剛但立右膝如威德

無能勝 今圖四面四臂坐蓮右一劍次三胡杵左拳腰次戟把ヽヽ經云遍身黄色放火光焔右 手作擬手法云右手在心如執蓮花像直中左手臂五輪上而向外路之右舉頂把三古 左當乳拳申立頭指有金冠是如大輪金剛但交是腕也

不動 今圖四面四臂坐如常石座左右二拳各安乳上右劍左索四面三云並一六上ヽヽ經云遍身青 色放火焔以右手執劍左手把索左垂一形

步擲 今圖足下踏花下手數分明不見甚多ヽヽ經云以右手把一旋蓋左手把金剛杵遍身作虛空色 放火光焔云々身青色右手持傘柄安腰邊法云步擲印右手執三古金剛向外左手作拳舉金冠坐 蓮花跏坐

以上八大金剛皆坐蓮

長久五年九月中旬重撿師新圖尊形

不審等具予苗本曼陀羅示付畢

比丘長宴本

八\ 明王 唐院本

步擲 右座 首有五眼左手屈臂上持三古

左右 右持蓮花上有寶 若是傘蓋惡畫歟不見蓮花

大咲 右座 髮上モエテ中ニクチナワ首向右之左手胸向持杖屈臂向上持索其索末モロカキ結膝下アラハニテ右上交

大輪 右座 首髮如上 無蛇 右手當胸掌右向持八輻輪左覆掌膝上安獨古サゲタテタリ二足 如前

馬頭 蓮花座 三面各有三目左右第一手當胸合掌左第二手持三古次持蛇索次與願也右第二手マサカリマサカリヲトリテ首當其マサカリ柄首方末開蓮花有之次開敷蓮花持之次又與願也

無能勝 蓮花座 三面左第一手持三古叉次持三古右第一手當胸作拳申頭指次又持三古叉但柄吊ツケタリ

二足如大輪

不動 如常 但劍有炎頂上似花物有之

大威德 如常 但左右第一手不結印持弓矢六足有蛇以二蛇頸カケタリ六手無之

降三世 花座 菩薩形寶冠戴之有五佛二牙上サマニ出之右手向胸仰持三古左手金拳置腰火炎光也云々

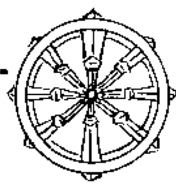
大原決云八大明王足踏本文不見事也云々

文云燈菩薩如香爐持之佛師所爲也

意油可穢手故也云々

文云日天前小天唐圖有之 未詳歟不云是摩利支天歟

文云曼荼羅八葉之外輪輻不過輞上而外出頭是佳矣過輞上畫匠誤也是師所圖之曼荼羅也

又古圖輞上周匝有小輪是十恒沙諸佛輪合成意顯也而不必用之融合十恒輪成一輪也何猶存小輪乎文

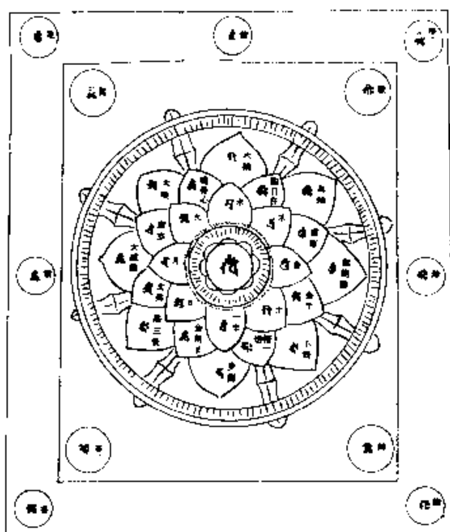
曼\荼羅下畫輪事瑜經成二輪一承足

文意也云々

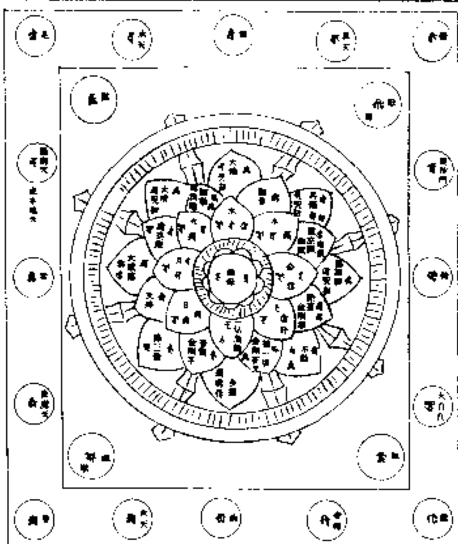
加二十八宿事

瑜疏云此云破諸宿曜故或曼荼羅外院亦加二十八宿文

智\泉云一乘房座主於總持院被修熾盛光法時定慶阿闍梨伴僧也於迴廊裝束次長押上古佛破サカリタルヲ取見佛眼曼荼羅也古本美麗也二十八宿畫之即修鋪之奉持而堀河院東塔佛眼院建立之時依院宣同座主被尋佛眼曼荼羅樣々院照彼時同伴僧見之仍語申此由即被召定慶被進院了云々

右圖三昧本也

圖像　一五

ञ 一曰。私意以此字可爲執種子歟

又字義相稱云々

護世八天位以醍醐房安之。但師傳幷經本文不用安八天耳

穴云。曼荼羅八方天畫事。一切曼荼羅外部居故歟。但智泉房一向不被承引之。昔二十八天可書云々

敷曼荼羅事

帖云。花山法藏有白布五副上畫三層大蓮花也。此是佛眼布曼荼羅也。所奉懸尊位。壇上布置爲也云々

∴第四道場事

一向方

大原決云。問。向何方修此法乎。師曰。猶是息災法也。文意除災障礙等云々（可見）之。而此經本依金界故。五大虛空藏等方如金界文

一時分

修行軌云。若三時若四時文

一排備供物

蠟燭供十五坏用之。七曜八方天料也。若尙具二十八宿十二宮加修之。八方天安布之曼荼羅在之。又不然諸天上首故供之耳云々

ム師於關東十九坏用之

此法人々蠟燭供有之。隨曼荼羅尊數可奉之也。如八字文珠等。用否在人意

教王房座主被行此法度（私云。康和元年九月十八日爲土御門左大臣供之。見文庫）大壇奧方。蠟燭十二坏一行居置〇十二坏。七曜七坏。九執一坏。二十八宿一坏。十二宮一坏。山王行疫各一坏歟云々

一壇上置物事

禾云。第三度祕記如昔之爲他修法等時。道具等更不可用之。自行之時。祕藏事也云々

敍（當時阿闍梨入眞言宗弟子）場座主仁實被修七佛藥師法之時。其件僧（仁和寺宗眞弟子）座增實語湛覺（當寺僧弟子）云。如此祕法令修給。若佛眼法被修之者。其壇置鏡等事在之。祕藏事也。若置之者有顯露憚。若不置之此法無甲斐事也云々。湛覺答云。實進退惟谷云々。應實（當寺阿闍梨佛頂坊弟子）同在其座。分明不知歟之間。其時無言。後日我語之。其後事次語申智泉。々々云。今樣小法師原如此事云。佛法滅相也。汝又何樣存知之被問。答云。先々仰旨幷先師遺訓在耳底。不可然事也。置道具事。大阿闍梨自行作法也。更非衆中公家御修法等可用之。隨變嚴房々內密々作法被置之承。置。況古圖兩部如此可有樣見。限佛眼法祕藏事。思不覺事也。灌頂之時被授之。非其心哉。申。智泉云。神妙被仰。此等觀中院不見歟云々

北

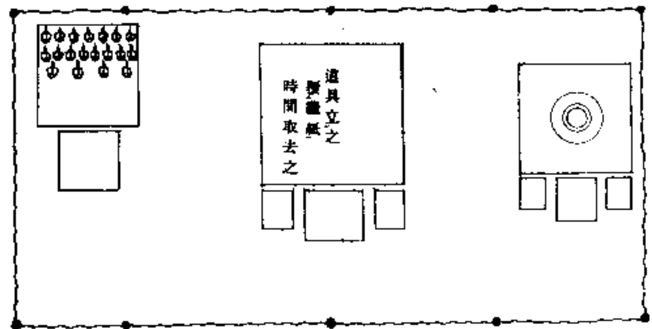
仁王經

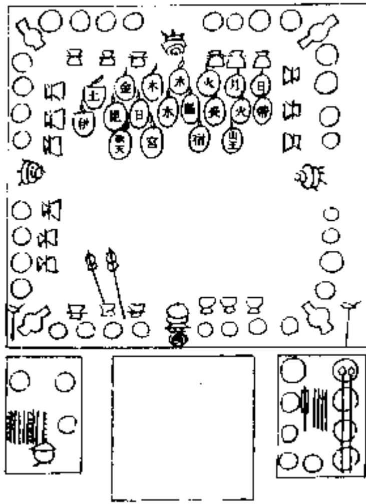
法螺

五古

大原僧都爲公家御修法被修佛眼法壇置之。此外輪被求云〻不求出不被置三光坊律師語也
大教王房本也云〻
未云。大原公家御修法既如此被置道具。仍厶師於關東如法佛眼時置之
康治元年十一月九日（丁酉）白河東殿佛眼御修法承助修六口（三光坊大今共佐公左公覺場房行光坊）士雖令進兩壇支度御殿狹立一壇依師傳道具等雖可置之不審事多故只經許置之。不知餘意人定存無師傳之由歟云〻
相實康治元年六月二十六日依禪定座主仰於白河殿御所勤仕此法〻花般若兩部大乘置之此時依師說雖可置大品經私意樂舊譯仁王經置之。或人問云。仁王經勞神妙也但猶以新譯可置之。答既以新經中陀羅尼此法念誦被加用故也云〻。答云。般若經者玄奘所譯諸部大般若經是也。然其經部帙多不能置壇中故粗存略大品令置給也。彼仁王經陀羅尼大般若中陀羅尼其一也。師御意非必用仁王陀羅尼。縱然又置古本不可有失。加之同但師御記修仁王經法助修等可讀古經新經不讀付故云〻
又云。修法花時可用妙本陀羅尼云〻以此二說思之。置古本無失也。況又大品同什公譯哉。不可守一偏株云〻

右忠師於關東修如法佛眼之時道場圖也

∴第五行法事

先房中作法（如例）　次持珠杵上堂

次門前灑水　次堂內入足眞言
次懺悔偈　次淨三業　次禮佛
次著座　次塗香塗手　次辨備供物
次加持香水　次灑淨　次加持供物
次去垢　次淸淨　次光澤
若有蠟燭供者。此次加持飲食等印明用之云〻
次啓白神分等（在別）　次供養文
次唱禮
三身（如常）
南無曼荼羅主佛眼部母菩薩摩訶薩（三反）
〻〻縛日羅斫迦羅烏瑟沙但他蘖多耶
〻〻八大菩薩摩訶薩
〻〻八大明王冒地薩埵婆耶摩訶薩埵婆耶
〻〻八供養菩薩摩訶薩
〻〻四攝智菩薩摩訶薩
〻〻七曜使者諸宿曜等一切權現天等
〻〻三部界會一切佛菩薩等
次驚覺　次九方便（若五悔）
次發願
至心發願　唯願大日　本尊界會
金剛吉祥　一切佛母　佛眼菩薩
八大菩薩　八大明王　七曜使者
諸宿曜等　五部界會　諸尊聖衆
外金剛部　護法天等　護持施主（隨人）

證成御願(隨事) 無邊悉地 成就圓滿
及以法界 平等利益
五大願
次佛部 次蓮華部 次金剛部
次被甲
軍荼利印明功用與本尊印明合力成
本尊身可觀之。又軍荼利變成本尊可
觀也
次阿闍梨行位印 次冒地心(已上二印依師說加之)
次成身觀(用定印)
經曰。金剛薩埵對一切如來前(乃至)根本
明王曰
次根本印明
次結輪印安臍觀之。
經曰。爾時一切佛頂輪王。各以金剛輪
乃至無上勝讚曰。即誦讚誦了。以印云云
足及頂
次胎八字印明
次五大虛空藏印明
次金剛吉祥印明
次破宿曜印明
次成就一切明(已上五印依師說加之)
即想時諸佛頂輪王各各還來。入薩埵
佛母一一毛孔中。忽然不現云云
禾云。已上行位已下印明觀文如別記
次地結 次金剛墻 次大海 次須彌
次道場觀(用定印)
觀想。須彌山頂有[梵字]五字。々
々變成五峯樓閣。々々內有金剛界大曼
荼羅。々々々上有大輪壇。々々上有三
層八葉大蓮花。々々臺上有月輪。々々上
有寶蓮花。々々上有[梵字]字。々變成率都
婆。々々々變成大日如來。住智拳印。頂
戴五佛寶冠。紺髮拂肩。有無量莊嚴。大
日變金剛薩埵。白色。右手持五古杵。安
乳上。左手持金剛鈴。安腰。頂戴五佛冠。
薩埵變成佛眼尊。頂戴師子冠。住奢摩
他印。放白色光。照曼荼羅諸尊。隨光顯
現。行人在閣前。向曼荼羅
次三力偈 次普供養 次振鈴
次送車輅 次請車輅 次迎請聖衆
次辟除從魔 次觀三昧耶 次金剛網
次火院 次閼伽 次花座
次善來偈 次重結大界 次五供
次普供 次讚(四智讚)
用蠟燭供之時。可誦諸天漢語讚(依師說加之)
次佛眼印明 次一字印明
次七曜印明 次八大菩薩印明
次八大明王印明 次內四供印明
次外四供印明 次四攝印明(禾云。已上諸尊印明如別記)
四攝八供總明。瑜經序品云。時內供養
天女使者○同聲說此四種一字金剛
心[梵字]穀。時外供養天女使者○說此四
種一字心[梵字]吽。時四門使者○說此四
種一字心[梵字]吽
又一切如來大勝金剛品第八。八供四
攝總呪
唵薩縛布惹曳弱吽鑁斛(文)
次念誦作法
先佛母印安心。誦佛母百字明一反
次誦佛母明七反。用印如經(禾云如別記)
次加持珠
次正念誦
行位。薩埵。染王。佛眼。七曜(各別)。八菩薩(各別)
八明王(各別) 五大虛空藏 [梵字]也
若修護摩之時。七曜。八菩薩。八明王
略之。火供之時誦之
次置珠本處 次入三摩地
次根本印明 次五供 次普供
次讚 次閼伽 次振鈴 次五悔
次隨方迴向 次解界 次禮佛
次奉送(先迎請次車輅) 次三部 次被甲
次下座禮佛 次出堂
右依池上記幷師說記之。若第三度私
記行法用之。委事可見件記
∴第六護摩事
息災法也。上成就故也云云
大原決云。是息災法也。文意云。除災障
等云云可見之(文)
厶云。大乘院中宮御懷妊御祈。依敬愛
被修之
五段修之。曜宿二段合也
或如例六段修之。曜段。元本命曜請供(云)
事也
本尊段七曜共請供之云云(常師云。常五段修之云云)
六云。五段修之。本尊段合曜云云
以曜段付本尊段(大原說)曜宿俱付本尊

段云云 聖行說
火天段 如常
曜宿合段
投散花 用宿明
觀尊
金\輪爲主曜宿圍遶
勸請
我今稽首請　一字金輪佛
諸宿一切曜　唯願降臨此
納受護摩供
燒供
六\杓 ム云曜宿明各三杓 若三杓 ム云宿明ヲモ供スト但可曜想也
禾云。自餘事如常宿段
本尊段 七曜可請供之云云 三層八葉諸尊悉可請供之云云
觀尊

金
木　土
水　部主　佛眼　金輪
火　日
月

勸請
我今稽首請　佛眼部母等
七曜眷屬衆　唯願降臨此
納受護摩供
護摩呪
沒\馱喃左尼涉訶用之云云

[illegible]中云。唵縛日羅室利曳涉訶用之。
是佛眼小呪也云云
穴云。有別樣用大明者。一句一投也云云
燒供
ム云。本尊明三杓。七曜各別明各一杓。若總呪三杓云云
[illegible]云。七曜各別。若名號。若種子
[illegible]日 [illegible]月 [illegible]火 [illegible]水 [illegible]木 [illegible]金 [illegible]土 云云
本尊部主各三杓。次七曜右旋各一杓云云
可\請供八大菩薩八大明王云云
諸尊段
勸請
我今稽首請　五部諸聖衆
八大諸菩薩　八大明王等
唯願降臨此　納受護摩供
燒供
ム云。八大菩薩三杓 一切菩薩明 八大明王三杓 一切金剛持明文
八大菩薩一杓 一切菩薩呪 八大明王一杓 一切金剛持呪文
聖\行決云。五部諸尊可供之。乳木部別三支。十五支也。殘六支總供八大菩薩八大明王云云
眞言 [illegible]
世天段 如常
作僧呪

大\呪用之
發願以後。一字振鈴後本尊云云
後加持呪
大\呪用之。又通用不動說有之云云 大ム云。
院云。被用不動云云
依\胎修之。不動。依金。降三世。依悉地。佛眼呪。是蓮實房御傳云云
∴第七行法用意事
疏\中具明其行法。案疏意云。此中有三法。一佛眼佛母菩薩法。是佛部佛母。通能成五部法文
此佛母法加用三明。一金剛吉祥明。二妙吉祥菩薩破諸宿曜明。三佛母成就一切破二十八宿明云云
此中次第先須自成大日。具三十七尊印明。變成薩埵云云。變成佛眼云云。或結根本印。加持自身。
二。成就大悲胎藏八字法云云。其行法者。胎藏大悲壇祕密壇。若三部各別云云。或須具准此經序品七分行法修之云云。亦須加此品破七曜等三眞言印云云
此\第二法中。委明大悲祕密二段。三部都別行相。尤可祕藏云云
三\成就富貴五大虛空藏五字眞言法云云
此法中亦用金剛吉祥破七曜等三眞言印云云。須具准序品七分修之云云
三\法中。一與三有本尊。第二法以何尊爲本尊哉。疏云。大日經阿闍梨眞實智品。以八字布八處。昇大阿闍梨位之法。

今佛母尊亦此金剛頂說胎藏行法文付之有二心。一以大日爲本尊。二疏下文云其都法者。於上大悲祕密三部各別等諸法。一一通達。名爲都法。其行法如眞實智說。於上一一行法。成身後皆加此品三部五輪布字品三十二布字執持金剛印。布置諸字輪○若依此旨。大悲壇諸尊皆是本尊。一一隨樂行之。

問。爾者不可立別法。只布字法也。不可有別本尊。何故以大日爲本尊耶。答。疏云。或須具准此經序品七分行法修之。豈七分行法時。無成身道場之二分印。若有之必可有本尊之故也　問。或須等言心何。答。疏上文云若雖不作胎藏成身行法。而直持此經八字印明一千萬反。獲得胎藏中一切法一時頓證文依之云爾也

胎

或出瑜經。故以金界可行之。先達云。來但見經。既說成就大悲胎藏中一切法一時頓證文疏云。此則大日經阿闍梨眞實智品。以八字布八處昇阿闍梨位之法。今佛母又說胎八字印眞言。故知此金剛頂正說成就大悲胎藏一切阿闍梨位法○若雖不胎行法。而直持此八字印明。則獲得胎藏中一切法一時頓證抄依此等心者○[illegible]金界說胎藏除祕旨也。然者依胎行之有何妨耶

大日經具緣品中說其形色。祕密品說其別壇普通藏品說其眞言。轉字品說種子心明附胎藏四種（大都別小）法可修之

都壇

尊位　遍知印北[illegible]虛空眼（現圖）或大日卽佛眼

種子　[梵字]轉或[梵字]藏

三形　佛頂眼

尊形

大日經云。其此維導師諸佛母晃曜眞金色縞素以爲衣遍照猶如日正受住三昧文

義釋云。卽是毘盧遮那佛母義。如般若經佛母品中廣說。眞金是如如實相之體。畢竟淨句。是復教門之外飾。故曰縞素以爲衣。一切戲論滅時。心日光明無所不照。故曰遍照猶如日光恬泊一心人乃能見此。故其標幟猶如天女住於正受之像也云云

印明

虛心合掌。二地開散之。二風開著二火背也。二空並直竪也。是名佛眼印。

眞言

曩○南一伽伽（上）那（虛空也）嚩羅（勝行也）落吃灑（二合）嫲（二合平相也）伽伽那穆迷曳（三處）薩婆覩（一切也）嚕驗（二合）多（無比也四引更）避（奈等也）娑（去）攞（堅固不可壞也光明照義）三婆吠（平從不五可從生也言不可壞生）入嚩（二合）羅那謨阿日伽（引）難（去引命不空歸）涉訶（者也）

穴

云。七曜等如本坐可觀之。三層八葉等不可用之

問。彼遍知院佛母尊位。以此曼荼羅加觀何。答。疏云。彼胎藏亦有世天七曜二十八宿。故亦如此品破七曜等三眞言印抄以之思之。大曼荼羅中自本有七曜等。卽其眷屬也。不可加觀之。況都法本自不云別眷屬。受明壇者可用之。又受明壇修護摩時。不修諸尊壇。都法時可修之

三部各別壇

如持誦不同佛部別壇

諸尊各別壇

如持誦不同佛母別壇

問。依胎者。四攝八供不可有歟。如何。答。圖中有之。設依胎何除之。誰謂。胎藏中無四攝八供乎。青龍軌說蓮花部曼荼羅中云。蓮花燈塗香。四攝內供養文玄法本同之

右依胎修之次第行法首尾谷記委悉也

帖云。依胎修佛眼時。唯於念誦前修成身耳文

金

大原決云。金界無別佛眼尊。只大日如來之所現也文

帖云。三重蓮花二十五尊。卽是金界五月輪五五二十五尊可想之歟。大日卽佛眼耳文

若都壇者。大日變成佛眼。更不可交座。

別眷屬大曼荼羅機亂故也若依本經
者只別壇不可交五部眷屬受明壇機
亂故云々

悉

谷記等委悉也

∴第八經軌事

金剛峯樓閣瑜祇經一卷（金剛智）
此經中金剛吉祥成就品第九說此尊
法委悉也
此經入壇後授之傳受此經卽灌頂同
事也云々
東寺人云此經傳教慈覺兩大師進官
錄無之仍佛眼愛染王等山門不可修
之云々此條不知子細事也將來書不
入錄其類有之而葉子目錄中在之

佛眼佛母曼陀羅要集一卷（珍和尚與高大夫共集）
奧書云從花山觀中院御經藏中求得
此本云々
此集初出三部心印明次明根本印明
幷曼荼羅（依本經）終出七曜八菩薩八明
王眞言（無印文）
大原決云集中七曜印明是慈覺所決
也在別紙也而智大師並高大夫載之
耳文

大毘盧遮那佛眼修行儀軌一卷（一行述記）
此軌觀曼荼羅文云可觀三部海會又
有五色界道又五供養印是胎也仍大
略依胎云々
教師云不得心文也凡佛眼事總不云
云々

十一俱胝成就品一卷
奧書云此非本儀軌文出從一字頂輪
王經文
成菩提云或人云惠果傳師說云々
此中說佛眼眞言（有法）幷功能等先達
傳受之
或一師云文章字義有疑云々

金剛吉祥大成就品經一卷（出瑜祇經一品行仁）
此經文言全同本經

功能
瑜經云一切佛母心出生一切法成就
一切明能滿一切願除一切不吉祥生
一切福滅一切罪令一切有情見者皆
歡喜能解一切衆生語言速成諸部頂
輪最勝無比奇特難勝超過十地攝一
切諸佛菩薩金剛諸大王能成辦一切
難解之事速成無過五部深密皆悉能
一時齊證 文
文云若有金剛生金剛子等常持此明
大呪者身如金剛山（疏云堅勝法界座稱也非四實所成須彌山云々）
如金剛杵（疏云五趣釋云金剛加持者表如來十具如法界十如來也以成上下十）
（峯金剛大空智處云々卽是五鈷金剛杵金剛界三昧耶身也）如金剛頂峯
（疏云是釋中本有金剛界以金剛自性成密嚴花藏也）如金剛界如來（疏云
序品云金剛界遍照如來亦云金剛界來亦云金剛界普賢如來四部大日是也）如彼薩
埵金剛如彼蓮花手如彼虛空寶如彼
毘首羯磨（疏云四部三耶名以四部悉地法號說是同部故）如彼四
波羅密十六大菩薩四攝八大供養（疏云
已上三十七尊也）如一切佛心（疏云上文云一切佛母心卽佛眼佛母是也）

如一切佛化身（疏云上文云從一切支分出生十殑誐沙俱胝佛）如
百千俱胝不可說々々佛設利羅（疏云
菩薩處胎經云金剛輪吉祥之舍利山高二十由旬釋迦已留諸佛亦爾）如佛眞身
（疏云金光明經云佛眞法身猶如虛空）如佛舉念所作事業皆
同一切佛（疏云意密）所出言語成眞言（疏云口密）
舉動支節成大印契目所觀處便成大
金剛界身所觸處便成大印（疏云身密）若常
持者當得如是金剛之用若欲爲大阿
闍梨教授密法印等當須先誦此明一
千反一切諸佛菩薩金剛薩埵皆悉歡
喜一切有情見者如父母想福如輪王
七寶具足壽命長久千萬俱胝若常持
此明金剛薩埵及諸菩薩常隨衞護得
大神通所作事業皆悉成辨急難之中
如日昇空一切宿業重障七曜二十八
宿不能破壞得大安樂若持百萬反得
大涅槃處 文
十一俱胝軌云曩謨薄伽婆都（歸命三世諸佛讃形）
（爲拜乃至佛身不亡成就）嗚瑟儞娑（佛眼如來三惡趣受苦衆生拔苦成就）唵
（字母）嚕々（無邊悉地成就）薩普嚕（爲衆生起慈悲皆悉濟拔成就）入縛
羅（一切佛母從事爲一切衆生十波羅蜜成就）底瑟他（施衆生良藥病無患成就）
悉多（施衆生如是寶珠成就）嚕沙儞（證菩提成就）薩嚩羅他
（隨意死後生無邊十方淨土成就）娑他儞曳（決定成就不生三界成就）薩縛
賀（息災成就）此十一俱胝成就眞言纔誦一
反則滅身中十惡四重五無間罪一切
業障悉皆消滅若苾蒭々々尼犯根本
罪誦七反已卽時還得戒品若誦二十
一反雖三界中女人若姉妹六親若畜
生悉行婬不受胎生苦何況無有餘罪

報所以者何此誦眞言行者親近若男
若女皆悉備佛身故若至心誦百八反
所生功德越三界無限量若有金剛子
持此眞言現世成就悉地當生證菩提
果我遺娑婆世界雨摩尼珠一者名佛
眼文句二者廣大不空摩尼文句此則
我全身舍利此則我眼若有持念正等
於我神力無有異由結此印誦眞言七
反佛母聖者加持故諸魔毘那夜迦不
得其便從初作先行時乃至求成就時
念誦反數奉獻此尊掌持設令於念誦
處誤失三業破三昧耶戒所有念誦功
課定宛先行成就數功不虛獲得悉地

文（常曉請來引之）
大論六十九云經佛告須菩提譬如母
人有子若五若十母中得病諸子各〻
懃求救療作是念我等云何令母得安
穩無諸患苦不樂之事風寒冷熱蚊虻
蚖蛇侵犯母身是我等憂其諸子等常
求樂具供養其母所以者何生育我等
於世間如是須菩提佛常以佛眼觀深
般若波羅蜜何以故是深般若波羅蜜
能生世間相十方現在諸佛〇論釋曰
十方諸佛及大菩薩擁護般若波羅蜜
乃至正憶念不令魔得其便〇如子知
恩故守護其母般若是十方諸佛母故

文

∴第九私記事

佛眼次第（金本經意）

禾云谷撰也是相承記祕中深祕也依
此記并大原口決私師說等次第記耳

第三度用之（別在）

佛眼私記（谷廣祕密）

禾云依此記并口決等記次第了第二
度用之（別在）

佛眼略私記（池上撰胎）

此記依胎又讃次結加此法三層諸尊
并八供四攝等印明如次八大菩薩名
依八大菩薩曼荼羅經

禾云依胎修之時可依用耳

佛眼次第（谷）十八道

此＼記初心人可授之云〻重結大界次
又闕伽出之（撰胎）

禾云依此記初度修行儀則記之（別在）

佛眼私記（池上）二度（依集并十八道）

佛眼略私記（依十八道林御記）

禾云七曜八大菩薩明王等各總呪也

金剛吉祥次第（池上）

禾云瑜祇經等印被載之（注云依金剛可修之）

佛眼次第（讃金剛界）

依蘇大法寶車輅次三層諸尊列之

此外自他門私記數本不能具記

∴第十卷數事

如法佛眼御修法所

奉念

阿闍梨行位眞言二千一百遍
金剛薩埵〻〻〻〻〻〻〻
佛眼部母〻〻

一字金輪眞言二千一百遍
愛染王〻〻〻〻〻〻〻
文殊五字〻〻〻〻〻〻〻
不動明王〻〻〻〻〻〻〻
七曜各別眞言二千一百遍
三部諸尊眞言〻〻〻〻〻
諸大曜宿〻〻〻〻〻〻〻
寂災護摩〻〻〻〻〻〻〻

奉供

大壇供二十一箇度
護摩供〻〻〻〻
曜壇供七箇度
諸神供三箇度

右謹依仰旨始自今月一日至今日并七
箇日夜之間十三口僧綱大法師等特致
精誠勤修上件祕法奉祈大將軍殿下御
災息安穩御願成就之由如件仍勒行事
謹言

建保六年二月　日

阿闍梨〻〻忠快

佛眼護摩所

奉念

阿闍梨行位眞言二千一百遍
金剛薩埵〻〻〻〻〻
佛眼部母眞言四萬二千遍
一字金輪眞言二千一百遍
愛染王眞言二千一百遍
一切菩薩總眞言一千一百遍
一切金剛總〻〻二千一百遍

七曜各別〃〃〃〃〃〃〃
三部諸尊〃〃〃〃〃〃〃
諸天曜宿〃〃〃〃〃〃〃
敍災護摩〃〃〃〃〃〃〃
奉供
大壇供二十一箇度
護摩供〃〃〃〃
諸神供三箇度
右謹依御旨始自五月二十五日至今月今日井一七箇日夜之間特致精誠勤修上件祕法奉祈大將軍殿下御息災增福壽由如件仍勒遍數謹言
建保四年六月一日
阿闍梨〃〃忠快
或人受智泉說云。佛眼一字法時。部主部母別不可書之。又不可書菩地等祕密之故也。只大日一字佛眼破〃〃云〃
建保三年十一月十日草了
弘安元年五月七日書寫了
遍照金剛爾然
正和二年三月十四日書了
〃〃〃〃圓慧
興國三年十二月二十三日書了
不二金剛顗叡
文和五年五月五日書了
金剛資覺貴 才七〃
于時承應三甲午年八月十三日以總持房本書了

元祿十六年癸未七月二十日書之　舜興
台嶠橫川兜率谷雞頭院主
阿闍梨法印大僧都嚴覺
正德六年五月以實藏房本按對尾云卷共
建長四年十一月十日草了同二十二日書之
無障金剛尊澄
建武四年四月二十二三兩日誂同朋覺敦書寫了
同二十四日朱點了
不動金剛豪鎭
同五月十一日於東塔東谷佛頂尾花藏房以五大堂殿御自筆之御本交合了
豪鎭
延文二年丁酉五月十五日於西山寺戶與房以彼御本書寫了
澄盛
享德三年九月二十六日書寫了
源喜

阿娑縛抄第六十三　佛眼初度

室內作法如例
次到佛前。先淨三業印明　次禮佛
次著座　次塗香塗手　次加持香水
次灑淨　次加持供物　次彈指
次拍掌　次去垢　次清淨
次光澤　次啓白神分等　次供養文
次唱禮
三身如常
南無大曼荼羅主佛眼部母菩薩摩訶薩三反
〃〃一字金輪大輪王佛
〃〃八大菩薩摩訶薩
〃〃八大明王冒地薩埵婆耶摩訶薩
埵婆耶
〃〃四攝智菩薩
〃〃七曜使者諸宿曜等一切權現大
等
〃〃三部界會一切佛菩薩等
次五悔　次發願　次三部三昧耶
次被甲　次地結　次金剛墻
次道場觀
觀想。地結之上金剛墻之內有大海。〃中有寶山。〃上有樓閣。莊嚴無量。閣內有大曼荼羅。四角有四賢瓶。無量供具周匝陳列。曼荼羅中心有月輪。〃上有寶蓮花。〃〃上有[梵字]字。〃變成佛眼。〃

〻變成佛母等聖衆眷屬圍繞
次三力偈　次普通供養　次振鈴
次送車輅　次請車輅
次迎請聖衆（佛部心）　次辟除從魔
次示三摩耶　次金剛網　次火院
次閼伽　次善來偈　次重結大界
次五供養　次普供養　次讚（四智）
次佛眼印明（四樣有之。一胎藏空眼印。一常印。一常印二空入內是佛眼並蘇悉地軌）
（說也。一祕印云〻）
虛心合掌。二風各著二火背第三節。二大著二火中節。
曩謨婆誐嚩覩烏瑟抳灑唵嚕〻塞怖嚕入嚩攞底瑟吒悉馱路者寧薩嚩囉他薩馱儞曳薩嚩賀
次金輪
二羽相叉作拳。竪二中指上節。如劍形。並竪二大指。屈二頭指。捻二大指上節。
即是以印加持五處。
曩莫三曼多冒馱南部嚕唵
次七曜
二手合掌。二空直立。眞言曰
蘖羅醯涅嚩哩也鉢羅鉢多底摩耶娑
縛賀（有歸命）
次八大菩薩
金剛合掌
迦薩縛他尾摩底尾枳羅𢙣達羅摩馱
睹涅佐多三〻訶娑縛賀
次八大金剛
持地印。悉地金剛部印也

曩莫三曼多嚩日羅赦吽〻吽發吒〻
〻髯〻娑婆賀
次內四供養（用三摩耶會）
次外四供（同會）
次入三摩地（用定印）
觀想。心月輪上有[梵字]字。〻變成佛眼漸
舒漸大。擧身變成佛眼。〻〻變成佛母
尊。
次根本印明（如前）　次加持珠
次正念誦
大日佛眼。一字。七曜（總）一切菩薩。一切
持金剛
若略之者。佛眼一字許歟
次置珠本處　次入三摩地（用定印）
觀想。心月輪上有[梵字]字。諸法塵垢不可
得義云〻
次根本印　次五供　次普供養
次讚　次閼伽　次振鈴　次五悔
次迴向　次解界　次禮佛　次奉送
次三部　次被甲　次下座禮拜
出堂
右依勝林記大略記之
弘安五年五月二十八日於三州書了
遍照金剛爾然
正和二年三月二十六日於同國書了
遍照金剛圓慧
興國三年極月二十三日夜中燈下書
了

爲慈父聖靈成佛得道也　穎敎
文和五年卯月二十五日於濃州觀蓮
寺書了　覺道
承應三甲午年七月二十三日以東北谷
總持房本書寫了　舜興
元祿十六癸未年秋八月初六日敬書
兜率谷雞頭院闍梨大僧都嚴覺洪道

阿娑縛抄第六十四　佛眼　第二度

先房中作法如常
次入堂禮佛等如常
次著座　次塗香塗手　次加持香水
次灑淨　次加持供物　次拍掌
次彈指　次去垢　次淸淨　次光澤
次淨地　次淨三業　次觀佛
次驚覺　次四禮　次金剛持大
次啓白神分等 在別　次供養文
次唱禮 大原決云。凡金界唱禮本文不見。此法無別唱禮。自行不用唱禮往矣。若爲他行之者。猶可用之文
南無常住三世淨妙法身毘盧遮那佛
〻〻金剛堅固自性身阿閦佛
〻〻福德莊嚴聚身寶生佛
〻〻受用智慧身阿彌陀佛
〻〻作變化身釋迦牟尼佛
〻〻曼荼羅主金剛吉祥佛眼部母冐
〻〻地薩埵婆耶摩訶薩埵婆耶 三反
〻〻嚩日羅斫迦羅沒馱烏瑟尼灑也
他*〻〻蘖多耶
〻〻颯多蘖羅賀勢多泥縛
〻〻八大菩薩摩訶薩
〻〻八大明王冐地薩埵婆耶摩訶薩
埵婆耶
〻〻八供養四攝智等菩薩摩訶薩
〻〻五部界會一切佛菩薩等
次五悔 帖云。歸命頂禮沒馱路左尼冐地薩埵婆耶。若只大悲毘〻〻〻〻云〻

次五大願 行願已上分
次勝悉地　次麼吒　次金剛合掌
次金剛縛　次開心　次召智
次閉心　次普賢三昧耶
次隨喜三昧耶　次降三世
次蓮花三昧耶 義釋云。釋三曰。味如耶上。印結於護心已頂。隨白金 樂爲部主
誦本部眞言。釋中唯有蓮花部三昧耶明印。除四所無者。略故不列。若欲解者。唯改鉢頭摩句。安金剛句。寶句。羯磨句。法界句。即是除句皆同思之可解。印相亦隨句改之。私云。普賢儀軌用蓮花三昧耶。願決意可用金剛三昧耶不明。可尋之
只如金剛界可用之
次法輪　次大欲　次大樂　次召罪
次摧罪　次淨三業　次成菩提
次定印　次徹心明　次無染心
次觀金剛蓮華 成大日時。於月輪上想率都婆。若佛頂成金剛薩埵想五胡金剛杵
文中觀金剛蓮華句。隨部可一改句並眞言句隨金剛。隨部可改之
大日可用之。眞言句等改率都婆。但非
嫌薩埵。若成薩埵。如本。然後別佛眼成
身也云〻
次金剛蓮華界 准前佛頂中蓮華句並眞言句隨部可改之
次紵斂二印 略出經名羯磨印
常師云。此法率都婆引分可想也云〻
次觀身爲本尊 印明在別。若前觀身爲本尊時。用薩埵印明不可用
想大日尊變成金剛薩埵
印明在別者。薩埵三昧耶印明也云〻
大原決云。印明在別云〻。印明者。瑜祇
經冐地心印明是也 印如淸涼寺文
文云。問。薩埵印相何。師云。左鈴右杵也。
密曰。攝五部四部。故初杵終鈴持之。身

色白也云〻
金剛薩埵即大日如來最後身名非業
時形體。佛眼薩埵所變云也。即大日變
同率也云〻
次成佛眼尊 用法界定印
想時金剛薩埵對一切如來前 大原決云。一切如來者。滿空中若十方佛也。又一切佛者。五佛云。一切金界佛如意理趣經意云
抄 忽然現作一切佛母身。作大白蓮身
作白月暉。兩目微笑。二手作臍如入著
摩他。從一切支分出生十
凝識沙俱胝佛 決云。五體各身毛孔也。抄 決云。其印相是如金色胎藏作說法印。釋迦院釋迦文
手又儀軌光記云。二手如釋迦者。手亦附也。而仰當胸舒五輪。抄 向定方火空相捻定三手 於
利那間所化作一字頂輪王。皆執輪印
大原決云。二手安臍作定印。其尊形同釋迦。光焰熾上。頂放光明。倨傲
目觀現大神通 決云。眼目高形也。不必爲利人生對一如國王端生大神通者
還來禮敬本所出生一切佛母
十方遊化 抄
言 決云。還來之後。捕合掌立之。抄輪
言 我所說一切頂輪眞
言。唯願尊者與一切衆生作大吉祥。令
其成就 決云。文意云。我所說眞言。與一切衆生。言被與一切衆生說金剛吉祥大成就也
字頂眞言。令成就故。給佛眼眞言。知此佛頂眞言爲一切眞言法。成大吉祥
一字法就此事眞言還廣成見成餘就釋佛軌說等之文而未見抄
爾時本所出
生一切佛母金剛吉祥顧視一切方所。
說根本明王 結根本印誦明云〻
二手虛心合掌。
二頭指屈附二中指上節。如眼笑形。二
空各捻忍願中節。文亦如眼笑形。二小
指微開亦如眼笑形。是名根本大印。若
以印拭目及眉。兼豎拭眉間。想成五眼。
又以印兼誦明。右旋拭面三反。一切見
者皆悉歡喜

大原決云。二小指頭相拄。小開中。又當右目左磨遣。左又爾也。額上五處皆爾也。又右拭者。面捻香右順迴。如以燒香右迴於面上灌之云云

熾盛光軌云。印眼及兩邊眉間。爲法眼成佛慈悲眼文

教王房記

佛
一慧天
一法肉

文心如此云云

曩謨婆誐嚩覩鄔瑟抳灑唵嚕嚕娑怖

[梵字]

魯入縛攞底瑟吒悉馱路者寧薩嚩囉

[梵字]

他薩馱儞曳娑縛賀

[梵字]

次先住輪印（二羽各金拳。進力檀慧鈎結。帖決云。不誦輪壇明）

想爾時一切佛頂輪王。各以金剛輪置於本所出生一切佛母（大原決云行者）足下（決云唯座前也。如云足下禮也文。又云以輪安足下。後佛母八方跪並坐合掌誦讚文）合成二輪（決云其多輪成二二輪也文唯）一承其足。二覆頂上（決云。一輪成其座。卽輪布白蓮華座也。如佛眼曼荼羅八輻輪上疊三層蓮花。二一輪如舊覆頂上抄）時一切佛頂輪王。皆悉供養圍遶（決云。三業供養也文）（唯合掌卽是供養也。身供養也）誦妙伽陀一百八名大金剛吉祥無上勝讚曰（決云。一切頂輪王皆合掌閟縛爲讚本所心生。母誦一百八名讚其佛跏趺若跪而行者喉中微音。誦之想佛頂誦佛母（行者是也）今是百八讚卽佛母尊。讚也故云金剛吉祥讚。今此佛母卽三十七尊百八德。故以此讚佛母也）

唵嚩日羅娑怛縛摩訶娑怛縛

縛日羅羅惹摩賀羅惹

〃〃〃素乞史麼摩賀素乞史麼

〃〃〃演囊摩訶演囊
〃〃〃句捨摩賀句捨
〃〃〃止多摩賀止多
〃〃〃惡蕩陛曩謨率都帝
〃〃〃娑嚩婆〃〃〃〃〃
〃〃〃涅嚩羅〃〃〃〃〃
〃〃〃悉地〃〃〃〃〃
〃〃〃馱怛吠〃〃〃〃〃
薩怛嚩嚩日里曩謨率都帝
娑怛吠〃〃〃〃〃〃〃〃
羅怛曩〃〃〃〃〃〃〃〃
羅怛寧〃〃〃〃〃〃〃〃
達麼〃〃〃〃〃〃〃〃〃
達弭〃〃〃〃〃〃〃〃〃
羯麼〃〃〃〃〃〃〃〃〃
羯弭〃〃〃〃〃〃〃〃〃
縛日羅娑怛縛曩謨率都帝縛日里娑
怛微曩謨率覩帝
〃〃〃邏惹〃〃〃〃〃〃〃〃羅而
〃〃〃〃〃〃〃
〃〃〃羅讖〃〃〃〃〃〃〃〃羅諳
〃〃〃〃〃〃〃
〃〃〃娑度〃〃〃〃〃〃〃〃娑地
〃〃〃〃〃〃〃
〃〃〃羅怛曩〃〃〃〃〃〃〃羅怛
寧〃〃〃〃〃〃
〃〃〃帝惹〃〃〃〃〃〃〃〃帝儒
〃〃〃〃〃〃〃
〃〃〃計都〃〃〃〃〃〃〃〃計帝

〃〃〃〃〃〃〃
〃〃〃訶娑〃〃〃〃〃〃〃〃賀勢
〃〃〃〃〃〃〃
〃〃〃達磨〃〃〃〃〃〃〃〃達弭
〃〃〃〃〃〃〃
〃〃〃底乞史孥〃〃〃〃〃〃底乞
史捉〃〃〃〃〃
〃〃〃醯都〃〃〃〃〃〃〃〃斫迦
羅〃〃〃〃〃〃
〃〃〃波灑〃〃〃〃〃〃〃〃波史
〃〃〃〃〃〃〃
〃〃〃羯摩〃〃〃〃〃〃〃〃羯弭
〃〃〃〃〃〃〃
〃〃〃嚩吃叉〃〃〃〃〃〃〃哩乞
史〃〃〃〃〃〃
〃〃〃藥乞叉〃〃〃〃〃〃〃翼乞
史〃〃〃〃〃〃
〃〃〃散地〃〃〃〃〃〃〃〃慕瑟
知〃〃〃〃〃〃
〃〃〃攞細〃〃〃〃〃〃〃〃羅帝
〃〃〃〃〃〃〃
〃〃〃摩攞〃〃〃〃〃〃〃〃麼隸
〃〃〃〃〃〃〃
〃〃〃諳多〃〃〃〃〃〃〃〃儗帝
〃〃〃〃〃〃〃
〃〃〃地里多〃〃〃〃〃〃〃吠波
〃〃〃〃〃〃〃
〃〃〃度波〃〃〃〃〃〃〃〃度閉
〃〃〃〃〃〃〃

ヽヽヽ補澁波ヽヽヽヽヽヽヽ補澁
閉ヽヽヽヽヽヽ
ヽヽヽ彌波ヽヽヽヽヽヽヽ彌畢
也ヽヽヽヽヽヽ
ヽヽヽ馱馱ヽヽヽヽヽヽヽ馱弟
ヽヽヽヽヽヽヽ
ヽヽヽ句捨ヽヽヽヽヽヽヽ句勢
ヽヽヽヽヽヽヽ
ヽヽヽ播捨ヽヽヽヽヽヽヽ播勢
ヽヽヽヽヽヽヽ
ヽヽヽ寠怖吒ヽヽヽヽヽヽ寠怖
隸ヽヽヽヽヽヽ
ヽヽヽ健吒ヽヽヽヽヽヽヽ吠捨
ヽヽヽヽヽヽヽ
唵縛日羅室利曳娑婆訶 最後更有金剛吉祥之句是佛
眼部一段名略時誦此一句云ヽ 觀了即誦ヽ了印是及頂
決云以前輪印加扶足下頂印之也次印頂亦復印ヽ之即散印了文云以印散頂如意印之此印即
是頂上輪也可想故作矣 即想時諸佛頂輪王各ヽ還
來入薩埵佛母一ヽ毛孔中忽然不現
決云謂散印作諸佛頂輪王還來觀抄
次諸如來加持　次四如來加持
次五如來灌頂
次四如來繫鬘 可加大日繫鬘如金云ヽ
次如來甲冑　次金剛拍掌
次現智身　次見智身　次四字明
次陳三昧耶 加金剛薩埵三昧耶印私已上成身分
次大海　次須彌　次道場觀
次觀曼荼羅
想於大殿內大曼荼羅上有大輪壇上

有三層八葉白色蓮花ヽヽ臺上有月輪
上有寶蓮花上有鑁字ヽヽ變成率
都婆ヽヽヽ變成大日如來ヽヽヽヽ
變成金剛薩埵ヽヽ變○佛眼尊ヽヽ
放光照曜三層諸尊八供四攝等諸尊
隨顯現
大原決云不用諸尊種子三形唯照中
臺之光自然尊形現 抄
次金剛輪 私已上曼荼羅分
次用鈴杵　次啓請　次開門
次啓白　次觀佛界會　次諸如來集會
次四明印　次金剛拍掌　次閼伽
次華座　次鈴杵印
次佛眼印 私云如前 大原決云又說用五古印共相有五眼故也云ヽ
次一字頂輪王印明
二羽內相叉作拳豎二中指屈上節如
劍形並豎二大指屈二頭指捻二大指
上節是以印加持五處眞言曰
曩莫三滿多沒馱南部魯唵 集用一切佛頂輪王眞言
大原決云今所制記於要略法中印是
無妨而猶委記之時處儀軌中結 一字軌也
智拳印誦明次即勝印明用之此二印
是一字佛頂祕印明也 文
文云案經文佛母身出生十凝誐沙佛
一字頂輪王成也故一字頂輪王其數
十凝沙也是以下文云一切佛頂也而
集中所說一切佛頂者是普通諸佛頂
也非一字是知集意今經一字佛頂數
多故名一切佛頂彼頂輪王經中一切

普通佛頂出也是集祕一字佛頂以彼替
之譏之也 抄
受時處記者不用前一字頂輪王印可
用四箇印明不然人如記可授
次日曜印明 已下七曜
先合掌風以下四指頭指跓前方大開
以二空頭各跓水下節眞言曰
曩莫囉怛曩怛羅夜野曩莫素哩野薩
嚩曩乞灑怛羅ヽ惹野唵阿讃伽寫設
底薩嚩訶
次月曜印
右手作拳安腰右左手五指相著豎之
小屈其高小許過肩即成蓮華中想有
凝白月
大原決云蓮者持蓮花馱當掌即蓮馱
若掌即蓮者月在何處指頭馱掌中馱
台玄記云月天三昧手 觀音半印 持於白蓮
青軌云 如玄 或左空捻火初節應觀白月
在花中也華山台次云左中五輪微屈
是蓮花中半印也掌中觀月輪 文 傳法
次云觀音半印者定五指向外屈如蓮
葉也 文
唵戰怛羅曩乞灑怛羅ヽ惹野設底薩
嚩訶
次火曜印 南
左手作拳安腰左右手五指直豎相著
屈空納著掌中風屈中節與娑縛訶相
招
唵阿誐羅迦阿嚕儗野娑縛訶

次水曜印（●北方）
二羽內縛豎合二頭指（大原決云。頭指各屈拄之圓環。抄）
唵母馱曩乞殺怛羅娑縛弭曩契努摩
娑婆訶
次木曜印（●東方）（大原決云。明星歲星。）　用鉢印（假飮食印）
大原決云。虛合大開掌。二大各付風側。
而八指端相拄 文
唵婆羅訶薩鉢底曩摩比跢嚩曩野摩
攞縛囉馱寧娑嚩訶
次金曜印（●西方）
二羽內縛舒豎二中指叉之。但慧中指
屈之
唵戍羯囉識馱縛囉縛惹野室哩迦哩
莎訶
次土曜印（●中方）（用鉢印如木）
唵捨泥殺作羅曩乞殺但羅跛囉訶摩
曩嚕婆野普瑟底迦哩娑縛訶
次金剛手印（●已下八大菩薩）
金縛忍願直豎。二大指二小指各開立
不相著。是五股印也　明曰。吽（短）
次文殊印
金縛忍願豎屈上節如劍首　明曰。唵
次虛空藏印
先金縛。二頭指屈如寶形。二母指並豎
明曰。怛囕
次轉法輪
金縛。二水直豎合。二地豎相交　明曰。
吽
次觀自在印
先金縛。二頭指豎屈如蓮華未開形。二
母指直舒豎並　明曰。訖哩
次虛空庫印
金縛開掌交覆橫向下。左右手各以大
指押小指甲上　明曰。唵
次金剛拳印
金縛。二大指屈入掌內。卽二頭指屈如
鉤。以爪拄大指中節上　明曰。惡
次摧一切魔印
金縛進力開豎小屈如牙不相著。二小
指小開豎　明曰。郝
大原決云。八大菩薩理趣經中無歸命
故。不必用歸命。是佳。若加曩〻〻〻〻
〻〻南 文
次降三世印（●已下八大明王）
二羽交臂。金剛拳。檀慧相鉤豎進力。明
曰
唵遜婆儞遜婆吽嚩日羅吽發吒
依曼荼羅之正面步擲在集此所出
步擲而八大明王中降三世初也。故
今初列之
次大威德印
二羽金剛內縛。二中指直豎頭相合舒
二頭指小曲初合如三股　明曰
大原決云。非三古印。三戟印用之。又先
達以三戟印爲布字印。謂二風不當二
火背直開立也 文
唵吽惡吽
次大笑印
先以二中指各蕊在二無名指背上。二
無名指頭相拄。二小指開頭直豎相去
一寸許。二大母指押二無名指第二節
側文合腕。二頭指拄頭指來去（集釋文明在第八集）
集經眞言未有召請句
大原決云。問二中指頭相拄耶。師曰。文
不云拄故不必拄之 抄
又云。今不用二風來去。唯頭拄。師明披
集經眞言有召請句。今明無請句故也
抄
唵嚩日羅阿吒賀娑也吽發吒
次大輪印
二手金剛拳。檀慧與進力四度互鉤結。
明曰
唵嚩日羅斫訖羅吽
次馬頭印
二手合掌。二頭指二無名指屈入掌。各
甲相背並二指微屈勿著頭指
大原決云。初節背許相著謂巾也。二大
二風如口 文
唵賀耶紇哩務吽〻〻發吒
次無能勝印
二羽虛心合掌。十指相拄令密合。明曰
大原決云。稍屈諸指。〻端相齊 云〻
唵戶嚕〻〻戰拏哩摩蹬儗娑嚩賀
次不動印
二羽三補吒。風空如彈指。明曰
唵阿左羅羯拏戰拏娑馱耶吽發吒
次步擲印

左手頭指已下成拳以大指押頭指側
想執三股杵極力展臂向左擬勢右手
大指入掌以中名指握之頭指及小指
皆舒之極力垂臂手背向外利牙出現
瞋目左顧 本軌出之有立法
大原決云左拳出大指〻面向外轉翻
向左勢我面亦小向左覩拳想持三古
如文右無持物是印也
唵紇哩㵎俱哩吽勃哩吽卒嚕吽儒嚕
吽虎
大原決云集印明對受之時誦鐃眞言
一〻三反授之給供養又可誦三反 抄
次八供養 禾云 三昧耶會印明用之
次四攝 禾云 三昧耶印明用之
次奉供讚上供物等
次讚嘆 梵大原決云用四智已下供養文
次祈願
次百字 結根本印
唵菩馱嚕左尼薩埵縛三昧耶摩拏波
囉耶菩馱嚕左尼薩怛縛怛吠拏波底
瑟姹涅哩濁迷波嚩蘇覩使喩迷波縛
阿拏囉訖娑銘婆嚩羯嚕蘇者銘質多
只科藥俱嚕吽呵〻呵斛波誐梵薩嚩
怛他誐多菩馱嚕左尼麼窣悶遮菩馱
哩左尼婆嚩麼訶三昧耶薩怛縛
次根本印明 禾云不散前印明如瑫
次捧珠鬘印明 如金界
次正念誦
行位

唵嚩日羅素乞史麼〻賀娑怛縛吽〻
薩埵
唵嚩日羅句捨冒地止多吽
佛眼 如前
仁王經大陀羅尼
娜謨囉怛曩怛囉夜耶一娜莫阿哩
夜三吠路者娜野怛他引蘖多夜引四
𠻬訶諦三藐三沒馱野娜莫阿引哩
野六三滿多跛捺囉野七冒地薩怛
縛野麼訶引薩怛縛耶九摩賀引迦
嚕捉迦引野十怛儞也他引十一枳攮
娜鉢囉儞閉二十阿引乞叉野引句勢
引十三鉢囉底引婆引娜縛底四十薩縛
沒馱引縛盧引枳諦五十瑜引誐跛哩
儞澁跛寧六十儼避引羅努囉嚩誐係
七十底哩野特嚩跛哩儞澁跛寧八十冒
地質多散惹娜儞九十薩嚩毘𪘨引迦
毘色訖諦十二達摩沙引誐囉三步引
諦一二十阿慕伽室囉嚩寧二二十摩賀
引三滿多跛捺囉步彌涅哩野諦十二
三尾野羯攞拏跛哩鉢囉跛儞四二十
薩嚩悉馱娜麼窣訖里帝五二十薩嚩
冒地薩怛嚩散惹娜儞六二婆誐嚩底
沒馱麼引諦七二十阿囉孃迦囉孃十二
八阿羅拏迦羅孃九二十麼訶引鉢囉
枳攘播引囉弭諦娑縛賀十引三

仁王經眞言註釋云池上撰佛子從少
年之昔被催宿生之緣雖尊法數多
殊念佛眼尊今有仁王般若大眞言
師說云是即佛眼部母吉祥成就大
陀羅尼也諸師各作解釋抄一〻文
句余聊加潤色以資佛眼部母之最
上吉祥文 禾云釋文廣可見之
般若波羅蜜功德即佛母也注釋分
明故用之云〻

問。祖師何故令誦此陀羅尼給哉。答。未知其深心大旨壇置經心同之歟。若爾者爲成就彼胎灌頂時。向壇爲賛同陀羅尼讀說在之。其義是同歟。若依此心雖何法同可用之也云云

七曜 各別如前

八菩薩 各別如前若隨一文無若總

迦薩嚩他尾麼底尾枳羅傳達摩馱

睹涅左多三三訶莎訶 有歸命胎一切菩薩明也一

八明王 各別如前若隨一不動若總

吽吽吽發吒吒吒觜觜莎訶 胎一切持金剛明也

次念誦分限已捧珠子。發大願。卽置本所。

次三摩地印 入定印是也

大原決云。我心月輪安眞言字。分別觀明イ字義。或種子觀之。𑖮字離塵義也。卽塵垢不可得亦有麼吒云云 又是嚕字明義也。眼種子也文

次根本印 ㊟如前。本尊許分已上作業也

次八供 次奉供事供物 次讚歎

次閼伽 次鈴杵 次祈願 次解界

次奉送 次五佛加持 次五佛灌頂

次寶印繫鬘 次被甲 次拍掌

次四禮 次五悔 ㊟已上三摩波多分 次迴向

弘安元年五月十九日於三州書了

遍照金剛爾然

正和二年三月二十五日同國寫了

遍照賓圓慧

興國三年十二月二十五日於岩屋寺

書了　　　　顯敦

文和五年卯月二十八日於濃州伊賀尾觀蓮寺書了　　覺量

于時

承應三甲午年七月二十五日以總持房本書了　　舜興

元祿十六癸未年七月哉生魄書之

四擇堂　嚴覺洪道 年四十五臘三十四春

阿娑縛抄第六十五　佛眼秘記 第三度

房中作法

入堂禮佛著座等 如金

次塗香塗手 次加持香水 次灑淨

次加持供物 此經中以愛染王一字可爲辨事明大勝金剛心瑜伽成就品疏見其義師說也云云

次拍掌 次彈指 次去垢

次淸淨 次光澤 次淨地

次淨三業 次觀佛 次驚覺

次四禮 次金剛持大

次啓白神分等 在別 次供養文

次唱禮

五佛 如金

南無曼荼羅主金剛吉祥佛眼部母冒地薩埵縛野摩訶薩埵縛耶

〻〻縛日羅折迦羅沒馱烏瑟尼灑怛他蘖多耶

〻〻颯多蘖羅加勢多泥縛

〻〻八大菩薩摩訶薩

〻〻八大明王冒地薩埵婆耶摩訶薩埵婆耶

〻〻八供養四攝智等菩薩摩訶薩

〻〻五部界會一切佛菩薩等

次五悔 ○大五大願例

次勝悉地 ㊟已上行願分 次麼吒

次金剛○掌 合例 次金剛縛

次開心 次召智 次閉心

次普賢三昧耶　次極喜三昧耶
次降三世　次蓮華三昧耶 可問
如金用之云〻
次法輪　次大欲　次大樂
次召罪　次摧罪　次淨業障
次成菩提 ⊕已上三昧耶分
次定印　次徹心明　次無染心
次觀金剛蓮花
於月輪上觀[illegible]字變成率都婆偈頌並
眞言蓮花句同。改率都婆大日成身也。
若成薩埵者觀五古杵。[illegible] 大日可也
次金剛蓮華界 偈頌眞言等如觀金剛蓮花　次舒劍二印
次觀身爲本尊
大原決云。劍印如例。又云。疏意者。先成
大日阿闍梨。次金剛薩埵。次佛母云〻
謂兼五部故。先爲大日也。若依經意者。
唯成金剛薩埵。次佛母此三尊爲一修
之 抄
疏云。先須自成大日。其三十七尊印明。
變成薩埵 印明如上 薩埵變成佛眼 抄
問。成大日心何。又經文不見之如何。又
印明如上何印哉。答。若是成五部都法
大薩埵歟。疏上云。佛母法通成就胎三
部金五部祕法 抄 故也。次不見經事增
句釋義胜傍例也。但經云。當觀自身如
我形相。柱大白蓮〇住法界定。得一切
智〻等 文 恐自身者行者歟。住法界定。
得一切智〻。豈非大日耶。次印明如上
者。依師傳者。薩埵印明歟云〻

次攝一切阿闍梨行位眞言曰
唵 入 日羅素乞史麼〻賀 引 娑 入 怛嚩
[illegible]
吽〻
[illegible]
其印以定慧手屈肘向上合掌與肩齊。各
屈戒忍方願入掌。或坐或立皆成就
大原決云。二無名指二中指背下向。二
頭二大端相支。掌向下。左右臂キヒシ
ク蹴也。名中二指自上節上不合。各向。
掌方大指如地結勢 說一 名中二指各齊
背合 說一
智師云。如說文結樣有之。但二手無名
指中指大指相捻。左右指合二地二風
竪掌向下云〻
先師仰。掌作。又向下云〻。智師少向上
樣被結之
對受記云。金剛胎藏都法大阿闍梨位
究竟滿足受職位印云〻
大原決云。成身時若唯成金剛薩埵。不
用大日。不結行位印明。謂是大日如來
大阿闍梨位印故也云〻
是大日印明也。觀身爲本尊所替用之。
但淺行人用劍印云〻
次金剛薩埵冒地心明
唵嚩日羅句捨冒地止多吽
[illegible]
其印二手內相叉。各以禪智捻進力云〻
大原決云。小屈頭指二空押初分 文

文云。先必內縛結之耶。師曰。不必爾也。
印相如文
但二風各小屈。甲端小許合之。全不合
而以空押風甲側也 如無所說不至印。又 又云。二
風空如捻香。非押頭指 對受記云。是金剛胎藏都法大阿闍梨爲
佛母爲他傳法。先成金剛薩埵云〻
頭大指捻異說有之。一二頭指側與二
大指端初分相捻此師用印也。一如彈
指深捻之云〻
古決云。內縛以左大指押右頭指上。以
右大指押左頭指 文
次染愛王一字心明曰
吽 二合 擿枳吽 短 弱
[illegible]
二手金剛縛。忍願竪相合。二風如鉤形。檀
慧與禪智竪合如五峯。是名羯磨印。亦名
三昧耶。若樣結二反及誦本眞言。能滅無
量罪。能生無量福。扇底迦等法。四事速圓
滿。三世三界中。一切無能越。此名金剛王
頂中最勝。名金剛薩埵妻一切諸佛母。
外五古印也。靈山老僧 仁海弟孫 內縛結之
次法界定印
經云。時金剛薩埵。對一切如來前。忽然現
作一切佛母身。住大白蓮身。作白月暉。兩
目微笑。二手住臍。如入著摩他。從一切支
分出生十凝識沙俱胝佛。一〻佛皆作禮
敬。本所出生。於刹那間。一時化作一字頂
輪王。皆執輪印。頂放光明。俯儆目視○大
神通還來禮敬本所出生一切佛母。言我

所說一切頂輪眞言唯願尊者與一切衆生作大吉祥令其成就爾時本所出生一切佛母金剛吉祥願觀○方所說根本明王曰

曩謨（㊟歸命）婆誐嚩覩（㊟義云世尊正云能破亦有名聲亦有六義具如下）常明（㊟是種子）鄔瑟抳灑（㊟此云頂髻）唵（㊟字有三身義三字是三身云）嚕ゝ沙普嚕（㊟此云普遍）入嚩攞（㊟此云光炎）底瑟吒（㊟此云安住）悉馱（㊟此云成就）路者寧（㊟此云眼）薩嚩羅他薩馱儞曳（㊟此云一切義利）娑嚩賀（㊟此云圓寂亦有三義具如）常別

㊟已上句義見瑜祇疏

帖決云是只佛果佛眼之上各別用也娑普嚕普遍者謂佛果佛眼之普遍自在用也入縛耀光炎者佛果佛眼之光炎光明也底悉多安住者只佛果佛眼之安住寂靜也悉馱成就者亦佛果佛眼之速疾成就也路者尼眼者佛果佛眼之照見中道義也薩嚩○顯曳一切義利者亦佛果佛眼之一切義利也皆簡非餘一切因果世出世之普遍光炎乃至成就及眼故佛眼眞言獨尊特能成一切也不可濫餘一切眞言句義之中普遍光炎乃至成就等之義佛眼眞言中句義其名同其意懸隔也云ゝ

其印相二手虛心合掌二頭指屈附二中指上節如眼笑形二空各捻忍願中節文亦如眼笑形二小指復微開亦如眼笑形是名根本印若以印拭目及眉兼竪拭眉間想成五眼又以印兼誦明右旋拭面三遍一切見者皆悉歡喜

二小指端合中小開如眼笑也（開フクラメアクル）

也此經未受人不可授此樣可祕藏ゝゝ

ゝゝ普通說小指大開樣並虛空眼等可授之此等委智師問學耳文

以頭指眼笑心得小指端合中小開也是眼笑形也謂[illegible]如此是最極祕印也可祕藏ゝゝ初心者合付授之云ゝ

師曰二地合付或云小指微開而端合之以此爲眉間眼問之文

大原決云二小指相拄小開中謂先拭右目次左次右眉次左次竪拭眉間次右轉加持面門三反面捻香右迴如云ゝ文

又云印當右目右磨遺左亦爾也額上云ゝ

五處皆爾文

大原決云已上行位冒地佛眼三印瑜祇此三合行見此最極祕密也努力ゝゝ

ゝゝ具三尊者大日是我身中理具如來○也（相圖）故令結誦行位印明顯成如來身

次薩埵是時（等カ）等正覺後心普賢也次結定印住郎是住金剛喩定正成佛母之等正覺之身也

次輪檀印（留師可觀照）

經云爾時一切佛頂輪王各以金剛輪置於本所出生一切佛母足下合成二輪一承其足一覆頂上時一切佛頂輪王皆悉供養圍遶誦妙伽陀一百八名大金剛吉祥無上勝讚曰

大原決云此讚初有六句此此經上品ゝ密言誦也故知凡此一卷諸品皆入此佛眼金剛吉祥一品也 抄

又云喉中誦之不出音又若不聞人處時隨意樂高誦之無妨文

[illegible] 序品普賢
[illegible] 愛染王品之眞言 讓愛染王品之金剛王也
[illegible] 大阿闍梨品眞言
[illegible] 四行攝品
[illegible] 冒地心品
[illegible] 大勝金剛心品
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] 已上五佛
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] 已上四波羅蜜
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] 已上東方
[illegible]

已上南方

已上西方

已上北方

已上內四

已上外四

已上四實十六菩薩八供四攝等座
會真言上下十二品皆有三十七尊

卽誦了印足及頂然後散之

次胎藏八字眞言

阿尾羅吽欠吽纈唎惡

其印如釋迦牟尼鉢印以印從定起旋轉硬結本三昧耶印以二手虛心合掌復當心卽成

大原決云先鉢印（如法界定印二空拄立也）次旋轉次本三昧耶問虛心合云何本三昧耶答不分別（虛心合也）而虛合是胎藏入佛三昧耶印本體也故以虛合云本三ヽヽ歟而又相承密印中虛合後令作無所不至印而是布字之時印也（如文）

問於此處用此胎藏八字布字耶師曰不用之　問加字是何師曰五輪加三部也

鉢印散頂次心前左右各三反旋舞次虛合當心旋舞如金剛持大用印云ヽ

瑜祇云此則大日經阿闍梨眞實智品以八字布八處昇大阿闍梨位之法文

又云佛母尊亦說成就大悲胎藏八字眞言印契故知此金剛頂正說成就大悲胎藏一切阿闍梨行位法文

又云彼大日經眞實智品雖有三部五輪布字而若不知此經成就大悲胎藏八字印明何由得了胎藏都法阿闍梨位印明若雖不作胎藏成身行法而直持此經八字印明一千萬遍則應獲得胎藏中一切法頓證故此印明名爲大悲胎藏一切阿闍梨行位印明文

又云故知此八字明胎藏金剛三悉三位三身三部五大五智五佛五部具足圓滿通能成就胎藏金剛三部五部祕法文

次五大虛空藏印明

爾時復成就富貴金剛虛空藏鉤召五字明曰

次當說印相　毘首羯磨三昧耶

忍願相合峯如針是名法界虛空藏三昧密印應當地

羯磨印二中立合也

大原決云經文甚祕之不分明今具示之毘首羯磨云ヽ三昧耶文此非業菩薩三昧耶（毘首羯磨者業菩薩故也）ヽヽ印是不空成就三昧耶印也謂外縛二中○入掌面相合二大二小各相拄平如獨古二頭是獨古羯磨也（如迦利印也）　而此印法界虛空藏印發也經云忍願相合峯如針云ヽ然抽其二中指如針合竪二大二小平申如前無異而准下金剛吉祥印先金剛合掌起結之而其金合全無用也准知此法界虛空藏先結羯磨印起此次二中如針經云三昧耶密印應當知者前毘首羯磨三昧耶此起不空成就三昧耶抽忍願如針也故經祕此印如之說之也三昧耶印相能可知也毘ヽヽヽ非業菩薩不空成就三昧耶故此羯磨印卽非法界虛空藏印其印忍願竪合故三昧耶能應知云也

明曰　不必加歸命

已上法界虛空藏印明了

次改進力如三古是名金剛虛空藏印（准前印進力僅竪不相著如五古）
決云二大二小如前平申二火二水亦
如前而以二風於二火背初節如三古
屈之不相著明曰[梵字]吽 不必加歸命
已上金剛虛空藏印明了
復改進力如寶形是爲寶光虛空藏
決云二風端拄反如寶形二（如寶生佛印二火勢也）而
餘二大二小二名二中全如前無異
明曰[梵字]怛洛（不必歸命）
已上寶光〻〻〻〻〻
又屈進力如蓮葉是名蓮華虛空藏
決云（同）餘指全如前但二風相拄如葉
形也（如無量壽三昧印二火勢）
明曰[梵字]紇里（不必歸命）
已上蓮華虛空藏〻〻〻
戒方進力互相叉是名業用虛空藏
決云二大二小全如前二中亦全如前
但二水二風各第二節交叉二火兩邊
立之是十字形也具二水二風叉形似
十字也[梵字]二火二水如前平火申之
明曰[梵字]惡（不必加歸命）
已上業用虛空藏〻〻〻
[梵字]云五大虛空藏師說不用犬上長緣
上人蒙師許用之文
疏云今此五大虛空藏亦是明星天子
本身故處明星圓明之中亦以七曜九
執二十八宿而爲眷屬故此法中亦用
金剛吉祥破七曜等三眞言印此五大

虛空藏大日三昧耶印亦是大阿闍梨
位○之行法也
又云[梵字]即五佛種子故須先
成五佛次轉五佛成五菩薩轉法界之
圓明○自餘觀法具如虛空藏經
又云今此五大虛空藏尊即一切義成
就輪蘇悉地法通能成就一切義成就
輪五部求富貴法
大原決云五大虛空藏外不見餘尊五
大身今此佛眼唯說之猶是最勝歟
又云求福貴最勝法故在此法中云〻
次金剛吉祥成就一切明曰
唵縛日羅室哩摩訶室哩阿（二合）彌底也室哩
[梵字]
素（三月）摩室哩瑩（四火）詵囉迦室哩母（五水）陀室哩沒（六木）羅
[梵字]
賀娑跛底室哩戍（七金）羯囉室哩舍（八土）儞始者羅
[梵字]
始制帝室哩摩（九）訶三摩曳室哩（十）娑縛賀
[梵字]
大原決云初二句佛眼也次七句七曜
次一句平等句也（即平等三昧也文）
疏云是佛母尊破七曜明曰金剛吉祥
大吉祥日月火水木金土吉祥大平吉
祥文
其印相二羽金剛掌以檀慧相鈎戒方雙
屈入掌忍願相合如峯屈進力各捻忍願
上節以禪智各捻忍願初文是名金剛吉
祥印

大原決云先金合此起也而二小掌同
鈎結如覺印二小指也而二水合背
屈入掌內而二火合如峯而二風屈曲
拄付二火初節背而風火間有二火各
捻二大初節內文
二小二名相叉入掌（如悉地軍荼利羅身印）二中合
立二頭指合付中指上節二大文付中
指上節云〻
次妙吉祥破諸宿曜明曰
唵薩縛○但羅三摩曳室利曳○娑縛賀
[梵字]
印相內縛禰指節並遍竪二空是名破七
曜一切不祥印
大原決云內縛二大並立如佛部心印
禰指節者竪縛也抄
如文但內縛二大指並押頭指也二大
初節小屈云〻
大原決云破宿曜等者只是變不祥成
吉祥也破是變之意也非壞之義耳故
其明中有吉祥之句也文
次成就一切印明
以定慧手作不動尊刀印以刀叉互挿掌
中即成以印當心觀想時本所出生一切
佛母復於頂上放百千道雜色光明放二
〻光中出生無量金剛持（大原決云五古也足下放光出杵如）
須勇健熾盛於足下○然即說成就一
切明眞言曰
大原決云左右手各作不動刀印以右
火風挿左掌以左火風押右掌謂左仰

掌右掌伏互指入之也各地水空三指
各火風第二節握也
唵吒短吒引吒烏短吒烏引置短智引置
短智引置短智引吒烏吒烏吒烏吒烏縛
日羅娑怛儞弱吽鑁穀纈唎郝吽泮吒吽
大原決云此明是二十八宿成就眞言
也故經亦有宿事而計眞言字二十七
字闕一字而或處開二合字足句釋
意有之若依此意字開二字足
可出二十八宿眞言也即成就二十八
宿眞言故云成就明也上七曜明如云
成就一切也知上佛母說胎藏八字印
明說五大虛空藏富貴成就法而即說
金剛吉祥成就七曜明次即佛母又說
妙吉祥破宿曜說二十八宿明也云〻
敎王記云賢邏案云此中除牛宿合用
歟云〻
誦眞言後即想時諸佛頂輪王各〻還來
入薩埵佛母一〻毛孔中忽然不現時即
以印散頂上
大原決云作此觀間即散印頂上謂先
印散作此諸佛頂輪王還來之觀
已上此等密中最密事記文出之亦無
形輪壘唯存念耳努力〻〻今記文略
唯出之凡此行法眞言行之中最極祕
密之行也努力〻〻聊爾勿授人耳甚

法器之者一人授之云〻
次諸如來加持　次四如來加持
次灌頂　次繫鬘
次甲冑　次拍掌
次現智身　次見智身
次四字明　次陳三昧耶
次大海　次須彌
次道場觀（至略出經云於山頂上乃有曼荼羅已上經文）
大原決云如金界恒行法唯觀三輪七
金八功虛空大日文三層華須彌大蓮
花又五峯閣觀之此間印明等皆如金
界恒作法
次觀曼荼羅
曼荼羅中心有月輪〻〻之上有鑁字〻〻
〻變成率都婆〻〻〻〻變成大日如來〻〻
〻〻〻變成金剛薩埵〻〻〻〻〻變成佛
眼尊〻〻〻放光照曜三層諸尊八供養
四攝等位諸尊隨顯現云〻
大原決云道場觀之時依疏意者先成
大日阿闍梨次金剛薩埵次佛母云〻
謂廣兼五部故先爲大日也若依經意
者唯成金薩埵次部母記中其意分明
也此三尊爲一修之耳文
文云觀曼荼羅唯如記文觀之但五峯
樓閣之內觀三層八葉蓮華（白色也）尊位
如圖是法諸尊攝五部諸尊形也五峯
用之云〻或金界曼荼羅唯改大金剛
輪其處替置三層八葉觀布相尊而外
二重全同金界諸賢劫十六尊二十天。

四攝八供等也是佳矣
文云四忿領壇故可用之四大不用之。
彼界用之有別意趣（穴云金剛頂經須彌頂說也而四大種有須彌）
（故觀之今經非須彌頂說故不用之）十六不必用之若亦用
者可行者心耳二十天加觀之云〻
文云或若存略觀者唯金界曼荼羅中。
薩菩薩是佛母觀云〻
次金剛輪（曼荼羅分已上）　次鈴杵
次啓請　次開門
次啓白　次觀佛海會
次諸如來集會　次四明印
次拍掌　次闕伽
次華座　次鈴杵印
∴羯磨會
∴三昧耶會
∴大供養會（已上三會略歟）
四拳印
大原決云結羯磨三昧供養會諸印明
而其四印會次結此法佛眼一字七曜
八菩薩八明王內供外供四攝印明此
法唯交加金剛界可修之云〻
次佛眼印（不云如前）
次一字頂輪王印明
智拳印當心明曰
部嚕唵
勝身三昧耶印金剛合掌即並竪中指如
青蓮葉（大原決云青蓮葉細也故不可大屈可少屈之）屈頭指各安
中指背上節印心額喉頂及身明曰

唵僕欠

即分爲二金剛拳從額等引至腦後則豎二頭指每處二一相繞從小指歷二頭指散如垂下天衣 廣軌云如縛之爾 明曰

怛曬引二合

二手當心前平掌三相拍 如拍掌也 明曰

穀

大原決云智拳勝身二印是一字佛頂最祕印明也而所經云一切佛頂輪王者即一字佛頂也故上文云十凝識沙佛一一佛一時化作一字頂輪王云云一字頂輪王其數多故下文云一切佛頂而集中出五佛頂經中一切 通書 佛頂眞言是祕密故令盛之 抄

又云一字軌正宗智拳勝身怛曬穀也故此次令修一字法也 抄

次七曜

日曜印明

合掌風以下四指頭拄前方大開以二空頭各拄水下節

曩莫三曼多沒馱喃 曩莫囉怛曩怛羅夜野曩莫素哩野薩嚩

曩乞灑怛羅若野唵阿譲伽爲設底娑縛

賀

月曜印明

左手五指相著豎之少屈其高小許過肩想蓮花中有潔白月右拳安腰

唵戰怛羅曩乞灑怛羅囉惹野設底娑縛

賀

火曜印明

左手作拳安左腰右手五指直豎相著屈空納掌中風屈中節與娑嚩賀相招

唵阿譲羅迦阿魯儗野娑縛賀

水曜印

二羽内縛豎合二頭指

唵母馱曩乞殺怛羅娑嚩弭曩契努麼娑

縛賀

木曜印 鉢印

唵娑羅訶薩鉢底曩摩比跢嚩曩野摩攞

縛囉馱寧娑縛賀

金曜印

二羽内縛舒豎二中指叉之但慧中指稍屈之

唵戌羯羅識馱嚩囉嚩邏惹野室哩迦哩

涉賀

土曜印明 鉢印

唵捨泥殺作羅曩乞殺怛羅跛囉訶摩曩

嚩娑野普瑟底迦哩娑縛賀

次八大菩薩

金剛手印

金縛忍願直豎二大二小各開立不相著

是五股印 吽

文殊印明

金縛忍願豎屈上節如劍首 菴○

虛空藏印明

金縛二頭指豎屈如寶形二母指並豎

怛藍

機發心轉法輪菩薩印

金縛二水直豎合二地豎相叉 吽

觀自在印明

金縛二頭指豎屈如蓮花未開形二母指直舒豎並 紇唎

虛空庫印明

金縛開掌交覆横向下左右手各以大指押小指甲上 唵

金剛拳印明

金縛二大指屈入掌内即二頭指屈如鈎以瓜拄大指中節 惡

摧一切魔印

金縛進力開豎小屈如牙不相著二小指小開豎 郝

次八大明王

降三正印

二羽交臂金剛拳檀慧向豎進力

唵孫婆儞遜婆吽嚩日羅吽羅吽發吒
大威德印
金剛內縛。二中指直竪頭相合舒。二頭指
小曲初分如三古戟
唵吽曩吽
大咲印
以二中指各蕊在二無名指背上。二無名
指頭拄二小指開頭直竪相去一寸許。二
大母指押二無名指第一(二同)節側文合腕二
頭指屈頭相拄頭指來去
唵嚩日羅阿吒賀娑也吽發吒
大輪印
二手金剛拳檀慧與進力四度互鉤結
唵嚩日羅斫訖羅吽
馬頭印
二手合掌。二頭指二無名指屈入掌。各自
相背並二大指微屈勿著頭指
唵賀耶紇哩務吽發吒
無能勝印
虛心合掌。十輪之端相拄合密合
唵戶嚕々々戰拏哩摩蹬儗娑縛賀
不動印
二羽三補吒風空如彈指
唵阿左羅羯拏戰拏娑馱耶吽發吒
步擲印
左手頭指已下成拳以大指押頭指則想
執三股杵檀力展臂向左擬勢。右手大指
入掌以中名指握之頭指及小指皆舒之。
極力垂臂手背向外利牙出現瞋目左顧

唵訖哩涅俱哩吽勃哩吽率嚕吽儞嚕吽
唐
大原決云問今結諸尊印是何意耶師
日。大法諸會諸尊印明。或云修法供養
也。或云修行其尊法也文
次四攝(三昧耶會)　次八供養
次奉供壇上供物　次摩尼普供
次讚歎
大\原(一)決云。四智用之不用佛母別讚百
八先誦了故也　抄
𑖡云。大日略讚加誦之
大原決云。次入我々入云々謂本尊與
我入尊々入我而大法等同我身同本
尊我同本尊坐曼陀羅云々
是可爾也。但別尊等多分行者唯觀同
本尊身別不觀我曼陀羅衆會
次祈願
次佛部百字(結佛眼印)或薩埵(三昧耶印)
唵沒馱嚕左寧三摩耶摩拏播攞耶沒馱
嚕左尼底尾努播底瑟姹涅哩濁迷波嚩
蘇覩使喻迷波嚩阿努羅訖姤銘婆嚩蘇
報使喻迷波嚩薩嚩悉朕迷鉢羅耶磋薩
嚩羯磨蘇者銘質多尸利藥俱嚕吽呵呵
々斛波誐梵薩嚩怛他誐多設馱嚕左寧
摩寐悶遮菩馱嚕左尼摩訶三昧耶薩埵
嚩嚕
薩\埵句無之有無共無失但無能事也。
薩\埵縛句五部薩埵時可用之也。大日
爲利生爲事業之時薩埵位出給也。佛

眼不似之歟佛眼薩埵云無答
次佛眼眞言(禾云不數前之印誦之)
次捧珠鬘印明
次正念誦
行\位　薩埵愛染王。本尊仁王大陀羅
尼(一二十反)金剛吉祥成就破宿曜障。一切
成就七曜(各別)八菩薩(各別)八明王(各別)一字
金\剛
若\修護摩之時。七曜八菩薩明王略之。
護摩之時可請供之
念誦分限已捧珠子發大願卽置本所
次入三摩地
大原決云。我心月安眞言字。分別(四力㊞)觀字
義或種子之𑖡字離塵義卽塵垢不可
得又是嚕字明義歟眼種子也
文云嚕是普世明種子也其明義可見
義釋眼與明義同故爲佛眼種子。諸天
曜宿等明曜之義故嚕爲種子。次眼智
明覺可觀之
次根本印(佛眼結之)　次八供
次奉供事供物　次普供
次讚歎　次閼伽
次振鈴　次祈願
次解界　次奉送
次五佛加持　次五佛灌頂
次結寶印　次繫鬘
次被甲　次拍掌
次四禮　次五悔
次迴向　次下座禮佛

次出堂　　　隨意經行

智泉云大原僧都雙嚴等皆堂外作善

大品經讀之給是佛母故也般若中中

品經殊勝經也大般若事廣故就中天

台法師尤可然事也

右依谷記加師說等耳

一、怱々時行法　（西行房傳）

先發願　　　次行位

次金剛薩埵　次本經觀念

次根本名　　次百八讚

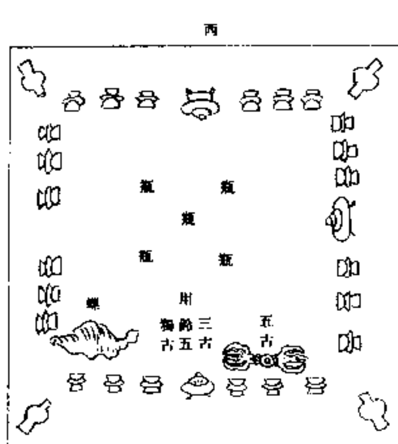
次鉢印　　　次以根本名念誦

怱々時如此可修行

長久五年九月二十七日酉時授之

院尊

一、壇上置物事

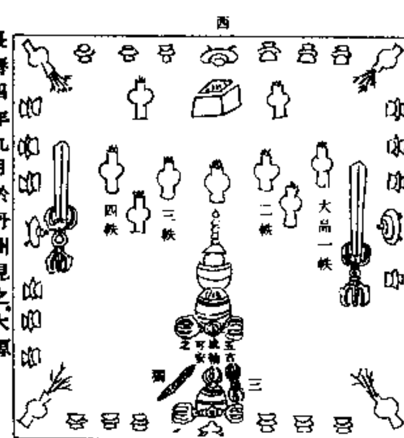

長曆三年季秋於丹州見之

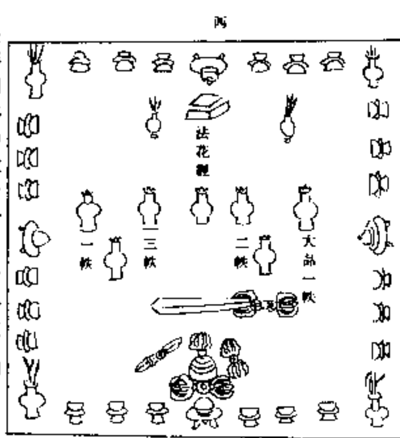
長曆三年季秋圖五瓶三杵鈴安之以寶

螺置壇左火舍内以吹方向外置之以五

古對螺安右方云々

長曆四年九月於丹州見之大原

長曆四年仲秋於丹州見之大原御記

劍刀印物加持時以之加持也

輪百八名讚之時持之誦也

螺法螺印時持上口當誦明也

塔鈴五鈴略其一置也文常舍利塔邊□

□□□□修法之形也

經法身舍利也如此壇上置物自行之時

祕藏事也

壇上置劍等給事可尋知其意也大品經

佛母意歟

劍結鈎印時可用劍云意歟法螺等其意

歟然劍二口度又只一口時有之其不得

意也

圓雲法印云先達修此法之時以法華般

若二部經安置壇中其故何先師問答曰

師傳深意暗以難知大旨般若經所在善

神守護故魔緣不親近仍於此處修法々

成就也又曼荼羅閼位置之如胎藏般若

菩薩等也（可見胎藏經也）　法花舍利塔心歟又是

母義歟

問般若經母義賛自見聞之法花經母義

未知祖示文答般若智母（中報）法花理母（法空）

本尊（應假）是則圓融三諦一諦也即三身一

體也如經云今日乃知眞是佛子從佛口

生從法化生文　一切佛即從法化生法

者即法花也故三世諸佛皆從此經而生

然則今經三世佛母也又二經用也本尊

體也是則顯體不二云々

大日經疏第三云如西方八塔及三乘聖

衆遺迹甚多皆是大威德諸天常所護持

瞻禮猶如般若經所在之處諸鬼輩不敢

停住故法驗易成文

依此意爲法成就大切仍通用諸尊

或云（良曉）佛眼法置般若經事故已講置金

剛般若經私案云可安仁王般若經般若

陀羅尼用佛眼故云々

雙嚴房衰老之後每日（被仰）行法不被修之只

每月七日入籠密々○被修此法常佛頂

房勤仕承事律師故障之時智泉勤彼役
親見壇様等智師語云

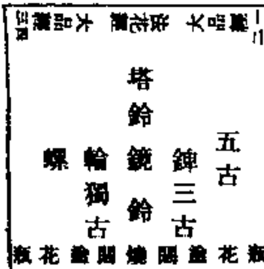
法花經
塔鈴　五古
金剛般若

劍拔披置之

法華經　塔鈴　瓶

智泉常行法壇如此
智師云大原僧都金剛壽院座主此定被置之金剛壽院五寶五香等皆裹入瓶云々瓶是本尊也又瓶灌頂五瓶心也五智水瓶入水物也云々

寶淨房四大品幷法華此法限安之鈔鏡等道具何法安置可行之更不可守一隅也

右圖聖行房方圖様也彼花山流傳法記
奧兩部如此可有様被載之其様被引載
歟然者兩部可用之兩部行法尤如此可
修之大師御時五種鈴被用之其五部三
昧耶形上見目不惡故普通皆隨之○如
此置道具事非限佛眼法一切行法可有

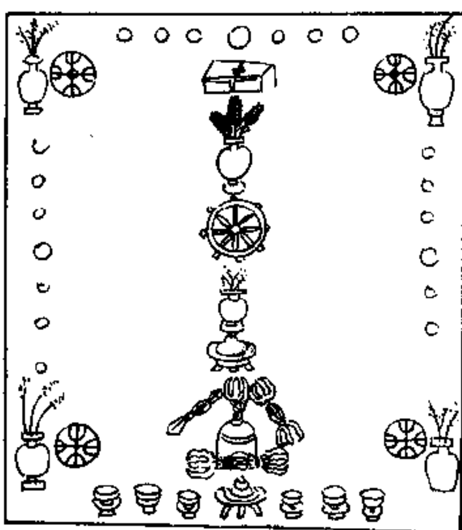
事也是法秘藏法故如法置道具等也是
皆修行法時用物也如前注
或一師説云劍是所成就物也云々是不
可然作成就法先修先承事法可成就何
物祈請本尊蒙其指授造其物置壇中修
作成就悉地成就之時隨現三種相得上
中下悉地也何自始置劍哉仍一劍説尚
不然況二劍哉雖多無會加之佛眼法以
劍可爲成就物文未見之更問
輪鏡鈔等加置之尤非也是灌頂道場新
佛供養具也全不可用常途一尊一部法
何輙用之　問皆是先賢己心中法也縱
無炳文定有口授況立五瓶恐此法大法
故准用彼灌頂儀式歟答縱大法其義全
不可有但若受明時雖別法可然但猶不
可立五瓶謂五部瓶故受明是一尊法也
但師御意雖知只仰信之

建長四年十二月十五日於小川書了
弘安元年五月十六日於三州書了
　遍照金剛爾然
正和二年三月二十五日於實相寺書
了
同二十八日一交了　遍照一圓慧
興國四年正月八日於岩屋寺谷坊巳
刻終筆了
　吉祥金剛嶺敎受生人中壽命五
　十歲初得此法並此一部南無佛
　眼金剛薩埵迷途流浪凡夫速開

佛眼殊爲二親成佛也
文和五年丙申五月九日賜彼御本於濃
州伊賀尾觀蓮寺金剛房彼法一部奉
書寫了生々世々値遇佛眼
　金剛覺遍歲七十
于時承應三年甲午年七月二十七日總持
坊本書了
元祿十六年癸未七月十日書之
　兜率谷雞頭院闍梨嚴覺洪道
正德六年五月二十八日借東南實藏
房本挍對其卷尾云
建長四年十二月十五日於小川書之
　無障金剛尊澄
建治三年三月二十三日書寫之
　前僧正承澄
建武四年二月六日於西山願德寺御
菴室誂同朋故覺書寫之
　小川末流豪鎭
同五月十一日於東谷華藏房以小川
殿御自筆之御本挍合了
延文二年丁酉五月二十九日於西山寺
戶奧房以彼御本書寫之　一交了
　澄盛
享德三年六月日書寫訖
　一交了朱點了　源喜
享保九辰年同午年於出雲寺書寫校
合訖

阿娑縛抄第六十六　孔雀

梵號　[Siddham script]
梵號　佛母金剛。又護世金剛
大原決云。問。孔雀明王誰尊乎。答。先師幷東寺師云。釋迦如來同也
∴第一可修此法事
孔雀失一切毒驗有之云云
ム見或抄云。孔雀法本體除毒蛇之毒法也。昔濕室破木之間。從木中毒蛇出來損人。佛說孔雀明王法。孔雀本食蛇故（因之有效）
弘法大師即以此法爲靈驗法。即爲息災修之云云（文莊）
此法東寺祕法也
山門委不傳之云云
∴第二支度事
香藥
畫壇法云。中院聖衆燒沈香和等供養。東方天衆白膠香。南方天衆紫鑛芥子鹽相和燒之。西方天衆以蘇和安悉香燒之。北方天衆燒薰陸香云云
∴第三形像事
畫壇法云。於蓮華胎上畫佛母大孔雀明王菩薩。頭向東方。白色。著白繒輕衣。頭冠瓔珞耳璫臂釧種種莊嚴。乘金色孔雀。結跏趺坐白蓮花上。住慈悲相。有四臂。右邊第一手執開敷蓮花。第二手持倶緣菓（其菓狀似木瓜）。左邊第一手當心。掌持吉祥菓。第二手執三五莖孔雀尾文
下文云。於壇東安佛母大孔雀明王像。其畫像法如前畫壇文
問。地曼荼羅外何以尊像安壇東云耶。答。如熾盛光法。先敷曼荼羅。復懸之歟云云
義淨本云。畫像法〇作佛像。應作金色。著金師子座。左邊畫摩瑜利天神。白色。著白色裙。被白縵（落）髆。身有四臂。諸莊嚴具皆以金作。於蓮花上立。右邊一手持柚子。二手執蓮花。左邊一手持吉祥菓。大如茲山棠。黃赤色。此方所無。一手執孔雀尾三莖。佛菩薩中間畫金色孔雀像。於寶裝蓮花上立。胸前以牛黃畫作萬字。於佛邊聖者阿難陀踞跪合掌。於此中間畫金剛手神王。右手執白拂。左手把金剛文
問。不空本倶緣菓（其果狀似木瓜）。義淨本（持柚子文）。同異何。一柚全不似木瓜何二
答云云
永嚴抄云。軌云。持倶緣果（其果形似木瓜文）。不空譯倶緣果文。倶緣或倶緣難知。是非（倶也）。不空羂索經云。倶延果。故可依倶緣歟
醫書云。櫞櫞（枸也）果（和名加布知）
問。不空本左第一手吉祥果文。義淨本云。持吉祥果（大如茲山棠。黃赤色。此方所無文）。吉祥果此云柘榴也。棠其狀全異。何棠字梨故一
又此方所無文。唐土柘榴多之二
答云云

圖像 一六

永嚴抄云。智證大師請來像。本身作白黃色。若是向東方可修法者兼黃色歟。又宋朝本四臂之中左右二手各持蓮花云云。又有古像作二臂。左持孔雀尾。或持吉祥菓云云。又或云。本軌所說四臂。又加二臂幷六臂也。其二手持物可尋見云云
調圖云。肉色。右手持孔雀尾。擎肩。左持蓮花。坐赤蓮花文
畫壇場
畫壇法云。建立道場。作五肘方壇。高四指。最三重布位〇於內院中心畫八葉蓮花。於蓮花胎上畫佛母大孔雀明王菩薩〇從佛母右邊右旋周匝蓮花葉上畫七佛

世尊從微鉢尸如來次第布列乃至釋迦及慈氏菩薩等皆頭向外坐各住定相至前北角第八葉上畫慈氏菩薩左手執軍持右手揚掌向外作○無畏勢又於蓮花葉外內院四方畫四臂支佛皆作佛形頂有肉髻亦作定相又於四隅畫四大聲聞從東北隅畫阿難陀次東南隅畫羅睺羅次西南隅畫舍利弗次西北隅畫大目乾連皆著乾陀袈裟偏袒右臂此皆中院次第二院畫八方天王幷諸眷屬○次第三院從東北隅右旋周匝畫二十八大藥叉將各與諸鬼神衆圍繞及畫宿曜十二宮神文○又云若有菩薩○如是塗畫壇場或有急速災難至時可隨自力分於一淨處以瞿摩夷塗地作一方壇隨意大小磨白檀香塗作圓壇九位中安佛像及以三五莖孔雀尾竪於壇中文

問九位中安佛像文其像何佛又餘位安何尊答佛像若釋迦歟此經教主七佛中尤近故又餘位准上文七佛慈氏等歟云々

∴第四道場事

一兩方

畫壇法云於壇東安佛母大孔雀明王像又云持誦者於壇西面敷茅薦爲坐文

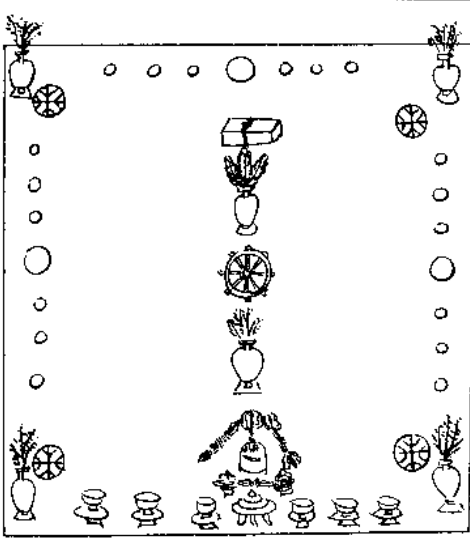
一拜備供具等

畫壇法云以荷葉上置供養食器所謂乳糜酪飯飲食菓子等○及以漿砂糖石蜜石榴蜜漿等而奉獻壇上散白色花於四角置酢燈四盞四門各置二淨器滿盛香水文

又云以三五莖孔雀尾竪於壇中上隨時燒香散花乳糜酪酢供養聖衆文

東寺御修法孔雀尾入箱相具云々

永嚴抄云大檀護摩壇聖天十二天如常

五方香樂在說

已上永嚴抄

∴五行法事

道場觀

蓮花臺之上有閣輪々々中有[梵字]字々々變成三五孔雀尾々々變成孔雀明王

讃

根本印明

二手右押左內相叉二大指二小指各直竪頭相拄即成結印當心誦眞言七反如前

以印加四處喉心頂額頂上散印

唵摩庾引囉引訖蘭帝合二娑縛合二賀壇畫

法出之

後入三摩地

[梵字]一切法吾我不可得義

∴第六護摩事

東寺開壇修之

永嚴抄云付息災修之

作僧呪

永嚴抄云伴僧二十口文

或抄云修此法之時分讀經衆分爲二耳所謂上番々々僧也唯日々三時勤之時了闍梨番僧出去之時下番衆繼番讀經讀此法之間不斷經也

畫壇法云轉讀經者可三五人七人更替相續晝夜不令經聲間斷或一日○乃至七日一切災禍悉皆殄滅除不至心轉經者文

後加持呪

永嚴抄云大阿闍梨持五古孔雀尾漸々近御前云々

當今御誕生時御室修此法給

後加持呪極狹少恐マユラキランテイソハカ呪歟東阿闍梨問之不然經中有之云々祕之歟經如然小呪不見故也云々

∴第七行法用意事

∴第八經軌事

大孔雀明王經三卷 不空。海仁。珍。圓覺

此經轉讀也。音曲有之。隨東寺人可傳之云々

佛說大孔雀明王畫像壇場儀軌一卷 不空。海仁。珍。圓覺

此中明壇場畫像。略明修行儀根本印明等。

此外私錄所載

法大孔雀明王經三卷 淨錄外

佛說大金色孔雀王呪經一卷 貞元。圓覺。梵釋

大金色孔雀王呪經一卷 貞元。圓覺。梵釋

大孔雀呪王經三卷 貞元。圓覺。梵釋。義淨 禾云。貞一

孔雀王呪經二卷 亦云孔雀王陀羅尼。圓覺。缺。法梵釋。有法

孔雀王呪經一卷 亦云大金色孔雀王幷結界場法具。異譯。貞元

功能

經上云。如是我聞。一時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園。時有一苾芻名曰莎底。出家未久新受近圓。學毘奈耶教。爲衆破薪營澡浴事。有大黑蛇從朽木孔出。螫彼苾芻右足拇指。毒氣遍身悶絕于地。口中吐沫兩目翻上。爾時具壽阿難陀見彼苾芻爲毒所中極受苦痛。疾往佛所禮雙足已而白佛言。世尊莎底苾芻爲毒所中受大苦惱具如上說。如來大悲云何救護。作是語已。爾持佛告阿難陀。我有摩訶○ 摩訶瑜利佛母明王大陀羅尼。有大威力能滅一切諸毒怖畏災惱。攝受覆育一切有情。獲得安樂文

又云。若大旱時云願天降雨。若大潦時云願天止雨。若有兵戈盜賊疫病流行飢饉惡時。及厄難隨事陳說。一心求請無不隨意文

又云。往昔○雪山南面有金曜孔雀王○每日晨朝常讀誦佛母大孔雀王陀羅尼。晝必安穩。暮時讀誦夜必安穩○彼金曜孔雀王忽於一時忘誦此佛母大孔雀明王陀羅尼。遂與衆多孔雀婇女從林至林。從山至山而爲遊戲。貪欲愛著放逸惛迷入山穴中。捕獵怨家伺求其便。遂以鳥羅縛孔雀王。被縛之時憶本正念。卽誦如前佛母大孔雀明王陀羅尼。於所繫縛自然解脫。眷屬安穩至本住處文

一經軌決

不空經三卷々々了。皆出諸天漢語讚文

靜然私云。諸天漢語者。誦經終必可誦之。天竺作法也。見阿含經。仍每三卷終出之歟云々

義淨本云。其方有尸婆(千是鳴野)此則成就相文

此土法付野千鳴有善惡二事。仍爲法成就時善相乎

故寬運僧都語。成就院大僧正於鳥羽殿被修此法時。此相出來。令始自僧正衆人大驚怪。滿座不知此文故也。寬以此旨令申僧正。大悅給云々

當院於白河殿故長尾宮修此法。御夢美麗小女壇場遊戲。後夜時以夢想令申宮々。召人手筥一合召寄。於御前一卷書令奉覽。叡慮感歎。結願日下牛車宣旨。並以弟子法眼叙法印。末代奇異事也。件書何書未聞之。問寬運々々云。

若義淨本歟云々

∴第九私記事

∴第十卷數事

建長三年四月十五日於小河草了

弘安元年五月二十五日於參州寫了 遍照金剛爾一

正和二年七月十九日於實相寺書一 遍照金剛本寂

應永十二年三月二十九日於谷汲地藏院書了 金剛幸運之

阿娑縛抄第六十七　准胝（亦云七倶胝佛母）

梵號 [illegible]

密號 最勝金剛

大明陀羅尼經云。愍念未來諸衆生故。說過去七倶胝准那如來等佛母准泥陀羅尼文

是尊佛母也

帖云。倶胝母總成五部文

禾云。此尊觀音部歟否事。委如六觀音卷

第一可修此法事

爲一切事所行之云々

一祕否事

此尊東寺祕法也云々

永嚴僧都云。獨部法云。三藏口傳云。若有苾蒭々々尼。童男。童女。命欲終盡。不問宿殃大横小横。但去命盡三七日。得遇此法。勅閻羅王。命幽冥所。更與延壽。令終之命。却得增壽文

小野醍醐人修此法之時。加行焰魔天供此意也云々

第二支度事

註進

准泥御修法一七箇日支度

壇一面（方六尺可有爐桶）　脇机二前

燈臺四本　禮版一脚（可有半疊）

五寶（金。銀。眞珠。瑟々。頗梨）

五藥（赤箭。人參。茯苓。石昌蒲。天門冬）

五香（沈。白檀。丁子。鬱金。龍腦）

五穀（稻穀。大麥。小麥。綠豆。胡麻）

酥　蜜　名香（沈。白檀。安悉）

壇供（如常）　明油（如常）

芥子袋　佛供覆

壇敷布一端　大幕二帖

淨衣ム領（白色）

阿闍梨（三口）　承仕二人

駈使四人　見丁二人

淨衣（如常）　人供（如常）

右大略注進如件

年　月　日　阿闍梨

古支度中鏡一面出之

獨部經云。不用諸部廣修供養掘地作法香泥塗之所建立。但以一新鏡未曾用。先於佛像前。月十五日夜。隨力莊嚴。廣請供養。燒安悉香。及具淸水。結印誦呪々々鏡一百八反。以囊盛鏡。常持相隨。欲誦呪。但持此鏡。置於面前。結印誦呪。依鏡爲壇。卽得成就文

凡此法對鏡可修之。次獨部法等說多成就皆對鏡也

一香藥事

經云（金剛智）燒安悉香文

一起首日事

大明陀羅尼念誦法云。從月一日至八日（息災）從月八日至十五日（增益）從十六日至二十三日（敬愛）從二十六日盡日（降伏）文

一時分

大明陀羅尼念誦法云。三時念誦文（經軌並不同）

第三形像事

圖像一七

大明陀羅尼法（金剛智）云。其像作黃白色。種々莊嚴。其身腰下著白衣。々上有花文。身著輕羅綿袖天衣。以綬帶繫腰。朝霞絡身。其手腕以白螺爲釧。其臂上釧七寶莊嚴。一々手上著指環。都十八臂。面有三目。上二手作說法相。右第二手施無畏。第三手把劍。第四手把數珠。第五手把微惹布羅迦（漢言子滿果此間無西國有）第六手把斧。第七手把鉤。第八手把跋折羅。第九手把寶鬘。左第二手把如意寶幢。第三手把蓮華。第四手把澡罐。第五手把索。第六手把輪。第七手把螺。第八手把賢瓶。第九手把般若波羅蜜經夾。菩薩下作水池。々中安蓮花。難陀跋難陀二龍王共扶蓮華莖。於蓮花上安准提菩薩像。周圓安明光焰。其像作怜愍眼看行者。在下坐。手執香爐。面向上看菩薩。於菩薩上畫二淨居天文

不空軌云。像下應書法身偈文

調定圖云。白黃色。有十八臂。○（禾云。如右注說）

寶積房阿闍梨許。八臂准胝有之。立像。頂上化佛有之。二手合掌。左次手蓮花。次索。次手掌向外指末垂下。右次手執錫杖。次白拂。次手如左

眞僞難知。諸軌末云、八臂。山階寺南圓堂不空羂索相似。不持珠云、斧不異云云

大明陀羅尼法云、若求不二法門者、應觀兩臂。若求四無量、當觀四臂。若求六通者、當觀六臂。若求八聖道、當觀八臂。若求十波羅蜜、十臂。若求如來普遍廣地者、十二臂。若求十八不共法者、十八臂。即如畫像法觀也。若求三十二相、三十二臂。若求八萬四千法門者、應觀八十四臂。如上觀念 抄

第四道場事

不空軌云、於精舍堂祕密供養。以帛覆像。念誦時去覆帛、瞻禮供養。念誦了、却以帛覆。愼勿令人見。何以故。從師受儀軌畫像法、若轉與人呈像、被魔得便。當須祕密

一向方事

大明陀羅尼法云、面向北 乃至 面向南 抄 云云

隨四種護摩向方如常

大明陀羅尼經云、面向東方蹲跪念誦

第五行法事

房中作法 如恒

次入堂前方便 如常

次啓白神分等 在別

次供養文

次唱禮

三身 佛眼

南無曼荼羅主七俱胝佛母 [illegible]

冐地薩埵波耶摩訶薩埵波耶 三反

五大 大小 二部

次驚覺

次九方便

次發願

至心發願 唯願大日 本尊界會

七俱胝母 准胝菩薩 三部五部

諸尊聖衆 外金剛部 護法天等 已下

隨時

五大願

次三部三昧耶

次被甲

次地結

次金剛墻

次道場觀

樓閣中有八葉蓮花。々臺上有月輪。々中有[梵字]字。々變成朱數蓮花。

或

白色

蓮花變成七俱胝部母。白黃色。有十八臂。持種々三摩耶形。著白輕羅綿。坐赤蓮花。額有眼。眷屬圍遶

次三力

次普通

次振鈴

次送車輅

不空軌云、想七寶車輅。佛部使者駕御七寶車輅。乘空而去於色界頂阿迦尼吒天毘盧遮那佛宮殿中 文

次請車

次迎請

不空軌云、准前第一根本印。以二大指向身招。誦眞言三反。眞言曰

唵者禮主禮准泥翳醯曳呬娑誐嚩底娑縛賀 文

金剛智軌同

次辟除從魔 金智軌用烏芻沙摩 不空軌用無能勝

次示三

次金剛網

次火院

次閼伽

次華座

次請來

次重結

次五供

次普供

次讚 四智 本尊

摩賀迦嚕抳建難貪捨娑路藍薩嚩吠儞南奔女那地蜖曩拏馱藍鉢羅拏摩弭怛他議耽 佛讚是也

不空軌讚用之。又師說佛讚用之云々

不空軌讚繁廣難用歟。可用佛讚耳云々

菩薩通讚用之云々

次入三摩地

心月輪中有[梵字]母字。々變成朱數蓮華。々々漸舒漸大。廓周法界。此界漸歛等已體。變成七俱胝佛母。相好具足

次根本印明

金智軌二印在之。不空軌一印出之。今金智軌初印同軌與眞言可用之云々

以二手小指二無名指相叉入掌二中指直竪頭相著二頭指附二中指上節側二大指各附二頭指側（頂上散故）
娜莽颯哆南〇三藐三勃陀俱胝南怛姪他唵左隸祖隸准泥莎嚩訶（出金智軌）
[illegible]
[illegible]
次加持珠
次正念誦
大日　佛眼　本尊　三部　諸天（云云）
不軌云移珠手如說法相々可案之
次還珠
次入三摩地
[illegible]字一切法縛不可得義
次根本印明
次部母（佛眼云々）
次五供
次普供
次讚
次閼伽
次振鈴
次五悔
次迴向
次解界
次奉送
次三部
次被甲
次下座禮佛
次出堂

堂外作善
第六護摩事
禾云兩軌說四五種護摩隨事修之
火天　曜　宿（如常）
本尊段
觀尊（依軌意者八大菩薩圍繞文）
勸請（我今隨首請七俱胝佛母唯願降臨此納受護摩供）
護摩呪（根本呪歸命用之除）
唵左隸祖隸准泥娑縛訶
諸尊　世天（如恒）
伴僧呪（不軌云次請七俱胝佛母請聞光明呪願讚歎文）
用根本呪（云々）
後加持呪
用根本呪（云々）
第七行法用意事
胎（玄贊攝廣等軌不說印明形像）
都壇
尊位（遍知院左方佛眼北現圖）
金
悉
三部可隨意但悉地修安（云々）
第八經軌事
七俱胝佛母所說准泥陀羅尼經一卷（谷金不空）
仁珍
同軌一卷（谷不入）（不空）
准提經軌可復之是玄師口傳也軌中眞言中夜字經中夜行讀爲亂脫也先師法眼極祕藏之世而不復本往々有之而眞言中又有夜字不得心吉々可

問之（云々）
禾云軌攝召眞言中夜字有之（云々）
七俱胝佛母准提大明陀羅尼經一卷（谷金剛智譯）（智圓覺梵釋）
譯者位所云南天竺國德三藏金剛智譯（文）
禾問云德字如何
同軌一卷（和不入）（金剛智）
此軌依悉地但印明等異常所用（云々）
七俱胝獨部法一卷（谷不入）（金剛智）
已上傳受軌了此外祕六所載如左
七俱胝佛母大心准提陀羅尼經一卷（亦直云七俱胝佛母心經圓覺梵釋）
一功能文
大明陀羅尼經云若有苾芻々々尼鄔婆素迦鄔波斯迦受持讀誦此陀羅尼滿九十萬反無量劫來五無間等一切諸罪滅無餘（文）（注不同空）
又云無有小善根者無有根器之者無有菩提分者若得聞此准泥大明陀羅尼若讀一反卽得菩提分根器（文）
獨部法（無畏）云不簡在家出家飮酒食肉有妻子不問淨穢但依我法無不成就（文）
又云但於平明未辛血時持誦此呪一百八反（文）
一經軌決
金剛智不空兩軌共左隸祖隸准泥六字每字加唵娑縛賀如次洗浴塗香華鬘燒香飮食燈明爲眞言

不空軌云。准前第一根本印。以二大指
向身招文
前第一根本印。撿軌文無之。案軌意依金
剛智軌歟。彼本三部三摩耶次出准泥佛
母根本身契。以爲第一。布字後念誦前於
根本印爲第二。仍至勸請所准前第一根
本印以二大指招之云也
又不軌三部三昧耶後。云次結第二根本
印云云用護身呪
是又金智軌文也。但彼軌三部次用第一
印。凡不空軌前後依金智軌本歟。臨文可
知之云云
不空軌。閼伽外更於灑浴印明如何
帖云閼伽洗足漱口之料。澡浴全身澡浴
也。又大威德澡浴出之云云
獨部經云。每月一日八日十四日十五
日十八日二十三日二十四日二十八
日二十九日三十日如是十日〇面向
東方誦此呪百八反〇除十齋日不須
對鏡文
或人云。六齋日諸經見之。十齋日只此經
舉之云云
第九私記事
私記無之云云
禾云。谷記在世實不未決之
第十卷數事
建長四年五月三日於小河草了
弘安元年五月二十七日於參州書寫
了
正和二年三月二十五日於實相寺寫
遍照金剛自然
了 遍照金剛見慧
第六十七興國四年正月二十一日書
寫了 不二金剛顗叡
爲二親菩提也
文和五年五月二十一日於濃州伊賀
尾觀蓮寺書了 金剛〇
于時承應二年九月日書之
舜興
元祿十六年癸未七月二十日書之
山門橫川兜率谷雞頭院沙門嚴覺

阿娑縛抄第六十八 舍利

舍利羅此云身界云

祕藏記云。天竺呼米粒爲舍利。佛舍利
亦似米粒。是故云舍利文
法苑珠林第四十云。舍利者。西域梵語。
此云骨身。恐濫凡夫死人之骨。故存梵
本之名舍利文
∴第一可修此法事
此法東寺祕法也。山門不傳受歟。而相師
見立逢東寺人散不審。末法經山門專傳
之。乍受此經不知此。無下事也云云
ム云。或上人云。高野大師自惠果手得數
粒舍利。分爲二。一分爲東寺寶物。爲後七
日御修法本尊。一分大和國室生寺被埋
之。鑁也上人號其舍利流布之云云後七
日御修法舍利法也。長者外不行之。初七
日於東寺修之。自第二七日於眞言院修
之。仍云後七日御修法云云
∴第二支度事
∴第三形像事
法苑珠林四十云。舍利有其三種。一是骨
舍利。其色白也。二是髮舍利。其色黑色。三
是肉舍利。其色赤也。菩薩羅漢等亦有三
種。若是佛舍利。搥打不碎。若是弟子舍利
推擊便破失ム
∴第四道場事
∴第五行法事
先加持衣著座作法如常

次三部護身
次入堂作法（如常）
次懺悔偈
次淨三業
次禮佛
南無歸命頂禮摩訶毘盧遮那如來（一反）
〻〻〻〻〻〻舍利形像（●私記云）浮圖寶塔（三反）
〻〻〻〻〻〻三部界會諸尊聖衆（一反）
次著座
次塗香塗手
次加持香水
次灑淨
次加持供物
次拍掌
次彈指
次去垢
次淸淨
次光澤
次啓白
次神分等（記有之）
次供養文
次唱禮
次驚覺
次五悔
次五大願（丁）
次佛部三昧耶
次蓮花部三昧耶
次金剛部三昧耶
次護身

次地結
次金剛墻
次道場觀
觀想地結上金剛墻內有七寶塔婆。是則五輪所成形。塔中有八葉蓮華。〻〻上有日輪。〻〻內有[illegible]字。〻變成如來舍利。三部諸尊護塔善神周匝圍繞
次三力偈
次普通供養
次振鈴
次送車輅
次請車輅
次迎請聖衆（三部）
次辟除從魔
次示三昧耶
次閼伽
次花座
次善來偈
次重結大界
次塗香
次華鬘
次燒香
次飮食
次燈明
次普供養
次讚（四智三反）
次祈願
次根本印（智拳印）
二手金拳。左拳頭指直竪。右拳中名小三指以左頭指握。右頭指末以右大指節拄。
拳面當心
勃嚕唵
[illegible]
次加持念珠
軌云。即以菩提珠盤置合掌內。當頂誦密語。[illegible]。因以此密語加持念珠。故所誦尊密語掐一珠過已一成一千反
次正念誦（大日　本尊　佛眼）
次還珠作法（如常）
次根本印（如前）
次部付
次塗香
次華鬘
次燒香
次飮食
次燈明
次普供養
次讚
次閼伽
次振鈴
次迴向方便
次隨方迴向（願以此功德等丁）
次奉送
次三部護身
次下座禮佛
次堂外作善
右前大僧正（尙雲）爲自行受此法之時。常師被製記也

∴第六護摩事

∴第七行法用意事

江師云、東寺舍利法、用寶菩薩如何。舍利法可行釋迦法也。寶樓閣法即釋迦法也。尤有便件法可置壇舍利云々

∴第八經軌事

末法中一字心呪經云、爾時釋迦牟尼如來即說頌曰

我滅度之後　分布舍利已
常隱諸相好　變身爲此呪

時處軌云、十方佛刹中、唯有智拳印(明)

ム云、或上人云、義決云、[梵字]字法界主相形如圓塔[梵字]〇是[梵字]字異形也。義決文可思合

∴第九私記事

ム云、前大僧正(向雲)爲自行受此法之時、常師私被製私記、尤可祕藏云々

件記奧云、文治第五歲初冬下旬候依前大僧正之請、常師所被製也、可祕々々努々

∴第十卷數事

應永十二年卯月五日於濃州谷汲地藏院寫了　金剛幸運

阿娑縛抄第六十九　光明眞言法

帖云、光明眞言是毘盧遮那眞言也文

又云、光明眞言經意、猶謂不空羂索呪歟。呪中有不空句蓮花句等也。又猶大日眞言歟。若爾觀音部大日歟。隨意樂修之云々

變嚴決云、本尊大日也云々　持明同

見三十卷不空羂索經、大日爲令不空羂索呪王授灌頂、說此光明眞言也(光明灌頂也) 故以能說大日爲本尊。又被授以不空爲本尊歟。共有其理。又本經釋迦說也。然者大日釋迦不空共可有之歟云々

軌(別本)云、此大毘盧遮那如來無量壽如來兩軀如來心中心呪也云々

永嚴抄云、或人以彌陀爲本尊、依右軌文也。但此軌有疑云々

軌(別本)云、釋迦如來〇昔修忍辱仙人行間、常誦此眞言呪時、從頂出現百千光明、照耀三千大千世界、成正覺、故名光明眞言

∴第一可修此法事

爲滅罪修之

軌(別本)云、若有一切衆生、得聞此呪、光明呪、如除無始輪迴生死重罪文

大灌頂軌云、若有過去一切十惡五逆四重諸罪、燼燃除滅文

又爲除病修之

大灌頂軌云、復有衆生、連年累月痿黃病惱、苦楚萬端。是病人者、先世業報。以是眞言、出(於病)病者前一二三日、每日高聲誦此眞言一千八十反、則得除滅宿業病障文

爲亡者修之

多分爲亡者修之、加持土砂散亡者墓云々

軌(別本)云、若爲死者、此眞言誦一反者、必無量壽如來爲亡者授手、引導極樂淨土〇若置墓所、誦四十九遍、必無量壽如來荷負斯靈、決定令生極樂淨土。若有孝子一切人、奉安置率都婆、立置父母墓所、經無量劫、其靈不墮惡趣、化生蓮花座上

一先蹤

中師云、大原僧都始令修法給云々

於上東門院、大原御房被行之。此其始云々

變嚴房大阿闍梨、於宇治殿(平等院云々)數日被修此法云々(其後久不聞絕)

堀川院御葬家東寺最朝阿闍梨修之云々

鳥羽院御葬家醍醐源還阿闍梨修之

自保元三年四月十一日、美福門院五十日御逆修之時、相實法印、光明眞言護摩、依增益修之、助修二口、淨衣紅色云々

問、增益淨衣黃色、何赤色耶

師曰、蓮花部赤色也。恐增益又赤色也(鳥羽抄文云々)

∴第二支度事

注進

光明眞言護摩一七箇日夜支度

壇一面（方六尺 可有爐桶） 脇机二前

燈臺四本 禮版一脚（可有半疊）

五寶（金銀眞珠瑟々頗梨）

五藥（赤箭人參伏苓石昌蒲天門冬）

五香（沈白檀丁子欝金龍腦）

五穀（稻穀大麥小麥綠豆胡麻）

酥 蜜 名香（沈白檀欝金龍腦安悉）

壇供（如常㊊某） 明油（如常㊊某）

芥子袋 佛供覆

襢敷布一端 大幕一帖

桶二口 杓二柄

折敷（少々） 供所雜具

阿闍梨（助修二口）

承仕二人 駈使二人

以上淨衣（淺紅色） 人供（如常）

右大略注進如件

年 月 日 阿闍梨 々々

∴第三形像事

雙嚴決云。曼荼羅（云々胎藏曼荼羅師說也）

懸胎曼荼羅（云々）

文大日一體用之（禾忠濟）

懸曼荼羅事祕本尊故也（云々）

帖云。或懸不空羂索像何妨乎

文云。本尊事大日不空羂索二尊之間可用之（云々）

最朝闍梨云。本尊稟承不詳。仍只懸金界曼荼羅

私心以大日爲本尊說尤可也（云々）

∴第四道場事（如常）

新淨瓶（若莒）入淨土沙置壇下本尊前（上壇）

若云々壇傍 是爲亡者時事也

若爲亡者事了後。墓上散之。若現在檀主命割置之。沒後墓散料可擬之（云々）

∴第五行法事（依胎藏修之）

先房中作法（如常）

軌云。誦持此眞言者。常不可選淨不淨。不可障滯。一切穢惡常不可間斷（文）

次入堂禮佛頌偈等

次先方便（如常）

次啓白神分等（在別）

次供養文

次唱禮（胎藏唱禮如常）

雙嚴決云。胎唱禮。但改佛眼可云鉢陀羅波尸尼菩地薩埵波耶々々々々々々云々

次驚覺

次九方便（此一行依甲本補載之）

次發願

至心發願 唯願大日 不空摩尼

光明眞言 大聖不動 四大八大（乃至如例）

次入佛

次法界

次轉法

次金剛甲冑

次觀覽字

次無堪忍

次外五輪

次道場觀

次三力偈

次普通供

次觀曼荼羅

樓閣中有大曼荼羅。中心有[梵字]阿字。々變成大日如來。三部諸尊陳列圍遶

次治路

次不動辟除

次振鈴

次大鈎召

次辟除

次示三

次閼伽

次花座

次辟除自身障

次成事業

次金剛被甲

次摧伏諸魔

次無堪忍

次閼伽

次五供

次普供

次讚

雙嚴決云。蓮花部讚（文）

大原記（林泉相承）云。大日略讚（同）

次入三摩地

心月輪上有[梵字]字。々變成塔婆。々々變成

大日
次根本印明　金剛合掌
用金合之心百光遍照印故光明眞言
用之卽大日印也云々
雙嚴決云根本印在三十卷不空羂索
經云々
又云金合二中指並竪頭相合二頭指
當二中指第三節上少不相著二大指
掌中二節相並屈入（師曰據不空羂索經第三節與今印相似耳）
文說聖觀音軌中大日印用之（同之）文
雖師說多小僧付之
常師云著印無所不至羂索經所出此
三印中用普印云々
禾云光明眞言三身印有之
古說結加三身印引光明眞言三身印
云事不可有之云々
唵阿謨伽尾盧左曩摩賀母捺羅（二合）摩抳
[illegible]
鉢納麼（二合）入嚩（二合）羅鉢羅（二合）韈多野吽（本或）
[illegible]
加沖叱ソハカ
次正念誦
次入三摩地
心月輪中有[illegible]字諸法本不生義也
次根本印
次部母
次五供
次普供
次讚

次閼伽
次振鈴
次加持句
次解界
次示三
次禮佛
次奉送
次入佛
次法界
次轉法
次被甲
次九方便
次隨方迴向
次下座禮佛
次出堂
土沙加持作法
爲亡者也餘不然云々
先取淨處沙入淨瓶壇下本尊前置之（左脇）
（置机之上）
次供養法　發願
至心發願　加持土沙　功德威力
過去尊靈　滅除無始　生死已來
三業六情　所犯罪障　決定往生
極樂世界　成等正覺　及以法界
平等利益
五大願
根本印　無所不至印頭指甲相背著也
云々
正念誦時取杵加持土沙助修等相共滿

一萬反
念誦聲加持之云々（初夜許加持之毎時加持之云々又）
而後以番僧（若餘若闕人數）令散墓所
∴第六護摩事
雙嚴決云息災壇修之云々
中ム師云爲滅罪除病等息災爲亡者鉤
召又除曜宿段是三光房師資相承師
說也云々
若依蓮花部修之者依增益可修歟（息災）
（佛部也云々）
火天　曜宿（如本）
本尊段（以大日爲本尊）
燒供
雙嚴決云燒供六反三反大日眞言〇（三反）
光明眞言依谷記意也若件記者修大
日護摩時者本尊段燒供等只三反也
文
此說不然既初以大日爲本尊文仍光
明眞言卽大日眞言也何此外有大日
眞言哉云々
護摩呪
光明眞言用之
雙嚴決云大日五字眞言云々本尊眞
言句長故也故用之有何失哉云々
ム云中師用之云々
若觀音爲本尊時阿嚕力迦明用之
諸尊世天（如恒）
伴僧呪
御加持呪

共用光明眞言云々

∴第七行法用意事

雙嚴決云。此法依蓮花部修之。出不空羂索經故也云々

大原記依悉地

∴第八經軌事

不空羂索毘盧遮那佛大灌頂光明眞言
一卷 出不空羂索經二十八不空譯 貞元新入目錄 海仁

此中眞言並功能別成就等說之

光明眞言儀軌 不空

此中眞言句義功能說之

此軌先達不信之。但依無具書暫授之云々

永嚴抄云。不知將來文字不似三藏之筆。尤有疑。不可信用者也云々

儀軌兩本請來不詳。諸家錄不載。仍不用之云々

一。功能

大灌頂軌云。若有衆生。隨處得聞○眞言二三七反。經耳根者。卽得除滅一切罪障。數衆生具造十惡五逆四重諸罪。猶以微妙滿斯世界。身壞命終。墮諸惡道。以是眞言加持土砂一百八反。尸陀林中散亡者尸骸上。或散墓上。皆散之。彼取亡者。若地獄中。若餓鬼中。若修羅中。若傍生中○應時卽得光明身。及除諸罪報捨取苦身。往於西方極樂國土。蓮花化生。乃至菩提更不墮落文

文云。若爲鬼嬈魂識悶亂失音不語持眞言者加持手一百八反。摩押頭面。以手按於心上○加持一千八十反。則得除差文

軌本別云。誦一反爲誦百億無量大乘經。百億無量陀羅尼。百億無量諸法門了文

文云。若誦持光明眞言。法師吹充其身風來一切衆生類之身。皆悉解脫苦文

文云。欲令父母靈生極樂淨土。向西方誦千反。定生極樂文

文云。建立父母墓所率都婆。以眞言書副無量壽梵字。安置父母墓處。必彼靈雖經無量無邊不可思議阿僧祇。不墮惡道。必往生極樂文

文云。若有一切女人。欲厭女身成男身。誦持此眞言者。必轉女身得成男身文

∴第九私記事

私記無之云々　但雙嚴口決有之云々

文雖非大師相承林泉房私記等有之

光明眞言私記 依蘇悉地

興書云。大原勝林院記云々

大師示忠濟云。此記非大原記。此經不得心。雖然以此記可受之云々

∴第十卷數事

御祈所

奉念

大日如來眞言　反

護衛本尊眞言　反

光明眞言　反

一字金輪眞言　反

三部諸尊眞言　反

諸天曜宿眞言　反

當壇護摩眞言　反

奉供

大壇供　度

護摩供　度

諸神供　度

右謹依仰旨始自ム月ム日至于今日並ム箇日夜之間殊致精誠勤修上件教法奉祈禪定女院殿下御滅罪生善寶壽長遠之由如件仍勤行事謹言

年　月　日　阿闍梨々々々々

建長三年四月二十九日於小河草了

弘安元年五月二十三日於三河書了

遍照金剛爾然

延慶三年四月十七日於實相寺賜師御本一日之內書寫了

交點　全了　圓雋

興國四年正月十四日於岩屋寺書寫了

同十五日一交了　金剛資賴叡

文和二年六月二十日於濃州土岐郡樓堂法明寺賜師御本書寫了

㊟同七月七日於成佛院朱點了

吉祥金剛樂叡

享保九辰年同午歲於出雲寺書寫校合了

阿娑縛抄第七十　諸經

華嚴　　灌頂經
文殊宿曜　　八曼荼羅
一切經法

華嚴經
∴第一可修此法事
∴第二支度事
∴第三形像事
∴第四道場事
∴第五行法事
供養法（悉地）
道場觀（禾云。此經說所集會儀式可觀之。以毘盧遮那爲本尊）
種子
三形　鉢
尊形　禾云。說法印應身相影現報身可存念之
讃（應身讃）
根本印明（說法印。毘盧遮那明）
正念誦（禾云。華嚴心陀羅尼可誦之。自餘加用如例）
唵枳那〻〻怛他伽頭踋婆陛柵隱底婆羅底烏陀慕陀迷唵薩陛拂薩縛（二合）薩縛
二祠（二合）（華嚴心陀羅尼也）
後入三摩地
字一切法有不可得義也
∴第六護摩事
∴第七行法用意事

若欲行用准常經法可修之
∴第八經軌事
大方廣佛華嚴經入法界品頓證毘盧遮那法身字輪瑜伽儀軌一卷（不空。仁。海。圓覺）
華嚴經心陀羅尼（海）
文云。此陀羅尼是普賢如來說于闐國三藏實叉難陀譯（文）
祕錄云
華嚴入法界四十二字觀門一卷（不空。海。仁）
佛說十地經九卷（尸羅達摩譯。海。仁。圓覺）
一功能文
華嚴經心陀羅尼云。若人誦此一反（禾云。心陀羅尼）准誦龍藏中華嚴經上中下三本一反。何況常持。若能滿十萬反者。其人敏悟精微洞徹一切教藏。至於福聚轉障（文）
∴第九私記事
別私記作法無之云〻
∴第十卷數事

灌頂經
∴第一可修事
∴第二支度事
∴第三形像事
∴第四道場事
∴第五行法事
先師以南勝房本被書寫物有之引失了
∴第六護摩事
∴第七行法用意事
∴第八經軌事

佛說灌頂經一卷（十二。貞）
禾云。此經與木願藥師經同本異譯也。若此外灌頂經有之歟。可尋之（後日禾云。灌頂經十二卷也。貞元錄如此。或有大字勘目錄可直之）
∴第九私記事
∴第十卷數事

文殊宿曜經
∴第一可修事
∴第二支度事
∴第三形像事
∴第四道場事
∴第五行法事
智泉云。以瑜祇經爲所依。文殊爲本尊。曜宿請供也云〻
道場觀
種子　字
三形　劍
尊形　文殊曜宿圍繞
讃　金剛利菩薩讃
根本印明（智泉云。瑜祇破宿曜障真言印用之）
內縛二大指並押頭指。二大初節少屈
唵薩縛怛羅三摩曳室哩曳娑縛賀（已上瑜祇經出之）
後入三摩地
字吾我不可得義也
∴第六護摩事
∴第七行法用意事

∴第八經軌事

文殊師利宿曜經二卷（不空・仁珍）

∴第九私記事

∴第十卷數事

八曼荼羅○（闕本）

非可傳受法。若欲行者見經用之云云

一切經法

智泉云。一切經法。雖何經引披見經說所集會儀式。其定觀道場根本印。釋迦印明用之。若觀音普賢文殊等經。彼佛菩薩功能說之者。以彼尊爲本尊。藥師經六字經等類是也。是則傳受經法也。一一委細不可習之云云

御本云

建長三年四月二十日草於小河

同年六月九日於關東大藏谷書了

都鄙流浪之間興隆更不懈

尊澄

建治二年六月二十五日書之了

求法比丘承澄記之

一交了　承惠

建武四年五月十二日於華藏房以小川殿御自筆之御本一交了　豪鎭

應安四年辛亥九月三日酉剋於顯德寺寶菩提院賜右御本書寫了

金剛佛子嚴豪（生年二十二 夏臘八）

享德三年卯月日書寫了　源喜

于時承應三年甲午年七月二十一日以總北持房本書了　舜興

元祿十六年癸未七月六日敬寫

兜率溪雞頭院嚴覺洪道

阿娑縛抄第七十一　法華法本

梵　薩里達摩浮陀里迦蘇太覽

（妙）（法）（蓮花）（經）

∴第一可修此法事

私云。爲滅罪生善頓證菩提可修之

軌云。若能依勝義修。現世得成無上覺

文

先蹤

（校者曰。此間十數行白缺）

幡二十四流（長三尺。赤黃）□□□（頭并竿五色雲集）

五寶（金。銀。眞珠。瑟瑟）

五藥□□。人參。茯苓。石菖蒲。天門冬

五香（沈。白檀。丁子。鬱金。龍腦）

五穀（稻穀。大麥。小麥。菉豆。胡麻）

酥　蜜　名香

壇供米　御明油

壇敷布二端

一護摩壇所

壇一面（方六尺 可有壇布）　禮版一

燈臺四本

壇供米　御明油

壇敷布一端

一鋪設雜具等

切燈臺ム本（不斷經所料）（五）　大幕三帖

疊ム枚（十一）之内（一枚阿闍梨座）　芥子袋一懸

佛供覆二懸　長櫃二合

桶十口之内（閼伽一口。神供桶一口。○手水桶一口）足桶二口

杓五柄 大二小二　折敷十枚
一修僧
阿闍梨　作僧ム人 二十
承仕四人　駈使六人
見丁二人　已上淨衣 白色
人供 如常但不斷經料可披加下之
右大略注進如件
年　月　日　行事
阿闍梨
支配
壇供
大壇八石
護摩壇八石五斗
人供
阿闍梨二石四斗
伴僧 口別一石四斗四升
承仕 人別一斗四升四合
駈使 人別九升六合
見丁 人別九升四合
行事僧一石四斗四升
雜用一石
明油
大壇八升四合
護摩壇一斗五合
經所七升 若三升五合
一第三形像事
軌云。然絣壇三重。當中內院畫八葉蓮華。於花臺上置窣覩波塔。窣覩波塔中畫釋迦牟尼如來。多寶如來同座而坐。塔門西開。於蓮華八葉上。從東北隅爲首。右旋布列安置八大菩薩。初彌勒菩薩。次文殊師利菩薩。藥王菩薩。妙音菩薩。常精進菩薩。無盡意菩薩。觀世音菩薩。普賢菩薩。於此中院四隅角內。初東北隅置摩訶迦葉。次東南須菩提。西南舍利弗。西北大目揵連。次於第二院。於其東門置金剛鎖菩薩。南門置金剛鈴菩薩。當塔前門金剛鉤菩薩。北門置金剛索菩薩。東門北置得大勢至菩薩。門南置寶手菩薩。次於南門東置寶幢菩薩。門西置星宿王菩薩。次於西門南置寶月菩薩。門北置滿月菩薩。次於北門西置勇施菩薩。門東置一切義成就菩薩。又於東北隅角內置供養華菩薩。東南隅置供養燈菩薩。西南隅置供養塗香菩薩。西北隅置供養燒香菩薩。次於第三重院東門置持國天王。南門置毘樓勒叉天王。西門置毘樓博叉天王。北門置毘沙門天王。於東方門北置大梵天王。南置天帝釋。次南方門東置大自在天。門西置難陀龍王。次於西方門南置妙法緊那羅王。門北置樂音乾闥婆王。次於北方門西置羅睺阿修羅王。門東置如意迦樓羅王。於東北方置聖烏芻沙摩金剛。東南方置聖軍吒利金剛。西南方置聖不動尊金剛。西北方置聖降三世金剛。於壇四面畫飲食界道。又畫四門 文

內院事

塔婆。列寶塔也。是表金界意云々

釋迦多寶左右 約佛異義下不同也。一云。釋迦右。多寶左。是形也。□□□也。多寶如入禪定。尊左也。釋迦說法主。是智右也。定左。慧右。可居事也。一云。釋迦左。多寶右。多寶自本坐塔中。釋迦後入塔坐。仍准世間客人令坐左。世以左爲上臈。是饗應意也云々

八葉畫塔婆是兩部心也。八葉胎義。寶塔 大日三形 金心也。釋迦多寶亦表兩部大日。釋迦胎大日也。然者說法印不叶歟。云。雖有之。但胎藏大日印相樣樣也。古本或無所不至印。或百光王印也。而無所不至印。兩手□□分。卽說法印也。仍說法印自相叶事也。多寶金大日也。但普通。多寶定印也。是又不相叶歟。而古本曼荼羅。多寶智拳印也。又形色經 新渡 智拳印可爲潤色云々

法華古本曼荼羅。塔中一佛。法界定印也。一佛智拳印。有之。此以兩界當法花經本迹二門意也云々

智大師御次第同之

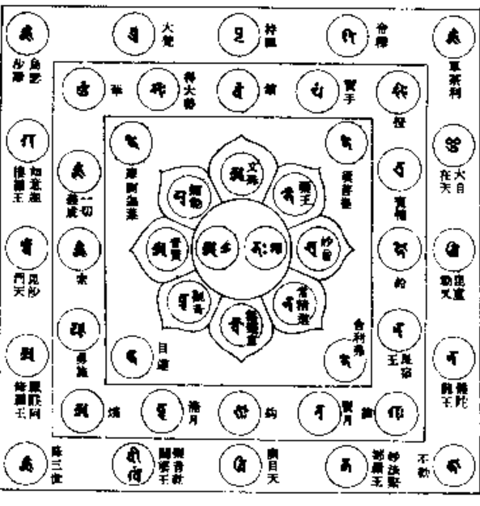
帖決云。向東修之者胎意也。有四攝外四供者金心也

或人云。三身卽一釋迦也。塔婆 法身 多寶 報 釋迦 應

八葉菩薩事

林泉決云。同虛空會時無盡意等無之。如何曼荼羅圖之哉。答。比曼陀羅唯非限虛空會。唯法華八箇年之說。一部始

終圖之
今曼荼羅虛空會爲本。顯法花一部心
也。仍無盡意等來時難知菩薩畫之不
難事歟
問。八葉八菩薩次第有何意哉
答。成尋記云。依對揚次有此次第。彌勒。
文殊。序品問答。藥王卽是法師品對揚
也。妙音提婆品文殊也。山王院大師云。
智積問妙音言。常精進以下四菩薩如
經次第文
義釋云。妙吉祥亦妙德亦云妙音文
禾云。文殊有妙音名事勿論也。但今八
葉中何有二文殊耶（而忍東方來妙音非文殊歟）
四大聲聞事
問。四大聲聞居內院有何意乎
答。成尋記云。有論云。四大弟子如四賢
瓶故。居中臺隅也文
玄師云。法華論有之。依之披覽彼論
無之。若異本歟云々
禾云。具緣品義釋云。有部毘尼中說
大迦葉。舍利弗。目連。須菩提四大弟
子。猶如賢瓶。若人降心供養恭敬。希
求世間現報。無不如願文
四大弟子之智慧。譬賢瓶中寶也
成尋記云。經云。我等今日眞是聲聞。以
佛道聲令一切聞文依此意置內文（居雲寺聖人同釋）
白川師云。釋迦生身眷屬故云々ム案
之。生身眷屬以親身近安之。尤有便歟。
軌云。亦無等覺者。眞如故如來云々又
內安之無失歟文
夫治二年十二月十日夢云。聲聞左（在カ）內
院事。爲表凡聖不二之意也文
凡曼荼羅次位相當經意。內院四大聲
聞第二重菩薩。第三重雜衆畫之。是經
同聞衆。先聲聞。次菩薩。次雜衆列之心
同。況法華二乘成佛爲本。卽當機衆故。
賓聲聞置內院。但八葉菩薩別事也云々
教師（最嚴）云。經同聞衆中。先列聲聞衆。疏
釋可見之。若得其意內安之尤云々
或人云。以信解品之意可安之文
成尋記云。四大弟子。如本方次第發心。
修行。菩提。涅槃義文
四明王事
成尋記云。問。四大明王中列烏蒭沙摩。
有何故乎。答。此法卽是觀染淨不二。速
得六根淨。故不得金剛成其事業故云々
此唯時宜也。熾盛光曼々々又有之。彼
何有此義
帖云。蓮華門寶性草可畫之文
四明房記云。問。此曼荼羅妙法心府。三
身四土具之如何。答。塔表法身。多寶報
佛。釋迦應佛（文句意也）。塔表常寂光。唯佛與
佛故。八葉是華藏大菩薩居故。中院表
有餘諸菩薩住故。外院是同居雜衆圍
繞故文
又云。問。法華會衆無量無邊。何唯點三
重四十六尊耶。答。九識眞如妙法心蓮。
安置心王大日塔婆。八七六識三重方
壇分。心所四十六尊文

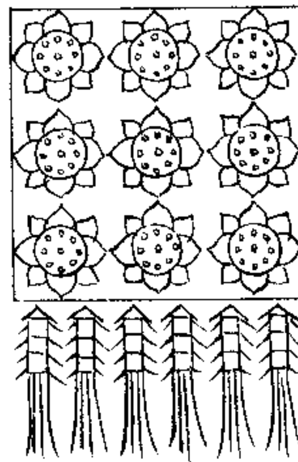

禾云。諸尊種子異本不同。且取捨撰
定書之。其出所裏書之。猶其所由不
審字。且依一本合點是也。後學宜正
之矣。釋迦多寶左右。暫依多本。左右
在意耳
帖云。目連種子□字誤也。□字佳矣
禾云。胎圖目連種子□字也
帖云。或圖。毘（舍利弗）（須菩提）是誤也。可依
軌圖之
或圖。依息災意。塔戶開南。甚無詮也。況
乖軌乎云々

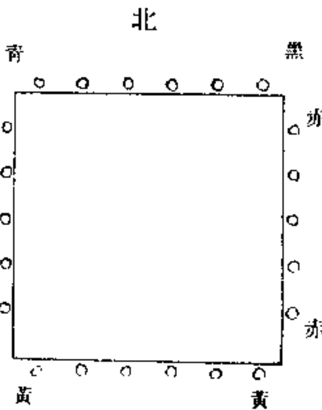
圖像　一八

第四道場事

一向方
軌云。其行者面向東。受地中文也
又云。塔門西開云々下文云。於壇西面
應質卑脚床子。可去地半肘已來以淨
茅薦用敷其上文
一大幕
隨道場便宜。始自東北角順引之以表爲外
一奉懸尊像事
道場東壁奉懸曼荼羅向西。文
一立壇事
假令五間道場。自北第二間可立大壇。
第三間可立護摩壇。壇下敷五寶。
大壇右方。護摩壇如常文大壇南立
護摩壇云々
一天蓋事付二十四幡
軌云。於其壇上張設天蓋。四面懸幡
二十四口文
大壇上張天蓋。々緣懸二十四番。一方
六流也
經軌不說幡色仍用方色也。卽五色也云々
或決云林泉房宰相阿闍梨承覺幡色隨方色可造歟。白
赤黃青黑也
可隨法。息災白色。增益黃色也。此法向東
行之。增益云々
幡色隨方。巽赤東黃南青西黑北每方
各六流也
師口傳云。幡色例雜色幡也文
一幡量事
或決林泉云可四幡量。宇治殿三尺許令
縫給云々
長四尺許云々大緣師說
天蓋事
或決林支度云。天蓋方七尺。青色。畫八葉
蓮文
天蓋廣可隨壇大略方六尺五寸許。蓋色碧色也。九種八葉蓮華天蓋也云々
天蓋大樣叢九種蓮花

同或決林云。赤黃青黑如次可懸東南西
北也。一方六流。卽四方並二十四流也。
但正方五流。四角各一流也。卽蓋懸也

ム云。大乘院一方六流天蓋緣懸之。赤
黃青黑也云々

有二樣。一天蓋緣懸之。二唯堂內四方
懸之。可隨宜云々
前方幡上之文
問。二十四幡所表如何
答。自古不審事也。經圓阿闍梨尋申大
原僧都之處。不知之由答給。件消息可
見之
十二因緣逆順相對云々又天台止觀
引方等行法。二十四夢王對逆順十二
緣起。今又可有其意歟云々
頭註 止觀一云。二十四像者卽是逆順觀十二因緣云々
或義云。二十四。一方六流也。是表法華
六番破式。幡無標幟物也云々
未聞師說。有人云。流轉還滅十二因緣
所表云々
常師云。式部上人云。堂莊嚴也。不可有
別義云々
穴云。分別功德品幡蓋釋智斷番々轉。
慈悲番々覆云々幡轉也。蓋覆也云々
一四幢幡事
軌云。又於四角各竪幢幡
白色幢幡付龍頭。大壇四角立之
嘉保三年理智日記云。其大壇四角板
敷上。龍頭竿立懸寶幢四流白色云々
ム云。大乘院白色幢幡龍頭付五色雲
集立之云々
壇四角竪龍頭懸之。以金物持之。或
壇上欄外立之文
寬治四年圓融被修之時。四隅幡長

七尺許有幢。件具等。宇治殿御時。谷
阿闍梨修此法之時。被作置云々
四幢幡表開示悟入云々
三昧和尚記云。天蓋幢幡必離儲具至
道場觀之虛空藏明之處。如此莊嚴皆
悉具足觀相許也云々
私云。自行之時此用心尤至要耳云々
一。數曼荼羅事
大壇數曼荼羅可有之。凡何法常事也。
然者縣數二曼荼羅用之云々
嘉保日記理智云。一數曼荼羅有之。
今度不被用之。圖樣在別本數曼荼
羅。有座位。無尊形文
一乘房和尚奉爲二條殿被修之時。
壇數曼荼羅。有人取去之。數白紙一
枚上。被安置經白紙八葉
寛治四年。圓融房被修之時。大壇有
數曼荼羅云々
一。經安置事
入經筥若黃帙大壇中心可安之。有數曼
荼羅者。大壇不可置之。別案之。如七佛
藥師云々
嘉保日記理智云。大壇上布置芬陀
利白蓮花。其上安置御經箱
理智房座主依大殿仰修之時。經箱
下蓮花別物圖繪被敷云々
ム云。大乘院大壇不敷曼荼羅。中心
造蓮華。上經箱被安之云々
師口傳云。別不可奉懸本尊。唯安置
經筥可修之。經筥寄東壁邊。花机之
上可安置之。如例可有覆之云々
私云。如常經法。一大壇中心安置之。
一曼荼羅前大壇之奧。經机安置之
或決林泉云。即壇時別案立於壇奧
方可奉安
一。排備供具
大壇護摩壇供具如常
圓融房被修之時。以燈臺立壇上云々
禾云四角可立幢幡之故歟
一。時事
執云。每日四時澡浴。四時換衣文
自行四持可修之。花他如常三時
∴第五行法事
房中作法如常
次到佛前禮佛誦偈等
南無恩德廣大釋迦如來
南無平等大會妙法蓮華經
南無恒順衆生普賢大士
次著座
圓明記云。浴衣是著如來衣。入堂是入
如來室。著座是坐如來座也文
次先方便如常
次啓白神分等在別
次供養文唱禮
三身常師不用
南無大乘妙法蓮華經眞淨法寶三反
南無佛眼父母菩薩摩訶薩
南無彌勒菩薩等八大菩薩摩訶薩
南無阿利耶阿左羅那多冒地薩埵婆
耶摩訶薩埵婆耶
南無四大明王冒地薩埵婆耶摩訶薩
埵婆耶
南無摩訶迦葉等諸大聲聞衆
南無大小
南無三部
已上依大原記出之云々
都率記。八葉菩薩。各別稱方禮之。所謂
東北方彌勒菩薩。已下准知之
寶淨房用之。但三身次南無々々量壽
命決定恒他羨多耶三反
或說。依曼荼羅。但可用四大明王也
次驚覺
次九方便
次發願若自行只可發五大願
至心發願　唯願教主　靈山淨土
釋迦如來　多寶分身　十方善逝
平等大會　一乘妙法　普賢文殊
諸大薩埵　四大明王　十羅刹女
盡空法界　一切三寶　護法天等
還念本誓　降臨道場　證知證明
所修三密　靈驗勝利　決定現在
法界衆生　平等利益　滅罪生善
速證菩提　聖朝安穩　增長寶壽
護持々々　已上都如率記
次五大願自此次助修讀經
次誦經眞言
執云。結定印。誦如來壽量品。或但思惟

品中妙義深信如來常住在與無量菩薩緣覺聲聞以爲眷屬處靈鷲山常說妙法深信不疑

壽量一品必可誦也 文

常師云若有煩者自我偈許誦之有何妨必可用之印云々

問念誦時可讀經何令誦乎答此法誦經爲本故前方便誦之歟序示正宗所表常事也

次當卽誦無量壽命決定如來眞言七反作是念言願一切有情皆獲如來無量壽命

曩謨阿跛里弭路欲枳孃曩尾顊室者也羅逝捺囉也怛他蘖哆也唵薩嚩僧塞迦囉跛哩秫馱達摩帝摩賀曩也跛哩嚩隷娑縛賀

大原決云無量壽命決定如來○是釋迦顯本遠壽身也法華法中決定如來眞言又是壽量品之肝心眞言也以壽量品爲眞言也云々

私云教時義云久遠壽是約本行因圓果滿之因分而爲實成々々報身證會法身々々一體無久近前入後誰久誰近法華軌爲令衆生得此常壽故說一切如來無量壽決定如來眞言 文

軌云誦此眞言離諸昏沈及以懈怠受持此妙法蓮華經速得成就 文

次入佛

次法界

次轉法

次金剛甲

次一切如來大慈印 谷別本軌云大慈護印

軌云二手外相叉二大指二小指各以頭相拄覆於心上

常師記云外縛二大二小頭相拄覆心上云々

帖云大慈護印開掌覆胸二大二小二 大二 小八上八上下サマ二サマ二 頭拄如獨古印云々

那莫薩嚩怛他蘖帝毘喻曳底瑟綻底娜捨儞勢唵麼捉嚩日隸紇哩娜也嚩日隷麼囉賽孃尾捺囉跛寧賀曩々々嚩日羅蘖陛怛羅娑也々々々薩嚩摩囉婆嚩曩顊吽々散馳囉々々々沒馱昧底哩薩嚩怛他蘖多縛日羅羯臘跛地瑟恥帝娑縛賀

右呪依廣出小呪 如來慈悲護明也

唵菩馱每怛哩縛日羅乞叉憾 禾云今軌五寶等加持明中出之

軌云由結此印及誦眞言入無緣慈觀○下至風輪際猶如金剛○若作此法其道場地卽是金剛堅固之城 文 地結也 文

問以此印用結界心如何答慈悲攝受是結護義可有歟云々

禾云大慈悲爲室意可思之歟云々

次結方隅界 ム云謂左轉右轉上下五處 禾云胎雜地忍印明也

印相台與今軌異可依台但如軌用亦無失歟云々

次不動結界 常師云胎遺除

次寶山 ム云是靈鷲山也 文 禾云如金

軌云卽此寶山於其壇中轉成鷲峯山 文

結印當心置壇中觀之

帖決云軌云壇中靈山者道場地是不必木壇耳卽其於壇 地輪金輪等壇也 上想靈山卽此山是實報土也行者卽坐實報土中也卽山上是也云々

次道場觀 用定印

軌云於山峯上卽當一心專注觀想釋迦牟尼如來宣說妙法蓮華經處頗黎爲地種々妙華遍布其上寶樹行列開敷寶花諸枝條上垂妙天衣微風搖繳出微妙音其聲諧韻猶如天樂妙音普薰三千世界又於中想多寶世尊舍利寶塔種々莊嚴釋迦牟尼如來及多寶佛於寶塔中同座而坐無量菩薩聲聞緣覺天龍八部聖賢衆會圍繞聽法周匝八方釋迦牟尼如來諸分身佛於寶樹下各々坐於衆寶莊嚴師子之座乃至無量微塵數佛多寶塔前賢瓶閼伽八功德水悉皆盈滿妙寶香爐燒無價香摩尼寶王以爲燈燭菩提妙華普散諸佛及諸大衆天諸美饌芬馥香潔塗香末香珠鬘瓔珞供養雲海諸波羅蜜供養菩薩歌讚如來眞實功德自見己身於中供養於其八方諸分身佛一々佛前悉皆如是奉獻供養又想自在釋迦牟尼如來前聽聞宣說妙法蓮華大

乘勝義文
圓明記云此是淺略道場觀同居土相
也云〻 南圓記同
次三力偈
次普通供養
次觀曼荼羅 用定印
軌云次應心觀三重曼荼羅會衆初中
央佛幷八大菩薩及四大聲聞僧第二
院諸菩薩無量無數第三院諸天八部
幷四大威德菩薩各於四隅幷無量忿
怒眷屬令一切諸魔退散無得侵擾文
圓明記云是深祕道場觀方便有餘土
相也云〻 南圓記同
常師記云大旨如圖云〻具如圖云〻
或記長 [梵字][梵字] 二字變成佛頂骨佛鉢三
形變成釋迦多寶云〻
次大輪壇
別本谷記云私云用法准胎藏文
今軌不委如胎可用之云〻
軌云由結印誦眞言故其壇中諸佛菩
薩及諸聖衆量同虛空遍周法界成報
土佛刹一切有情自然身心通同一相
現於此勝妙刹中文
圓明記云是祕中深祕道場觀實報土
也 南圓記同
次入法性道場觀 用定印 一本谷記印問師文 又一本云用普印文
軌云而誦此偈思惟偈中眞實勝義乃
至心與眞如體性相應爲限偈曰
㊟大樹緊那羅經道場何所場名爲如
來云何得佛明虛空爲道場菩提虛空相亦無等覺者
眞如故如來
㊟菩提虛空相亦乘覺者如〻故如來
私謂先誦偈後觀義文
圓明記云此是祕〻中深祕道場觀常
寂光土也三反土田有四見不同
大原決云持明房云偈意云道場者佛
成道場也故云道場〻〻既虛空故於
道場所可成菩提覺也亦虛空相也無體
相也 上二句意如此 道場空菩薩空故亦無等
覺者亦空也卽道場空覺空此覺證人
空云也故亦無等覺者故准眞如常住
周遍法界之理是如來也 故云眞如故如來也 故能
依之身所依之土皆同虛空卽是周遍
法界身土也卽知常寂光土法身如來
也云〻
林泉決云三身卽一四土不二意歟云〻
玄師云已上四觀四土心得合事谷口
傳云〻
私云軌意報寂二土出之歟云〻
弘決云法華中下方空中寶塔在空此
見常寂光也文
次治路 如胎
次不動印明 如胎
次振鈴 如胎
次奉請 大鈎召也
次辟除從魔 如胎不動
次示三昧耶 如胎
次閼伽
次華座
次善來偈 如胎
次大界 軌普通印文 谷一本記同
軌云二手內相叉爲拳諸指節令稍起
郎誦藥王菩薩等諸眞言
此中 記文 有五眞言不能暗誦者依師說用
經中陀羅尼結此一印誦五陀羅尼每
陀羅尼左轉右轉上下五處意想結曼
荼羅外廓
藥王菩薩眞言
安爾曼爾摩爾摩〻〻爾旨隷遮梨弟賒
[梵字]
咩賒履多瑋羶帝目帝目多履沙履阿
[梵字]
瑋沙履桑履沙履叉裔阿叉裔阿耆膩
[梵字]
羶帝賒履陀羅尼阿盧伽婆沙簸艤毘
[梵字]
沙膩禰毘剃阿便哆羅禰履剃阿亶多
[梵字]
波隷輸地漚究隷牟究隷阿羅隷波羅
[梵字]
隷首迦差阿三摩三履佛馱毗吉利袟
[梵字]
帝達磨波利差帝僧伽涅瞿沙禰婆舍
[梵字]
〻〻輸地曼多羅〻〻〻叉夜多却樓
[梵字]

哆〻〻〻憍舍略惡叉邏惡叉治多治
阿婆盧阿摩若那多夜
勇施菩薩陀羅尼
座隷摩訶座隷郁枳目枳阿隷阿羅波
弟涅隷弟涅隷多婆弟伊緻抳韋緻抳
旨緻抳涅隷墀抳涅梨墀婆底
多聞天王陀羅尼
阿梨那梨菟那梨阿那盧那履拘那履
持國天王陀羅尼
阿伽禰伽禰瞿利乾陀梨旃陀梨摩蹬
耆常求利浮樓莎抳頞底
十羅刹女陀羅尼
伊提履伊提泯伊提履阿提履伊提履
泥履泥履泥履泥履泥履樓醯樓醯樓
醯多醯多醯多醯兜醯㲉醯
已上五眞言出經
誦五眞言之間。不解散。唯每眞言終。左
右上下五處也文

問以此五陀羅尼用結護事如何。答。藥
王等擁護持經者之故也。可見陀羅尼
品耳
持明房記云。准大法者。是諸會乎
次報恩供養觀 用定印
軌云。應作是思惟。於此妙法蓮華經王。
起慇重難遭之想。復作念言。我從無始
生死輪迴六道。皆由虛妄顚倒分別。不
得早遭如是教王菩提道法。今既得見
受持讀誦。皆是諸佛菩薩慈悲愍念。令
我値遇如此妙法。如是深恩將何以報。
設使三千世界滿勝妙一切珍寶幷及
飮食香華幡蓋國城妻子。如微塵數。乃
至身命亦復如是。悉皆捨施供養如來
及此妙法蓮華大乘法寶。雖經多劫。亦
未能報一偈之深恩。心生慚愧。作念言
〻。如我所聞。遍照如來爲諸菩薩宣說
眞言祕密供養。於諸世間諸供養中。以
法供養爲最爲勝。今我爲報諸佛深恩。
依眞言行菩薩方便儀軌。用供養盡虛
空遍法界一切諸佛及大菩薩文
止觀五云。香城粉骨。雪嶺投身。亦何足
以報德文
次五供
今軌印明與大法少異 明不云飮食小異也 若依軌。
若依大法用之文
都率記云。以微妙塗香。奉獻一切三寶
及妙法蓮華經。華等准之
次普供 如胎

禮拜事
理智房日記 嘉保 云。五供了。闍梨伴僧
共曼陀羅一一諸尊禮之云〻 可問之
此事不惡。但禮拜熾盛光北斗外不必
爾。用否在意云〻。常師不用之文
次讚 古用五讚今謂釋迦讚法讚薩埵讚用之有何妨文
或五讚。或釋迦讚。或薩埵讚。有入心記
文。今謂已下自說歟。仍其定可用歟
常師說云。釋迦法薩埵云〻。禾云。三共
可用歟云〻
谷一本記云。先釋迦讚。次普賢讚。次四
智文
釋迦讚 雖有別讚。唯用應身讚云〻
縛晦迦旨羅娑多擗曩顙索多曩娑怛鑁
跛驪迦賀娑多鼻里俱胝穆佉髯迦羅乞
儀惹底里野地尾闍爾那縛哩鉢羅底僧
娑都哆娑但鑁阿里摘曩摩弭野阿者羅
制吒南弭地餒 是應身讚也
法讚
吠曜㑌野惹曩南秫淡戍婆訥麌底讀左
劍幡羅沫體迦謎建耽曩謎達給舍麼縛
憾
薩埵讚
縛日羅薩怛縛摩訶薩怛嚩嚩日羅薩縛
怛他蘗多三曼多跛捺羅縛日羅儞耶縛
日羅門幡儜曩牟薩都帝
次入大空三摩地 用彌陀定印
金界用彌陀定印。說有之。是依蓮部意
歟。目妙法華云故云〻

ム云。或文云。在安養界名彌陀。在娑婆界名觀音。或現修多羅名曰妙法云々

可思合之云々

次五相成身

帖決云。五相成身。大阿闍梨替用金界五相成身耳。煩故也云々

大原決云。持云。兩界都法阿闍梨於法華五相成身替用金界之五相。有何不可乎。但非金替用。隨彼法。少々用心耳。但又持明行者偏依別軌。勿自在通用耳云々

文＼云（同）。或唯依軌文修之。後日說可只依金界修之云々

徹心明 無染心

觀金剛心[illegible] 五古 成金剛心 舒金界 斂金界

觀身爲本尊

軌云。復觀此金剛杵。轉成普賢大菩薩身。戴五佛冠。天衣瓔珞。而自莊嚴身。背月輪。白蓮華王以爲其座。右手持菩提心五鈷金剛杵。按於心上。左手持般若波羅蜜金剛鈴。用於胯。一切相好具足圓滿。作是觀已。復自思惟。一切有情如來藏性普賢菩薩身遍一切。故我與普賢及諸有情無二無別

唵三滿多跋捺嚧懷

ム云。用薩埵三昧耶印云々

大＼原（同）決云。法華軌以普賢爲成身故。以之可爲本尊也。但中台釋迦多寶在之。普賢在外葉者。而其例非一。如尊勝軌等是也云々

問＼普賢爲本尊。其深意如何。答。今經聽本迹妙理實相常住佛性也。若依密教者。兩部五智菩提心功德也。而普賢是法界實相理體爲本。顯密兩教常談也。茲以今依大日三密行修此法時。普賢爲本尊歟。又法華懺法普賢爲本尊同事也。不空三藏心得給樣可有之。皆普賢威神之力等可得心也云々

法＼華法以釋迦爲本尊也。觀曼荼羅時。說法華之儀式觀也。五相成身成普賢者。非八菩薩中普賢也。妙覺普賢也。應滿足普賢方成最正覺文

五相成身。先普賢成身。次可成釋迦也。如金剛界。先成金剛薩埵也。等覺一轉入妙覺云々。軌意成普賢爲極位。其後無沙汰。如無量壽軌者。先成薩埵。次成彌陀也云々

本尊釋迦行者普賢歟云々

鎌＼藏師云。釋迦普賢經。此三卽一可念也云々

惠＼什闍梨云。以多寶爲本尊云々（本無）

雲＼州聖人口傳云。以大日爲尊。以釋迦多寶爲定慧也。仍經云定慧力莊嚴也云々

圓明房記云。問。此法本尊先德異說。或云。大日是眞言總主故。有云。釋迦是此經教主故。有云。無量壽命是成就尊故。有云。普賢是成身尊故。有云。別無本尊誦經爲業故。根本印明亦以異說〇答。今以管見和融之者。大日義釋云。此經本果妙法蓮華最深祕處云々。故大日本果卽釋迦實成也。釋迦卽無量壽命。此佛本行菩薩時所成壽命。今猶未盡。復倍上數。故無量壽命卽普賢延命。若在等覺金剛壽命。若入妙覺無量壽命。教時義引義決指歸等云。大日如來於自在宮我等正覺。爲降閻浮九十五種外道。普賢薩埵今成佛道。是名釋迦云々

次普賢加持

常師云。薩埵三昧耶印。印四處

次灌頂

結大劍印。以印置於頂上。誦眞言一反。次安額上髮際。誦一反。次移頂右。頂後。頂左。各誦一反。眞言曰

唵薩嚩怛他蘖多囉怛曩鼻曬迦惡

灌＼頂寶鬘等。若依軌。若依金界用之。如五相成身決云々

次寶鬘印

二手各作金剛拳。額上互相縈繞鬘勢。卽分拳於腦後亦如繫帶。其二手各從小指徐々散下。旋拳如舞。當繫之時隨誦眞言曰

唵縛日羅麼羅鼻詵左鈴鑁

次甲冑 次拍掌

次入普賢三摩地（用定印）

軌云。應修普賢行願。入文殊師利菩薩般若波羅蜜三解脫門。所謂入三空三

摩地運心遍周法界豁然無有一法可得於須臾頃澄心靜慮住此觀門由入此三摩地滅除一切見爲除空執則入無相三摩地於須臾頃住此觀門再入此三摩地滅於空相則入無願三摩地於眞如智本無願求須臾之間住此觀已則於自身中當心臆間觀其圓明可一肘量猶如秋月光明澄淨仰在心中則誦普賢菩薩陀羅尼

私云此普賢陀羅尼若不能暗誦者如前可用經文此中二觀可知之

常師云勸發品陀羅尼用之文

阿檀地檀陀婆地檀陀婆帝檀陀鳩賒隸檀陀修陀隸修陀隸修陀羅婆底佛馱波羶禰薩婆陀羅尼阿婆多尼薩婆婆沙阿婆多尼脩阿婆多尼僧伽婆履叉尼僧伽涅伽陀尼阿僧祇僧伽波伽地帝隸阿惰僧伽兜略阿羅帝波羅帝薩婆僧伽三摩地伽蘭地薩婆達磨脩波利刹帝薩埵樓馱憍舍略阿㝹伽地辛阿毘吉利地帝 出經

即以此陀羅尼文字右旋布列於心月輪面上觀一一字皆如金色一一字中流出光明遍照無量無邊一切世界良久用心一一不散動則於一一字思惟實相義門又一一字中皆有婀字義門詮一切法本不生不滅不有不無不即不異不增不減非淨非不淨若能悟此實相緣生法門即能證得無量無邊三摩地無量無邊般若波羅蜜云云

大原決云普賢陀羅尼及旋陀羅尼不必用之字數多故也若以所持明爲之 普賢三摩耶 又圓明觀用否在意云云三解脫亦然云云

同決云問結普賢三摩地印應修普賢行願如何答私云普賢行願者謂圓明觀旋陀羅尼等指云也況三解脫亦是普賢行願也謂普賢菩薩般若波羅蜜三解脫也 般若即文殊也 故知結普賢三摩地印應修普賢願者所謂下文是也結此一印修行願中有二觀也云云

帖決云修普賢願者可得意也可觀眞如理歟又文殊三解脫此定印之間一入觀可有之文

入\入普賢三摩地重非入文殊三解脫入般若波羅蜜唯文殊云也一切行願併云普賢行一切觀門皆云文殊心可有之文

必要云所謂空者一切法皆空之體亦空空不可得也無相者地水火風男女等相青黃赤白於此十相一切萬法畢體皆空以爲一切相空不可得也無願者凡所修道絕三界希望之心有所願求皆是有相永絕妄想斷所願求之心無願求是眞解脫由此三相空故即入解脫法門文

次誦經 不散前定印

雖可用定印師傳持珠杵誦之云云

或記云安禪合掌云云唯是合掌也云云

都率記云合掌誦經文

觀於舌端有八葉蓮華華上有佛結跏趺坐猶如在定想妙法蓮華經一一文字從佛口出皆作金色其有光明遍列虛空想一一文字皆變爲佛身遍滿虛空圍繞持經者隨其力分或誦一品或全一部不緩不急

義釋云天台云誦經是四寂數息一字一緣與息出入息然之相續心不亂恬然易入三昧也文 成弘之記

古念誦用之然而唯誦經許可有也云云

厶云大乘院幷中師念誦必用之云云

持明記云普賢眞言肝心眞言法華經等文

次根本印

軌云念誦觀智已畢則結普賢菩薩三昧耶印誦眞言七反或三反

常師記云三昧耶薩埵云云

後入三摩地今軌無之仍不用之實誦經爲本法不必用字義等凡後入

三摩地不用意有之云々
林泉決云。谷記不見之。私撿軌云。聞
已思惟。則入法身眞如觀文誦經了
入三昧地歟云々
次部母用佛眼　次五供　次普供如胎
次讃如前　次閼伽　次振鈴
次解界　次示三昧耶　次禮佛
次奉送不動左轉印如金明曰唵縛日羅薩埵穆
次入佛　次法界　次轉法
次甲冑　次九方便　次隨方迴向
次下座禮佛　次出堂作善
右以谷記爲所依
第六護摩事
大原決云。師曰。法華法不說護摩。但雖不
說。隨樂修之
或人僧良正信云。軌一定見。謂應常先入大
悲胎藏大曼荼羅。并見護摩道場。滅除
身中業障
禾云。是爲受此軌則。先入壇灌頂之時
護摩事歟。非法儀則。臨文見之
常\依息災上成就故云々寶淨記同
帖決云。隨意樂。若息若餘文
中師云。向東修此法。仍/增益有便云々
火天　曜　宿如常
本尊段
樂王　妙音　常精進
觀尊　文殊　釋迦多寶　無盡意
彌勒　普賢　觀音

勸請
我今稽首請　釋迦多寶佛
普賢大薩埵　八葉諸菩薩
唯願降臨此　納受護摩供
燒供
古\釋迦多寶八葉別々供之是不惡々云
常師云。杓供數多有其煩者。釋迦唵ソハカ
多寶唵ソハカ各一杓普賢三摩耶薩埵鑁三杓。
八葉總一杓唵迦ソハカ
已上六杓供之
多\寶眞言種子眞言唵ソハカ若名號文
中師云。或一切佛眞言可充之文
法\典院明豪僧都云。十位釋多八葉供之。又
唯釋迦多寶本尊供之文
護摩呪
誦\經普門一句々々投之。又用普賢眞言。但
猶經可投也云々
中師云。普賢眞言若釋迦云々
常師云。壽量品偈用之文
圓雲法印云。投物自我偈不可皆誦。詮
每自作是念。以我令衆生得入無上道。
速成就佛身。此四句許可投也。極祕事
也。先師相實殊令祕之
問。何故以此四句爲祕事。答。法華一部
補闕分此四句也是一悉地成就之最
也。同金剛輪眞言是二壽量品明本門。
然而事理俱密是三代々明師令祕藏
事也。更不可語人文
大原決云。護摩之數偏可用普賢眞言

縛日羅薩怛嚩惡金界明也　又三摩耶薩埵
鑁呪也云々
諸尊段
穴云。第二院諸尊四大聲聞四大明王
請\供之云々
菩薩等次第諸供。但有煩者可總供。藥
王勇施可加供
禾云。藥王本尊段八葉尊中供之。何
重供之耶
分\身佛。若八菩薩四大聲聞可供歟云々
常師云。四大聲聞可屬蓮華部歟。此法
置內院。可饗應也
燒供
常師云。三部總供。三杓如常
投物
藥王常師云唵鞞逝捨曜薩耶ソハカ　勇施名號用之可投加之
世天段
穴云。第三院諸尊請供之云々
羅\刹天次。十羅刹可供之。唱名號各一
杓
中師云。諸夜叉明若名號云々
帖云。不必別供。十羅刹。若强欲供者。世
天段宜歟。又曼荼羅無其位。若强欲觀
者。外金剛部中歟
多聞次可供持國天云々
作僧呪
唯\可讀經。能讀聾高聲讀之。誦呪不知
之
但若誦之者。普賢呪歟云々

文不斷經可有之云〻
後加持
自我偈用之（穴云、三反許。林泉決同之）或說用不動（林泉）
同決
慈救呪可讀之念誦加持也云〻
用自我偈無誹隨本尊可用其眞言普
賢三昧耶薩埵鑁等云〻
∴第七行法用意事
胎
大法悉地在意依胎藏樣大原師說粗被
注之
大原決云胎藏曼陀羅內院云寂光土第
一重云實報土第二重云方便土第三重
云同居土釋迦院釋迦即思靈山虛空法
華經說給釋迦修法華法也文
師云付胎修之時相去彼道場觀云曼荼
羅加本軌文行之說又彼釋迦院可想靈
山也說法儀式可觀之一說
林泉決云供養法不必依本法但以胎藏
供養會修之云〻
金
悉
修法華略行法樣十八道行法觀曼荼羅
如軌釋迦多寶普賢文根本印釋迦多寶
普賢可結之多寶定印（アヒラム欠。一切佛印法）或法華
經可讀之文
行法二說。一本尊我身同體觀之。一我我
本尊〻〻普賢乘六牙白象來給可想也
∴第八經軌事

成就妙法蓮華經王瑜伽觀智儀軌一卷（不空。海仁。運珍。圓覺。梵釋）
奥批云大曆八年九月一日於大興善
寺和尚翻經院譯又於開成四年三月
上旬唐楚州龍興寺栄源沙門全梵字
傳與日本大德圓仁云〻
禾云此中具說建立道場曼荼羅修行
儀則
承覺抄云此軌案品次第依添品法華
歟云〻
此軌（帶軌）非如來所說儀則歟不空三藏得
經旨依密行可修〻樣願經歟而本迹
二門之說自叶兩部大法之意迹門說
本有十界十如一佛乘同胎藏中臺八
葉本有心蓮四重曼荼羅十界類意本
門明一切如來本地三身即同金界諸
佛五智本有圓滿三十七尊同一體性
旨又迹門靈山會向東說之（穴云靈山東向也見西域）
（記又白毫照東故）是東曼荼羅義（約行者東方也）向本門虛
空會向西所謂多寶自東方寶淨世界
向西來涌現釋迦入塔同座故向西也
是西曼荼羅義也故今軌初胎後金行
法明之尊勝法亦雖依兩部彼經說陀
羅尼不見依何部仍且依兩部儀則今
法則經見其旨也又今曼荼羅同以兩
部意作之（禾云曼荼羅具如處）
或說（葉上僧正房）大日法界宮說法華經可
有之不空三藏依彼譯此軌世間流布
法華經釋迦靈山說也是顯經也例如

理趣釋（般若）與理趣分云〻
證誠白蓮華成就形色經
此書新渡書也眞僞不詳
功能
軌云我今依於大教王遍照如來成道
法若能依此勝義修現世得成無上覺
文
又如來方廣大乘經一切衆生身中皆
有佛性具如來藏一切衆生無非無上
菩提法器（圓明房記云是說理即）
若欲成就此法者應當先具如是四緣
一者親近善知識即是灌頂阿闍梨二
者聽聞正法○即是妙法蓮華經王（圓明）
（記云是名字即）三者如理作意○即是瑜伽觀
智四者法隨法行○謂修奢（定）摩多毘（慧）舍
那則堪任證無上菩提（圓明記云是觀行即）若修行
者爲求六根清淨滿足六千功德成就
法華三昧現世入初地決定求證無上
菩提者應一七日三七日乃至七〻日
或三箇月（圓明記云是相似即分眞）○若能專注無間
修習現生則入初地頓集一大阿僧祇
劫福智資糧由衆多如來所加持故乃
至十地等覺妙覺具薩波若自他平等
與一切如來法身共同常以無緣大悲
利樂無邊有情作大佛業文（圓明記云是分身究竟）
又云若不具如是增上緣者（禾云念誦儀軌護身結界）
等所有讀誦修習如此經王難得速疾
成三昧文
經軌決

軌云。於東北隅稍令墊下是大吉祥速
疾成就文
∴第九私記事
法華私記谷 示力所依
法花私記池上
法華次第三昧
法華大原
法華行法最略記井房
法華記菩提阿闍梨
法花次第長覺師持本。奥云。長治二年○於伯耆州記之。藥仁云々
已上忠師相承
法華法記善大師撰
奥書曰。延久二年四月十一十二井三箇日。注於成尊記○所志念者。參大唐天台山五臺山。各百箇日間。爲修此法。所撰集也云々
法華略記寶淨
奥書云。承曆四年三月十八日始記之。
慶嚴記之
法華私記多武峰圓明房作
奥書云。寛治六年五月八日。南嶺桑門濟嚴記之
禾云。此記可見之。吉書也
已上覺師本
∴第十卷數事
法華御修法所
奉讀
妙法蓮華經ム卷
奉念

大日如來眞言
護衛本尊眞言
本尊眞言
三部諸尊眞言
諸天曜宿眞言
息災護摩眞言
奉供
大壇供
護摩供
諸神供
右講依院宣
年　月　日　阿闍梨
大原決云。本尊所唯本尊眞言書。其佛云事不書。密故也云々
應永九年五月二十日書了
右筆金剛佛子隆俊
寶永八年三月十七日於雞頭院書寫
跋折羅嚴覺

阿娑縛抄第七十二　法華法日記

一。寛治五年（●堀川院）於關白（●後宇治殿師實）三條亭。被修法華法
□□□
阿闍梨座主良眞（●圓融房）
伴僧八口
圓禪律師　明玄々々
延範阿闍梨　延邏々々
慶源々々　實圓々々
靜算々々　良祐々々
大壇四角立幢懸幡四流。宇治殿下御時有幢四本云々而紛失ヮ者。以燈臺相續カリソメニ造立之。以經箱安置大壇中心（儲不叠云々）八色幡天蓋懸之。結願之時。護摩延範阿闍梨勤之。奉送花投之。座主後日被示云。奉送華。大壇闍梨可投之。護摩壇人投之非也（私云。延公習道人也。稟承有無如何云々）修中。殿下御精進。每初夜必出御々々壇所也。以寢殿中心爲壇所。以曼荼羅大壇被懸也。修中有夢想。和泉前司孝清夢想云々。但伴孝清日本第一不實者云々。仍此夢實否如何。甚以難知。然而爲法可爲正事也
已上實圓記之
一。自嘉保三年（●堀川院御宇）三月十九日。法性寺座主（●厚智房座主仁覺）依殿下（●後七條殿師通）仰。於二條殿寢殿。率二十口伴僧被修之

法華法莊嚴
東　殿下御所
護摩壇　息災爐　撥燈　御加持座
脇机　禮盤
大壇　寶幢　寶幢　寶幢　寶幢
曼荼羅懸之
香爐　禮盤　名香三衣
七日之間敷講師大壇疊
二十人伴僧座　以東為上西上ノ次第下

大壇上布置茶陀利白蓮華。其上安置御經箱。其於大壇張天蓋。四面懸二十四流幡。二十四流（一方六流、四六）其大壇四角。板敷上龍頭竿立。其龍頭懸寶幢四流。（白色也）其大壇下置五寶五藥。

一行法御供養法如常。但御行法中間（五供養佛了之時也）阿闍梨伴僧共禮曼荼羅一〃諸尊之（可問）時間伴僧讀經誦呪

一御加持用自我偈。但御加持前初夜用發願等。日中被用五大願也

一敷曼荼羅有之。今度不被用之。圖樣在別本。敷曼荼羅有座位無尊形

唱禮（三身。或經。次彌勒等八大菩薩。佛眼。四大明王。大小三部。六大本云。摩訶〃）

一法華法日記

座主前大僧正慈圓。為一院御祈。於中堂自建保二年正月十六日午（壬）率三十二口伴僧。被修法華法。伴僧歷名

法印公修　法印豪圓　權（小壇阿〃）大僧都良雲
權大僧都承信　權（監主）小僧都明昌　法眼
公惠（依所勞辭退云〃）　慶深〃〃　實意　權律師
覺審　權律師隆宴〃〃　俊（小壇阿〃）覺〃〃
〃〃全宗〃〃　宗雲〃〃〃〃　慈（小壇阿）賢〃〃
〃〃〃成（小壇阿〃）源〃〃〃〃　法橋昭慶　蓮（小壇）
（阿〃）臺（阿〃）阿〃〃〃快雅　行（小壇阿〃）遍阿〃〃〃　公惠（退辭替）阿（小壇）
〃〃承顯〃〃　隆尋〃〃〃　晴尋〃〃〃
〃靖範〃〃　什圓〃〃〃〃　承性〃〃〃
良豪〃〃〃　光契〃〃　玄昭（能〃）〃〃〃承
覺〃〃〃　覺（小壇阿〃）基〃〃〃　祐眞〃〃〃　覺輪
〃〃〃　定圓〃（唱禮）〃〃　聖增

十七日夜。依有僧事。明昌轉任權大僧都。覺輪阿闍梨敍法眼之間。十八日初夜時明昌依為上臈。良雲承信之上著座。覺輪超越二十四人承信之下著座。兩人之榮花以外見。公惠法眼依所勞自開白不出仕。然而猶雖被相待滅氣。第三日辭申。其處被召行遍阿闍梨

行事法橋最兼　承仕八人　駈使

開白夜。先被始不斷之讀經。發願御導師前權大僧都（來朝色衣）聖覺。以伴僧下臈十二人定不斷經衆。發願之時讀經始之

導師次第
三禮　如來唄　神分
表白　發願　四弘
次讀經始之　次下座

開白入夜之間。及子尅。仍以子時為（大イ）一番。被結番了。被始讀經之後。承仕打金。打了即大阿〃〃伴僧悉入道場。被始修法。當番讀經衆一人留。令讀經。又自明日三塔大衆可有讀經之由沙汰。仍三院衆參會讀了

開白次第

大壇。護摩壇。小壇六（聖天。十二天。多聞天。持國天。十羅剎。此壇被秘）之被立之。法華曼荼羅（新佛）法花經三十二部被摺寫。經机三十二前置伴僧前。經一部悉被置之。切燈臺每前置之火（ナシ）

大阿闍梨登禮盤。前方便如常
次總禮三反（大阿闍梨伴僧悉禮也）
次金二打　開眼　表白　開題
釋曼荼羅　釋經令法久住云〃
神分　祈願
次唱禮
南無清淨法身ヒロサタ佛。南無圓滿報身盧舍那佛。南無千百億化身釋迦牟尼佛。南無平等大慧妙法蓮華經。南無東北方彌勒菩薩摩訶薩。南無東方文殊師利菩薩摩訶薩
〃〃東南方
〃〃南方

〻〻西南方
〻〻西方
〻〻西北方
〻〻北方普賢菩薩摩訶薩
〻〻佛眼部母菩薩摩訶薩
〻〻阿梨耶阿左羅那多冒〻〻
〻〻四大明王冒地〻〻〻〻〻
〻〻大小〻〻〻〻三部〻〻〻
次驚覺　次九方便　次發願
五大願　次伴僧讀經
次行法乃至念誦之時令讀經高聲。（如常）
次下大壇令著護摩壇給此時小壇阿〻
〻六人起座各著小壇〻〻畢各還本座。
護摩壇了一禮之後（圖出）（護摩世天壇時神供有之聖增勤之文讚摩世）
（天段畢後）令著大壇給乃至五供養讚（四智讚唱禮師出之）
振鈴方便（唱禮師出之）乃至畢三禮還御上禮
堂過南妻戸令出給次助修道隨思退出
依為深雨為後夜時為夜讀經通夜之輩
少〻有之
後夜時　日中時
寅尅助修宿所〻〻以斯使巾案內助修
參會之間寅終大旨參會之後大阿闍梨
御許巾案內大阿〻〻迴廊裼令參給境
打金令入道場時止之次第如初夜但唱
禮除之五悔也無發願只五大願也又神
分金二打之後總神分般若心經丁讀了
大般若經名丁祈願如常但小壇無之初
夜許也
後夜時了令著御座給其後承仕日中時
供物等調置如此之間辰始過程成調畢
打金其後著禮盤令始日中時給日中作
法如後夜御行法畢還御助修又隨思退
出助修座北妻戸出入路也但太政法印
每度御參退出如大阿〻〻上禮堂南妻
戸令出入給正面下禮堂下令入助修座
給令出給事其路同之隆尋闍梨御共侍
日次第如此
二十三日可為結願日之處依日次運時
二十二日可引上之由御奏聞云〻而今
一日延引二十四日可為結願今一日供
料可被注進之由被下院宣之間其定
成了二十三日以折紙三時間助修讀經
卷數取之又大衆讀經又不斷經所讀經
等合數之三千部云〻
結願次第　御布施取公卿七人殿上人
十一人登山（太旨前日）後夜時了可有讀經結
願仰仍御導師被尋之聖覺八幡御幸御
經供養御導師被參之間代官被進貞雲
律師之處未令登山之由令申之間大阿
闍梨助修皆以退出了半時許過貞雲律
師登山可有讀經結願下臈十二人令參
之由催有之仍各中堂集即有結願次第
日來不斷經取拂公卿座シツラハル、
間以上禮堂為結願座正面間花机前机
盤立之其南間端付疊敷之為經衆座導
師座經衆座一和尚座讀經御卷數花机
寄立對揚之時持御卷數禮之又香呂箱
置之（從僧アリヤ事了各退出）

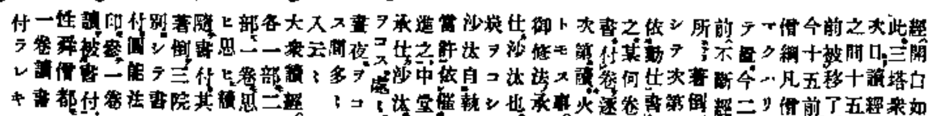
上禮堂
花
前
禮
正面間也
下禮堂

結願時事也
日來讀經所
不然但後夜
次有結願日
來經所可有
御導師遲〻
間公卿座等
シツラハル
、ニヨリテ
俄上禮堂ニ
セラレキ

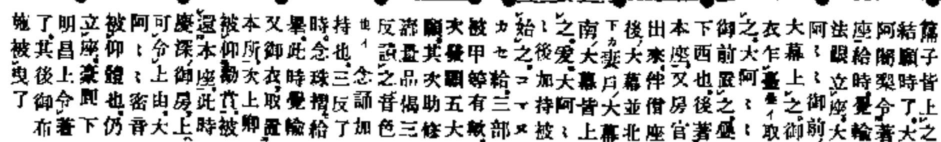
結願時次第先大阿〻〻（七條香染）御參令著御座
給助修（平袈裟）等著各〻座但大阿闍梨座筋僧
綱僧〻〻座（下禮堂）間中許疊不敷被仰勸賞並
御布施路料也又北禮堂障子皆アケタ
リ公卿皆著座殿上人皆參後令登禮盤
給常日中時定也但五悔如初夜長誦之
著護摩壇護摩畢又著大壇結願作法等
有之四智讚五悔少長誦之結願作法了
又著護摩壇給推スルニ破壇等作法有
之歟事了令著御座給其時覺輪法眼立
座御座前大幕打擧之又取御衣机御座
疊下大阿御前板置之還本座此時大阿

御加持後、次第ヨリコマヌカセ給、三部
被甲等歟
次發願（御音色如常御後加持）助修ヨ〻云、常定也、次五
大願、其後助修壽量品偈三反誦之、念誦
加持聲色也、大阿〻〻左轉等令加持給、
三反了、念珠スラセ給畢、次覺輪又取之、
置本處了、還本座、此時奉行最兼召房官、
件僧座障子キハ、大幕皆打擧之、并下禮
堂正面、正隔大幕同擧之、次上卿大納言
道具經下禮堂、僧綱座アケタル處、過大
阿〻〻座幕內、身入疊座向、被仰賞慶深
法印叙慶朝爲法眼云ハル、體ホノカ
ニ開エキ、其後還本座、此時大阿闍梨慶
深御房可上著之由被示、仍立座豪圓下
令著給、以外見エキ、次御布施被曳之、七
人公卿皆立座、長押キハニ東向被立、役
人被物一重進大納言〻〻被置大阿
闍梨御座、殿上人被置絹裹一、大納言著
本座、次餘公卿取裹物次第自僧綱上臈
被置之、公卿只一反也、其外殿上人數反
被取之（被物先不見之歟）御馬被曳之（御隨身曳之歟）於中
門外請取內、不被曳入、是則青蓮院和尚
例云〻、如此次第了、從僧等取布施、凡僧
大旨承仕取之、其後大衆如形延年、倶舍
頌亂舞許也、如此之間慈賢律師大阿〻
〻御邊參、御衣沙汰アリキ、不見之事、畢
皆退出、座主御房自中堂直御下京、御袈
裟令著改給、上禮堂、又二位法印於內陣
聽聞云〻、御共下京云〻

ツマト
ツマト
三塔大衆讀經所
皆置也
經机
正面

經開白如此三塔衆次口讀經之間十五前被移了今十五前僧綱凡僧マクハリテ置今二前不斷經所〻書倒シテ次第依勤仕書之某何卷書付卷逐次第讀火トモス車御條法承仕沙汰也袋ヲコシ沙汰自執當許依催進之中堂承仕沙汰ヲコス處〻晝夜ヲコス聞多〻入云〻大衆讀經各一部二部二卷思ヒ思ヒ積隨書付其著倒三院別シテ書付圓能法印參一卷讀被書付性拜僧都一卷讀書付ラレキ

結願道場
ツマト開
梵天
十羅刹
持國
多聞
十二天
護摩壇
御衣
大壇
イヌフセキ
ツマト開
殿上
公卿座
ツマト開

簾子皆上之結願時了大阿闍梨令著座給時覺輪法眼立座大阿〻〻御前大幕上之御衣作臺臺イ取之大阿〻〻御前殿之壁下西也後著本座又房官出衆伴僧座後大幕並北下裟戸大幕南大幕皆上之愛大阿〻〻後加持被始之ヲマヌカセ給三部被甲尊有敷次疊圓五大願其次助條諸疊品偈三反讀之音色也イ念誦加持也三反了時念珠增給畢此時覺輪又御衣取置本所次上卿被仰勤此被還本座此時慶深御房上可分上由大阿〻〻密音被仰體也仍立座裳聞下明昌上令著了其後御布施被曳了

已上承性記之

建武四年五月十三日於花藏坊以五大堂殿御自筆之御本校合了

豪鎭

應安四年（辛亥）八月二十六日（申時）於寶菩提院南向之部屋賜師御自筆之御本書寫了

同九月三日交了

金剛佛子嚴豪（生二十二臈八）

應永二十一年（甲午）卯月二十一日以右御本書寫畢

金剛佛子豪明

享德三年六月三日書了一交了

源喜

㊩朱點了

阿娑縛抄第七十三　仁王經

∴第一可修此法事

軌云。護國護家身。除災轉障。從凡成聖文

經中。日月一星宿二火三水四大風五炎旱六兵賊等七七難之時。讀說此經（上略）

∴先蹤

山門近來不修之。但圓融房金剛壽院被修之。又大原僧都宇治殿御祈被修之云云

寬治四年八月十二日。於東三條。奉爲公家。圓融房被修之。伴僧二十人（大衆十人中堂十人）

延久二年十二月二十一日。奉爲左大臣（禾云宇治殿歟）大原僧都被修之

∴第二支度事

註進

仁王經御修法七箇日夜支度

一大壇所

御本尊一鋪（圖樣可仰佛師）　仁王經ム部

壇一面（方七尺）　禮版一面（可有半疊）

脇机二脚　燈臺四本

經机ム二前　天蓋一面（方七尺五寸。青色）

雜色幡二十四流　壇敷布二端

五寶　金。銀。眞珠。瑟〻。頗梨

五藥　赤箭。人參。茯苓。石菖蒲。天門冬

五香　沈。白檀。丁子。鬱金。龍腦

五穀　稻穀。大麥。小麥。菉豆。胡麻

酥　蜜　蠟〻（各少）

名香　沈水。白檀。薫陸

壇供米　御明油

一護摩壇所

壇一面（方六尺。可有爐桶）　禮版一面（可有半疊）

脇机二前　燈臺四本

壇供米　御明油

壇敷布一端

一小壇所

壇二面（方三尺五寸）　半疊二枚

燈臺四本　壇敷布二端

壇供米（十二天蠟燭供可有之）　蠟燭布二丈

一鋪設雜具

切燈臺五本（不斷經所料）　疊十一枚（之內一枚阿闍梨座）

大幕四帖　佛供覆二懸

芥子袋一懸　長櫃二合

桶十口（之內。閼伽桶一口。足桶二口。大桶三口。小桶二口。神供桶一口。手水桶一口）

杓五柄（大二大三）　折敷二十枚

一修僧

阿闍梨　伴僧二十人

承仕六人　駈使八人

見丁二人

已上淨衣（白色）

人供（如常不斷經供料。可被加下之）

右大略注進如件

年　月　日　行事

阿闍梨

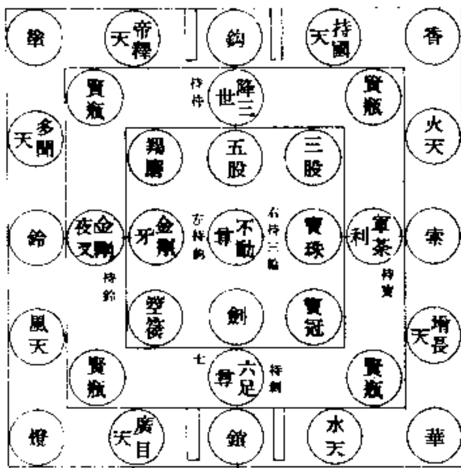
壇供等支配

大壇八石　護摩壇八石五斗

十二天壇三石　聖天壇二石

都合二十一石五斗

阿闍梨二石一斗
伴僧二十人五十七石六斗（口別二石八斗八升定）
諸供定片供半減
行事僧一石四斗四升
承仕六人八斗六升四合（人別一斗四升四合）
駈使八人七斗六升八合（人別九升六合）
見丁二人一斗九升二合
雜用一石
都合六十二石九斗六升四合
已上八十四石四斗六升四合
明油支配
大壇八升四合（時別四合定。略定四升三合）
護摩壇一斗五合
十二天壇三升五合
聖天壇一升四合
經所三升五合
已上三斗七升三合
圓融房支度云。經筥一合（可有案幷覆等云々）
香藥
軌云。於壇四門置四香爐。燒沈檀薫陸蘇合香文
∴第三形像事
軌云。其壇三重○中心畫十二輪。東畫五股金剛杵。南邊畫金剛寶。西邊畫金剛劍。北邊畫金剛牙。此上五事。既是五方菩薩手中所執之契。東南隅畫三股金剛杵。西南隅畫寶冠。西北隅畫箜篌。東北隅畫羯磨金剛杵。當四角上置四賢瓶○揷枝條花。用四色繒。各長四尺。青黃赤綠。如上次第繫四瓶項。次第三重。東門畫金剛劍。南門畫金剛索。西門畫金剛鎖。北門畫金剛鈴。東南角畫香爐。西南角畫荷葉。於中畫雜華。西北隅畫燈。東北角畫塗香器。所畫杵等皆有光焰○於壇四角畫三股半金剛杵文
穴云。於壇中心畫十二輻輪文十二輻何故乎。禾云。表十二行法輪也。四諦各有三示勸證三也云々
//此文第二重不分明。若五菩薩契幷內四供四角四瓶爲二重歟。然撿舊圖等。以五菩薩契印皆爲內院。更可詳之云々
用草云。軌文不標第二重之初。如何以內四供爲第二重歟。當如何文
問。四賢瓶者供物之列歟。答。非也。此如胎藏中胎四瓶云々
古圖云（林泉流云々）池上圖云々

永嚴抄出此圖

圖像 一九

五大力事
大原決云。奉懸本尊五大力云々
聖行決云。以五大力若五大力奉懸爲本尊云々
或云。五大力若五大尊懸之云々
軌云。第一○經云。東方金剛手菩薩摩訶薩。手持金剛杵。放青色光。與四俱胝菩薩往護其國。解云。金剛手者。依三藏所持梵本金剛頂瑜伽經云。堅固利用具二義也。依彼經者。然五菩薩依二種輪現身有異。一者○法輪。現眞實見所修行願報得身故。二敎令輪。等威怒身由起大悲現威猛故。此金剛手卽普賢菩薩也。手持金剛杵者。表起正智猶如金剛能斷我法微細障故。依敎令輪現作威怒降三世○與彼東方持國天王及將無量乾闥婆衆毘舍闍衆而爲眷屬。與四俱胝菩薩往護其國
第二云。經云。南方金剛寶菩薩摩訶薩。手持金剛摩尼。放白色光。與四俱胝菩薩往護其國。解云。言金剛寶者。如彼經云。虛空藏菩薩也。依敎令輪現作威怒甘露軍荼利○與彼南方增長天王及將無量鳩畔荼衆薜荔多衆○
第三○經云。西方金剛利菩薩摩訶薩。手持金剛劍。放金色光。與四俱胝菩薩往護其國。解云。言金剛利者。如彼經云。文殊師

利也○依教令輪現作威怒六足尊○與
彼西方廣日天王及將無量諸龍富單那
衆
第四○經云北方金剛藥叉菩薩摩訶薩
手持金剛鈴放瑠璃色光與四倶胝菩薩
往護其國解云梵云藥叉此云威德又翻
爲盡諸怨故如彼經云摧一切魔怨菩薩
也○依教令輪現作威怒淨身金剛口與
彼北方多聞天王及將無量藥叉衆羅刹
娑衆
第五○經云中方金剛波羅蜜多菩薩摩
訶薩手持金剛輪放五色光與四倶胝菩
薩往護其國解云金剛波羅蜜多者此云
到彼岸也如彼云轉法輪菩薩也○依教
令輪現作威怒不動○放五色光者顯具
衆德破前諸闇也與天帝釋及將無量諸
天而爲眷屬○文已上軌文
用草云或本云大圓明中有五方月輪
〻〻畫五方大士五佛寶冠瓔珞莊嚴
慈悲菩薩形像也皆坐寶蓮花上所持
之物如經所說但經略一手所持物也
一手相可以金界思之以帝釋及四天
王爲外院云〻
舊經云若未來世有諸國王受持三寶者
我使五大力菩薩往護其國一金剛吼菩
薩手持千寶相輪往護彼國二龍王吼菩
薩手持金輪燈往護彼國三無畏十力吼
菩薩手持金剛杵往護彼國四雷電吼菩
薩手持千寶羅網往護彼國五無量力吼
菩薩手持五千劍輪往護彼國是五大士
五千大鬼神王於汝國中大作利益當立
形像而供養之文
此中不說其方新經說之如何相對之耶
智泉云一二三四五如次中南東北西也
如此逆次列事此序品來集菩薩列次第
如此云〻
序品云南方法才菩薩○東方寶柱菩薩
○北方虛空性菩薩○西方善住菩薩○
倶來入此大會文
問瑜祇經疏加舊經五大力新經五大力
次第書合故兩經初列菩薩同菩薩乃至
兩經第五菩薩同菩薩闕如何答智泉云
彼只且次第々々二書合非判同異詳理
文歟云〻
瑜疏心二經立次第ナラフル許也爾云
令剛手菩薩即金剛吼菩薩云非也云〻
五大力即五大尊也金剛吼菩薩者不動
也眞源以無量力吼菩薩不動云先年道
源眞源論之眞源說非也云〻

㊃ 金剛夜叉
古云四雷電吼菩薩手持千寶羅網文 新云第四北方金剛夜叉菩薩手持金剛鈴文 私見或剛網無量懸鈴

㊀
古本第一金剛吼菩薩手持千寶相輪文 新云第五中方金剛波羅蜜菩薩手持金剛輪文

㊂ 降三世
古云三無畏十力吼菩薩手持金剛杵文 新云第一東方金剛手菩薩手持金剛杵文

㊄ 大威德
古云無量力吼菩薩手持五千劍輪文 新云第三西方金剛利菩薩手持金剛劍文

㊁ 軍荼利
古云二龍王吼菩薩手持金輪燈文 新云第二南方金剛寶菩薩手持金剛摩尼文 私云摩尼即燈也文

千寶相輪事
問中尊相輪相字何答此尊本轉法輪菩
薩也行願圓滿住等覺位也持輪者毘盧
遮那初成正覺請轉法輪以表示故又以
法輪化導有情令至彼岸如此相具衆相
故云相歟云〻
謂十寶莊嚴相也又相輪者此輪表轉法
輪也如云相輪橖是歟所謂佛刹表相是
歟云〻
十寶羅網事
或古圖網目鈴懸千衆寶以作網歟
舊經圖持羅網新圖持鈴若會之新經金
剛鈴者羅網目所懸鈴歟寶鈴和鳴也二
經各據一義並不相違 問如矜迦尼網
等只懸寶珠也以寶鈴懸網目出何文耶
答無量壽經上云無量寶網彌覆其上○

五無量力吼菩薩手持五千劍輪
新經云手持金剛劍
新圖云此菩薩持劍[illegible]
舊本持輪八輪
私云二本兩可令持劍輪歟

四雷電吼菩薩手持千寶[illegible]文
新經持金剛鈴[illegible]
持私[illegible]
新圖持鈴
若會之金剛鈴者[illegible]
網目所懸鈴歟

一金剛吼菩薩手持千寶相輪文
新經同云手持金剛輪
[illegible]

二龍王吼菩薩手持金剛[illegible]文
新經云金剛摩尼云〻
[illegible]

三無畏十力吼菩薩手
持金剛杵文
新經同云金剛杵故
以第三[illegible]且安東
方耳

周匝四面垂以寶鈴文見寶塔品云以寶
網縵羅覆其上懸諸寶鈴文　問千寶羅
網者何答無量壽經云無量寶網〇皆以
今縷眞珠百千雜寶莊嚴校飾文
禾云烏瑟沙摩軌不空云眞珠妙羅網懸以
諸寶鈴文
五千劍輪事
或古圖風車云物體數集輪持云々
問劍輪云心何　答大旨二物歟若劍郎
輪歟而輪三輪等云如云々
私云五千劍輪者五千劍歟將五千劍叉云
輪歟

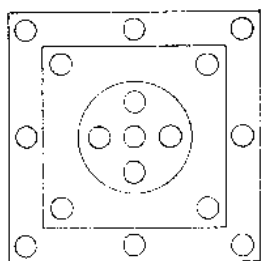
∴第四道場事

一向方
軌云除災者面向北方〇爲求增益面向
東坐〇爲降伏者面向南坐〇求敬愛〇
面向西坐文
穴云尋云軌隨法圖共向西何禾云大
體隨法可向也師傳可向北云々
一立壇等事
假令向北之時西第二間立大壇第三間
立護摩壇十二天壇聖天壇已上二壇可
隨宜但聖天壇寄伊舍那方事可存念
聖行房決云建立大壇護摩壇文
圓融房被行之時（惠光房見之語）觀大壇右立護
摩壇々々奧隅立十二天壇大壇奧
隅立聖天壇云々
大原僧都大壇護摩壇許被立之
一幡蓋事
軌云於壇上張青色蓋稱壇大小繞壇
懸幡二十四口文
大壇上張青色蓋
道場八方懸二十四流雜色幡
大原僧都被修時（法口傳淨）大壇上張青色
蓋壇場八方懸幡二十四流雜色幡也
云々
一面各六流四隅各二流四方二流少
許引ノケテ間アラセテ可懸之文
圓融房行用幡十二流懸云々
禾云件時支度云幡二十四流（雜色）云々
相違如何
最朝闍梨張蓋懸幢云人々樣々得心
或懸蓋或外懸之文
穴云尋云蓋青色何所表耶答先達所
傳不同也但私案云般若說空理青色
表空歟
一奉懸尊像事
聖行房決（池上說）云大壇懸本尊可奉懸五
大力云々
圓融房被修之日記（聖行）云大壇本尊奉懸
五大尊像云々
大原僧都被修記云（法淨）大壇懸本尊般若
菩薩尊形如軌云々
一敷曼荼羅事
聖行決云大壇敷曼荼羅々々々者儀軌
中曼荼羅也（圖在別云々）
圓融房被修記云大壇敷曼荼羅（不依儀軌畫尊形只許座位畫也云々）
一敷曼荼羅種子若圖位歟云々
一安置經卷事
聖行決云敷曼荼羅中尊御前立小高座
其上奉置仁王經一部
問法花法時敷曼荼羅者經案別机今
何置曼荼羅上耶
答是小經故置之無煩不可例難曼荼
羅上置物事其例多之灌頂五瓶等也
云々
大原僧都被修記云壇上安置經箱云々
圓融被修記云大壇前立高机置經箱
入仁王經一部云々
或云瓶上仁王經安置之
一排備供具等事
大壇
引壇敷立檄引糸置五寶四面內外供鈴
杵等如常也左机灑水塗香右机佛布施
置之云々
軌云每日晨朝以八埦粥酪飯八疊珍
菓八疊甜脆日々辦潔恭敬供養若不
要辦尋常供養焚香燒燈閼伽塗香及
採花（時日）常供養文
護摩壇
十二天壇
聖天壇
已上供具如常修法
若如法丁寧欲修之如大仁王會九色幡
九色華等結願時可調儲歟云々
彼舊譯經此事說處云王經奉崇事也而若

王行時若王位時等別〻時事也而今如
法仁王會取合修之歟仍成不雜人有之
如法仁王會金剛壽院座主巧略也彼日
記有之兩度其樣異也云〻
問經所說之九色華千枝燈等加用之何
答不知之凡諸經各說各〻法不必可合
用然先年祇園大仁王會時教王房座主
護國品經本意懸九色幡等行別時心也
不必合用被申云〻
禾云然也但文サ見合用承前例也
師云然七佛藥師普賢延命等也谷阿闍
梨吉〻得心給私記金剛壽院吉〻被教
申云〻
舊經云當請百佛像百菩薩像百羅漢像
百比丘衆四大衆七衆共聽是法請法師
講般若波羅蜜百師子吼高座前燃百燈
燒百和香百種色華以用供養三寶三衣
什物供養法師小飯中食亦復以時文
嘉云○何故皆百○以應百部鬼以應
百部鬼神也○明六種供○一百師子
座二燈百燈三百和香四百種色華五
三衣什物六小飯中食○百高座者以
有百法師故燃香花各有百者以供養
百佛等故文
舊經云佛告大王應作九色幡長九丈九
色華高二丈十枝燈高五丈九玉相九玉
巾亦作七寶案以經卷置上若王行時常
於其前足○百步文
圓測疏云九色者依本記云白黑黃赤青

是五塵色並四大色爲九色地作灰色水
作頗梨色水精火作光色火珠風作烟色
文
私云此等供養隨形勢而可調儲歟況
新舊兩經意只是讀經時作法也一〻
事不可必用之云〻
∴第五行法事
先房中作法如例　次前方便如例
次啓白神分等在別　次供養文
次唱禮
三身佛眼
南無仁王護國般若波羅蜜經三反
〻〻金剛波羅蜜菩薩摩訶薩
〻〻東方金剛手菩薩〻〻〻〻
〻〻南方金剛寶〻〻〻〻〻〻
〻〻西方金剛利〻〻〻〻〻〻
〻〻北方金剛夜叉〻〻〻〻〻〻
〻〻八供養〻〻〻〻〻
〻〻四攝智〻〻〻〻〻
〻〻大小〻〻　三部
大原所用　三身　佛眼或無之
南無仁王護國般若波羅蜜經
〻〻阿利耶波羅枳攘波羅蜜多冐
地薩埵波耶摩訶薩埵波耶
五大　大小　三部　已上
禾云此時彖懸般若菩薩像
圓融房所用　三身　佛眼
南無仁王般若波羅蜜眞淨法寶
〻〻阿利耶阿左羅那他冐地薩埵

婆耶摩〻〻
四大　大小　三部　已上
禾云此時彖懸五大尊像
次驚覺
次五悔九谷方一本記便文云
次發願
至心發願　唯願教主　釋迦如來
十方三世　諸佛如來　仁王護國
甚深妙典　五方鎭護　諸大菩薩
三部五部　界會諸尊　般若外護
十六善神　外金剛部　護法天等下已
隨事
五大願
次三部
次被甲三軌部重用心
次地結無軌
次金剛墻無軌
次道場觀用定印
觀想前地結上金剛墻內有寶樓閣無量
莊嚴周匝懸列內有大曼荼羅〻〻〻內
有三重界道〻〻之外於壇四角有四賢
瓶四門各有四寶香爐無量供具周匝陳
列內院中心有蓮華臺〻上有[illegible]字谷一本記
吽字字變成十二幅金輪〻變成金剛波
羅蜜多菩薩放隨方光普照曼荼羅四大
菩薩八供四攝隨光顯現文
帖決云中心有字〻變成十二幅金輪
〻〻變成金剛波羅蜜菩薩五大力之四中尊耳
方菩薩并四攝八供等隨現云〻

三重云々
私謂中院可爲四歟
已上帖決

次三力偈（無軌）　次普通供養（無軌）
次振鈴（無軌）　次寶車輅（無軌）
穴云。本國土何處耶。答。五大力爲本尊。五大力。五方佛敎令輪。五佛各土。又但法界宮一有。不過之歟云々
次請車輅　次迎請聖衆（無軌）
次辟除從魔（軌用金剛部心）　次視三昧耶（軌用三部心）
次金剛網（無軌）　次火院（無軌）
次閼伽　次華座
次善來偈（無軌）　次重結大界（無軌）
次五供（無軌）　次普供養
次讚（無軌）
谷一本記云。四智（行決同）用草云。法贊菩薩通讚云々
次入本尊三摩地（用定印）
觀想。心月輪上有□字。（谷一本記云□字根本戒也云々）字變成梵夾。々々漸々舒大。擧體成梵夾。々々變成般若菩薩。（軌云。結本尊印誦陀羅尼由印明力故成本尊。今依）
例作法。先修觀。後作法印契。文
軌云。其菩薩像結跏趺坐白蓮華上。身黃金色。衆寶瓔珞遍身莊嚴。首戴寶冠。繫冠白繒兩邊垂下。左手當心持般若梵夾。右手當乳作說法印。以大母指押無名指頭。即想菩薩從頂至足身諸毛孔流出光明。作種々色。遍滿法界。一々光中化無量佛。遍滿空界。諸世界普爲衆生。當根宜說般若波羅蜜多甚深之法。皆令悟解住三摩地 文

此般若菩薩者。五菩薩中方金剛波羅蜜菩薩歟。將別人歟。若同者何形像令異哉。若異者何非曼荼羅中臺尊。用他尊成身哉。更可詳之云々

聖行決云。師口傳。私云。本尊般若菩薩（胎藏在中）三摩耶形梵夾云々

問。道場觀觀金剛波羅蜜。今入三摩地觀般若菩薩意如何。答。四天王法如此釋迦與大日觀事有之。其一體也云例之今又同意歟云々

惠什阿闍梨云。金剛波羅蜜與般若菩薩一菩薩異名也云々。尚不明云々

中道說云。般若菩薩只部母故成身許也。以之不可必爲本尊。諸成身如此例多。阿彌陀成觀音。佛眼法如成薩埵云々

用草云。私疑曰。陀羅尼是五方菩薩所說也。曼荼羅只是五方菩薩所持契印也。故丹記上下諸文。以金剛波羅蜜菩薩爲曼荼羅主。然今成身及根本印用般若菩薩三摩耶形。亦非十二輻輪。用梵夾。前後不順如何々々。答。今既仁王法也。故入般若菩薩三摩地有何過失。抑金剛波羅蜜菩薩是佛部々母也。般若是諸佛母也。大般若經佛母品文可料簡之。故今軌文云。由結此印誦陀羅尼故。行法行者自身即變成般若波羅蜜菩薩。而爲一切諸佛之母 文 故二菩薩互用無失。何況誰知般若菩薩即名金剛波羅蜜。兩界塔鈴可思之

次根本印眞言
軌（金剛合掌）云。以兩手皆相附收二頭以屈於掌中。以二大母指各押二小指頭。置於心上 文
聖決云。師云（高座印云々）云。說文不明。依師說結之 文
厶云。二中指二無名指背合。立二頭少屈置掌中。以大指押二頭二小甲云々
智泉房殊祕之。大師數反往反受得之云々
帖決云。仁王印（般若菩薩）二手風已下八指互相背端向上（如治路印勢）即左右二風二地屈向掌。以二大左右各橫押二風二地背上 文
軌（新）云。以兩手背相附收二頭指。以二小指屈於掌中。以大母指各押二頭指 文（禾云。文顚如師說歟）
聖行決云。本尊印梵夾印 文
娜謨囉怛曩怛囉夜耶 一 娜莫阿哩夜 二
吠路者娜野 三 怛他櫱多夜 四 囉訶諦 三藐三沒馱野 五 娜莫阿哩野 六 三滿多跋

捺羅野七冒地薩怛嚩野摩訶薩怛縛耶
九摩賀迦嚕捉迦野怛儞也他一十枳攞娜
鉢囉儞閉二十阿乞叉野句勢三十鉢囉底婆
娜嚩底四十薩縛沒馱縛盧枳諦五十瑜誐跛
哩儞濫跛寧六十儼避囉努囉嚩誐係七十底
哩野特嚩跛哩儞濫跛羅寧八十冐地質多
散惹娜儞九十薩嚩毘囉迦毘色訖諦十二達
摩沙誐囉三步諦一二十阿慕伽室囉嚩寧
二二十摩賀三滿多跛捺囉步彌湼哩野諦
三二十尾野羯羅拏跛哩鉢囉跛儞四二十薩
嚩悉馱娜麼塞訖里帝五二十薩嚩冐地薩
怛嚩散惹娜儞六二十婆誐縛底沒馱麼諦
七二十阿囉孃迦囉孃八二十阿囉拏迦囉孃
九二十摩訶鉢羅枳攘播羅弭諦娑嚩賀十三
已上印明出念誦經

常師云此陀羅尼功能殊勝也太師常被用之又佛眼法借用事有之祕事也云云
谷一本記云私謂若存略者用胎藏中般若菩薩眞言
唵地室里輸嚕多尾惹曳莎訶（胎般若菩薩眞言也）
次加持珠
次正念誦
大日佛眼一字本尊（大眞言可誦之軌云誦一百八反或二十一反）
記云可問師文
谷一本記云私謂若存略者依軌文略數誦大陀羅尼二十一反然後誦胎藏中明有何妨乎
次還珠法
次入三摩地
軌云閉目頭少微屈注心心上諦觀圓明鏡上縱廣一肘漸遍法界布字行列右旋次第散一一字光明微照從外向內至於地字從內向外漸觀諸字周而復始至第三遍心善寂定了了分明觀所詮義不生不滅一一平等皆遍法界非動非靜定慧雙運永離諸相即是般若波羅蜜多三摩地觀文
軌文極廣若存略者可想字一切法一一界不可得義也云云
佛頂道場觀集云縛字語言道斷義迦字離作業義羅字離塵不可得義云云
私云此字斫迦羅字歟輪種字故今觀縛字如何俱可尋之云云
次根本印眞言
谷一本記云私謂若存略者用胎藏中明有何妨乎
問谷記無部母如何
常師云軌云結般若波羅蜜多根本印○而爲一切諸佛之母文本尊即部母故別不用之歟云云
谷一本記云次部母（用佛眼）
次五供養　次普供養
次讚歎　次閼伽
次振鈴　次解界
次奉送（車輅部心）
谷一本記云次三部心
次五悔　次隨方迴向
次下座禮佛　次出堂
次堂外作許（大軌云受持讀誦大乘勿散動也文）
私云右次第以谷記爲依憑耳
∴第六護摩事
私云軌說四種（息災增益敬愛調伏）隨事可修之
常師云息災增益中可修之歟云云
依息災可修之
軌云若諸仁王爲求息災文
開合隨時先例皆摺壇被修之
火天　曬宿如常
本尊段
觀尊
勸請
我今稽首請　般若菩薩衆

唯〻〻〻　納〻〻〻〻

護摩眞言

胎＼般若（或行決用）菩薩眞言（禾云上書了）可用之文

若＼經要偈一句誦投之。如法華法〻云

或決（淨法）云。一說云。可用四非常偈云。

一句一反可投之文

大//原師傳云。今物等末誦二諦品偈。

少〻供之云〻

諸尊

世天段（如常）

百部鬼王三杓可供之。嚕迦〻〻明〻云

伴僧呪圓融房修之時二十人云〻

伴僧半可誦大陀羅尼。若（胎大用之）般若菩薩眞言

聖＼行決云。若有伴僧者。誦大陀羅尼。若

誦般若菩薩軌中眞言歟云〻

禾勘般若波羅蜜菩薩軌云

娜謨婆誐嚩帝鉢羅枳攘播囉蜜跢曳

唵訖哩地室哩秋嚕底尾惹曳莎賀文

若//大陀羅尼不讀付般若菩薩眞言有

何事云〻

圓融房被修之時。誦小眞言云〻

半可轉讀舊譯仁王經

讀經大旨下﨟也。但於能讀人者。雖爲

上﨟可爲讀經衆

須//讀新經。軌意依新翻之故也。但依不

口付用舊譯有何事哉。彼如法華軌雖

爲添品法華。修法時讀妙本也云〻

又＼不斷經可用之

帖決云。番僧如法華之法。讀不斷經也

〻云番僧者如之。經法上番下番。起自餘

法。助修是佳矣文

後加持呪

聖行決云。後加持二諦品偈若四非常

偈用之。但二諦品偈吉也云〻

二＼諦品四非常共用之歟云〻

圓融房用二諦品偈。大原被修之度不

聞之。但伴僧忠圓供奉祝四非常偈也〻云

更不被信受云〻

或用不動呪

二諦品偈（舊經上卷文）

無相第一義　無自無他作
因緣本自有　無自無他作
法性本無性　第一義空如
諸有本有法　三假集假有
無〻諦實無　寂滅第一空
諸法因緣有　有無義如是
有無本自二　譬如牛二角
照解見無二　二諦常不卽
解心見不二　求二不可得
非謂二諦一　非二何可得
於解常自一　於諦常自二
通達此無二　眞入第一義
世諦幻化起　譬如虛空花
如影三手無　因緣故誑有
幻化見幻化　衆生名幻諦
幻師見幻法　諦實則皆無
名爲諸佛觀　菩薩觀亦然文

四非常偈（舊經下卷文）

劫燒終訖　乾坤洞燃　須彌巨海
都爲灰揚　天龍移盡　於中彫喪
二儀尚殞　國有何常　生老病死
輪轉無際　事與願違　憂悲爲害
欲深禍重　瘡疣無外　三界皆苦
國有何賴　有本自無　因緣成諸
盛者必衰　實者必虛　衆生蠢〻
都如幻居　聲響俱空　國土亦如
識神無形　假乘四蛇　無眼保養
以爲樂車　形無常主　神無常家
形神尚離　豈有國耶文

∴第七行法事

此法准例經法可修之云〻

大//原師說云。軌中所擧眞言等隨何界依

修可云事可受也。若胎藏般若菩薩以爲

本尊依胎藏修之。有何妨乎。又只可依軌

意修之也。五大力印明用五大尊印明有

何妨乎云〻

私//云。依胎藏者。或佛部。或金剛部別壇。設

雖依別壇尚以本法曼荼羅尊可交觀置

也云〻

或//行儀首尾附隨行軌。而觀曼荼羅可依

本法云〻

∴第八經軌事

仁王般若念誦法經一卷（不空）

禾云。此中略出念誦儀則大陀羅尼印

等

帖決云。仁王軌是最略法也。故不說地

結等。故以金剛部心印（第三）加持㯃文

仁王般若念誦儀軌一卷 不空 有序

內題下云。出金剛頂瑜祇經 文

未云。此中略說三段。謂第一明五菩薩

現身威德。第二建立曼荼羅儀軌。第三

入道場儀軌也。其入道場儀。大同上念

誦法經。但不說大陀羅尼耳

功能文

軌云。大則護持國界。令無災難。小則乃

至一身。令無諸厄 文 金剛部心功能也

仁王經內護外護之樣可見之云云

∴第九私記事

仁王經念誦次第 谷

批云叡山遍照金剛述 未爲所依

仁王經私記 池上

已上二說。依仁王般若念誦法經。其所

闕以悉地補之

∴第十卷數事

仁王經御修法所

奉請

仁王般若經 卷

奉念

大日如來眞言二千一百遍

護衛本尊眞言二千一百遍

仁王大陀羅尼 遍 未加之

般若菩薩眞言 遍

三部諸尊眞言二千一百遍

諸天曜宿眞言二千一百遍

息災護摩眞言二千一百遍

奉供

大壇供二十一箇度

護摩供二十一箇度

十二天供一七箇度

聖天供一七箇度

諸神供三箇度

右請依。宣旨。始自今月ム日。至于今日。

並七箇日夜之間。二十一口僧綱大法師

等殊致精誠。勤上件祕法。奉祈 金輪聖

王玉體安穩寶祚延長之由。如件。仍勤行

事。謹言

年　月　日　阿闍梨

寶治二年六月八日於鎌倉草了 ○奧書（已下略）

弘安六年十一月五日於參州書寫了

遍照金剛爾然

正和二年八月十七日於參州實相寺

寫了　遍照金剛本寂

應安三年正月二十八日於尾州河前

成願寺書寫了　吉祥金剛妙顗

應永九年六月五日於祐向寺書寫了

右筆　幸運

寶永二年乙酉八月二十六日書寫竟

兜率谷雞頭院嚴覺

享保九辰年閏午年於出雲寺書寫校

合了

阿娑縛抄第七十四 普賢延命本

（首缺）

一。聖天壇

已上二壇。如修法決

一。修僧座

ム云。大阿闍梨座。幕內便宜之所儲之。若

幕外又常事也。助修座。千帖數之。假令一

枚二人坐之。但可隨道場間數耳云云 打

鳴唄禮師前置之。經机二十前

ム云。人別一前可居之。隨卷數可分置之。

爲擧經題也

一門前

ム云。灑水薰香器。便宜所可安之

香盤

ム云。有不斷經者。盛時香。便宜閑所安之

文

圖像 二〇

結願道場

一二十一小壇

集會經云。滿于七日至十五日。一日不食。

其日中以鬱金香於其壇上作二十一小

壇。其一處中名如來壇。餘二十壇名金剛

王壇 文

ム云。立此壇事爲此法祕事。謂二十一小

壇。兼日送之。如來壇一面 假令方二尺四寸賦二肘也 金

剛王壇二十面也（假令各一尺一寸歟。一肘也文）
大原支度云。一壇方一尺五寸。二十壇方
五寸。高二肘 文
圓融。小壇一尺四寸。高三寸五分 云々
金院日記。只板切竝置。是事始故也。今様
皆造小壇塗漆。自公家被下之 文
大原決云。初作七肘大壇之後。先磨鬱金
香壇上塗二十一位。如胎藏白檀曼荼羅
圖位作法。而後於檀上安諸尊耳 如文 又
云。而猶迴二十一壇之文。已爲初日 云々
私云。師現修付大原説。自開白時大壇上
直以鬱金塗作小壇。不立二十一小本壇。
云々（禾云。有作法具。如云行林中云々） 又塗鬱金香。其（●帖同）如來壇
面以香水（大原決云。若磨白檀）書[梵]字。金剛王壇書
[梵]字（帖云。謂金剛菩薩也）也
塗鬱金事。文見當日所作。然而師説兼
日塗置也。當日忽々故也
ム云。智泉決云。黄土一石許（禾云。金院支度有之）者。
塗壇料也 文 鬱金不足時事歟
穴云。漆上塗胡粉。鬱金水ヒタシテ汁
取可塗也。磨碎荒也 文
陽久云。如來壇四角。金剛薩埵竝四方
金剛壇。或[梵]字或四攝菩薩種子書之
文
問。塗鬱金故如何。答。金是堅固義也
禾云。況黄色是增益色哉 云々
卽以二十一小壇。可立大壇上。先中心立
如來壇（大原決云。釋前寄立之文。禾云。彼決大壇上安。釋故也。穴云。中瓶安。便宜所也。文。禾以口上來中瓶用如來壇瓶如何）四面閼伽供內方。東西五壇。南

北三壇。隅分々入內立之。是金院様也
圓融説。一方六壇竝立之
南陽房座主様　師匠圖
二十金剛王壇不審事也。二十者十方
各二也。一金剛王一切金剛王也。是
總別心歟。或師説云。如來壇一金剛王
壇二十大安樂不空二十臂表歟
相闍梨（重寂）云。佛諸佛一佛心安一壇。
因行未冥一體金剛王壇別々安之 云々
或云。如來壇近四壇四波羅蜜（或說四攝）自
餘十六尊 云々 安之。經文二十金剛王
壇々只是可云金剛王歟。金剛王數多
事。佛意難知 云々
問。小壇中普賢延命壇無之如何
答。金剛王卽普賢延命也。況如來壇金
剛王壇。皆普賢功德也。可思之 云々
智泉決云。普賢延命。是則十方諸佛故
別無之 云々
大原決云。金剛薩埵名金剛王 抄
禾勘。集會經云。十方諸佛。一々皆有金
剛密迹王。親近圍繞。此無量金剛王衆。
須共同聲與説呪曰 文
其小壇上。各瓶（插黄華）燒香（燃香呪）燈（如來壇十支燈。金剛王壇一支燈）
已上三種物。如次白奧向端居之。
但四隅可置之

禾云。具如圖
大[illegible][illegible]決云。如來壇火舍前置五粘。餘
二十壇火舍前置三古 文 圓融用此説
文
是三昧耶形也。先師云。後杵以香水被
書之。而相蒙阿闍梨云。圓融房之時定
多三古入ケント 云々 彼金剛壽院門
人也。不受來歟。只見圖如此云歟。況三
古二十安事也 云々
抑此小壇金剛壽院結願時立之（青蓮院 大乘院）
等云（依此説師可用之）
圓融房兼日立之（三條僧正自開白被立之）
一花瓶二十一口（高三寸五分）
ム云。一口（高五寸）立如來壇。二十口
立金剛王壇。各插黄色花。疑冬宜歟 云々
瓶經文無之。H記云。金院承曆四年始
立之。和尚云。經中雖無花瓶文。花瓶者
是尊位也。故安之。又是故奧安華瓶也。
火舍燈臺者。供物故端安之 云々
置瓶事。尊位料也。見大日經 云々
永保圓融房圖。如來壇左右邊。各立造
花瓶
師匠現修用黄菊造花。尤可也 云々
ム云。金院二十一瓶。四天壇瓶同插十
二葉樹花。仍支度各二十五枝出之 云々
一火舍二十一口
集會經云。於前所呪諸香之內。取龍腦
及沈水。於如來壇而燒供養。其餘壇上
燃自餘香 文

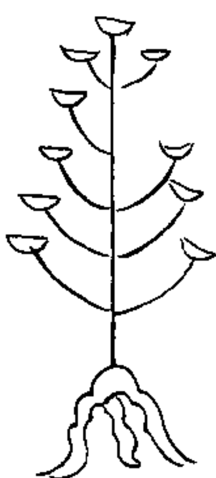
ム云。一口（徑五寸）如來壇料。二十口（徑三寸五分）金剛王壇料也

一十支燈

集會經云。又以香油燃十支燈。置如來壇。爲欲供養十方佛故文

ム云。十支燈一本（金院大支度同）高子尺五寸。結願日立如來壇上

金院圖三尺云〻

圓融圖。以十器燈如來壇端迴並之

大原支度云。若一尺燈臺十本云〻

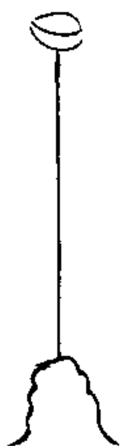
向決云。十本壇下迴立之抄

以鐵作枝也。燈常事也。仁王經千支燈文又藥師千枝燈儀式。傳教御作有之。枝別非枝歟。不可定執云〻

一支燈

集會經云。自餘諸壇各燃一支文

ム云。一支燈二十本。高一尺（金院支度高二尺五寸）向日立金剛王壇上

圓融圖金剛王壇外。各與方大壇上立之

帖決云。其三十支燈。於壇外便宜之處燃之

一捻香事

ム云。結願當日後夜時了。阿闍梨親知法助修一人（大乘院自捻之）暫留道場。開日來所加持香。納其香（各一兩也）皆可兩分。即（集會文）取一分諸壇燒香用之。即取龍腦香黑沈。捻如來壇火舍

結五古印。誦壽命經大陀羅尼（禾行法中嚮之）呪之

陽救抄云。經云。供養十方佛文。是大日也。瑜祇經據大日云十方佛。故用翔磨會大日眞言可呪之。或說佛部眞言歟文

以殘諸香捻餘壇（白餘香相和可燒。二十壇火舍也云〻）二十金剛王壇結三古印。誦壽命經。執金剛菩薩眞言呪之

吽〻尸乘薩縛訶

或說。集付經。金剛菩薩同聲呪用之云〻

四天王壇結一貼印。誦四天王各別眞言（禾云。四天王行法中誦之）呪之。即捻香時呪之也云〻

智泉決云。迦矩羅香（禾云。安息也）四天王壇燃之文

大原決云。四天王壇香華（集經文）安悉ク伽ラト云處也云。不令知人術捻之（禾孔雀經軌歟）云〻。非閉目時不可授之文。但是他軌說也。非彼經說云〻

[悉曇]決云。四天王壇東西南北次第壽香龍腦白檀欝金燒之文

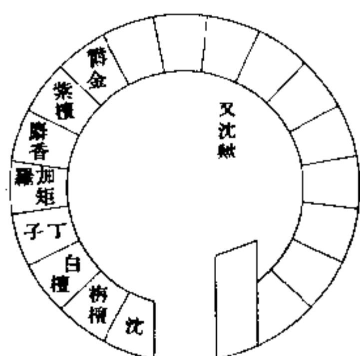
又以今一分香燃火舍。各別香一村〻捻之。勿和合之。以之此法祕事。思智香取合香氣失事有之。仍師傳一村〻捻也。教王房座主修之時。自欲入合諸香。永意律師中云。香可令預作僧給。智泉房（院照）被候云〻。仍智泉勤此役了云〻

或決云。教王房諸香和之人〻難之。迦矩羅香。諸香用失故也云〻。又云。安悉香ハテニ可捻也云〻

金剛壽院流八種香捻事極祕藏也云〻。其說八種香中。七種合。伽羅羅香不合。別四五分許ツツケテチン〻〻上捻也。伴香餘香用失。故不交之也云〻。金剛壽院被修度。覺範阿闍梨雜役。如此捻之由。智泉房イハレキ。其次難云。集會經云。又取白檀香。或沈水香。或龍腦香云〻。或言隨一可用。見支度一種可出之。又伽矩羅不交事。不得心。物相應物毒合藥時即藥數香合時少量無不必失其用歟。附子合鐵爲毒。不然時不毒甲。香極臭薰物合甚芬。伽矩羅失餘香芳。合不失事有。引ノケテ捻香芬失事可同歟云〻

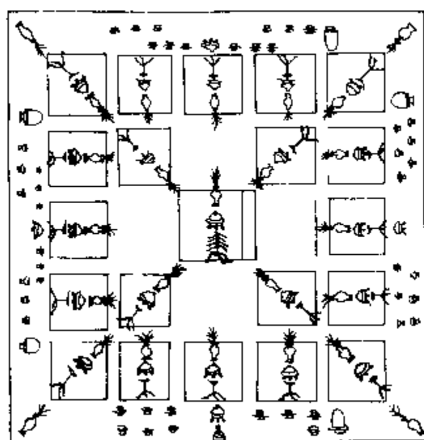
余不用此說云〻

或云。豪覺阿闍梨授七宮香捻樣圖（覺快）例把（捻香聲之。其次第八種捻之上）

左方又如
右可捻之

捻了以紙捻十文字結案上（大原決云鷲足云々）御
聽聞所御簾前立之撰知法花族助修
阿闍梨登禮版之後居替大阿闍梨座
阿闍梨行法之間漸々香烟扇入御簾
（一云）中也若無可然人者此事不可有之云々
青蓮院時頂仙僧都勤此役院別當顯
賴卿見存在其座尤可然之由時人歌
之云々大乘院時予（中）勤此役定招人謗
歟相兼思憚了
抑替居大阿闍梨座然而尤可用意事也
正不居阿闍梨座懸片尻體可居云々
此大火舍事不見經文仍源暹闍梨難
之文
集會經云若有衆生得聞此香非時夭
橫〇（光本）離不除滅文
ム案文意大火舍香尤可呪之然者壽
命經大陀羅尼可用之歟但日來時々
加持同事云々
師云大火舍始自金院次々人師皆用
之但於檀越不來會者不可有此事檀
那會時者壇上所燒聞香得益有何疑
哉別壇越分不可儲歟若不來會者必
可送之昔幼稚時先師法眼康和之初
於淑景舍被修此法結願之時大火舍
盛香令持承仕參清涼殿有後加持親
所見也今度進入御簾之內每日雖令
會時不遂師說之故所進入也云々
或人云普賢延命八種香反魂香是也
云々
又以五種香至結願時於鬱金壇或散
或塗前來未有以私巧慧初行此事具
如息心抄文
一佛布施　右脇机置之
一讀卷數　同脇机置之
一御卷數付枝結付大壇橛（禾云右方歟）
四天王壇瓶法了各々方々持行可捨
也如葉衣法遣鬼瓶也各獻可想也文
結願壇上圖

∴第五行法事
ム云開白時助修皆參之後大阿闍梨淨
衣著平袈裟引率二十口伴僧上堂各々
門前灑水了入堂
可想普賢延命者諸佛內證之法體常
住不滅之慧命已修之者速超生老病
死之域達之者則得金剛堅固之體（已下）
（釋文）令諸衆生增得壽命故無夭橫死亦
令獲得金剛壽命堅固不壞成就菩提
到不退地（已上普賢延命經文）故今修之
次到佛前懺悔偈淨三業禮佛
次著座　次塗香　次加持香水
次灑淨　次加持供物　次拍掌
次彈指　次去垢　次清淨
次光澤　次淨地　次淨三業
次驚覺　次四禮　次金剛持大
次總禮
禾云阿闍梨唱惣禮歸命合掌（取普呂禮之）於禮版
上三禮（助修同禮）
次開眼（先灑淨三反）
次啓白（在別）
次新寫經開題
次釋經以下神分等如常（已上五事開白作法）
次唱禮（金界）
五佛
四波羅蜜
曼荼羅主跋折羅喩勢冒地薩埵婆耶
摩訶薩埵婆耶（三反）
十六尊

八供
四攝
金剛界一切佛菩薩等
圓說三身唱禮也。大安樂不空冒地薩
埵婆耶云々
三身佛眼本尊五大四大提婆摩訶薩
埵婆耶
大小三部
次五悔
次發願
至心發願　唯願大日　本尊界會
普賢延命　大願薩埵　恒伽河側
諸佛金剛　四大天王　部類眷屬
三部五部　界會諸尊　外金剛部
護法天等　叡山三寶　一切三寶
各々還念　利生悲願　降臨道場
證知證明　所修三密　靈驗勝利
決定現前　護持國王（隨人）　消除御惱（隨事）
眞言法樂　本尊加持　護摩功德
薫入玉體　玉體安穩　增長福壽
恒受快樂　無邊御願　決定圓滿
及以法界　平等利益
五大願
次普賢三昧耶　次極喜三昧耶
次開心　次召智
次閉心　次降三世
次蓮華三昧耶　次定印
次五相成身（禾云。印明種子三形等皆依金剛部）
諸如來加持　次東佛加持

次東佛灌頂　次寶鬘
次甲冑　次金剛拍
次大海　次須彌
次道場觀
次觀曼荼羅
曼荼羅中心有寶蓮華臺。々上有月輪。々
上有蓮花座。々上有慾字。々變成甲冑
形。々々變成普賢延命菩薩。々々放光。
普照曼荼羅內外八供四攝薩埵二十大
天天等顯現圍繞
種子三形事
字壽命義相叶。若字金剛薩埵種
子也（金剛記）若字（文）或人說若金
若用字者五古形云々
次金剛輪　次用鈴杵
次觀佛海會　次四明印
次閼伽　次華座
次八供養　次事供養
次普供養　次讚
唵嚩日羅囉細（堅固勇勤）摩訶倮契耶（大安樂者）嚩
日羅喩勢摩訶喩囉（壽命）嚩日羅惹儞底（延命）
嚩日羅毘喩摩訶毘喩摩訶毘耶（不老不死）唵
砧慾曩謨率都帝
禾云。右讚出金剛智口決。批云。右一讚。
是傳法阿闍梨深祕之故。不載於錄。不
出儀軌（文）
次祈願　次百字
次根本印明

二手金剛拳。以頭指右押左相鉤。安於頂
上。誦金剛壽命陀羅尼七反（軌文）
唵嚩日羅（二合）喩曬娑嚩（二合引）賀（引）（軌立初）
（軌文）
安於額上。分二手。繫頂後。直舒二頭指。遍
身旋轉。如環甲冑勢（具如金界十二處法。可唱唵砧）
即引下拳之時可誦
唵砧（諷誦反）嚩日羅（二合）欲
帖云。其印二拳仰。二頭相鉤而繞之。軌
文不委。依餘文委結之（文）
穴云。二頭指相カヘテ當額後十二處
結（文）
次念誦（ム云）
大日佛眼一字本尊（大五千反許）金剛王（ム吽々）
（發吒々々ソ八カ帖金剛具書）四天王（ム云。壽命經各別具書。禾云。四天王壇別行）法記之
次入三摩地
諸乘不可得義（若字因不可得義）
次根本印　次八供　次事供
次普供養　次讚　次閼伽　次鈴杵
次解界　次奉送　次加持
次灌頂　次寶印　次甲冑印
次拍掌　次四禮　次五悔
次迴向
一加持諸香事
ム云。大阿闍梨每時（但除結願時）行法了。誦金
剛壽命陀羅尼。左轉右轉各七反。助修同
可加持之

大原決云。阿闍梨下座。微音發五大願。而主伴相共誦陀羅尼四十九反。加持之。
供養法了。於下座香加持。宣伴僧等聞之。同音時誦陀羅尼加持之。或用小呪云々
保元後加持後居禮盤前加持香云々
教王房被修之時。供養法了後。乍居禮版加持之。加持了後。御加持勸杜之文

金剛壽命陀羅尼曰
怛姪他 一 者犂 二 者擇者利 三 爾那捉薩
嚩薩底稽 四 彌訖浪薩而 五 鉢羅舍滿都
薩婆路哦 六 薩婆薩怛嚩南 七 阿耶嚩 八
俱娜嚩摩訶娜嚩 九 遮隸々々 十 係麼澆
里 十一 係麼儞鑁尼 十二 係麼尸棄 十三 嬌曬微
嬌曬迷 十四 係但羅微 十五 俱羅嚟 十六 俱麼 十七
底 十八 微始麼泥 十九 戌戌毘嚩 二十 阿者犁 二十一
瀰者犁 二十二 麼尾覽麼 二十三 戸毛戸毛 二十四 唵
二十五 麼折囉諭師 某甲 二十六 薩嚩訶
出壽命經普賢延命經同

大原決云。金剛智本文句具足。仍用之呪。香集會經大呪文句闕少。故不用之文
帖云。至戸毛々々句。是眞言體也。而末加延命小呪也。故集會經除小呪。只至戸毛々々句也 抄

一御加持
委如修法決。結願御加持。如七佛藥師決。

一結願用意
不用唱禮等。如例日中時。
迴向方便所。五悔具用之。
結願作法。如修法卷。

∴第六諸壇行法事

一護摩壇
軌云。次說護摩。除災延命壇文
禾云。多依延命（大原決云增益也）開壇也
大阿闍梨初鈴以後（或發願後或念誦之時）護摩壇阿闍梨到壇前（持珠杵）禮拜三反（不唱懺悔佛）
次登禮版　次塗香塗手　次加持香水
次灑淨　次加持供物　次拍掌
次彈指　次去垢　次清淨　次光澤
次羯磨　次金剛輪　次根本印（用香在心）
次念誦
大日護摩　本尊當壇明（延命護摩眞言　唵嚩日囉喩灑莎訶）
次入護摩（六壇作法如常　當壇物穀米也）
火天　囉　宿　如常
本尊段
帖云。骨婁草。火天段等。各少許用之文
觀尊

念誦法云。即於火中。想八葉蓮華。於花胎中。想阿字光明遍照。成金剛壽命菩薩文
後寶淨記云。爐輿字變成大日如來。爐中前方字々變成普賢延命菩薩 抄
中央（十字如來）　四方（執金剛）　四天文

勸請詞
我今稽首請　普賢延命尊
唯々々々　納々々々

護摩呪
唵嚩日羅喩勢娑嚩訶

燒供
六反如常。此次兢伽河中召集十方諸佛三杓（胎一切佛明）　暗薩嚩沒馱冒地薩怛嚩訖哩捺野儞也吠奢儞莫薩嚩尾
泥娑婆訶（有壽命經大陀羅尼長故替用之文）
三光說。眞言也
唵嚩日羅勢吽々尸棄ソハカ文
次執金剛一杓（胎明也）　禾云。念誦所勸之
次四天王各一杓（壽命經呪　禾云。四天王壇行法勸之）
穴云。諸佛金剛四王唱名號可足覺云々

骨婁草
ム云。乳木投物等了後。先本末搵酥可投之文
帖云。芝根一時千枚用之（枚數任意）。百枚爲一束。十束也。本尊段花。次取弓束本末搵蘇。取左手解緒。一々投。謂若每筋各別搵蘇甚難也。故乍束搵之。一々投之。

而乃至如常百八枚燒之時草今九束
燒之謂先如常三十六束次草三束次
合物 百反者二十一 如此三切投之 師曰是只蘇蜜也耳
大原決云此供物等入本尊口成甘露注
我頂壽命增長光明潤澤甘露不老不死
義故延命心尤相應 文
諸尊段 大原決云恆伽河沙諸佛金剛等可加供諸尊段文
意樂眞言之次誦金院 無量壽命決定如來
二十一遍可投之
此法必不可誦 文
未勘法華軌云即誦無量壽命決定如
來眞言能延壽命能滅決定夭壽惡業
文
無量壽命決定如來法云爾時釋迦牟
尼佛愍念未來世中一切短命衆生令
增壽命得大利益 文
ム云無御加持之時可修三摩波多護
摩 文
世天段 如常
帖云北方毘沙門次即四天倶供之誦
壽命經眞言 抄
金院記云帝釋四天焰魔太山府君冥
官殊供之 抄
結願用意事
未云諸壇乳木解緒搵酥一度投之
ム云雖護摩畢不可下座待卷數可燒
爐火又結願作法了可壞壇而後與大
阿闍梨同下座
一四天王壇行法 次第成以北方爲上釋軌說 一往可然成以東方天爲上體

ム云每初夜時修之 師匠現修用後說
時修之
未云依集會經說修此壇又此本經皆
以四天王爲告衆尤可供之加之普賢
延命經云爾時四天王等〇各立誓言
娑婆世界南瞻部州但有此經法流行
之處我等四王即爲結護令無夭橫如
有此經法淸淨道場如不降赴願我失
此威光損我果報退失菩提心不得解
脫 文 以此等心可散祈念也
若與護摩壇同時始之 禾云常依此說 若自諸尊
段之程修之
大決小壇唱禮後同時修之 抄
承保日記云發願之後小壇六同時修
之同時振鈴迴向云々
先壇前三度禮拜 不用懺悔偈等
次著座 次灑淨 次加持供物
次拍掌等 成不用之持珠 次加持飲食等三印明
次略神分 次三部 次被甲
次道場觀 如此常天等只觀杵形也
東方提頭賴吒 持國 赤色極忿怒形左持劍右拳押腰 刀形 文
南方毘盧勒叉 增長 赤色著甲冑右持劍左拳押腰 刀 文
西方毘盧博叉 廣目 赤色著甲冑右三古戟左安腰 三股戟 文
北方毘沙門 多聞 著七寶莊嚴甲冑右押腰左捧寶塔 寶棒 文
次三力 次普通供養
次送車 次請車
次隨方勸請 禾云普印

至心勸請 提頭賴吒王 隨方改之
與諸眷屬 來臨於此 受此供養
金剛部心明末加梵號 諸天總印明末加梵號云々
次閼伽 次華座 印四葉 次五供
次普供
前供養飲食之次乳酪等四種獻之 文
次讚 諸天四智
次根本印明 大決云印明胎用普賢延命經呪 抄
東方持國天
定拳舒風屈如鈎空指叙之空風不相
著右手如是以右腕置左腕上眞言曰
者禮々々者羅利
南方增長天
以右腕置左腕上二掌背各中指如索
餘指各屈眞言曰
摩登覔一 摩登儗尼二 輸摩輸謀三
西方廣目天
定慧各拳以右背置左拳背以慧風拘
定風二空押火甲眞言曰
末臨摩摩摩
北方毘沙門
盧合二地入交內二風屈加火背一寸
許不著眞言曰
始尾二合帝一 始尾怛利二 栗利
已上四天印出胎軌眞言出壽命經金

闕壽院承曆日記。用普賢延命經呪。共
無過云云
相實法印云。智泉房被用延命經。彼有
延命句。故但故經遍法眼僅用壽命經
呪云云
穴云。根本印。諸天總印也。堅實合掌也。
但此事非器不可授也云云
次念誦
（穴云慈覺吉祥文）
大日佛眼（用否有心）各天眞言（多少隨意三百反歟）法施
次根本印　次部母　次五供　次普供
次閼伽　次迴向　次奉送（金部）
次三部被甲
一十二天壇聖天壇行法具如修法帖
大[梵字][梵字]決云。眞言各可加延命句也文
金院七箇日之間。三度修之。圓融每夜
修之。近來用之
一伴僧事
人數ム云。二十人歟。但十六人。有其例。
可隨時宜歟
普賢延命經云。請三七比丘淸淨僧。
轉讀此經。各四十九反。別持是陀羅
尼。滿十萬反文
上番十人念誦（唵嚩日羅喩師明也。經陀羅尼文）
下番十人讀經（壽命經云。轉讀此經無夭死。普賢延命經云。轉讀此經四十九反文）
又不斷經有無。可隨阿闍梨意。
金院記云。師曰。以助修晝夜不斷令
轉讀之文

帖云。其番僧如法華法說之。不斷經
讀之。呑修之文
文云。讀壽命經事云云
一後加持
ム云。開白結願初夜時可用之。急事之
時三時若初後夜時用之
金剛壽院用縛日羅喩勢呪（依此一乘教王說）
圓融房用降三世呪（依此大乘院說）如此大法
之時。念誦加持無念歟。可隨時宜耳
大[梵字][梵字]決云。用延命眞言云云 //用經
陀羅尼文
帖云。用降三世眞言。其由自顯教令
身故也云云
或決云。降三世降伏第六天魔王。又
令蘇息。依此者用之
∴第七行法用意事
一胎藏（依胎藏之者。此二十臂大安樂不空爲本尊云云）
都壇別壇等用意。具如別帖
唱禮
大原決云。八葉佛眼。次曼陀羅主跋
折羅喩曬菩地云云
若大安樂不空眞實三昧耶菩薩摩
訶薩五大大小三部文
尊位
遍知院南端種子[梵字]三形
若別壇者
師云。中臺諸如來（私云。大日釋迦隨一爲諸如來。即是普賢延命）也可觀歟
第二重金剛王。第三重四天（私云。護世諸天可加觀之）

云云
根本印明
先胎。一切佛心印。經陀羅尼。次延命
印眞言。次五古印一切執金剛呪。次
四天王印（胎）眞言經云云
金剛界（帖云。延命法依金剛壽命經無妨文。金界尤宜。唐本儀軌故。儀軌是金界護摩也）
四印一印等用意。具如別帖
成身有三意。一者毘盧遮那如來於色
界頂現不動明王身降伏毘遮舍摩醯
首羅。即說法界生眞言。令彼蘇息。也（胎儀）
二者毘盧遮那如來於須彌頂現降三
世明王身降伏伊舍那摩醯首羅。即入
金剛壽命三摩地。說延命眞言。令彼蘇
息也（金儀）三者釋迦牟尼在競伽河側。
於心轉光明。召集十方世界諸佛。各放
光明照觸普賢菩薩。令說金剛壽命陀
羅尼文
三光房傳云。谷阿闍梨云。先以降三世
降魔醯首羅。除惑障了。次觀金剛薩埵
也是則胎藏以字燒字因字生字意也
云云
或云。此法以成身爲事。即胎以字燒字
形說顯也。謂先現降三世身踏殺魔醯
首羅是以降三世吽字燒不生理也。次
大日成身即以鑁字智水灑不生理也。
次普賢延命成身本不生理留成常住
慧命也文
一悉地
可依延命私記也（谷記云云。ム云歟云云）

圓融後夜依悉地修之云々

∴第八經軌事

金剛壽命陀羅尼經一卷 金剛智

兢伽河側說。以四天王爲對告。但爲讀誦說陀羅尼明其功能。不說入修行儀。

此\經說常住慧命壽量品心同世人アナツリ習タル尤無謂事也云々此法書寫讀誦皆此本也。有驗之由云傳云々

諸佛集會陀羅尼經一卷 提雲般若

於恒伽河邊對四天王說之。大旨同上。本但說持呪壇場儀則。不明行法印契。

禾云。今法道場儀式等多依此經說。

東寺永嚴抄云。叡山人師依此經作私記。號普賢延命法。道理不明。其所以者何。金剛智不空等三藏譯壽命經法及普賢延命經。專依彼可修行也。何故用顯宗三藏所譯耶。般若三藏既譯攝眞實經。豈非眞言三藏乎。

禾云。般若與提雲般若別人也。可見貞元錄。

普賢延命經一卷 不空

兢伽河側之說。普賢菩薩得諸佛心印。宣說金剛壽命陀羅尼。十方執金剛四天王等助成說呪。同前兩本。但說普賢延命形像。燃四十九燈。讀誦此經。或別持此陀羅尼。不明行法印契護摩。

金剛壽命念誦法一卷 金剛智與不空譯

大日於須彌頂欲轉法輪時。爲降魔醯首羅天等剛強難化者。化出降三世種々苦治乃至於死。于時毘盧遮那入悲愍三昧。說金剛壽命眞言。令彼蘇更。卽說根本印明護摩等。

帖云。延命軌等。第四禪盧遮那說文

//金剛壽命陀羅尼經法一卷 不空

同上軌

帖云。延命軌並普賢延命經。是於忉利天所說也文

帖\云。壽命經集會經同云。恒伽河說。十方諸佛同音說陀羅尼。普賢延命經。十方諸佛皆悉赴集滿空。故光照觸普賢。得諸佛心印。卽住金剛壽命三昧耶。卽說呪云々

安\此三經說與不相違也。一々普賢延命卽三十七尊一聚合身故文

大原決云。一々譯人已異。經本不同也。不可和會也。一云。二經恒沙佛是擧主也。一經加普賢令說也。謂普賢者數如佛之所將普賢。與此會普賢同尊也。故二經擧主佛。一經擧所將也文

師曰。近來取合諸本經軌說。號普賢延命法。頗無謂歟。譯人既異。所見各別。任一經說。何無滿願。但懸普賢延命經像。燃四十九燈。行法護摩依念誦法者。可號普賢延命法。若依集會經者。中臺諸佛。第二重執金剛。第三重四天王。以此曼荼羅爲本尊。燃十支一支燈。備十二葉樹花。燒衆名香。聞香得益。然於此時不可燃四十九燈。以此法可號諸佛集會經法也。一兩師許此義。雖然不可違先達之由。有敎誡耳云々

//各經心雖異。同是普賢陀羅尼延命方術也。仍相和而已文

一功能

普賢延命經云。若有善男子善女人。怖畏夭橫非命及不祥事。卽次沐浴著新淨衣。燒香散花。持我延命心眞言。卽得增壽。若有病苦衆生。求長壽故離於病苦。卽建立道場。於淸淨屋舍或就伽藍。請三七比丘淸淨僧。轉讀此經。各四十九遍。別持是陀羅尼。滿十萬遍。卽獲壽命。病者卽於夜夢自見殊勝境界文

壽命經云。悉令一切衆生轉非命業。使增壽命文

集會經云。若有人。爲欲利益一切衆生。於日々中讀誦斯呪。能令衆生壽命增長。亦令其人災橫怖畏並得消除。無諸惡相及衆疾苦文

念誦法云。過去所有惡業因緣短命夭壽。由持此陀羅尼故。信心淸淨。業障消滅。更增壽命文

文云。作是供養。能除災難。增益壽命。國土安泰。無諸災疫。風雨以時。一切賢聖擁護其人文

一經軌決

普賢延命經云。花香菓藥。各置十六器文

帖云。普賢延命法十六盞者。一說大

壇四面八蓋故。合十六也。又說是於大壇四面各四蓋也。故云十六歟。文不云別古摩壇故如云建立軌壇供物皆燒盡云々今法亦准知之文

大原決云普賢延命經大呪末出延命眞言壽命經同十方執金剛四天王等各々眞言初皆加延命眞言集會經大呪並金剛天等眞言皆不出延命眞言。如何々々抄

壽命集會經同兩經四天王所說眞言。大同延命經各上加縛日羅諭勢句。加之延命經毘盧博叉所說眞言前二本爲提頭羅吒說延經提頭羅吒所說前二本爲毘盧博叉說

問。此相違如何。答。譯人既異不須和會文

私云何依譯人二天眞言相替哉。恐亂脫歟

∴第九私記事

普賢延命私記 金剛壽院

奥批云寛德三年正月二十日於南泉房池上阿闍梨奉受了。被示云件私記祕々中甚祕也。本經口傳彌祕之者

覺尋記之

穴云池上私記賜金院被示云。此記安慶小院見給未見候云々 然而金院不見之非房不申文

延命私記 谷

依悉地略行

∴第十卷數事

如法延命所

奉供養

普賢延命像一楨

四天王像各一鋪

金剛壽命經一千卷

奉轉讀

金剛壽命經ム萬ム千卷

奉念誦

大日如來眞言二千一百遍

護衞本尊眞言二千一百遍

普賢延命眞言

五部諸尊眞言二千一百遍

諸天曜宿眞言二千一百遍

延命護摩眞言二千一百遍

四天王眞言各

十二天眞言各

聖歡喜天眞言

奉獻供

大壇供二十一箇度

護摩供二十一箇度

四天王供一七箇度

聖歡喜天供一七箇度

諸神供三箇度

右謹依 令旨始自ム月ム日至今日並一七箇日夜之間二十一口僧綱大法師等特致精誠勤修上件祕法奉祈 中宮殿下除病安穩寶壽長遠之由如件仍勤

行事識言

年月日阿闍梨權僧正法印大和尚位

建長三年仲秋之天抄書之 （書寫者正□）○

弘安五年夷則下旬比於參州書之爲續法命於未來不顧辛苦於當時

遍照金剛爾然

正和第二之曆仲秋下旬之候於實相禪寺之塔頭寫普賢延命之祕法畢

遍照金剛本寂

應安二年己酉十二月十四日於守山金蓮寺加一校訖

紹藝

寶永二年乙酉秋七月念五日於臺嶺兜率雞頭院學窓下敬書

三部闍梨嚴覺洪道

阿娑縛抄第七十五　普賢延命　末

天養元年五月十六日於内裏被修普賢
延命法。修法座主僧正法務行玄
伴僧。遍覺法眼。敎仁律師。長心阿ミミ。慈
源阿ミミ。忠寛ミミ。有實ミミ
（一行白缺）
堂衆十人　延勝等也

（上缺）
象
不動　證
鈎
降三世　二臂三世
香

曼荼羅並四天王像新佛也

□莊嚴等如別紙。五色幡懸之
□瓶被立之。佛方少近云ミ。黃色帶
□絹裹之。瓶口造華　黃色插
□護摩壇被立之。小壇等各隨便宜所
三身　佛眼
南無曼荼羅主金剛壽命菩薩摩訶薩
南無縛日羅ソハミミミ
南無諸大明王ミミミ
南無護世四王十二宮ミミ
南無五部界會ミミミ
護摩壇　覺遍　東方天　仁敎　南方天　長心　西
方天　源然　□□□　祐重　聖天　覺忠　唱禮　俊快
□法胎藏云ミ。增益被修之

□不斷經有之
□每時以經陀羅尼加持之
□舍燒香。日中時以前令進清冷殿
□行法十二天幷聖天行法無之
□火舍。大切燈臺立之。後十二種造華
□小壇金燈臺枝サシタル十燈有之。
□四天王壇中心。左方造華瓶
□二十一小壇角。壇造華燒香等
□時。間淨衣著平袈裟云ミ時
（三行白缺）
□唯願大日　本尊界會　普賢延命
□輪身　降三世尊　三部五部
□稍入大壇火舍奧方置之
（一行白缺）
□十六日青蓮院座主被修普賢
（一行白缺）
□成身會
□供　如常　各立中瓶插黃花。有
（一行白缺）
□奧方置之。每時供養法了誦經
□時許　四十九反若二十一反
（二行白缺）
□主金剛壽命菩薩摩訶薩　三反
□明王
□十二宮天諸宿ミミミ
□會一切菩薩
（三行白缺）
□之後。二十人伴僧脫奇淨衣著法服。於
清涼□前座一行令加持了。伴僧起

座之時。取□大阿ミミ前。大ミミ起
座手自取令出給
（一行白缺）
□七月。於白河押小路殿御所一院
□率二十口伴僧令修普賢延命
（一行白缺）
□延引二十九日結願云ミ。助修人ミ
□圓法眼　東方　敎仁律師　南方
□重輪阿ミミ　北方天　寬誓阿ミミ　十二天
□閑實阿ミミ　㢘實阿ミミ
□安慶大德　唱禮　今九人　中堂五人　西堂二人　橫川二人
（一行白缺）
□曼ミミ金剛壽命菩薩ミミミ降三世
□四王十二宮天諸宿曜等一切之三部
（一行白缺）
□　但加西廂東廂御所寢殿中間女院御所圖在別
（一行白缺）
□立五瓶。中瓶之帶有八種香　入壇前方置之
□身造佛　二十臂像四頭身各別云ミ　兩壇中間輪燈立
□燈臺立。四天王壇二燈　如例　閼伽等
□水器等　如例　但鈴杵　行法初夜許　十二天壇
□結願時。四天壇十二葉樹華幷
□行法有之。瓶花菊花插之。十二葉
□二結願時行法無之。大壇鈴幷三
□三古許置之。伴僧每前立經机
□五十卷。都合千卷。結願時被引
□公卿十人。殿上人ミ云ミ。爲後如形記之
□月三十日
□御加持延命呪云ミ

右手持如意寶。左手持大刀

右手取三叉鉾。左手取大刀（當カ）

手取大刀。左手取青堂

手取劍。左手捧寶塔已上

一日。依美福門院仰大姫宮御所

普賢延命法堂莊嚴（伴僧十六口）

（上半白缺）

杵candidate

杵無之

有之小土器

壇皆同之

蠟燭十三坏

各一坏也

伴僧呪大陀羅尼

用之金剛智

右手執三股肉色

寶珠右持大刀肉色

會

眼胎曼荼羅主縛日羅譲

明王ミミ四大（天カ）提婆摩訶提婆

念誦壽命經大陀羅尼

（一行白缺）

小壇阿ミミ等起座。各著

壇如前

持畢後。大阿ミミ居大壇禮

脇机三衣箱入諸香灑水

衆同音加持之也（小呪）

八種香一合大火舍燒之

之行法。發願後ミスノウチヘマヒ

出了。伴僧中ミミ勤仕其

結願日廿六日也。依御衰日廿八日

呪香五裹分也（意趣有御敬）廿八日

並明雲圓雲相共入道場閉

之（別紙中有之也）至日中時大火舍

後加持座所立經机一前其

阿ミミ時以前先寄火舍邊

同音也。然後明雲僧都（二十五日僧事有之仍轉任之）

數取之。御所前持寄指入之

之後行法後加持了。布施令送

生衣令給之也

平袈裟。但護摩壇阿闍梨且

又著代平袈裟著後加持

九月七日記之　政春

運記之

（數行白缺）

二十七日。於大炊殿（御所殿下）奉爲

修普賢延命御修法（予見聞粗記之）

座主法印大和尚位（圓慧）　伴僧

（一行白缺）

眞律師（明曉）　經圓灌頂（東方天）　晴遍阿闍梨（尸羅陀）

ミミ（羅天）　惠尋ミミ（西方天）　寬意ミミ（北方天）

圓ミミ（中堂）　慶快ミミ（同華）　良雲ミミ（中堂）

永秀（中）　延寬（西）

應算（中）　良猷

院曼荼羅。護世四天王像各一鋪（各新圖繪之）

天王像開白時供養了。各懸本方

坏。四天王壇各二坏。

爲道場。但庇七間爲修僧

西母屋爲御所（御聽聞所）　西第

廣庇期召上匠。被居之。一間立

大壇後爲所狹也　一間立護

了。又立鈴杵（但不振之）　護摩

舍（居火舍香爐不）傍置時香盤。一間也（東端）

天壇傍立。聖天壇寄東壁

幕上懸南方天。西第一間御

天向北壁立十二天壇。蠟燭

中心立賢瓶挿黃華（也）　冬

六七寸許箱也（以白組十文字結之）四天

花瓶挿十二葉樹。大阿闍梨

之唱禮（金界）振鈴了後護

各就禮版。自餘事如常

阿娑縛抄第七十六　請雨

闕

阿娑縛抄第七十七　造塔（亦云泥塔）

祕藏記云、有舍利曰率都波、無舍利曰制底。又云斯底、漢家省略而呼率都波曰塔文

∴第一可修此法事

私云、爲延命修之

經云、波斯匿王〇而白佛言、相師占我却後七日必當壽盡、我爲無常（常カ）苦所逼惱〇佛告大王〇有善方便能令大王獲殊勝利、近延壽命（當カ）、當得阿耨〇菩提文

又云、若欲先離無常苦惱超入如來法身壽量、先發心持佛淨戒、修最上福〇發心（不カ）者〇發四無量心、言持戒者持不殺、或修上福者無過造塔文

塔婆是大日如來眞實內證大般涅槃常住慧命。證故其功德尤爲延命可用之云々

一先蹤

後白川院御在位、自保元二年三月八日始、以十口僧百箇日之間、每日百基造立供之（其內大師并遍仁阿闍梨勤之）

∴第二支度事

注進

造立供養泥塔支度（一百箇日）

壇一面（方六尺）　脇机一脚

禮版一面　酥一壺

蜜少々　名香一裹（白檀抹）

壇敷布一端　白米三十石（日別三斗）

御明油一石（日別一升）

小土器一萬一千口（日別百十口）

燈炷百把　上紙二十帖（日別十枚）

桶三口（大一口小二口）　杓二支

折敷二枚　薪一百束

修僧一口　承仕二人

駈使二人（已上淨衣并日食）

右注進如件

保元二年三月五日　阿闍梨大法師聖昭

遍仁問云、支度出鍬了恐申云々、太師答云、不可及恐。如此事在人心云々

∴第三造像事

無（月）別本尊、以塔爲本尊（或說、胎藏界、或說、金剛界之云々）

造塔次第作法、全如經說云々、相決云、作法如谷記云々

私云、經說眞言多々、有煩、仍且付谷造塔作法記云、如左

先取淨土入淨器（經云、淨板云々）以水不堅不濕

吉程ニコネ合云々

次以阿字置地上、觀土色白如珂雪、以五字眞言加持其土、用五胡印

阿鑁藍唅欠

[Siddham script]

次以泥入塔形眞言曰

唵嚕日羅（二合）馱都蘗陛莎縛賀

任（住カ）云、丸上塗香入模中云々

穴俗以香塗泥者、赤土代歟

次入泥丸中眞言曰
唵達磨馱都蘖陛娑縛賀
[梵字]
塔中〈住云自下方入之〉大日五字眞言并法身偈入之。近來法身偈不入之。必可入也。塔中雖可安舍利。而依難得。此等眞言法身舍利故入之云云
常師云。保元加入無垢淨光梵本云云
住云。光師尊勝陀羅尼寶篋印陀羅尼等入之云云
禾云。百千陀羅尼經云。造塔之時。書此陀羅尼句。置於塔中。便得具足造百千塔殊勝功德文依此意。又可入之歟
五字眞言
[梵字]
法身偈
[梵字]
[梵字]
[梵字]
無垢淨光陀羅尼
[梵字]
[梵字]
[梵字]
[梵字]
[梵字]
[梵字]
[梵字]
[梵字]
[梵字]

次抑平泥丸尻時呪
唵斛日羅輪斛娑縛賀
[梵字]
住云。自塔下方入眞言了塞之也
次造畢覆傘蓋眞言
唵縛日羅摩訶喩斛娑斛賀
[梵字]
作了後。紙小方切。塔頂置之。卽傘蓋也云云
帖云。傘先師唯不用。薄方紙安頂上也。不須散落文
住云。因緣頗息災事不相應歟。可案事也云云
除災經云。過去轉輪王名摩調音言。大夫有千子。其最少者見父七寶御蓋問母言。我何當伏此蓋。母言。王子汝最少。未得蓋。捨家學道。成辟支佛。道成還宮。與母相見。諸采女輩爲設供養。於其宮園便於捨壽命。斂骨起塔。王愍其子。不得蓋故。今便以蓋覆其塔文
東寺人紙揩行之云云
∴第四道場事
一向方
經云。面正東坐
穴云。延命故向東歟云
一立壇
谷記云。先塔集立一處。若用廣壇云云廣隨塔數多少用之云云
一排批供物
谷記一排批五供〈如例〉云云

佛供燈明基別一坏云云奉之。前供養之時供之。後供養印明許用之。又前後供飯二坏供之。總供人意也云云
保元百基云云別閼伽等六種供令調之云云
∴第五行法事
入堂　懺悔偈〈改今對大聖眞可云今對塔婆前云云〉
次禮拜
南無歸命頂禮舍利形像浮圖寶塔〈佛陀南事也〉〈反三〉
次前方便如常〈可情淨可依佛光部淨〉
次啓白神分等〈在別〉　次驚覺
次九方便　次五大願　次入佛
次法界生　次轉法　次甲冑
次不動辟除結界　次燒淨器界
次外五輪觀　次定印
地輪上觀[梵字]字。卽成地輪。次[梵字]如次成水火風空輪。其塔殊妙莊校嚴飾。放光照十方世界。其中衆生悉拔苦與樂。是則大〇〈日歟〉世尊周遍法界。本有五大功德也。我身五大卽無二無別也。塔四邊無量莊嚴香華等供具皆悉最〈勝歟〉備。塔上方十方諸佛雲集。諸大菩薩聲聞緣覺護塔善神天龍八部周匝圍繞
次三力　次普通供
次振鈴　次大鉤召
可想十方所有支提妙塔悉聚集。今此所作塔婆同一體性。諸佛所有功德悉現。亦諸佛菩薩護塔善神悉來集影向
次辟除從魔〈不動〉　次示三昧耶

次閼伽　次華座
次善來偈 但改其阿闍梨云
十方世界　舍利尊像　支提妙塔
全身舍利　及以諸佛　諸大菩薩
護塔善神　降臨此處　當就此座
受我微供
次除障　次成事業身
次五供　次普供
次讃 法身讃 四智讃
次根本印 念誦足　普印當心 成五古印云々 承覺外縛
阿鑁欖唅欠 有歸命
金合五輪重故塔印相叶云々
三昧耶會大日印明可用之歟云々 阿鑁等
次加持珠　次正念誦　法身眞言 千反
延命眞言　縛日羅喩曬ソハカ
佛眼一字用否在意但師說不用之云々
大原法橋記云大日〇佛眼延命一字
次還珠　次五供　次普供　次讃
次閼伽　次振鈴　次入佛　次法界
次轉法〇 大日甲胄印　次堂外作善 壽命經可讀之云々
右記次第保元二年三月十三日公
家御祈時也常師爲手代隨大師說
記之云々
一顯供養作法
先三禮　次如來唄　次表白
次神分　次靈分　次祈願
次發願　次念誦 若留　次六種
次回向 若略時密宗人用之有何事哉云々
∴第六護摩事

可依增益　又息災云々
本尊段可請供大日乳木之次骨婁草可
加供之
一伴僧眞言　五字明云々
一後加持呪　延命眞言無妨歟云々
∴第七行法用意事
穴云兩部若悉地意樂也云々
∴第八經軌事
造塔延命功德經一卷 般若圓覺梵釋
穴云此經非眞言三藏譯然者不說印
云々
此經佛在舍衛國給孤獨園爲波斯匿
王說之
無垢淨光陀羅尼經一卷 圓貞覺元
此經佛在迦毘羅城爲劫比羅戰荼波
羅門說古塔修造之功德依除壽障請
問說無垢淨光等荼羅尼作壇功能
右造佛塔功德經一卷 圓覺梵實叉難陀釋
一功能
經云乃往古昔有一小兒此地牧牛有諸
相師〇謂言却後七日必當壽盡是牧牛
兒又於異時與諸小兒聚沙爲戲中有小
兒擁沙爲塔言作佛塔高一榤手乃至四
榤手于時此小兒〇塔高一榤手却後延
七年壽命於聚沙時有辟支佛持鉢而行
時諸小兒以嬉戲心將沙奉施言我奉麨
時辟支佛引鉢受之以神通力沙變成麨
時諸小兒見此因緣皆悉得淸淨信心時
辟支佛與小兒悉授記別〇言所造之塔

高一榤手者於未來世作鐵輪王王一天
下二榤手者作銅輪王々二天下三榤手
者作銀輪王々三天下四榤手者作金輪
王々四天下時諸小兒以嬉戲心造如是
塔感如是果何況大王發至誠心若有善
男子善女人以決定心如法造塔乃至量
一肘一榤手一指節一穬麥所得功德無
有限量文
又云若自作若教人作〇是人於此一生
不爲一切毒藥所中壽命長遠無有橫死
究竟當得不壞之身一切鬼神不敢逼迫
五星七曜隨順駈使一切怨家悉皆退散
文
又云若塔破壞變作微塵風吹一塵散落
他處塵所經過山林江河一切衆生觸斯
塵者永更不受雜類之身捨身受生常得
見佛文
無垢淨光經云城中有大婆羅門名劫比
羅戰荼有善相師而告之言却後七日必
當命終聞是語已心懷愁惱卽往佛言此
迦毘羅城三岐道處有〇佛塔於中現有
如來舍利其塔崩壞汝應往彼重更修理
及造輪橖寫陀羅尼以置其中與大供養
依法七反念誦神呪令汝命根還復增長
文
又云善男子等或有短命或多病者應修
故塔或造小塔依法書寫陀羅尼呪〇命
將盡者復更增壽諸病苦者皆得除愈文
又云或作小泥塔滿足七十七各以一本

阿娑縛抄第七十八　無垢淨光經

∴第一可修此法事
爲延壽修之　凡塔爲延壽造事自此經
並造塔經出云々
經云。或有短命或多病者應修故塔或造
小塔依法書寫陀羅尼呪索作壇由此
福故命將盡者復更增壽諸病苦者皆得
除愈永離地獄文
此法爲萬事可行之功能尤貴
一先蹤
西京座主爲延壽常被行此法之由南勝
房被語云々
∴第二支度事
一起首
經云於月八日或十三日或十四日或
十五日右繞舍利塔滿七十七匝誦此
陀羅尼七十七反
∴第三形像事
∴第四道場事
如經說造七十七塔納陀羅尼可安壇上
經宗可崇陀羅尼見仍如餘經法經不安
也云々
經云或作小泥塔滿足七十七各以一本
置於塔中而興供養云々
∴第五行法事
供養法悉地
道場觀

置於塔中而興供養如法作已命欲盡者
而更延壽文
∴第九私記事
泥塔私記 谷
造塔作法 奥書云谷阿闍梨御撰
顯供養作法 谷
五輪塔記 谷
已上忠師相承
泥塔私記 大原法橋
∴第十卷數事
造立供養泥塔御願所
　奉造立
　　五輪塔婆一萬基
　奉安置
　　緣起法身陀羅尼一萬遍
　　念滿足句陀羅尼一萬遍
　　無垢淨光陀羅尼一萬遍
　奉轉讀
　　金剛壽命經一萬卷
　奉念誦
　　五分法身眞言一萬反
　　金剛壽命眞言一十萬反
　　護塔善神眞言一十萬反
　奉供養
　　閼伽華水供一萬度
　　飲食燈明供一萬度
右依座主和尚教始自三月十三日至于
今日並一百箇日日々造立一百基讀經
誦呪陳供養事依本經說致精勤之誠奉
祈 聖主陛下玉體安穩寶壽長遠之由
如件謹解
　年　月　日　阿闍梨大法師聖昭
建長三年四月二十日於小河草了
正應五年四月二十五日於比叡坂本
小坂房書寫了
元應元年己未八月二十四日於洛陽西
山寺戶賜右御本書寫了
　求法金剛玄契
享德三年六月二十五日書寫了
一校了　源喜
寶永乙酉七月八日於延曆寺橫川兜
率谷雞頭蘭若書寫
三部阿闍梨耶法印大僧都嚴覺

壇上有相輪橖其塔殊妙莊嚴校飾放光
照十方世界其中衆生悉拔苦與樂是則
大日世尊周遍法界本有五大功德也塔
四邊無量供具莊嚴陳列十方諸佛諸大
菩薩聲聞緣覺護塔善神天龍八部周匝
圍繞

若塔許行種子三形曼荼羅觀不可用
之但此經所說相輪橖可觀之云〻
若本尊用之者釋迦云〻
承覺抄云指本尊無之諸佛集會可觀也
若大日爲本尊

讃

法身讃若以釋迦爲本尊者應身讃若
十號讃若佛讃隨一用之云〻
薩嚩尾野鼻婆嚩紇囉紇囉野素誐多地
鉢帝爾那怛賴馱覩摩賀囉惹吠盧佐曩
〻誐窣覩帝（法身讃也）

根本印

金剛合掌（若釋迦爲本尊者說法印用之云〻承覺抄云通知印 經初陀羅尼隨之云〻明云〻）

南謨颯哆〻〻底（下顒同以一反）弊（毘屑音也反）三藐
[梵字]
三佛陀俱胝南（下奴同昭之反）鉢利戊（下輸同聿二反）陀
[梵字]
摩捺婆三薄賀多鉢賴底瑟哆南（四）南謨
[梵字]
薄伽跋底阿彌多蹤殺寫怛他揭怛寫（六）
[梵字]
唵怛他揭多戊第（七）阿喻毘輸達儞（八）偺
[梵字]
嚩囉〻〻〻（九）薩婆怛他揭多毘唎耶跋
[梵字]
麗娜（十）鉢剌底偺嗽羅阿喻（十一）薩羅〻〻
[梵字]
（十二）薩婆怛他揭多三昧餧（十三）菩提〻〻（十四）
[梵字]
勃地（下奉同也反）毘勃地（十五）菩馱也〻〻〻薩
[梵字]
縛薩怛嚩南（十六）薩婆幡波引阿伐（東寺本之）賴拏（上）
[梵字]
毘戍弟（十七）毘揭多末羅瑱焰（十八）蘇勃馱勃
[梵字]
弟（十九）虎嚕〻〻莎引訶引（擧）
[梵字]

正念誦

大日佛眼可用之　陀羅尼遍數如經
說云〻

∴第六護摩事

准寶篋印經
護摩呪
∴承覺抄云大日五字呪云〻

∴第七行法用意事

委細准寶篋印可用之云〻
悉地或胎供養會云〻

∴第八經軌事

無垢淨光陀羅尼經一卷（門陀山共法藏譯 貞元圖覺）
佛在迦毗羅城爲劫比羅戰荼婆羅門
却後七日命終之苦說修古塔造小塔

寫陀羅尼法說之功能甚多
相輪橖事自此經起傳敎大師作之籠
多大乘經給彼銘文可見之云〻

一功能文

經云若有聞此陀羅尼者滅五逆罪閉
地獄門除滅慳貪嫉妬罪垢命短促者
皆得延壽諸吉祥事無不成辨文
又云若復有人爲於亡者稱其名字至
心誦呪滿七十七反若彼亡人墮惡趣
者應時卽得離惡道苦文
又云命欲盡者而更延壽一切宿障諸
惡趣業悉皆滅盡文

∴第九私記事

私記無之云〻

∴第十卷數事

建長三年五月四日於小河書了
應永九年五月晦日書了
右筆金剛佛子隆俊
寶永二年乙酉六月四日書之
台嶺横川兜率谷
雞頭院縛日羅嚴覺

阿娑縛抄第七十九 寶篋印經

∴第一可修此法事

爲延壽修之

譯云。復有衆生重罪報故。百病集身。苦痛逼心。誦此神呪二十一反。百病萬惱一時消滅。壽命延長福德無盡文

爲亡者修之

經云。若有惡人死墮地獄。○有其子孫。稱亡者名。誦上神呪。至極樂界文

凡爲一切事可修之云〻可見經

一先蹤

自往古行用人不聞之云〻

∴第二支度事

∴第三形像事

∴第四道場事

若如經說。作七寶塔。或泥兎等作塔。入陀羅尼安置之云〻

經云。若佛像中。率都婆中。安置此經○其率都婆。傘蓋。羅網。輪橖。露槃。德字。鈴鐸。楹礎。基階。隨力所辨。或土或木。若石若甎。由經威力。自爲七寶文

又云。若人作塔。以土石木金銀銅鉐。書此神呪。安置其中。纔安置已。其塔卽爲七寶所成。上下階級。露槃傘蓋。鈴鐸輪橖。純爲七寶文

若經法修之者。壇中安置此經云〻

∴第五行法事

供養法悉地 以釋迦爲本尊

道場觀 有二樣一此經說所可觀之一壇中有塔形觀之不必用種子三形云〻 是則摩伽陀國無垢園寶光明池中在[Siddham]字〻變成鉢〻變成釋迦牟尼佛。作說法印。著袈裟。坐蓮華。與大菩薩大聲聞天龍八部人非人等。無量百千前後圍繞

若壇上有七寶塔。上下階級。露槃傘蓋。鈴鐸輪橖。純爲七寶。其塔四方如來形相。由法要故。一切如來堅住護持。晝夜不去。其七寶塔全身舍利之妙寶藏云〻

種子三形曼荼羅觀不必可用之云〻 應身讚或十號讚或相決法身讚云〻 或釋迦別讚云〻

讚

縛每迦旨羅娑多㘑曩頻索哆曩娑怛嚩跛囉迦賀娑多嚩里俱胝穆佉詟迦羅乞儼惹底哩野地尾爾爾娜縛哩鉢羅底僧娑覩多娑怛鑁阿哩𢷮曩摩弭野阿者羅制吒南弭地㤵 是應身讚也

根本印明 吩印經陀羅尼云〻 或通用相決金合云〻

左手仰掌。橫置心上。右手火與空相捻。地直豎。水風豎少屈之。立臂向外。此說法印

那莫悉怛哩野合四地尾合二迦南薩婆怛他引蘖多喃二唵三部尾婆嚩娜嚩梨四嚩者梨五縛者鑠反智六皆祖嚕〻〻馱羅〻〻薩嚩怛他蘖多八馱引覩馱梨鉢娜給合二婆嚩底九惹也嚩梨十畝怛梨合二薩麼合二羅一十怛他蘖多達摩祈迦羅合二鉢羅合二韎嚟哆合二娜嚩日羅枲二十合二冒地滿拏二十楞迦羅四十楞訖哩合二諦五十薩縛怛他引蘖多地瑟耻合二諦六十冒馱野〻〻七十冒地〻〻八十沒馱〻〻九十參冒馱儞參冒馱野十二者攞〻〻一二十者攞覩二二十薩嚩〻囉拏儞十二三薩嚩播波尾蘖諦四二十戶嚕〻〻五二十薩嚩戍迦弭蘖帝六二十薩嚩怛他蘖多七乾哩合二娜野嚩日羅合二捉八二十三婆羅〻〻〻九二十薩嚩怛他蘖多麌呬野合二馱羅捉畝涅㗚三二十合一沒梯蘇沒梯二三十薩縛怛他蘖多引地瑟耻合二多三三十馱覩蘖陛合二娑嚩合二賀四三十三摩耶引地瑟耻合二帝娑嚩合二訶五三十薩嚩怛他蘖多紇哩

合二娜野馱覩畝捺穉合二娑嚩合二訶六三十蘇
鉢羅合二底瑟恥合二多薩覩合二閉怛他蘖多
地瑟恥合二帝戶嚕〻〻吽〻娑嚩合二訶三十
七唵薩嚩怛他蘖多八三十塢瑟抳合二娑馱
覩畝捺羅合二尼薩嚩怛他蘖單娑馱覩尾
部使多引地瑟恥合二帝九三十吽〻娑嚩合二
訶十四

正念誦

∴第六護摩事

爲延壽增益爲亡者鉤召召惡道衆生引入人天意歟。又慈悲攝受故敬愛可有也云〻

護摩呪

釋迦小呪。若大陀羅尼一句〻〻誦可投也。若經題歟云〻

件僧呪

禾云。大陀羅尼歟云〻

後加持呪

大陀羅尼 或不動。有何事哉。云〻

∴第七行法用意事

行用二樣有之。一經法修之。一如經說造塔行之云〻。悉地若胎藏可修之云〻

∴第八經軌事

寶篋印經一卷 不空。貞元。新入目六。圓覺。海仁。珍

此經。佛於摩伽陀國。赴無垢妙光波羅門請。路中豐財薗古塔放光出聲。於彼所此陀羅尼並造塔功能說之

一功能

經云。若有〻情能於此塔一香一華禮拜供養。八十億劫生死重罪一時消滅。生免災殃。死生佛家。若有應墮阿鼻地獄。若於此塔或一禮拜。或右遶塞地獄門。開菩提路文又云。若有惡人。死墮地獄。受苦無間。免脫無期。有其子孫。稱亡者名誦上神呪。纔至七遍。洋銅熱鐵。忽然變爲八功德池。蓮華承足。寶蓋駐頂。地獄門破。菩提道開。其蓮如飛至極樂界云〻

又云。若復有人。慳貪業故生貧窮家。衣不隱身。食不續命。○往至塔前。禮拜供養。旋遶七匝。流淚悔過。由神呪力塔威德。滅貧窮報。富貴忽至。○但當此時。彌師佛法。施與貧乏。若有悋惜財寶忽滅文

凡功能多〻可見經

∴第九私記事

私記無之云〻

寶篋印經記

奧書云。康保二年乙丑七月二十六日庚午

釋道喜記文

禾云。都武肅也元帥吳越國王錢弘八萬四千塔中。此經八萬四千卷納之。除重病事記之

道喜南京人也云〻

∴第十卷數事

建長三 五 於小河草了

建武元年七月二十一日書寫了　豪鎭

校本云

建治二年六月十九日書了

于時甘雨滂沱天下受潤

求法比丘承澄記之

一按了　承惠

建武四年五月十二日於華藏房以小川殿御自筆之御本交合了　豪鎭

應安四年辛亥十二月四日酉時於西山寺戶顯德寺寶菩提院御座下溪風冷天吹龜手而馳兎毛畢

同子時一交了　金剛佛子嚴豪 生二十二 臈八

享德三年四月日書了　禪綺

持者源喜

本云

于時承應三甲午七月十二日總持房本書之畢　筆者善祐 六十七歲

觀音寺舜興

元祿十六年癸未中秋十一日敬寫

台嶺兜率谷雞頭闍梨嚴覺洪道

阿娑縛抄第八十　寶樓閣

江師云、世釋迦法云、非釋迦一佛、其外佛功能多說之云々

∴第一可修此法事

爲滅罪修之云々

經上（流支）云、此陀羅尼能滅一切罪、是諸如來祕密之藏（功能在下）

爲亡者修之

經下（流支）云、若有心念地獄餓鬼傍生惡趣諸苦惱者、彼等衆生悉蒙解脫、得生極樂世界文

一祕否事

此法大體已入壇人授之云々

一先蹤

治曆四年六月於宇治殿大原僧都被修之

延久五年於宇治殿大原僧都被修此法云々

應德元年十一月至同二年九月十二日三百十六日、爲中宮御菩提、圓融房座主（良眞）被修之（見卷數）

白河院爲滅罪御祈可行之由被仰下井房阿々々申不知之由、辭退了、仍聖行房勤仕之云々

安慶阿闍梨、故二條中宮御周忌之間、於山住房（普賢院）修之、奉懸釋迦像云々

∴第二支度事

或支度云

大壇一面　護摩壇一面（可有爐桶）

隅幡十六流（若八流八色）　佛舍利一粒

寶篋一口（奉安舍利料也）　小案一基

名香（安悉薰陸沈水香鬱金龍腦麝香紫檀香云々）

自餘如常

一名香事

經云、安悉香、薰陸香、日宿香、栴檀、沈水香、多迦羅香、蘇合香、薩羅計香文

五味香、龍腦、麝香、鬱金、紫檀等文

唯四種也、今一種書落歟云々

不空本云、四香右加白檀

一起首

經上云、不假簡擇吉祥星宿日齋々々戒、但誦滿一萬反、於白月十五日文

∴第三形像事

以釋迦爲本尊

圖像　二一

曼荼羅事ム云（曼荼羅有之唐本歟　殿說可見合云々）

經中畫像品云、畫一如來坐師子座、作說法像、右邊畫執金剛菩薩、爲赤白紅色、有十二臂、四面口、坐蓮花臺、如來左邊摩尼金剛菩薩有四面十六臂口、座蓮華臺、其座下餉奇尼天女有八臂、胡跪合掌○金剛手菩薩座下吉祥天女、胡跪執種々寶器、天女後使者天女有四臂、餉奇尼天女後畫華齒羅剎女、身著素服、手持花、大像前畫作七寶蓮花、而有千葉瑠璃爲莖、其上作千輻輪、有輞、四面皆艷光、其下畫作四天王○七寶蓮花下作七寶池々岸上多衆仙人胡跪、或持花、或寶、或香呂、或數珠○大像上梵天帝釋大自在天散華供養抄

上古無此圖、何強圖之云々

∴第四道場事

一懸幡事

樓閣經云、壇四面懸五色幡文（同牟利經）

變嚴決云、私云、可懸八色幡云々

大原決云、師說云、可懸八色幡云々

八色不得心事也、堂莊嚴五色可宜覺云々

一可安佛舍利事

經云、此陀羅尼如來舍利文

又云、或於佛前有舍利塔、前面向東方乃至念根本呪隨心呪文

牟利經云、復先定一所有舍利之塔者文

大原決云、壇上安置舍利塔云々

變嚴決云、一師傳壇上必置舍利塔文

此法壇上不安經、唯安舍利塔、若無舍利者、般若法花經安之、法身舍利故云々

一向方事

經上云、面向東方文

∴第五行法事

先方便（如常）　次啓白神分等（在別）

次供養文　唱禮

大原決云。三身唱禮第三釋迦三反云云 雙嚴決同
雙嚴決云。南無千百億化身釋迦牟尼佛
南無釋迦牟尼佛　釋迦牟尼佛
次驚覺　次九方便
次發願五大願
次三部　次被甲
次地結　次方結
次道場觀。經初說所可觀之云ム云王舍大城初會時云云
曼荼羅中心有字無総妨觀字云云變成佛
鉢若佛頂佛鉢變成釋迦如來相好圓滿
大衆圍繞
次三力　次普通
次振鈴　次送車
次請車　次迎請
經＼諸尊印明招請所可結具云云
禾云。廣故且略之。欲用者可見經
江師云。四聖金剛印四佛心印諸尊勸
請可用也。不可用餘事。此等現文不見
歟。又雖有不知歟。可尋事也云云
經下云。作四佛心印呪。復作四座金剛
心印呪。以此二印啓請諸佛。勿用別印
文
次辟除　次示三
次金剛網　次火院
次閼伽　次華座
次善來偈　次重結
次五供　次普供

次讚。應身讚用之云云雙嚴決云。釋迦讚若佛讚若四智讚文
嚩每迦旨羅娑多擗曩顆素多曩娑怛
鑁跛囉迦賀娑多鼻哩俱胝穆佉醫迦
羅乞懺悉地哩野地尾屬爾娜嚩里鉢
羅底僧娑覩多娑怛鑁阿哩摘曩摩儞
野阿者攞制吒南弭地餤
次入三摩地
心月輪上有字阿若云云變成鉢頂若佛鉢
變成釋迦如來。住說法印。具四八相
次根本印明
經＼三印三明共可用之。經可用同時不
見。然而如此受傳也云云。印牟利經見
合可結之云云
第一印名根本印
左＼右頭大相捻。以右手置右乳。以左手橫
安心上云云
經下支流云。以右手頭指與母指相拄。以
頭指捻大母指甲側。左手亦然。二手合
掌當心。屈二中指相拄。猶如寶形。二無
名指相著。如獨鈷杵形。直舒二小指去
小許文 雙嚴決用之
牟利經云。以兩手合掌當心。即各屈其
大指叉屈招指令甲端相拄。其二小指
力竪相合。其中指無名指交入內
那慕薩婆怛他揭多南一唵二肥布羅蘖
鞞三摩尼鉢臘鞞四怛他伽多五那捺儞
舍泥摩尼云云六蘇鉢臘鞞七肥摩麗八

沙蘖羅鉗鼻麗九吽云云十什皤羅云云云云
一十勃陀嚩路枳羝二十槃醯夜地瑟耻多蘖
鞞三十捺弭莎呵
第二印名心印
右＼手大指無名指相捻仰置右膝上。左作
此印橫置心上云云
經下支流云。以右手母指與無名指相拄。
舒餘三指。掩於心上。復以左手母指與
小指相拄。舒餘三指。覆左膝上。直展指
頭名為安慰手 雙嚴決用之
牟云。右手大指無名指頭兩相捻。餘指
直舒仰當心上。左手大指捻小指端展
餘指仰左膝上
唵摩儞跛祉黎吽
第三印名隨心印
左＼右大指無名指相捻右手安心上。左
手左膝置之云云
經下云。以右手母指與無名指相拄。餘
三指展之。仰安右膝上。復以左手母指
與小指相捻。餘三展之。橫仰心上文
牟云。右手大指捻無名指端。展餘三指
仰橫當心。其左手仰於左膝上。展招指
一節。餘悉展之文
雙嚴決云。牟利經第三印是佳矣云云

唵摩儞達哩吽鑁吒

[illegible]

次正念誦

經\始大陀羅尼本體可誦也云〻

大原決云。念誦時三呪共可用之云〻

次入三摩地

心月輪上有月輪〻上有[illegible]字。諸法有不可得義也

次根本印　次部母

次五供　次普供

次讚　次閼伽

次振鈴　次九方便

次隨方回向　次解界

次奉送　次三部

次被甲　次下座禮佛○（出堂）

∴第六護摩事

鈎\召若敬愛可修之（如彌陀護摩引接心歟云〻）

護摩呪

雙嚴決云。用第三呪云〻

伴僧呪

第一呪可用之云〻

後加持呪

第一呪用之云〻

∴第七行法用意事

如此法悉地宜亦胎金在人意云〻

∴第八經軌事

廣大寶樓閣善住祕密陀羅尼經三卷（菩提流支 貞元 圓覺梵釋）

此中陀羅尼功能畫像壇法護摩根本等三眞言三印等說之

大寶廣博樓閣經三卷（不空 海仁）

江師云。菩提流支譯。與大寶樓閣同本異譯也云〻

牟利曼荼羅呪經一卷

決云。牟梨經與寶樓閣經同本異譯也。

師說牟梨經眞言補闕等事用之。准金剛輪陀羅尼云〻

一。功能

經上云。若有衆生。聞此陀羅尼受持讀誦。精勤修習憶念不捨。乃至聞名。或復手觸。或著身上。或眼視見。或書帛素。或書寫墻壁。一切衆生若有見者。五逆四重。誹謗正法。誹謗聖人○彼諸衆生。聞此陀羅尼名者。必當決定證得阿耨○菩提文

又云。誹謗正法者。誹謗聖人者。應墮地獄者。誹謗諸佛者○誹謗菩薩者。殺阿羅漢者。造五逆罪者。彼等衆生。由斯陀羅尼大威力故。決定當得無上正覺文

又云。若不遇此陀羅尼大明呪王。終不能成無上正覺文

∴第九私記事

此\法古私記等不持之云〻

寶樓閣法（雙嚴云〻）

寶樓閣記（大原）

寶樓閣抄

∴第十卷數事

御修法所

奉念

大日如來眞言二千一百遍

廣大寶樓閣眞言七萬遍

護衛釋尊眞言二千一百遍

三部諸尊眞言二千一百遍

諸天曜宿眞言二千一百遍

息災護摩眞言二千一百遍

奉供

大壇供

護摩供

神供

右謹依仰旨。始自今月十一日。至于今日。並一七箇日夜之間。三口僧相共勤修上件教法。殊致精誠奉祈　禪定前大相國殿下御願圓滿之由。如件。仍勤行事。謹言

延久五年九月十八日　阿闍梨權律師

法橋上人位長宴

私云。右大原僧都進宇治殿卷數也。以之爲大旨可書也云〻

應永九年八月七日校之畢

權律師琳海

寶永二年七月十日於雞頭院書之

嚴覺

阿娑縛抄第八十一　持世法

梵
用草云。私云。アリヤハソクレイホウ
チサタ云々
雨寶陀羅尼經同法也
∴第一可修此法事
福德法也云々
持世經云。妙月長者白世尊言。云何諸貧賤者可得富貴。諸有病者可令病愈。諸有罪者可令罪滅。諸危懼者可令安樂○佛說持世陀羅尼○妙月長者諸庫藏中種々財穀盈滿抄
∴第二支度事
一起首
別行法云。從三月一日起首文
文云。白月十四日起首。至十五日滿。或八日起。十五日滿文
∴第三形像事
別行法云。其像身容靑色黃色。坐蓮花座上。結跏趺坐。身作種々瓔珞。頭冠環釧種々莊嚴。於右手中執顛羅菓此云大石榴。左手當作施無畏手。其像面當作微笑之容。以觀呪師之勢。其形狀如梵天王。美貌可喜。畫之。其蓮花座下畫二龍王。以兩手捧七寶箱。一龍王執寶瓶。其龍王作人身。頭上畫作一龍蛇頭。々上帶寶珠。其龍王身半在水中。其像右邊畫大像天。其天一手執蓮花。一手作招携。呪師起相。其大像上兩邊作二天仙人。雨嚴七寶。滿虛空中。其像左邊畫東堵波塔。大勝天上更畫一天人。作捧寶珠之勢。仍須合掌。又向大勝天下畫呪師。手執蓮花。

圖像　二二

持世菩薩圖　法橋貞源圖之

圖像　二三

禾云。右圖四面如何。不見文歟。如梵天王美貌可喜畫之文
若依之准梵天歟云々
∴第四道場事
一向方
別行法云。面向日誦呪文
文云。於舍利塔前面向西安置像○呪師於像前坐。面向像文
∴第五行法事
可依十八道
道場觀
種子 [siddham]
帖云。施不可得字。施義叶故。以義用之抄
有說[siddham]字云々
三形　顛羅果
別行法云。此云大石榴文。吉祥果也
有說寶云々
尊形
讚　菩薩通讚　迦摩羅等也云々
迦摩攞目佉迦摩攞路左曩迦摩攞娑曩
迦摩攞賀娑路迦摩攞婆母儞迦摩攞々
々三嚩娑娑迦羅摩攞乞叉攞曩廳悉
帝
根本印　本軌第一根本印用之
以無名指捻大指上節文。又以大指押無名指甲上。兩手亦然相合。院兩小指叉搏著中指中節背。二中指頭相拄。並二大指二頭指直竪文
極難造印也云々
ム云。無名指第三節中實屈大指上。置大指端。無名第三節中實同左右中指。合左右小指サシチカヘテ以端中指第三節中實拄也。頭指各直竪也云々
根本呪
唵伐素馱利娑嚩賀
[siddham]
心眞言
唵室哩伐素娑嚩訶
[siddham]
心中心眞言
唵婆蘇莎嚩賀
[siddham]
後入三摩地
[siddham]字門一切法施不可得義

∴第六護摩事

∴第七行法用意事

∴第八經軌事

持世陀羅尼經一卷 玄奘貞元 圓覺梵釋

佛在憍餉彌國建迦林爲妙月長者說

持世陀羅尼幷功能

雨寶陀羅尼經一卷 不空貞元 海仁圓覺

與持世陀羅尼經同本異譯也

帖決云雨寶法以持世爲本尊云々

持世陀羅尼別行功能法一卷 義淨 運

此中印明畫像成就法等說之

一功能文

經云若能聖誠供養三寶念誦如是大陀羅尼經七晝夜時無暫閑諸天龍神皆生歡喜自來冥雨所須財穀飢饉疫癘皆悉消除所有罪障無不殄滅一切危懼幷得安寧福慧漸增所求如意速證無上正等菩提文

雨寶經云佛告妙月若有善男子心念手持書寫但聞名字受持隨喜廣爲他敷演者彼善男子善女人長夜安穩受諸快樂爲瑜伽資糧安樂豐饒文

一經軌決

別行法云於像前取十二部經中有如來說所有喜悅偈者師先誦此偈一反幷誦呪二十反文

喜悅偈者功德讃歎文歟常事也二十反不得意云々

∴第九私記事

私記無之云々

∴第十卷數事

建長三年四月十一日於小川草了

應永九年八月八日於深澤談所挍之畢

阿娑縛抄第八十二　菩提場經

第一可修此法事

第二支度事

第三形像事

經云當中畫釋迦牟尼佛於寶樹下師子座於釋迦牟尼佛上又畫一佛作說法相○釋迦○右文殊○於蓮華上雙膝跪坐二手捧鉢作獻佛勢○左邊畫聖金剛手菩薩面白忿怒嚬相○手把金剛杵作旋轉於蓮華上膝跪坐○文殊○後畫寶幢○於幢中畫師子座作安慰相金剛手後畫菩提場莊嚴陀羅尼經安置於寶函四面周匝畫佛安置師子座上於寶函下畫金剛使者作威怒形於寶幢下畫吉祥天女於佛下畫吉祥天女於佛下當中畫四大天王皆被甲冑作威怒形於寶幢下畫吉祥天女於佛下當中畫四天王皆被甲冑作威怒形天王下畫持誦者左手執香爐右手把念珠瞻視世尊文

圖像 二四

第四道場事

一向方

經云念誦者面向東坐文

第五行法事

行法

道場觀
種子 御本無之
三形 鉢
釋迦如來說法印 住以後羅底斯大城廣
博大園大阿羅漢大菩薩天龍八部圍
繞
讃 禾云讃身
根本印明 禾云三印永嚴抄云胎釋迦印明用之云々 經尼可用之歟
根本印以二手平展以右手押左手仰掌
安心上
曩謨婆誐嚩帝尾補擺嚩娜曩達讃努得
訖使合三鉢多合二鉢羅合二婆引娑計覩母囉
馱寧合三薩怛合二他引糵多寫曩謨婆戰嚩
帝捨引枳也合二母曩曳怛他引糵多引夜
引囉賀合二帝三藐三沒馱引野怛儞也合二
他引唵冒地々々冒地々々薩嚩怛他引
糵多虞引者囉馱南馱囉々々賀羅々々
鉢羅合二賀囉々々合二々々摩賀引冒地唧
多馱羅主盧々々捨怛羅濕弭合二散祖儞
帝薩嚩怛他引糵多毘色訖帝合二虞額々

々虞拏嚩帝沒馱虞拏嚩婆細弭哩々々
讃々曩怛麗薩嚩怛他引糵多地瑟耻合二
帝曩婆嚩哆合二麗捨麼捨麼鉢曜合二捨麼
々々合二々々薩嚩播引跛鉢囉合二捨摩寧
薩嚩播引跛尾輪引馱寧虎盧々々摩賀
冒地末引誐三鉢羅合二悉體合二帝薩嚩怛
他引糵多鉢羅合二底反丁以瑟耻合二哆秣弟
娑嚩引二合訶引
即前根本印舉右手通一切處用創成一
切印
唵薩嚩怛他引糵多尾也合二嚩路枳帝惹
野々々娑嚩合二訶 心陀羅尼也
以右手安於臍下以大指捻頭指○此印
通一切印
唵虎嚕々々惹野穆契娑嚩引二合訶引
心中心陀羅尼也
已上三印與三明各別所說之

相實法印云三印與三明如次可用之
歟云々
第六護摩事
第七行法用意事
第八經軌事
菩提場莊嚴經一卷 不空圓覺 海仁珍
一切功能
經云此陀羅尼能成辨一切事業能與一
切悉地能消滅一切罪障所作一切事業
通達無礙文
又云又法取餘部眞言法用此陀羅尼加
持隨心所欲隨作隨成文
第九私記事
第十卷數事

建長三五五於小川草了
同五六十於關東大藏谷書之 尊澄
建武元年七月二十日於西山寺戶禪
菴書寫了 豪鎮
校本云
建治二年六月十五日於小川房書了
求法比丘承澄
建武四年五月十二日以小川殿御自
筆之御本按合了 承惠
應永四年辛亥十二月五日酉刻於西山寺
戶顯德寺寶菩提院師匠御座下以右
御本跪以爲紹隆佛法陵於寒嵐令書

寫者也　金剛佛子嚴豪（生二十二臈八）

同丑剋除睡挑燈交合偏爲令法久

住耳

享德三年三月二十四日書了　源喜

承應三年八月書之　舜興

元祿十六年癸未秋七月二日爲令法

久住於兜率谷雞頭薗若敬書

阿闍梨大僧都嚴覺洪道

享保九年辰年同午年於出雲寺書寫

校合訖

阿娑縛抄第八十三　聖觀音

梵號（梵字）聖觀自在
密號　正法金剛
頂輪王經釋院山王云。菩提流支云。縛此云。觀。路枳帝云。世。濕縛羅云。自在。法華等云。觀世音。是翻譯異文
疏天台二云。思益云。若衆生見者卽畢竟得。於菩提。稱名者得。免衆苦。故名。觀音。文
觀心釋者。三智名。觀。三諦名。世。三觀是語本故名音文
疏天台十云。觀有。多種。謂折觀。體觀。次第觀。圓觀云々
世亦多種。謂有爲世。無爲世。二邊世。不思議世
音者機也。亦多種。人天機。二乘機。菩薩機。佛機
大日經云。不。得。一切諸法。離。於有性。知。一切幻化。是則世稱觀自在者
修行法云。大日經五種三昧道中。第四菩薩三昧道說度。第七地性空彼岸世稱觀自在者。卽是三乘共行十地中。七地是二乘地。菩薩到。此多墮。沈空。爲。濟。沈空。出假利生。世人稱觀自在。是諸菩薩通名文
∴第一可。修。此法。事
禾云。現當一切所求可。修。此法。也
一。先蹤

保延四年八月二十七日。於東三條奉。爲宇治前大相國。相實法印修。之六口伴僧
永治二年二月四日。相實法印修。之。依。增益云々
∴第二支度事
注進
聖觀音御修法七箇日夜支度
御本尊有無隨時
壇一面方六尺可有壇桶
脇机二前
燈臺四本　禮版一脚可有半疊
五寶金銀眞珠瑟々頗梨
五藥赤箭人參伏苓石菖蒲天門冬
五香沈白檀丁子鬱金龍腦
五穀稻穀大麥小麥菉豆胡麻
酥　蜜　名香沈白檀薰陸
壇供如常　御明如常
芥子袋　佛供覆
壇敷布一端　大幕二帖三幅可有幔代懸草
淨衣九領
承仕二人　駈使四人
見丁二人已上淨衣如常　人供等如常
右依。宣旨大略註進如。件
年　月　日　阿闍梨々々々
註進
聖觀音供一箇日支度
壇一面方三尺五寸　燈臺二本
脇机二脚　禮版一面可有半疊
名香沈白檀薰陸　酥蜜各少
壇供米三石五斗　燈油三升五合

壇敷布一端　桶三口大一小二
杓二柄大一小一　折敷三枚
阿闍梨一人　承仕一人
駈使一人各白色淨衣　人供如常
右大略注進如。件
年　月　日　阿闍梨
一。香藥
集經云。薰陸香。
阿嚕力迦經云。沈水。白檀。
一。起首日
阿嚕力迦經云。從。白月一日。至。十五日。文
又云。白月八日。或十五日文
又云。不。問。日月好惡。但取。中夜。文
集經云。每月十五日文
一。時分事
集經云。晝夜三時文
阿嚕力迦經云。三時文
∴第三形像事

圖像　二五

觀行軌云〇道場觀中書。之
無量壽軌云。相好分明。左手持。蓮華。右手作。開。花葉勢。文
大日經第一云。無色如。皓月。商佉軍那花。台藏曼荼羅同心白處觀
微笑坐。白蓮。髻現。無量壽。文
疏五云。菩薩身作。住現法樂熙悅微笑之容。身色如。淨月。或如。商佉。卽是上妙螺貝

或如軍那花。其花出西方。亦甚鮮白。當捻此三鬘。其光鮮潤微白中之上色 文

調定圖云。肉色。左手開掌當乳。右手持蓮花（與左相對）首冠中安無量壽佛 八葉

肉色。右持白拂。左拳腰 釋迦院

肉色。左持蓮花。右仰安股上。坐花 文殊院文

千手軌云。身紅頗梨色。坐蓮臺上。首戴寶冠。〻中有化佛 文

集經云。一切觀世音菩薩像。通身白色。結跏趺坐百寶莊嚴蓮花座上。頭戴七寶莊嚴冠。而有重光。其花冠中有立化佛。其花冠後作籖光。其光之內總作赤色。其像皆倚七寶繡枕（執）其像左手屈臂當心。又屈中指向上直竪。右手屈臂向左手上。屈頭指與大指相捻而拄左手中指之上。其像頸有寶珠瓔珞。左右臂腕各寶釧。又以寶花莊白㲲絡膊。身著花莊白㲲之裙。腰作青色赤裏。又以寶編繫其腰上 文

不空羂索經九云。左手持蓮花。右手仰掌胜上。半跏趺坐 文

最勝心明王經云。觀自在菩薩。身相白色。虎皮爲裙。白頗梨寶以爲腰條。以黑皮角絡而披。住白蓮花。左持白蓮花。右手施願。無瓔珞臂釧 文

又云。聖觀自在菩薩。右手住安慰（卽以風空頭相捻竪）（餘指作引手勢）左手持蓮花。身如秋葉色（白〻也）

阿嚕力迦經云。右手執白拂。左手執蓮華 文（但彌陀脇士時也）

又云。中央觀自在菩薩。左手執紅蓮花。右手直垂下。與餓鬼水。髮上結。身著白衣 文

又云。刻彫像法。或用金銀。或用香木。已六指量刻觀自在像。左手執蓮花。右手施無畏

念誦結護法云。觀自在菩薩。身相圓滿。作紅赤色。天冠花鬘衆寶瓔珞具足莊嚴。冠中化佛坐寶蓮花。作說法相 文

又云。觀自在菩薩身。耀焰如紅蓮花色。頂上髻中有觀自在王如來。寶冠瓔珞莊嚴其身。左持青蓮花。當心上。手如擘蓮花葉 文

冠中戴化佛事

戴彌陀事。此菩薩敎順師長德深故（般舟讃等）（云念恩常戴頂文）

大日疏云。頂現無量壽者。明此行之極果。卽是如來普門方便智也 文

問。頂上佛坐立如何

觀行軌云。住於定相 文 馬頭軌云。結跏趺坐 文 如意摩尼呪經云。坐寶蓮花 文 念誦結護法云。坐寶蓮花 文（已上坐像）

集經云。冠中有立化佛 文 不空羂索經云。冠有化佛。摩頂相 文 觀無量壽經云。其天冠中有一立化佛 文（已上立像）

∴第四道場事

一向方

集經云。面向東 文

阿路力迦經云。於舍利塔內安置。面應西 文

∴第五行法事

房中作法如常　次入堂

次到佛前。懺悔偈。淨三業等如常

次禮佛

南無歸命頂禮娑婆世界施無畏者大慈大悲吉祥安樂觀世音菩薩摩訶薩

次著座　次塗香塗手　次加持香水

次灑淨　次加持供物（用馬頭明）　次去垢

次淸淨（蓮部）　次光澤（蓮花）

次啓白神分等（在別）　次供養文

次唱禮

三身如常

南無半茶羅婆只寧冒地薩埵縛耶摩訶薩埵婆耶

〻〻阿利也密多婆野怛他蘗多耶

〻〻曼荼羅主阿利也縛嚕枳帝濕波羅耶冒地〻〻〻〻〻〻〻〻〻

〻〻摩訶娑太鉢羅鉢多冒地〻〻〻

〻〻〻〻〻〻

〻〻阿利也賀野枳利縛等諸大明王

冒地〻〻〻

〻〻大小（五大明王）〻〻〻〻

〻〻三部〻〻〻

次驚覺　次九方便（或用軌中四稱方便云〻）

次發願

至心發願　唯願大日　本尊界會

娑婆世界　施無畏者　聖觀世音

得大勢等　持蓮花者　馬頭明王

諸忿怒等　外金剛部　護法天等

降臨道場　護持施主（隨人）　證成御願

哀愍加護 息災延命隨事 無邊悉地
成就圓滿 乃至法界 平等利益
五大願
次三部 次被甲 次地結 次金剛墻
次道場觀若極樂國土依報成補陀洛山莊嚴觀加在意
次觀曼荼羅
曼荼羅中心有寶蓮花臺〻〻上有月輪〻〻
上有蓮花〻〻上有[梵字]字以下本軌文〻〻變成初割
蓮花 〻〻變成觀自在菩薩結
跏趺坐身如金色圓光熾盛身被縠縐綵
衣著赤色裙左手當臍上執未敷蓮花右
手當胸作開花葉勢帖云開花勢者火大相捻也 具頭冠
瓔珞首戴無量壽佛住於定相已上本軌文 聖眾眷屬
圍繞
次三力
改普供養而住言可云願生安樂剎
次普通 次振鈴
次送車輅
馬頭駕御之送補陀落山若極樂世界文
集經云補陀落伽山此云海島也
千手經云海岸孤絕山也文
華嚴經六十八云於南方有山名補怛
落迦彼有菩薩名觀自在文
西域記十云秣羅矩吒國南印度秣剌耶
山東有布呾落迦山○流出大河周流
繞山二十匝入南海絕儞有石天宮觀
自在菩薩來遊舍其有願見菩薩者不
顧身命厲水登山○能達之者蓋亦寡
矣而山下居人祈心請見或作自在天

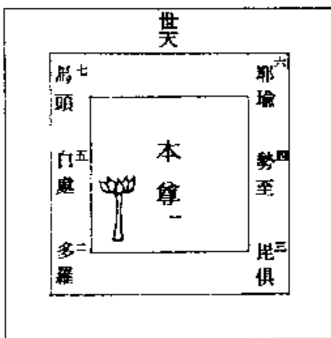
○慰喻其人果遂其願文
次請車加梵號 次迎請蓮部心加梵號
次辟除從魔馬頭 次示三昧耶
次金剛網 次火院 次閼伽
次花座 次善來偈 次重結大界
次五供養 次普供養 次讚四智本尊
薩嚩母馱鉢羅捨娑路野三勃哩路野
虞隸虞嚧阿縛路枳多儞枳孃野曩謨
額嚴摩訶答摩寧五讚中蓮花部讚出胎藏惟軌也
凡此尊蓮華部讚用之付之有多種一
五讚中蓮部讚如有一如意輪軌迦摩羅
讚一金剛界法菩薩讚也
又加誦云
諸佛大吉祥 圓備於尊德
號名觀自在 歸依常寂默
五讚中蓮華讚也前讚漢語也出悉地經
軌
歸命蓮華王 大慈觀自在
大自在吉祥 能施有情願
大乘莊嚴功德寶王經文將來新然
弘誓深如海 歷劫不思議
侍多千億佛 發大清淨願
具一切功德 慈眼視眾生
福聚海無量 是故應頂禮
若餘文隨意加誦之
次入本尊觀
心月輪中[梵字]字〻〻變成微敷蓮花〻〻漸
舒漸大廓周法界一切世間依正皆有此
蓮華中即是觀音所具德蓮花漸劍等已

體變成觀世音菩薩相好具足身放無量
光普照苦惱眾生〻〻遇此光者無不解
脫苦
次根本印明
世尊陀羅尼印明非深行人者不可用之
蓮合二火端圓相拄
沒馱達羅尼娑沒㗚底沫羅馱曩迦𠼝馱
羅馱羅馱羅野〻〻〻薩鑁婆誐縛底阿
迦羅縛底三摩曳薩婆訶 有歸命
部心印明
二手內相叉直豎右大指印四處心額喉頂
唵阿去聲盧力迦半音娑縛賀
[梵字]
圓師云根本印用三種印六字印八葉印部心印明
儀軌所說大日印為根本印說有之對
受記說也
或云有最深祕印謂儀軌有二印一名
大日劍印一蓮花部心印明也觀音印
名大日劍印事是觀音即蓮花部大日
故也是顯內證方也次蓮花部心又是
蓮花部大日印明也一字頂輪王經以三部心如次配三部大日
是說外用方也
次加持珠
大日
本師小呪
理趣釋云此佛名無量壽佛於淨妙
佛國土現成佛身住雜染五濁世界
即為觀自在菩薩
蓮花部母唵漸吠帝〻〻〻半擊羅縛悉儞薩婆訶用十一面本 或用佛眼

本尊
勢至三誓々索莎訶存歸命
馬頭唅吽佉娜野畔惹娑叵吒野莎訶存歸命
此二菩薩定慧不可離故用之
毘俱胝唵菍唆
集釋云誦一字呪一反節當誦觀音身呪等無盡別一字佛頂功能無畏文
六字　八葉眞言アロリキヤ　胎
諸會眞言　不空羂索　白衣　馬
頭
次還珠
次入三摩地　(梵字)字無染義大日疏意
(梵字)字諸法諦不可得義也云々
無染者是師傳也本尊大悲於一切群
類普拔苦與樂想轉是則於生死染著
不住無執著相轉此大悲本來自性淸
淨其相不可得是則眞如實相中道第
一義諦功德也文
次根本印明
次部母印明　蓮花部母明如前印八葉若佛眼
次五供　次普供　次讚　次閼伽
次振鈴　次迴向方便　次隨方迴向
次解界　次奉送車輅部心　次三部
次被甲　次下座禮佛　堂外作善
軌云出道場常轉大乘花嚴般若等教
及印佛印塔經行旋遶率都婆令速成
就文
普門品尤宜迴向神祇中殊迴向賀茂
八王子等觀音垂迹神
∴第六護摩事

依息災
世間普通依息災修之雖然增益可修
之見也
聖觀音軌云增益法中所求皆得文十
一面軌下云觀自在菩薩通增益法文
私云通者普通義也義釋云蓮花部一向是增益用
其色黃云々
軌增益法中所求皆得者非五種中
增益只得益事也
永治二年內御修法增益被修之
火天　曬宿如常
本尊段
觀尊
勸請
我今稽首請　本尊觀自在
唯願降臨此　納受護摩供
護摩呪
阿嚕力迦
諸尊段
世天段
殊觀音垂迹神靈等請供之
一伴僧呪
阿嚕力迦云々穴云雙嚴房誦世尊陀
羅尼云々
/讀經可有之伴僧六人有三人讀經三
人念誦云々
一後加持呪
阿嚕力迦云々若馬頭若不動
/師云念誦幷後加持私所存軌文字多

眞言可用之也軌意小呪布字之時用
之出聲念誦用此呪云々
唵阿盧力枳羅底落乞灑弭尾步底銘
娜々ソハカ
/永治二年四月四日當今聖觀音御修
法伴僧念誦幷後加持此眞言也
/美福門院御祈長日聖觀音法念誦後
加持讀此呪每時讀經有之云々
穴云相實說サシモナシ三井覺宗御
加持用世尊陀羅尼云々甚自達也
∴第七行法用意事
胎　本軌意胎藏也文
都壇
尊位八葉東北尺西北現圖左方第一重中觀自在院
種子(梵字)現圖(梵字)然和尚台種子　已上八葉(梵字)觀自在院
三形法住印八葉初割蓮花觀自在院
/八葉觀音院隨一爲本尊但八葉非
明者所用都法人可行之釋迦院文
殊院觀音彼等使者也
別壇

此圖持誦不同文也

別境三重作之。聖觀音爲中台。第二重觀音諸尊。第三重八部衆置之。或又有別境。聖觀音中台第二重自眷屬（如千手二十八部等）第三重八部云々

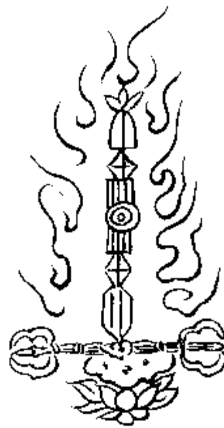
（依金觀音軌等可見之所謂千手如意輪多羅尊等軌也）

金

尊位 西佛前 法菩薩

種子 [梵字] 法菩薩

三形

悉

∴第八經軌事

聖（谷金）觀自在菩薩心眞言觀行儀軌一卷（不空）

（海仁珍運）此軌依胎但儀則簡略。前後起盡頗以難見

初行人不授之。說（禾云無印也）無所不至印故也

金對記七云。聖觀音軌亦以此印爲根本

聖（谷金）觀自在心眞言一印念誦法一卷（不空仁）

此中明一印行儀。非常途作法

此法青辨論師修行之。件論師與護法菩薩諍空有之時。其執論不息。待慈尊出世。欲期其決斷。自修祕法。遂得悉地。

入修羅窟

教時義三云。西域記云。佛滅千年護法青辨起空有諍。青辨修觀音法七日。觀音現其身。言當往南天竺國逢金剛神。請受得祕法。青辨如教至南天境。山中逢金剛神。請受得法云々 持誦呪白芥子。開阿修羅窟戶而入。食長壽藥以待彌勒出世決疑文

觀（谷金）自在菩薩大悲成就瑜伽蓮花部念誦法一卷（不空仁珍海）

此中用悉地三部三昧耶寶車等印五相成身道場觀等依金

此中別行用事無之

阿（谷）嚕力迦經一卷（不空圓覺海仁珍）

禾云。此經祕錄入多羅法。今依爲此法潤色。此中載之

已上傳受經軌云々 此外祕錄所載數本可見之

一經軌決

軌云。次結大日如來劍印。以二手當心合掌。屈二頭指中節橫相拄。以二大母指並押二頭指上節。如劍形○

那莫三滿多母馱南惡尾囉吽欠

是無所不至印也。マキラカシテ劍印說也。然者周遍法界觀音也。此軌以之爲殊勝事

軌云。惱交縷々 布字處也

頂十字所也云々

∴第九私記事

聖觀音次第 慈覺大師

ム云。此記依觀行軌云々

依此記可行用之

此記道場觀處以來付[梵字]字此字是金意也

今記依胎不重事也。但胎用[梵字]意有之云々

禾云。祕傳々瑜伽胎八字眞言當三部之時蓮部種子[梵字]故也

觀音一印私記 谷

觀音一印次第 大原

∴第十卷數事

聖觀音御修法所

奉念

大日如來眞言二千一百遍

護衛本尊眞言二千一百遍

息災護摩眞言二千一百遍

聖觀自在眞言四萬二千遍

得大勢至眞言二千一百遍

馬頭明王眞言二千一百遍

毘倶胝眞言 二千一百遍

奉供

大壇供二十一箇度

護摩供二十一箇度

諸神供三箇度

右謹依 院宣始自某日至于今日并一七箇日夜之間七口僧綱大法師等殊致精誠勤修上件教法奉祈

太上天皇御息災增寶壽之由仍勤行事

謹言

年　月　日　阿闍梨

建長四年四月十五日於小河草了

寶永八年辛卯三月望日下書寫

於兜率溪雞頭院學窓三部阿闍梨法印　已講嚴覺

阿娑縛抄第八十四　請觀音（亦名楊枝淨水法）

∴第一可修此法事

爲除疫癘修之

一先蹤

保元元年夏天下疫癘人民死亡。爲拂彼難於穴太房令常師修之。以諸僧爲同伴云云

一祕否事

此法祕法也。習傳之人希也。此經舊譯故行法儀則不備。仍以口傳云云之。故祕之也云云

帖云。此法口授也云云

∴第二支度事

注進

請觀音經御修法七箇日夜支度

御本尊　阿彌陀三尊　請觀音經ム卷

壇一面（方六尺可有壇插）　脇机二前

燈臺四本　禮版一脚（可有半疊）

五寶　金。銀。眞珠。瑟瑟。頗梨

五藥　赤箭。人參。伏苓。石菖蒲。天門冬

五香　沈。白檀。丁子。鬱金。龍腦

五穀　稻穀。大麥。小麥。菉豆。胡麻

酥　蜜　名香　沈。白檀。薰陸

壇供　如常　明油　如常

芥子袋　佛供覆

檀敷布一端　大幕二帖

淨衣ム領　白色　阿闍梨伴僧六口料

承仕二人　驅使四人

見丁二人　淨衣如常　人供等　如常

右大略注進如件

年　月　日　行事大法師

阿闍梨云云

∴第三形像事

帖云。懸阿彌陀三尊。而以聖觀音爲本尊文

彌陀説法印。觀音施無畏。勢至持蓮華。像宜云云

常師云。或只觀音一尊無妨。可隨宜。又世有楊柳觀音像。以之爲本尊無咎歟云云

請觀世音菩薩像

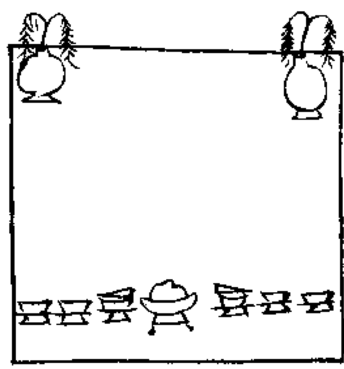
左手把楊枝。右手持澡瓶。是故請者須備二物。若作所表者。楊枝拂動以表慧。淨水澄停以表定文

三昧阿闍梨口傳云。有師説云。若爲息災修此法時。頗可有用心歟。經説觀世音菩薩楊枝淨水可奉獻之旨有之。仍只觀音一體懸。有何妨哉。圓頓止觀。只於觀音一體前可修之旨見。爲致用心。此説尤吉云云。阿彌陀佛。世人惡習樣有之故歟云云

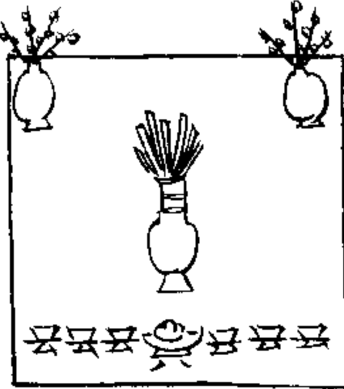
∴第四道場事

智泉云。雙嚴房行用。四賢瓶楊枝差之。又常齒木二枝。二閼伽器上横置之（或決云。未向左云云）又朝範律師行用。壇中大華瓶入水。其瓶口藥結集。如アッ刀云物立之。其藥迴齒

木キリキリ差之。閼伽不置齒木。又瓶不差楊枝。二説隨心。但雙嚴説可用之。古人故云々

雙嚴樣

朝範律師樣

帖云。每時設淨楊枝二支（加世人所用楊枝）安脇机。其楊枝前後獻閼伽之時。各取一支。打渡閼伽器之上獻之云々

閼伽常則可入淨水云々

別批云。楊枝八支用之。八供閼伽器置之云々

楊柳觀音云。近代上下不論。令搯供養。是唯本也。經文一枚書具之。銘請觀音題。彼像持柳枝。故知經楊枝則柳枝也。自今以後我門徒可柳枝用。齒木説不甘心云々

江師云。依弘決文。楊枝拂動以表慧云々

齒木寧爾哉。枝ナレハコソ如此釋スレ云々

大原記壇奧方澡罐一口安之（盛滿淨水）口插楊柳枝葉云々（川楊用之）

問。奉楊枝淨水之意如何

答。消除病相應物故。觀音來降之時。彼國奉之也。是禪提比丘齒木因緣起。彼齒木楊生長。折枝差病者家。忽除愈也云々

菩提心義五云。大灌頂經等。以禪提比丘滅後楊枝承水。散灑病者。除病增福文

經云。往毘舍離住城門閫。佛二菩薩與諸大衆放大光明。皆作金色。爾時毘舍離人。卽具楊枝淨水。授與觀世音菩薩。三昧阿闍梨口傳云。用楊枝淨水故。顯弘決見。除疫癘意歟。可見本文

千手經云。若尊身上種々病者。當於楊柳枝手（云可祕之）

大原決云。私云。四十手深要決義云。楊柳枝者涼藥之義。若欲除愈身上諸病。取川楊枝葉。置本尊前。一萬反加持之。而後以淨澄水和合煑之。灑身上。病卽得除愈。是故經云。世間八萬四千種鬼病悉皆治之

壇上經安置之云々

大壇奧方立小高坏。其上安置請觀音經

一説。立高座。助修一人每時登高座。可轉讀請觀音經。如六字法式。初夜許歟云々

∴第五行法事

先房中作法（如例）　次入堂

次前方便　次啓白神分等（在別）

次供養文　次唱禮

三身

南無牟擧羅嚩悉儞冒地薩埵波耶摩賀々々

々々曼荼羅主阿利也縛嚕枳帝濕縛羅冒地薩埵波耶摩賀薩埵波耶

々々阿利耶賀野嚩哩縛冒地々々

五大　大小　三部

或三身。次銷伏毒害大妙總持眞淨法寶云々

或本尊上彌陀唱之

次驚覺　次九方便

次發願

至心發願　唯願大日　三尊界會
救護苦厄　消伏毒害　護持施主
除病延壽　無邊悉地　成就圓滿
及以法界　平等利益

次五大願

次三部　次被甲

次地結　次金剛墻

次道場觀

樓閣中有寶蓮花臺。〻〻上阿彌陀佛及觀
世音大勢至等。與諸大衆。放大光明。普照
國土。
如此法。不必觀種子三形。付中此法如
本經說。毘舍利城趣。月蓋請來給有樣
觀宜云〻
蓮花臺上有月輪。〻〻中[梵字]紇哩字（左有[梵字]字）
（右有[梵字]字）中臺[梵字]字變成開敷蓮花。〻〻〻變
成阿彌陀如來。[梵字]字變成微敷蓮花。〻
〻變成觀自在菩薩。[梵字]字變成未敷蓮
花。〻〻〻變成大勢至菩薩。想昔月蓋曲
躬至居門閫。今瑜祇者。一心召請感應
何疑乎云〻
次三力　次普通
次振鈴　次送車
次請車
次勸請偈（經云合十指掌）
願救我苦死　大悲覆一切
普放淨光明　滅除癡冥闇
爲勉殺害苦　煩惱及衆病
必來至我所　施於大安樂
我今稽首禮　聞名救厄者
我今自歸依　世間慈悲父
唯願必定來　勉我三毒苦
施我今世樂　及與大涅槃
常師云。或送車輅前用之
先捧香呂。南無佛陀耶南無達磨耶南
無僧伽耶。南無觀世音菩薩摩訶薩大
悲大名稱救護苦厄者三反　次誦偈〻云

次迎請（蓮部）　次辟除
次示三摩耶　次金剛網
次火院　次閼伽
常師云。閼伽上所置楊枝。至此時供之。
誦閼伽眞言云〻
帖云。楊枝二枝安脇机。獻閼伽之時。各
取一支。打渡閼伽器之上。獻之時誦云
戒齒木呪[梵字]供之抄
次華座　次善來偈
次重結　次五供養
次普供　次讚（四智梵本）
薩嚩母馱鉢羅捨娑路野三勃哩路野虞
隷虞嚧阿嚩路枳多僧枳孃野曩謨顆殿
摩訶答摩寧
次入三摩地
想心月輪中有[梵字]字。〻〻變成微敷蓮花。〻
〻漸舒漸大。擧體成觀自在菩薩。相好圓
滿
次根本印明（蓮華部心印明云〻）
二手內相叉。竪右大指
唵阿盧力迦娑嚩賀
以三尊爲本尊。可用彼印明。智泉非之。
但余安之。何不用之哉。況千手經云。我
本師阿彌陀如來可奉念云〻
或決云。救護衆生陀羅尼印（佛部印）淨除
業障消伏毒害陀羅尼印（蓮花部印）六字章
句陀羅尼印（六字根本印云〻）
念誦前必可讀經。若有伴僧者。以伴僧
可令讀之云〻

次加持珠
次正念誦
大日佛眼。彌陀。觀音。勢至云〻經三陀
羅尼（各七反若三反）加誦之云〻
帖云。阿闍梨念誦用阿嚕力迦抄
消伏毒害陀羅尼（此呪可爲宗）
多哪他（强反）嘛嗚呼膩（名好鬼）摸呼膩（名癡鬼）闍
婆膩（名佰人鬼）耽婆膩（名叛人鬼）安荼胃（名不白鬼）槃荼
胃（名白鬼）首埤帝（名青鬼）槃荼羅〻〻〻（名母是鬼）
（前母鬼）婆私膩多姪多（如是）𧄼梨（名去鬼）糗首梨
叉（名恒鬼）迦波梨（名就人鬼）摩橙耆（名縛戴髑髏害鬼）佉糗端耆（名食鬼）栴
陀梨（名師子王鬼）（名師子頭鬼）勒叉〻〻
（守護一切衆生惡云去）薩婆薩埵薩婆婆耶埤（云可提一切）婆呵
多姪哋伽帝伽帝（云去）膩伽帝（云去已）
修留毘修留毘（云莫來）（莫來）勒叉〻〻（云守護）薩
婆婆耶埤婆呵（云意去）
破惡業障陀羅尼
南無佛陀南無達摩南無僧伽南無觀世
音菩提薩埵摩訶薩埵大慈大悲。唯願愍
我救護苦惱。亦救一切怖畏衆生。令得大
護
多姪他陀呼膩（名火鬼）摸呼膩（名臭水鬼）闍婆
膩耽婆膩阿婆膩（名大燻煙提鬼）摸呼膩（名此白鬼出光）（名光白鬼）
分荼梨（名白花鬼）槃荼梨（名此白身鬼）輪鞞帝（名白輪鬼）
槃荼囉婆私膩休樓休樓（名三頭鬼）分荼梨鏡
樓〻〻（名三頭鬼）槃荼梨（名白黑鬼）周樓〻〻
（入山中去不殺周樓〻此名好鬼）膩槃荼梨（名白出鬼）豆
（山中住鬼名此不殺鬼使富〻去鬼名）富〻〻槃荼羅婆私膩翅
堀（名資鬼）疏堀（名不乃偃鬼）膩疏堀（名最凝鬼）薩婆

阿婆耶羯多薩婆婆陀伽（莫作著疑人）阿婆耶
（莫作）提離陀（云根鬼）閉殿婆阿（云莫來急去）
六字章句陀羅尼
多娑他安陀罟槃茶罟枳由罟（名著縛鬼）檀
陀罟（名捺提鬼）擅陀罟（名劍提鬼）底耶婆陀（名與人光鬼）
耶除婆陀（名閉鬼）頻羅膩祇（名長幽鬼）出毘酉雕（名住）
四角難陀多羅（名大身鬼）婆伽罟（名面大鬼）阿盧𣝣
（名閉目鬼）薄鳩罟（名著兩身）（著鎮大鬼此鬼）莫鳩隸（名被頭鬼）兜
毘隸（名住屈鬼）婆阿（去去急）
帖云。請觀音經中陀羅尼是鬼名陀羅
尼也云々
次還珠　次入三摩地
羽字一切法無染義
次根本印明　次部母（蓮部）
次五供　次普供
次讚　次閼伽（奉獻如前）
次振鈴　次五悔
次迴向　次解界
次奉送　次三部
次被甲　次下座禮佛（出堂）
∴第六護摩事
大原記云。依息災云々
火天　曜宿（如常）
本尊段（帖云。本尊燒供時。請觀音云々）
觀尊　阿彌陀（本尊勢至）
勸請
我今稽首請　本師彌陀佛
觀世音勢至　唯願降臨此

納受護摩供
護摩呪（帖說）　阿嚕力迦云々
諸尊　世天（如常）
一作僧呪
上番可誦陀羅尼。下番可讀經云々
帖云。番僧讀經。又誦經中六字章句陀
羅尼。消伏毒害陀羅尼二呪（件二呪隨時隨一用）之云々
禾云。除病（消伏）王難產難等（六字）可誦之歟。
見經文
或決云。祈病時氣時。可用消伏毒害陀
羅尼。祈呪咀。可用六字章句陀羅尼云々
保元依太師教。當師修之時。伴僧阿嚕
力迦明誦之
大原記云。阿嚕力迦明無妨歟云々
一御加持呪
阿嚕力迦。若馬頭云々
或決云。後加持。消伏陀羅尼云々（在經中）
∴第七行法用意事
帖云。其供養法多分依蘇悉地。修之耳云々
大原記云。或依胎藏界修之云々
∴第八經軌事
請觀世音消伏毒害陀羅尼經一卷（亦貞元）（云請觀世音經　東晉外國居士竺難提譯　開元釋）
一功能
經云。聞此呪者。衆苦永盡。常得安樂。遠離
八難。得念佛定。現前見佛
又云。誦持此呪（觀世音）者。常爲諸佛諸大菩薩之

所護持。勉離怖畏刀杖毒害及與疾病。令
得無患文
又云。幷誦此呪（觀世音）一反乃至七反。消伏毒害
惡業惡行不善惡聚。如大火燒薪永盡無
餘○施一切衆生甘露妙藥。得無病畏文
又云。說有業障濁惡不善。稱觀世音菩薩。
誦持此呪（破惡業）。卽破業障。現前見佛文
又云。若有婦人產生難者。臨當命終。三稱
觀世音菩薩名號。幷誦此呪（六字）。卽得解脫文
（又云）大悲大名稱。吉祥安樂人。恒說吉祥句。救
濟極苦者。衆生若聞名。離苦得解脫。亦遊
戲地獄。大悲代受苦。或處畜生中。化作畜
生形。教以大智慧。令發無上心。或處阿脩
羅。濡言調伏心。令除憍慢習。疾至無爲岸。
現身作餓鬼。手出香色乳。飢渴所逼者。教
發菩提心。施令得飽滿。大慈大悲心。遊戲
於五道。恒以善集慧。無上勝方便。普教一
切衆。令離生死苦。常得安樂處。到大涅槃
岸文
∴第九私記事
私記無之
朝範律師隨大原僧都受傳。被記物在之
云々（禾云決全同帖）
請觀音法（朱）（大原覺師本）
奧書云。保安二年二月之比。奉從南勝
房座主御房。賜此私記了。被仰云。此私
記於大原勝林院賜之了。世間未流布
歟云々
∴第十卷數事

請觀音御修法所
奉讀
請觀音經
奉念
大日如來眞言
護衞本尊眞言
彌陀如來眞言
觀自在眞言
消伏毒害陀羅尼
六字章句陀羅尼
三部諸尊眞言
諸天曜宿眞言
息災護摩眞言
奉供
大壇供
護摩供
諸神供
右謹依始自ム月ム日至于今日幷七箇日夜之間特致精誠勤修上件祕法奉祈〻〻御息災延命之由如件仍勒行事謹言
年　月　日　阿闍梨
請觀音懺法事
音曲在之大旨如法華懺法是非密宗行儀疫癘之時行之有靈驗云〻
交了

阿娑縛抄第八十五　六字本

闕

阿娑縛抄第八十六　六字河臨法

∴第一可修此法事
爲呪咀反逆修之
爲病事修之
爲產婦修之
勝林決云此法阿相似世河臨禊慈覺大師於大唐受此祕之給其後只大師（禪師異）御門徒受傳之而中比殆以將絕故阿彌陀房供奉尋求師友稟受此法（其師者木寺喜勝內供是也）此是反滅呪咀最極祕法也云〻
大師於唐傳之給法也是起自佛說歟將又人師巧惠依爲呪咀反逆法依准世俗河臨禊歟私案之人師巧惠也覺自公家等有御尋者用心可申云〻
問依何文修河臨法耶答未得本說只師〻口傳來也（木云如右勝決）問大師於大唐隨何師令受習給乎答巡禮記其旨不詳但谷隨靜眞受學此法之時以右狀所教示也傳法人豈有浮言耶
問木寺喜〻（勝イ）內供何所人乎答未詳木寺有二一有仁和寺一有深草而東寺人皆云仁和寺木寺也仍山六字法東寺爲本也云〻此言不然東寺誰人行此法耶弘法大師更不傳之給喜勝（闍イ）知實是我山人也雖自門人依緣住他所古今常例也此事與故寬運僧都論之得勝了云〻

宗叡僧正本山人也。後住東寺等也云々

河臨法他門更無之。六字法許修之云々

弘法智證等門葉不知之也云々

一先蹤 河臨也

阿彌陀房傳受之後。爲伊與守知章於豫州令修之。然而於公家大臣家被修事。康平七年三月六日。於富家殿勝林上綱被修之。是此法濫觴歟。蓮實房傳聞之稱歟云。先師御本意既成就了

延（後三條）久三年十一月十四日。於同所同人被修之

承保元年十二月十九日。於岡野攝津守家。雙嚴房阿闍梨被修之

承（白川）曆二年八月九日。於富家殿大原僧都被修之

同（白川）四年閏八月二十六日。依綸旨於但馬守俊綱臥見別業。金剛壽院座主被修之

（依失物御占也）康（白川）和五年三月十四日。奉爲太上法皇。敎王房法印被修之

嘉（鳥羽）承二年九月二日。依院宣於鳥羽殿同人被修之

∴第二支度事

六字中書之了

∴第三圖像事

本道場御本尊取渡之

∴第四道場莊嚴事

一所事

ム云。此法常於桂河若淀河行之云々

後冷泉御時。於大井河被修之云々

故惟範阿闍梨。於東三條殿修之。世人云。池臨阿闍梨。又從上至下修之云々

忠師於關東修之時。於相模河修之

一日時事

ム云。日來六字法第六日初夜時。引上行之。阿闍梨以下臨河邊。但第六日々次不宜者。第五日七日修之。有何妨。又有先例

池上記云。先任例。護摩七日。其中第六後夜時畢後。闍梨番僧承仕檀越雜役人等。相共臨河乘船文

承保元年。雙嚴行用第六日酉尅乘船云々

金剛壽院座主。承曆二七日被修之。河臨二度有之。初七日第六日々次不宜之間。第五日被修之。吉例也云々

康平七年。大原日記。始自六日同十日河臨云々。然者第五日歟

問。定第六日後夜時了可赴河歟。師云。不可必然。第五六七日間。可撰吉日云々

又本記雖云後夜時了可修。猶初夜時畢可赴河也。晝揭焉之故也。後冷泉院御時。於大井河被修之日。東寺僧侶河邊雜人等成市覺之。仍可有憚也云々

承曆四年圓融房被修之時。巳刻被始申終結願

一點瀨事

ム云。奉行助修并行事僧。兼日臨河點定七瀨。立竹爲驗。一二町許一瀨々々點之也

敎王日記（大原）云。人遠瀨尋可指竹也。若不指者夜中程不見故也云々

流下爲第一瀨。上修上也

勝林決云。先於流上一瀨云々是マキラカシテ如此被示歟

敎王日記（勝林）（大原）云。往河最下驗處修始云々取意

自下瀨至七瀨修之也云々。若自上至下有流留物之故云々

大原記云。自上至下。自下至上事。可尋

世間七瀨之禊作法也。私案。自下至上是可歟云々

國隨云。七瀨秡本是一人所作也。從下瀨始之。末代以七人被行之云々

或人云。男逆上也。女順下也云々

一隨身物具日錄

御本尊　御衣　壇一面

葉火爐一口　五寶等　脇机二前

禮盤一面（在半疊）　壇敷布一端

中瓶一口（在六字經一卷）　閼伽皆具

灑水嘛口（在散杖）　燒供外供器等

檞四枚　標木二　燈械六懸

杓二（大小）　五色糸　弓箭刀鏡各四

香爐一　扇一　火箸　帶　名香（已上堂內）

六字經ム卷　經机ム前　結線（隨有無時）

打鳴一（在木篇）　大鼓一（在桴）

鉦鼓一口（同）　寶螺二　錫杖二

金剛鈴二　大幕二帖　疊ム帖（已上伴僧座）

飯汁餅菓七具　芥胡梗七具

粥飯生鹽七具　油七升　楾少々
香少々　乳木七具　薪木七束
付松七八把　閼伽桶一口在杓
神供桶幣串折敷　神供粥等三具
禊具七具散米人形解縄菅拔　折數
大小土器少々　燈心少々　紙少々
竹釘少々已上支物
一壇所船事
ム云。以河船二艘敎王日記大原云。可長高齊等云々紐合之。其
上敷板數敎記云。若狹ク八二船間引去テ木ヲ亘テ打付云々作屋形三
間廣狹可隨番僧數云々高八尺許梁一丈歟爐火無恐程可計云
高七尺許横九尺歟云々其迴有切懸先師被修之時以薦引迴之上引幕云々
左右可在小戸。寄施主船并承仕等出入
料也
敎王日記大原云。壇所右懸小蔀右行者也是
從廚船取渡壇供等料也。又物等入河
料也。壇所方人々出入門云々
又云。承仕之外新人不可入也云々
谷記云。并二船爲一船也。以幕引圍壇
所文
水手八人若十人著狩衣袴可差船。施主給
之桂人云々。又小船四艘壇所船前後可燃
篝桂住人召之
未問云。如此於船上建立道場事有例
乎。答。仁王念誦軌云不審或於船上及重
閣上〇堪建立曼荼羅云々。法華軌云。
或盤石上船上云々
又廚船二艘。佛供禊具等調儲料也。如承
仕駈使乘之

供物等兼調儲之。於船中盛許也云々
敎王日記大原云。又別有廚船一艘。水手
四人云々。七段飯菓子燒供等儲之云々
又檀主船可在之時。間寄付壇所船右方
云々
若代官乘
敎王日記大原云。有檀主之時。壇所載之
一雜人等事
ム云。兵士人夫等可有用意矣
先師被修之時。爲守護河左右岸數多
武者有之。從鳥羽住人等也云々
一調壇等支具事
壇五尺許。可彫居葉火爐。但內外緣如形
可塗圓形也云々
谷記云。壇中心置葉火爐云々
問。葉言如何。答。借染取離之故爾云歟
云々
禊具
折數上小土器三可居之。一口人形七
枚入之支度。鐵等人形出之。然而師說
以紙作之。如例禊具。施主男男形。女女
形可作之。男形烏帽形也。一口解縄如
例。但先師以茅草作之。一口散米入之
菅拔一枚如六月秡時矣未云大奴佐可有之歟云々
已上七具調儲之七瀨料也
勝林決云。鐵藥人形各四十九枚每瀨
各七也長三四寸許解縄七束許四五寸許切束之スカヌキ
七枚六月禊用物也散米少々云々
解縄四五寸許。有只常陰陽所用定小

土器入程紙捻作也
敎王日記大原云。解縄數十四云々。禾云。
一瀨二歟
藥人形七枚一束結之。鐵藥等云々常師
云紙許也。鐵等常不用之歟
目鼻等墨書之云々
菅拔如常六月秡紙卷云々
用心草云。人形。茅輪小刀付解縄。散米。又
散供。木綿等如常云々
或陰陽生云。解縄以紙捻二筋左縄本
末切物也。一度三用之。人形解縄散米入小土
器折數上如此置也云々
又大奴佐三長切懸云々　如
此云々
敎王房被尋陰陽頭安陪國隨朝臣。答
云。三種人形。陰陽家七瀨秡用之。鐵是
本也。若無鐵者可用竹藥。是本也無替
物。藥展轉之末也。本用腊。無腊用鹿皮。
無鹿皮者用藥菅貫。陰陽家無本文。只
是此國舊習耳。解縄藥不法也。ツルソ
用之七瀨秡時。以鑌鐵刀置河右。以人
形置河左云々
亂聲具
大鼓　鉦鼓　寶螺　錫杖　金剛鈴
ム云。此等借物也。修法後可返送施主許
也云々
鈴柄付金剛鈴也。法呪師所持物也云々
大原記云。鈴道具鈴歟。答。師曰。於豫州
見之。挈鈴振之。若有金剛鈴者亦無妨

歟云々

一立壇等事

ム云、先到第一瀨（流下也）秉燭之程乘船。本道場御本尊等渡之。體方懸本尊體向北。息災意也。其前立護摩壇。安藥火爐（禾云四角燈橛）。立之弓箭等立樣如即壇之時（六字法注之）。壇所與作伴僧座。引隔幕（禾云亂聲具等歟宜置伴僧座前）。委如圖。

谷記云、幕中心置壇○向壇懸觀音像云々

教王日記（大原延久）云、初夜時日未入程修了。念立弓矢等。取渡船立之。弓矢鏡橛結付之。谷壇時作法也。可懸聖觀音像。但件度六字天王少々ヤカナリシカハ其懸也云々

定∥心懸觀音。大原懸天王。可懸觀音云々

別批云、或人河臨之時鏡弓箭等不見之云々

文云、弓箭等別儲之。宜取渡本壇有橛歟云々

一排備供具等事（每瀨排之）

ム云、壇上內外供并護摩支物。併如本道場。被具可居檀主前。若代官同可居其前。無代官者安可然伴僧前。可令解之云々

谷記云、閼伽一前并護摩支分等皆悉安置云々

康平七年（大原）圖云、扇底迦并四面具等如例云々

谷∖記、閼伽一前存略歟。四面具如例。如大原日記云々

承保（雙）記云、移次瀨之間、備供物等。

神供　禾云、初中後三箇度調儲之

一饗膳事

七∖瀨之間饗膳有之。阿闍梨沙汰

一歸京事

ム云、河臨事訖、御本尊佛具等念取渡本道場。爲修後夜時也

教王日記云（大原）七瀨了、其護摩灰取少許裹習之。不可失念。努力々々。殘灰并爐壇破入河也。事了歸本壇所、修後夜日中也云々

圖像　二六

∴第五行法事

有河臨之時、日來六字法第六日初夜時引上行之。阿闍梨以下臨河邊

記（并）云、初夜護摩了後、供養以前赴河々臨了、還歸壇處之後修三摩波多分也云々。後日說云、初夜護摩如例。迴向等畢後可赴河也云々

教王記云、大原僧都初夜時急修之、赴河還壇所、被行後夜日中二時○以壇所之時、檀滿二十一時。以河行法別數爲（アトラニンヤ）可思之○秉燭始未明可畢也云々

一瀨々作法

圓∥融房第一瀨自行。次六瀨伴僧六人各行云々

雙嚴承保第一二三第七瀨自行之。第四五六瀨覺範勤之云々

先第一瀨行法

前方便（如例）

略表白（教王日記云、河臨七壇之由略啓白云々）　神分等（已上在別）

供養文。唱禮。九方便已下如常

ム云、略行法可修之

護摩事

ム云、五段（合閼伽）　三段（火天、本尊加諸尊、世天加曜宿）　隨意念

略可修之

本尊段

投∖物等反數可省略々々。二千反、千反若五百反可投之云々

文∖三種物各二十一反可投歟云々

諸尊段

世天段（用草云、殊想水神）

白∖來所請供尊數不可略之。但供物反數可減之云々

康平七年（勝林行用）日記云、第一瀨、先唱禮。九方便、次略供養法（十八道）、次略護摩（五壇）（合閼伽）。此間助修讀經誦呪結線灑水打磬唱發事等（如常）。每瀨三百反、三卷三結云々

承保元年雙嚴行用同右。日者間所結糸相具來。於七瀨結加也云々

教記云、讀經結線（如壇所）。但結線不可過三∖度云々

勝林記云、問。前云七日護摩間二三日結線百滿與檀主。今何第六日河臨之

時又結線乎。答。若先結線未滿百。今河臨之時滿之可與也。隨宜耳云々

圓融房瀨々各一結。合七結。行法之間九十三結云々

結(秘)線用不二說。相分。雖然必可結線歟。

於豫州所修給之河臨不結線云々

承曆四年(金剛壽院)三段護摩修之(火天本尊。昔世天云々)

南師說。護摩火天本尊二段也云々

圓融說(靜算受記云面)三段。火天(宿曜合)本尊(曜宿合)世天云々

禊法

厶云。護摩了。供物如元取居之後。小念誦。念誦了。誦六字呪。以杵加持施主。(作禮版ト。ネリ向施主方云々)其時伴僧見之。中臣祓讀之(五反若三反)此間同時吹螺。振錫杖。金剛鈴。擊大鼓鉦鼓等。總轉經誦呪。高聲可動之。如此亂聲之間。解々縄。撫人形。以茅輪。着脫等事訖。切茅輪。相加人形等。入流水。此時同時可止亂聲。着祓事。中臣祓讀。伴僧可勤之歟。其後々供養等如常

亂聲之間。伴僧以茅輪寄御衣。許行事船時間寄付壇所。船行事以御衣取上々々着祓事三度云々

若檀主女房。自臨河祓。敎近習人可令爲之。以承仕段々令切之入河云々

茅輪切幷中臣祓了時。亂聲同時止云々

谷(勝林記大同)記云。一(勝林行用大同)人讀中臣禊。一人解切縄中臣禊了後。檀越七金人形。藥人形。藥人形取合。摩自身。息氣吹繫人形後置之。

一人以茅◎繫檀越身後身下拔出之。(勝林記云。如六月祓云々。如六月祓後サマニ越云々)以散米散人形上。投於河中。此間振鈴。吹螺。振錫杖。打金。阿闍梨念誦。人讀經。人怒音瞋目。內起慈悲。數唱吽發。(勝林記云。人形等入河即音止之)此卽護摩了後行之也。此後之後供養乃至發遣。次移他瀨。如是七瀨也云々

勝林決云。若檀主有ズカヌキコトニカリキヌヲヌキカヘヨ云々

用草云。檀主若不堪者。至第七瀨可脫之云々

脫狩衣事不可然。頗見苦歟云々

或陰陽生云。河臨祓時衣脫。檀主衣服脫事在之。又云。解縄以左手(片手也)解之云々

康平七年(勝林修之)圖云。略護摩(五段合宿曜)○祓等作法如記文。此次阿闍梨後供養。此間助修部嚼吽誦四智讚等作法如例。次阿闍梨發遣等(如例)次移他瀨。次々瀨如上(但五悔)云々

敎記云。壇拂了。閼伽等如本云々。所居程差定人々授取設螺。當口相待程。阿闍梨乍坐禮盤ヒネリ向高聲出迎智等聲。付中臣祓打出讀合。鼓螺等亂聲○一人以着祓祓檀越頭從身下拔出。後超如此三度。後○壇所立鑽鐵刀以切(三月切云々)着祓解縄人形等取加置折數投入河左(東方也)入河止響等。修後供養乃至發遣了佛供等取出。次瀨料壇供閼伽等取置了。指船令上。次瀨著。次上瀨了。又如先修法等也(禾云同谷記略書之)

以壇所立刀切着祓事。大原定心等說不見之。壇所立刀是結界歟。然者行法中間令拔者憚多。況國隨口轉七瀨祓時。以鑽鐵刀置河。右人形置河左云々。爾者以件刀可切之。仍支度可載鑽鐵刀別批云。人形覆入河云々

中臣祓事

中臣祓日本祭文也。伊勢太神宮天石戶閉給時。中臣氏造此禊讀奉誘而引用此法事。我朝人師所爲歟。誰人加之云。事不知之。但宗明云。諸祓祀啓請祭法語。董仲舒云。文有之。皆自唐土有事也。只其言隨國改許也云々。然者唐國修此法之時。讀加如此祭文歟云々

問。大師於大唐受此法云々。然者何相加此朝七瀨祓乎。答。誰謂大唐無此祓。凡俗體恒沙法。皆自天竺傳大唐。傳本朝。然中臣祓文言倭語。以彼文勢和語書成歟。如吉備大臣在唐日記。似有其本文。然云中臣祓者。此國始此姓人習傳之歟。況禊祓字已唐有之乎

玉云。祓(乎物反。除災求福也。又方吠切。福也云々)

仁平三年四月日。中宮御產間。六字御念誦次。大納言伊通問明玄闍梨云。河臨法。慈覺大師自大唐一定將來歟。明答云。然也。納言又云。爾者中臣祓非唐言何。明云。祓自唐度云事。自古兒女子

之說也。於此朝成和語。更不可難。況吉備大臣度世以所知也。就中隆國卿抄記其旨炳然也云々。納言云。日本記不見其旨云々。明返問云。中臣秡非唐書本朝作者誰哉。納言無詳答云。爰陰陽問生重盛云。注中臣秡見其旨侍云々

注中臣秡云。素盞烏尊犯天罪之時。命天兒屋命以掌其解除之太諄辭。厥後皇孫天降時。五部之神倍從。而天兒屋命其一節中臣之遠祖也。故中臣忌部歷世相承。供奉其儀矣云々

私。撿氏族略記云。天兒屋命之後。第十九世孫常盤卿之時。欽明天皇御宇。始賜中臣姓云々

藤氏系圖云。日本國開闢初。天照大神爲王。天兒屋命爲侍者。此臣二十三代之孫即鎌足也。此臣白太詔戶命神中臣秡即此臣作也。自春日南自町西角有二小社。其一也。今一社名久慈眞智命神。中臣秡云事。此臣第二十代之孫常盤卿欽明天皇之時。初給中臣之姓。付近云然也。自此以前日解除也云々

吉備大臣大唐記爲隆國卿記一兩本引勘無其事。昔悲母讀聞也。其文言云。大臣於大唐乘鬼夜行之間。件秡燒鉤利鉤以打放。コトノコトク云。所燒鉤多々出飛合タリケレバ。鬼キラレヌヘクテニケニケリ。大臣件語聞。自始件所書付置タリケリ。明朝唐人等來見後其正文授大臣云々

天文博士弘賢云。中臣秡爲禦異國敵。春日大明神作給也云々

亂聲事

亂聲辟除鬼魅緣意也。修正時。一切願鼓等同事也云々

次第二瀨上行法等更如第一瀨。但不表白。只一切神分般若心經唱之。祈願等最略可用之。五悔可誦之。以下瀨々皆同之。但第七瀨奉送可有之。結願作法不用之

常師云。每瀨發遣不惡歟云々

康平（勝林）日記云。第七瀨發遣等如常

承保（雙嚴）日記云。先別結願作法

一歸京事

ム云。事訖之後。歸本壇所。第七日後夜時修之

大原決云。准安鎭者。入堂之後。更修護摩云々

爾事無之云々

∴第六護摩事

禾云。行法中合出之了

一件僧所作（兼指定）

中臣秡

堪能助修可讀之。同人昔秡役可勤之歟

教王日記（大原）云。件僧中可讀中臣稧云々

良祐本口決（金剛壽院面受記）以陰陽師令讀本朝中臣秡文云々

金剛壽院承曆四年日記云。中臣稧者。陰陽頭道言蒙於宣旨來參。船中讀之云々

金剛壽院申請道言於幕內令讀之。圓融房聞之。大被非之。此條有其謂。祕術行儀令顯露。尤遺恨々々云々。凡雖高聲讀之。分明不聞中臣秡之樣マキラハシテ可讀也云々

若依定心御說。申請陰陽師者。或載支度。或書狀如禮紙可注申。但後說宜也。圓融房於此事重被難云々。於眞言道者。更々不及定心歟云々

陰陽頭安陪國隨朝臣云。讀中臣秡之間。振大奴佐讀之。以紙作之。大奴佐振有呪云々

或陰陽生云。南斗北斗三台玉女左青龍右白虎前朱雀後玄武前後異輔急々如律令（其呪也）

私案云。呪咀諸毒藥等。一行可用之。密誦之。努力々々不可聞人。穴賢々々云々

二人錫杖

二人金剛鈴

二人螺

一人大鼓

一人鉦鼓

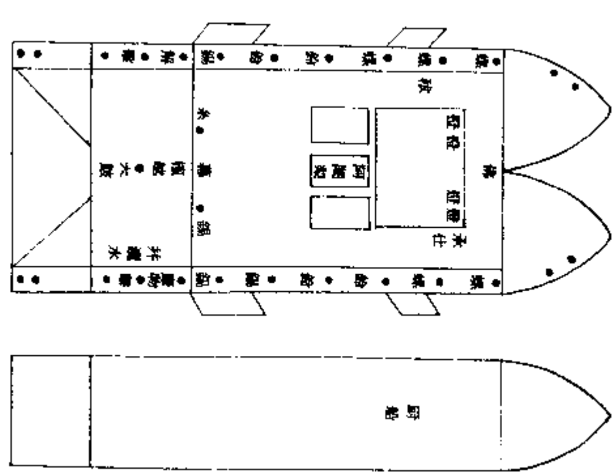
谷記云。番僧二十人。四人念誦。四人讀經。四人振鈴。四人寶螺。四人錫杖云々

勝林決云。四人口誦六字呪。振鈴。四人亦誦呪振錫杖。四人吹螺。又一人不聞斷打磬口誦呪云々

敎王日記原大云。後度見之。大皷二打之云〻
神供初云
用心草云。知法者。一人行法之間。供水中後三瀨可修之
神供云〻
∴第七行法用意事
∴第八經事
此法無本經軌。只師〻口傳來也
∴第九私記事
六字河臨略記池上
六字幷河臨記勝林口決也
已上二記委悉也
∴第十卷數事
六字帖中書之了
寶治二年五月二十六日草了
於鎌倉草了
弘安二年九月四日於三州書之
慈覺大師口傳祕奧送法味於後賢之昇靜眞供奉面受深旨佇於正見未生之眦
爾然記之

阿娑縛抄第八十七　六字法日記集

一天喜元年三月九日。奉爲　聖朝。仁暹律師修之
六字法　先佛。聖觀音以蘇悉地修之
息災修之。壇所未申角。高座一立之。前花机上灑水加散杖。白線與水前五六尺許儲。修法間可結也。番僧四口。此中二人六字經讀。二人六字眞言。奉誦經。世人奉讀大經也云〻
先阿闍梨啓白。發願。供養法。〻〻〻畢。阿闍梨從禮盤下。高座登。卽知法番僧一人禮盤登。六字眞言三百反許奉讀。其後護摩修之。其間阿闍梨以白線眞言百反一結。但以灑水百反。後糸灑結之。如此シツ、七百反七結。從高座下。護摩壇左邊半疊敷坐。護摩間。念誦總結線幷阿闍梨番僧共六字眞言。念也。又阿闍梨從高座下卽番僧一人高座上。經三奉讀。下本座付。護摩先火天壇如常但此壇三類形燒之。各七燒。作法如常曜宿二壇如常。本尊壇如常。但芥子等眞言。阿嚩力迦眞言也。本尊根本印眞言無此佛部眞言印用也。諸尊壇世天壇共如常。卽此護摩修。番僧後供養畢回向。下七日畢其白線。帶ヌヒタシテ施主セサスル也。後加持。阿嚩力迦也。種子娑字。三昧耶形未敷蓮花。字義如常。唱禮三身佛眼曼荼羅主阿利耶縛路乞帝菩提薩埵婆耶摩訶薩埵婆耶
阿利耶訶野幾里婆菩〻〻〻〻〻
〻〻〻
五大明王云〻大小自在云〻三寶界會云〻
此天喜元年三月九日。始七日聖朝御爲〻〻所被修也。阿闍梨仁暹律師。番僧院尊。良快行慶智好。爲後代〻〻記之。敢不可有他見。努力〻〻。僧院尊之
一承曆三年。於法勝寺。大原僧都被修之
河臨法

一康平七年三月六日。於富家殿勝林上

綱被修之
六字河臨作法如記文。但塗扇底迦并
四面供具等如例
第一瀨。先供養文。唱禮。九方便。次略供
養法 十八道 次略護摩 五段合。宿曜 此間助
修讀經。誦呪。結線。灑水。打金。唱發事等
如例。瀨每三百。三卷。三結 護摩畢後。助修一人讀中臣
祓。解繩。同時餘助修等振錫。吹螺等。此
間不斷。各誦呪。應響。以人形等摩身。賦
吹力。圖 次氣加散米。菅祓等作法如記文。此次
阿闍梨後供養。此間助修唱部。嚕吽。誦
四智讃等。作法如例。次阿闍梨發遣等
如例。次移他瀨 云々 次々瀨如上 但五悔之
康平七年三月十日。於高家殿被修
記云々 覺師持本敎王記云々
禾云同時餘人記也 六字河臨作法如記
但塗扇底迦。并四面供具等如例
第一瀨。先唱禮。九方便 次略供養法 十八
道 次略護摩 五壇合。曜宿 此間助修讀經。誦
呪。結線。灑水。打磬。唱發事等 如常。每瀨百反。三結 三
護摩了。結根本印。後助修一人讀中臣
祓。同時餘助修等振錫。吹螺。振鈴。打磬。
此間不斷。久誦呪。應響。以人形等摩身。
吹氣。解繩。加散米。菅祓等作法如記文。
中臣襖畢時。阿闍梨助修等同聲高唱
吽發音。振鈴等事止之。次五供養。次回
向。次移第二瀨。次々瀨作法如上。但五
悔。第七瀨發世等如常
康平七年三月六日。於高家殿被修

河臨私記大略如此 勝林之行給
也云々
延久三年。於高家殿。同人被修之
延久三年十一月十四日。於高家殿被
修之六字河臨法日記 禾云敎王房記也 件法
息災故行者向北。大壇之置物等如圖。
懸聖觀音像。燈四坏 如常 大壇東護摩
壇。懸六字天王像。護摩壇東北立高座。
番僧一人登之讀 修供養法之時之具如別私記 登 兼日
河臨可入物支度文。書隨出來。合點之。
先造檀越船二。高長齊等。令備儲之。此
船二編。爲一船。其上爲令造壇所也。又
船一令儲之。是辨備壇供料也。其二船
上壇所令造樣。體廣立小護摩壇。其外
阿闍梨并二十人番僧居許。爾之。不立
高座。只壇側讀經也。余高爐火炎無恐
程造之。若二船雖相並。猶狹。二船間引
ノケテ。木亙。打付。無怖廣也。壇所右懸
小蔀 右行者也 是從厨船取渡壇供等料也。
又物等入河料也。壇所尻方人々出入
門。又小護摩壇并短燈臺等。兼日指儲
之 打燈械尤吉也 水手十二人儲之。八人大船
料。四人厨船料也。又番僧中可讀中臣
襖人一人讀。儲之。又鐵人形四十九枚
各七枚 藁人形四十九枚 各七枚 藁人形四
十九枚 各七枚 茅○七切繩 四穀十 儲之。又
寶螺四 錫杖四 鈴四 借儲之番僧中可
吹螺人四人大切也 鼓後二度打之見之 太當日朔。
阿闍梨使一人梶取相具。尋七瀨木サ

シャレ 竹其吉也 人遠瀨。尋。可指也。若不指
者。後中程不見故也。又當日件船爐壇
塗儲之。又七段飯菓子燒供等炊儲之。
次初夜時日未入程修之了。念立弓矢
等取渡船立之。弓矢鏡。幟包付。合壇時
之作法也。脊悉具足了者。悉運入船了。
又可懸聖觀音像。 但六字天王像ハサヤカナリモカハモヲハ懸
タリシナリ 然後。阿闍梨伴僧承仕。駈使等乘
船了。大船。阿闍梨伴僧也 有壇主時彼可乘也 承仕
之外雜人不入之也。人物辨了後。猶重
比按支度。可見闕不也。然後臨日程。厨
船相具指河最下指木往到彼瀨了留
船々へ向北修護摩也 供養法讀經結線等如例 以
下爲第一瀨。漸向上尋竹。如第一瀨修
之也。此間行法 如別記 阿闍梨以河臨七
壇之由略啓白之。護摩了。壇拂閼伽等
取居了。輪壇印并念誦少々 如常 入定
根本印等未爲之前。檀越方ヒネリ向
高聲切聲出六字呪。此無間番僧讀中
臣祓。自餘皷螺錫杖鈴金等同時俱作
背貫切○摩物等入河了。待一時響止
入定。乃至回向。每壇只日中壇供也。七
瀨了者。其護摩灰取小許裹置之。不可
失念。努力々々。殘灰等并爐壇破入河
也。事了歸本方。壇所修後夜日中也。賢
邏參會。面記之
一承保元年雙嚴房阿闍梨被修之
始自承保元年十二月十九日七箇日
間。於岡野之攝津守家被修六字河臨

法

阿闍梨雙嚴師匠伴僧六口（圓範久々供奉暹快々俱舜快々陽救々兼寶）檀越者民部卿子新宰相并若狹守也六字御修法如例至于二十四日早旦（第六日）趣河臨所船中途息災爐（件爐者可令用船形等備矣）壇上四面供物等如常懸觀音尊像同日酉刻調河臨法物具等阿闍梨伴僧并檀越（新宰相）承仕等相具乘船下於第一瀨（等供物并雜有廚船之人）修於護摩前方便事之由（如例）用唱禮九方便（餘瀨只用五悔）略供養法（十八道）護摩五段（合宿曜）護摩之間三百反三卷三結也日間所結糸相具來於七瀨結加也護摩了根本後五供養前讀中臣祓（陽救）振錫（圓範）吹螺（承仕兼寶舜快并）解切繩（檀越）此間各々［口］誦六字呪怒音嗔目內起慈悲歎唱吽發終中臣祓爲期中臣祓（畢）後檀越七金人形蘖人形藁人形取合摩自身息氣吹繫人形然後置之一人以茅◎繫檀越身從身下皮拔出之三度以散米散人形上投於河中然後五供養乃至發起等（如常）次移第二瀨（此間伴僧供物等）如此乃至第七瀨也（無別結願作法）第一二三第七瀨護摩阿闍梨令行之給第四五六瀨護摩覺範勤修之七瀨護摩了及於五更諸人相共歸於壇所了（已上佛頂本云々）

一承曆二年八月九日於宣家殿大原僧都修之

一承曆四年金剛壽院座主被修之

承曆四年閏八月二十六日依綸旨山座主率於十口番僧於但馬守俊綱臥見別業被修六字河臨法（依失物御占也）河臨作法等如先年記但中臣祓者陰陽頭道言蒙於宣旨來參船中讀之三段護摩修之（火天本尊諸尊世天以本尊段加諸世天段）第五日修之（依第六日以曜宿加世天也次不宜也）依長凶會二七日延修之第二七日第六日（九月九日）又如前修河中護摩矣余別於番僧一口面見之記大鼓擊之

佛頂本

應永九年八月八日一挍了

寶永乙酉七月十三日書之

中天嚴覺

享保九辰年同午年於出雲寺書寫

挍合了

阿娑縛抄第八十八　千手

梵號　ओं वज्र धर्म ह्रीः（梵字）

密號　大悲金剛

∴第一可修此法事

以諸佛慈悲名觀音仍一切所願皆令滿足云々

就中此尊持隨類標幟滿一切願廣如經說

一祕否

此法三井祕法也四十臂各別法在之裏書圖云物一手書裏各別種子三形眞言印等書之云々

千手法無此事法也慈覺智證共傳之給三井寺極祕之云々

白川殿鎭千手法修之智證大師修給白川殿コホチタリケルニ梁上千手入箱奉安之云々

∴第二支度事

註進

千手觀音御修法一七箇日夜支度

御本尊

壇一面（方六尺可有爐桶）　脇机二前

燈臺四本　禮版一面（可有半疊）

五寶　金銀眞珠瑟々頗梨

五藥　赤箭人參伏苓石菖蒲天門冬

五香　沈水白檀丁子鬱金龍腦

五穀　稻穀大麥小麥菉豆胡麻

酥蜜　名香 沈水白檀薫陸　壇供 如常
燈油 如常　芥子袋　佛供覆
壇敷布一端　大幕二帖
阿闍梨一口　助修ム口 已上淨衣白色
承仕二人　駈使四人
兒丁二人 淨衣如常　人供 如常
右大略注進如件
年　月　日　行事
阿闍梨

註進
千手觀音供一七日支度
壇一面 方三尺五寸　燈臺二本
脇机一脚　禮版一面 可有半疊
名香 沈白檀　蘇蜜 各少々
壇供三石五斗　燈油三升五合
壇敷布一端　桶三口 大二小一
杓二柄 大一小一　折敷三枚
阿闍梨　承仕一人
駈使一人 各淨衣白色　人供 如常
右大略注進如件
年　月　日

/五色糸可載之爲結線也云々
一香藥
姥云。沈水。栴檀。蘇合。龍腦云々
一起首日
姥陀羅尼經云。正月五月九月。一日至十
五日
一時分
軌云。四時。三時
姥陀羅尼云。日夜六時

∴第三形像事

（圖像）二七

千手經云○應時身上千手千眼悉皆具
足○如意珠手。羂索々。寶鉢々。寶劍々。跋
折羅々。金剛杵々。施無畏々。日精摩尼々。
月精摩尼々。寶弓々。寶箭々。楊柳枝々。白
拂々。胡瓶々。榜排々。鉞斧々。玉環々。白蓮
華々。青蓮華々。寶鏡々。紫蓮花々。寶篋々。
五色雲々。鉡持々。紅蓮花々。戟矟々。寶螺
々。髑髏杖々。數珠々。寶鐸々。寶印々。倶尸
鐵鉤々。錫杖々。合掌々。化佛々。化宮殿々。
寶經々。不退金輪々。頂上化佛々。蒲桃々

抄
調定圖云。黃金色。二十七面 五重 正面之左
面忿怒相。右如例。次二重各七面。次二重
各五面。每首有髪髻冠。髮最上正中一面
佛面有肉髻其頂有化佛 四十二臂印契器仗等九百五
十八臂。平掌。於垂々輪環宛似圓光。每掌
有一眼。左第一手當胸持紅蓮花。右第一
手對左持青蓮花。次左右二手當心合掌。
次左右第三仰臍前結妙觀察智印。從左
第四手執持寶篋。玉環。如意寶。寶螺。羂索。
單持弓。榜排。鉞斧。紫蓮。三股鈴。一股杵。楊
柳。金輪。白拂。日輪。戟矟。宮殿等十八物。從
右第四手。執持寶鉢。施無畏。梵篋。蒲桃。數
珠。胡瓶。劍 有炎 五色雲。白蓮花。寶印。三股杵。
髑髏 有柄 鏡。鉤 頭有花 月輪。錫杖。化佛等十七
物。前本座寶蓮花。後本生赤蓮花云々
用草云。經說四十一手。圖有四十二手。
而互存沒。經無妙觀察智印。圖無頂上
化佛手。世間普通像。大體倶有歟。謂定
印上置寶鉢。無別寶鉢手。又頂上化佛
手在左方。對右化佛手也。經云跋折羅
者圖三牯杵歟。經金剛杵者圖一牯杵
歟。經寶鐸者圖三牯鈴歟。經寶經者圖
梵夾云々
千臂經上云。謹案西國梵本造像。皆用白
疊。廣一丈六尺。長三丈二尺。菩薩身作檀
金色。面有三眼。一千臂。一々掌中各有一
眼。正前面身有十二臂及左右兩傍總一
千臂。中十二臂。一手把鐵劍與身齊。一手
把蓮花莖亦如劍長。一手把滅罪印。一手
把澡灌。一手把羂索。兩手合掌當心。又申
一手向下。施如意手。更一手出無盡寶施
貧人。又一手出甘露施餓鬼。於十二手中。
各々把物作法。擬拔濟衆生。菩薩一千臂
手。復各々執大作印降魔○菩薩頭上著
花冠。身垂瓔珞。又有一梵本云。此處無好
大白疊。但取一幅白疊長五尺。前兩臂傍
無千臂亦得供養。不要千臂此亦依梵本
說。菩薩頭上必須安著一眼云々
姥陀羅尼經云。畫千手千眼觀世音菩薩
摩訶薩像○菩薩身作閻浮檀金色。面有
三眼。臂有千手。於千手掌各有一眼。首戴
寶冠々有化佛。其正大手有十八臂。先以

二手當心合掌。一手把金剛杵。一手把三戟叉。一手把梵匣。一手把寶印。一手掌寶珠。一手把寶輪。一手開敷蓮花。一手把羂索。一手把楊枝。一手把數珠。一手把澡灌。一手把施出甘露。一手施出種々寶雨施之無畏。又以二手當臍右押左仰掌。其餘九百八十二手。皆於手中各執種々器杖等印。或單結手印。皆各不同。如心經說。手腕一々各著環釧。身服天妙寶衣。咽垂瓔珞云々

千頭千手千足觀音有之。三非祕藏本尊也。字治御經藏有之云々

/千頭千眼千手千足儀軌。陀羅尼見云々

播捉（手）乞薄（眼）乞灑（二合）也（眼）室曬灑也
（頭）播娜也（足）爾賀縛也（舌）步惹也（臂）義

（出千手根本眞言釋 唐院御經藏云々）

文四手樣有之。合掌寶鉢手許也。小面如常/云々

江師云。或書中千手觀音中書有四十人眷屬見之。四十手所持物。皆一菩薩令持人意樂歟云々

厶云。或人（永意律師）依千光眼經說。四十觀音圖之持來。其中少々拜之。寶鉢觀音十一面二手。持寶鉢。自餘准知之云々

問。千手經。軍持手。胡瓶手。各別出之。是梵漢異也如何

厶云。或僧（永意門人）云。傍排手者。師子頭也。大國禁獄作法。自獄足引出ホタシ，打前虎狼惡獸來食獄囚。仍造五尺師子頭懸獄門。虎狼恐之不來害云々。經文可心得合云々

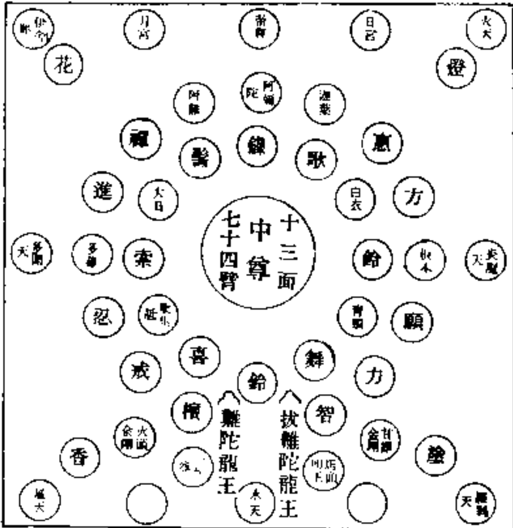
問。千手千眼表示如何　答。劫梵王下生。海中千蓮花出生。其上千衆生生。其中爲王人。千手千眼具足。依此意歟云々」

問。掌中千眼心如何/師云。千手一々三昧地門也。以千手配二十五有之時。以四十配一有。掌中眼即照二十五有施利益心也。眼即照義也（私悲業也 努力々々）

眷屬事

胎現圖曼荼羅千手使者。婆蘇仙。功德天有之。功德天新譯吉祥天也。吉祥蓮花德也。天竺見蓮花者稱吉祥。仍吉祥天觀音所現云。上依蓮花部故歟。婆蘇仙有說爲奉仕觀音。補陀落山麓結草菴住云々可勸正說。唐本圖多畫此仙云々

曼荼羅事

是前唐院本圖也

問。以彌陀東方第三重置之何

答。經云。本師阿彌陀如來。胎云。以釋迦在第三門。今心大體准望彼歟云々

問。以阿難迦葉爲使者心何

答。釋迦求使者心在阿難。彌陀又非無其心歟。迦葉尊者閻浮提上座也。安養界又以之爲上座。不可難。就中結集時。只有此二人。尤足爲定慧眷屬耳。彼界非可無結人故也

問。南方衆中根本注是何

答。恐是聖觀自在菩薩歟。是尊於千光王靜住前誓願具千手。仍云根本歟。方便爲究竟故。本身在外末身在內歟

問。鉤菩薩左右在二龍何

答。是常途法相也。以鉤在初門。仍其左右又在二龍也

問。靑頸觀音阿彌陀別號。然別體出之何

答。難知

問。不置蓮花軍荼利有甘露尊何

答。如此尋暫止之。先達誡也云々已上

帖云。千手法。以一印曼荼羅修之。世流布圖曼荼羅未得意也。人之隨心意歟文

∴第四道場事

一向方

軌云。於壇未對像云々

姥云。面東趺坐云々

∴第五行法事

房中作法如例

次到佛前懺悔偈淨三業禮佛

南無歸命頂禮大悲利生廣大圓滿千

手千眼觀世音菩薩 三反

次著座　次前方便 如常

次淨地　次淨三業

次觀佛　次驚覺

次四禮　次金剛持大

次啓白神分等 在別　次供養文

次唱禮

三身

南無半茶羅婆尸儞菩地薩埵婆耶摩

訶薩ゝゝゝ

ゝゝ曼荼羅主沙訶娑羅布惹阿利也

縛路吉帝濕波羅菩地薩埵波耶摩

訶薩埵波耶 三反

ゝゝ阿利耶賀野嚩利縛菩地薩埵波

耶摩訶ゝゝゝ

五大明王　大小　三部

次五悔

次發願

至心發願　唯願大日　本尊界會

千手千眼　觀自在尊　白衣多羅

十波羅蜜等蓮華部衆　菩薩聖衆

外金剛部　護法天等

五大願

次勝悉地 執四無量心觀用之　次慶吒

次金剛合掌　次金剛縛

次開心　次召智

次閉心　次普賢三昧耶

次極喜三昧耶　次降三世

次蓮華三昧耶　次妙觀察智定

次徹心明　次無染心

次觀金剛蓮花　次金剛蓮花界

次觀身爲本尊　次四佛加持

次四佛灌頂　次繫鬘

次甲冑　次拍掌

次道場觀　次觀曼荼羅

想於大殿○有月輪ゝゝ上有蓮花座ゝゝ上

有訖哩字。字變成開數蓮花 大原說一所持之物隨ゝ同

所請之事爲三形云ゝ 蓮花變成千手千眼觀自在菩

薩相好具足。四攝八供前後圍繞

執云。於蓮花胎中想字。從字流出大

光明遍照一ゝ佛世界。所有受苦衆生

遇光照觸者。皆得解脫。於此大光明中。

涌出千手千眼觀自在菩薩具無量相

好。熾盛威德。十波羅蜜菩薩圍繞。八供

養菩薩各住本位。於寶樓閣四隅有白

衣。大白衣。多羅。毘俱胝等四大菩薩。各

與無量蓮花部衆前後圍繞。諸天八部

以爲眷屬文

次金剛輪　次用鈴杵

次觀佛海會　次諸如來集會

次四明印　次獻閼伽

次花座　次內四供

次外四供

執此次十波羅蜜四大菩薩 馬頭不空羂索蓮華鎖菩薩蓮華俱摩羅 印明出之

次事供養　次普供養

次讚

嚩日羅達摩素婆怛嚩他縛日羅鉢娜摩

索戍馱迦路計濕嚩羅索縛日羅乞叉縛

日羅儞怛羅蘖牟薩覩諦 起金剛界法菩薩讚也

所用讚多種也。准知聖觀音云ゝ

帖云。千手讚軌中惹 百名讚是也 野覩沒里拏○讚

用之。人師名之爲悲則中讚。又法菩薩

多分爾也云ゝ

文有縛日羅三摩惹○等讚用之。又軌 所說無

驚覺眞言爲讚

次入本尊觀三摩地 用定印

谷記云。軌無。依例加之

觀想。心月輪上有訖哩字。ゝ變成開

敷蓮花形。此蓮花漸舒漸大。擧體成蓮

花ゝゝ變成千手千眼觀自在菩薩

次根本印

二手金剛合掌。稍曲手背掌相離。以忍

願二度相合。檀慧禪智四度折開各直

豎即成。誦根本陀羅尼

此印結傳之人希稍曲手背者。手背ソ

ラス云也云ゝ

常師云。腕離手背ソラス也云ゝ

妙心太云。根本印如文。但稍開二腕之

仰名爲蓮華杵印也云ゝ

千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大

悲心陀羅尼

南無曷羅怛那哆囉夜耶一南無阿利耶

二 婆盧羯帝爍鉢囉耶 三 菩提薩跢婆耶
四 摩訶薩埵婆耶 五 摩訶迦嚧尼迦耶 六
唵 七 薩皤囉罰曳 八 數怛那怛寫 九 南無
悉吉埵伊蒙阿唎耶 十 婆嚧吉帝室佛楞
馱婆 十一 南無那囉謹墀 十二 醯唎摩皤哆沙
咩 十三 嗚音羊 薩婆阿他豆輸朋 十四 阿逝孕 十五
薩婆菩哆那摩婆婆伽 十六 摩罰特豆 十七 怛
姪他 十八 阿婆嚧醯 十九 嚧迦帝 二十 迦羅帝 二十一
夷醯唎 二十二 摩訶菩提薩埵 二十三 薩婆薩
婆 二十四 摩囉摩囉 二十五 摩醯摩醯唎馱孕 二十六
俱嚧俱嚧羯懞 二十七 度嚧度嚧罰闍耶帝
二十八 摩訶罰闍耶帝 二十九 陀囉陀囉 三十 地
唎尼 三十一 室佛囉耶 三十二 遮羅遮羅 三十三
摩摩罰摩囉 三十四 穆帝麗 三十五 伊醯移醯
三十六 室那室那 三十七 阿囉嗲佛囉舍利 三十

八 罰沙罰參 三十九 佛囉舍耶 四十 呼嚧呼嚧
摩囉 四十一 呼嚧醯唎 四十二 娑囉娑囉 四十三
悉唎悉唎 四十四 蘇嚧蘇嚧 四十五 菩提夜菩
提夜 四十六 菩馱夜菩馱夜 四十七 彌帝唎夜
四十八 那囉謹墀 四十九 他唎瑟尼那 五十 婆夜
摩那 五十一 娑婆訶 五十二 悉陀夜 五十三 娑婆
訶 五十四 摩訶悉陀夜 五十五 悉陀喩藝 五十六
室皤囉耶 五十七 娑婆訶 五十八 那囉謹墀 五十
九 娑婆訶 六十 摩囉那囉 六十一 悉囉僧阿穆
佉耶 六十二 娑婆訶 六十三 娑婆摩訶阿悉陀夜 六十
四 娑婆訶 六十五 者吉囉阿悉陀夜 六十六 娑
婆訶 六十七 婆摩羯悉哆夜 六十八 娑婆訶 六十
九 那囉謹墀皤伽囉耶 七十 娑婆訶 七十一 摩
婆利勝羯囉夜 七十二 娑婆訶 七十三 南無喝

囉怛那哆囉夜耶 七十四 南無阿唎耶 七十五
婆嚧吉帝 七十六 爍皤囉夜 七十七 娑婆訶

經陀羅尼可用之。軌所說不用之云々
此陀羅尼一切觀音總陀羅尼也。仍青頸觀音軌出之。而千手陀羅尼云事出千手經故也云々

次加持珠

次正念誦

大日 彌陀 蓮花部母 本尊 唵縛日羅達摩 紇哩。法菩薩眞言、云々。若梵號加唵ソハカ云々 馬頭 毘倶胝 云々

次還珠

次入三摩地

觀想。心月輪上有紇哩字。智業不可得義也

谷記云。若分字觀之。賀字諸法因不可得義也。囉字諸法離塵不可得義也。伊字諸法災禍不可得義也。惡字遠離不可得義也云々

唐房法橋云。能伏災風火。普明照世間。則字義也。尤可祕之云々

私案之。則風也。則火也。則災也。則能伏也。遠離義故也。字々不可得佛智也。當普明照世間。尤有興歟

次根本印　次部母 蓮部母

次八供　次事供

次普供　次讚

次閼伽　次振鈴
次解界　次禮佛
次奉送　次加持
次灌頂　次寶印
次甲冑　次拍掌
次四禮　次五悔
次隨方迴向
∴第六護摩事
五種隨事但蓮部故西方敬愛宜歟云々
息災云々
軌云。能作四種成就事。一者息災〇四
者敬愛鈎召等云々
火天。曜宿如常
本尊段
勸請
我今稽首請　千手觀世音
唯願降臨此　納受護摩供
護摩呪
法菩薩眞言尤佳也云々又大陀羅
尼一句々々誦投之。但此說頗有煩
云々
諸尊段
眷屬中可觀十波羅蜜也云々
世天段
二十八部衆可供之。三杓許云々
一。伴僧呪
大陀羅尼
讀經并結線可有之。世人不用之云々
經云。誦此呪五反。取五色線作索。呪三
十四結繫頸云々
一。後加持呪
大陀羅尼云々或說大威德云々
∴第七行法用意事
胎藏（普廣攝玄等軌不說印用）
都壇
尊位（蘇悉地院北終現圖軌等同院不空鈎次）
金界（本軌依金）
悉地
∴第八經軌事
千手千眼姥陀羅尼經一卷　菩提流志
或云。姥陀羅尼者印持義歟云々
禾云。此中說數多成就法曼荼羅等。不
明供養法儀則
千手千眼觀自在菩薩廣大圓滿無礙大
悲心陀羅尼經一卷　伽梵達磨譯　貞元圓梵釋
禾云。此中廣明本誓功能等。是世共所
持經也
金剛頂瑜伽千手千眼觀自在念誦法一
卷　不空　貞元新入。圓覺海珍仁
禾云。此軌依金界行法。俱四攝八供明
異本敎
文此中有十波羅蜜印明。法全胎軌中
引用之
已上傳受經軌了
千光眼觀自在菩薩祕密法經一卷　三昧蘇嚩羅譯　仁谷　沙樂門行
禾云。此中說四十手各別法。又以四十
手當五部五種法
此經非傳受書。又不入錄
汇師云。僞物也云々
一。功能
經廣明功能。恐繁不載
一。經軌決
軌云。彼像或畫或銅或素云々
素者隨所可心得。是墨書又薄々々等歟
云々白義也
千手經云。一宿誦滿五反云々
或云。一宿者一直也。一直者無雜也。解曰。
此呪以無雜亂心爲義。若雜餘念言則不
直也云々
∴第九私記事
千手私記　大原法橋
以此記面受之
千手次第　谷
谷記在之。然而自師不受傳之云々
∴第十卷數事
千手觀音御修法所
奉念
大日如來眞言二千一百遍
護衛本尊眞言二千一百遍
千手陀羅尼々々々々
同小眞言
三部諸尊眞言二千一百遍
諸天曜宿眞言二千一百遍
敬愛護摩眞言二千一百遍
奉供
大壇供二十一箇度

護摩供二十一箇度
諸神供三箇度
右謹依　仰旨始自今月ム日至于今日并七箇日夜之間ム口僧綱大法師等特致精誠勤修上件祕法奉祈大施主御息災安穩之由如件仍勤行事謹言
年　月　日　阿闍梨々々々
一交了

阿娑縛抄第八十九　十一面

梵 [illegible]
密　變異金剛　又慈愍金剛
十一面經疏云。當面上現十一面。故曰十一面也

∴第一可修此法事
軌云。能除一切疫病文
諸觀集云。問。頂上佛面除疫癘出何文耶。答。經（●神呪心）云。取緋縷〇一呪一結置最上佛面。能令疫病一切消除文

∴第二支度事
禾云。准聖觀音出之
五色糸。白線。緋縷。三種中。隨事載一種文
載緋縷事。世間疫癘等發時事也。不然者不載之。重祐闍梨。一院御修法載之。蒙世誘云々
一香藥
軌上云。沈香。蘇合。檀香文
集經云。薰陸文
一起首日
軌上云。白月十四日或十五日文　集經同
集云。每月五日十月十五日
神呪經云。從月一日入道場至十五日文
神呪心經云。從白月一日至第八日文
一時分
軌上云。三時文　集同　神呪心同

∴第三形像事
圖像二八
圖像二九
軌上云（●十一面觀心所異說之）。以堅好無隙白栴檀香彫（●刻）觀自在菩薩。身長一尺三（●一搩手半）寸。作十一頭四臂。右邊第一手把念珠。第二手施無畏揚掌。左第一手持蓮花（●紅蓮花）。第二手執君持。其十一面當前三面。作寂靜（●慈悲）相。左邊三面威怒相。右邊三面利牙出現。後一面作笑怒（●暴惡大笑）容。最上一面作如來相。頭冠中各有化佛。觀自在菩薩身種々瓔珞莊嚴文
圖云。肉色。十一面。前三面寂相。左三面利牙上出相。右三面威怒相。大面三。左右二面青黑色。左一手持蓮花。次手把軍持。右一手持念珠。次手施無畏。坐赤蓮花文

已上四臂像
集經四云。用白栴檀作十一面觀世音像。〇其像身量長佛一肘（二肘若人一肘一搩量）若不得者。一尺三寸作之。亦得作十一面。當前三面作菩薩面。左相三面當作瞋面。右相二（●三）面似菩薩面。狗（●狗牙）牙上出。後有一面。當作笑面。其頂上面當作佛面。其十一面。各戴花冠。其花冠中。各々安一阿彌陀佛。其像左手把一澡罐。其澡罐口插一蓮花。右臂垂下展。其右手以串瓔絡施無畏手。其像身上。刻出瓔珞種々莊嚴。作其像身。若以金銀

石蔵等悉皆得之文

十一面觀世音神呪經云。用白栴檀作觀世音像。（不云形像如軌說）其十一面各戴花冠。其花冠中各有阿彌陀佛。左手把澡瓶。幷把蓮花。展其右手。以串瓔珞施無畏手文

神呪心經同右。但云展右臂以掛數珠及作施無畏文

東寺永嚴僧都云。世間流布二臂像。依玄弉譯經也。集經亦說二臂。長谷寺觀音。左手持物如常。右手執錫杖云々

已上二臂像

問。奉拜此尊像。以方便十一面置眞實面上。然諸本經等不見其心。依之前唐院白檀像（唐佛也）前三面。左右各三面。後一面。頂上只佛面一也。介十一面也

答。諸經說不詳。料簡隨人。案疏意云。十一面者。若合本面應十二面。上十一面。是方便面。下一面是眞實面文故知。有二樣歟云々傳聞。長谷寺佛小面等竪重上如串柹云々。尤違經說（更問）云々

唐院像。當前一面大也。自餘面細少。左手操瓶幷蓮花々々三莖也（瓶不只挿）（取具瓶出）瓶口向下。右手作開蓮勢。頂上佛面合掌居佛也。自腰上現之。頭上化佛無之。自餘皆有化佛

十一面每面各可戴彌陀。集經幷軌說分明也。東陽座主云。講堂十一面如此云々

頭冠中各有化佛文最上佛面可有化佛見。但世間若木若畫像。最上佛面無化佛。

隨（十一面疏也）疏文無化佛云。各有化佛文除佛面然云歟。但千臂經（一卷軌也）頂上佛面有化佛說云々

奉見講（叡山）堂十一面最上佛有化佛見也。然大面上化佛無之。修理間大略最上佛面落失。大面上化佛居被得心。大面上化佛無左右必可有故也云々

御衣木事

十一面經疏云。若無白檀。以柏木作像文

十一面所表

十一面經疏云。十一面者。當前三面慈相。見善衆生。而生慈心。大慈與樂。左三面瞋面。見惡衆生。而生悲心。大悲拔苦。右三面白牙上出面。見淨業者。發希有讚。勸進佛道。最後一面暴惡大咲面。善惡雜穢衆生而生怪咲。改惡向道。頂上佛面。或對習行大乘機者。以說諸法究竟佛道。故現佛面。而各三方三面。爲化三有。故現三面。若合本面應十二面。而十一面是方便面。本體常面是眞實面文

帖決云。十一面者。即十一地（十異一言地立）即表斷十一品無明云々。頂上佛面即第十一地佛果位也。而世所圖造十一面像。頂上佛面作身體甚非也。唯佛頭面也。如餘十面。若全體現之。頂上佛可不云頂上佛面文

又云。或說加大面。表斷十二品無明文

大日疏云。次第修行〇乃至第十一地之文

同義釋云。乃至如來地文

今經十一俱胝佛所說文然者隨其陀羅尼所得。現十一面歟云々

問。何故十一面耶。答。（十一面疏也）疏云。度十二因緣。應擧十二面。十一面者。實是十二面也。上佛面是果。下菩薩面是因也。謂是因是果一雙也。亦是上十一面是方便面。下一面是眞實面也。謂是實方便一雙也。此故且隨方便云十一面歟　問。何故方便面只限十一耶。答。不空本云十一俱胝如來同共宣說文（摩騰本十一億諸佛說）此文頗有心歟（更問）云々

問。有何意。只現十一面。不具足身體乎。答。疏云問。聖人無相。隨緣現故。不見世間人面十一身一者。何故違世而現身耶。答。每面應有身。而以面云彼人。故淺識之者。見彼瞋面人。但云瞋人。不云觀音方便。故今爲淺者。令知觀音一身變現十一面之身。故現十一面身也文故具可云十一身。以面云身。如三十三身等也文

∴第四道場莊嚴事

集經云。懸諸雜色幡蓋文

一向方事

軌下云。東面安本尊像文面向西。應習先行法文（同集經）

∴第五行法事

先房中作法（如常）　次前方便

次啓白神分等（在別）　次供養文

次唱禮

三身（如常）

南無拏羅波志尼肙地薩埵波耶摩訶薩埵波耶

〻〻曼荼羅主醯迦娜舍目佉冐地薩
埵波耶〻〻〻
〻〻加野紇哩婆冐地薩埵波耶〻〻
〻〻〻〻
五大　大小　三部
次驚覺　次九方便
次發願
至心發願　唯願大日　本尊界會
十一面尊　蓮花部中　諸尊聖衆
馬頭明王　諸忿怒尊　外金剛部
護法天等（已下隨時不定）
五大願
次三部三昧耶　次被甲
次地結　次金剛墻
次大海　次寶山
次道場觀（軌云。作是觀時以十指右押左相交文）
軌云。復於山上想寶樓閣。其殿無量衆寶
所成。處〻懸列珠鬘瓔珞鈴鐸繒線。微風
搖激出和雅音。間錯種〻摩尼半滿月等。
而按飾之。復有無量諸供養具。遍滿樓中。
於其殿內。觀大曼荼羅（已上軌文）曼荼羅中心
有蓮花臺。〻上有月輪。〻中有[梵字]迦字（或[梵字]）
（梵或如〻音）字變成賢瓶。〻〻變成十一面觀世
音菩薩。具足十一面。左手執紅蓮花軍持。
展右臂以掛數珠。及作施無畏手（經說二臂也。軌說四臂也）
蓮花部眷屬圍繞
用草云。諸師皆用四臂像文
法橋記。觀三尊。是軌車略文意也文
次三力　次普通

次振鈴　次送車（可送極樂界見經）
次請車　次迎請本尊
次辟除　次示三
次金剛網　次火院
次閼伽　次華座
次普來偈　次重結
次五供　次普供
次讚（本尊。四智）
唵鉢納麼囉譏濕摩攬迦麼囉譏母答給
盧迦曩他滿馱銘薩嚩秫馱悉地者（出軌）
蓮部通讚也
記云。次蓮花部讚云〻　用否在意
次本尊觀
可想。心月輪上有[梵字]迦字。〻變成賢瓶。此
瓶漸舒漸大。量等己身。擧體成賢瓶形。瓶
變成十一面觀世音菩薩。相好具足（禾云。依例）
（出之本軌文如左）
軌云。當觀自身胸臆間有滿月輪。卽此
月輪是自性光明所成菩提心圓滿潔
白如淨月輪。又於月輪面觀[梵字]紇哩字。
如紅頗利色。放光照曜十方世界。於光
明中自身成觀自在菩薩等無差別。左
手金剛拳置左胯持蓮華。右手當自心
如開敷蓮花勢。觀一切法自性淸淨不
染諸煩惱塵垢。猶如蓮花。身背圓光冠
有無量壽如來。身被衆寶瓔珞文
[梵字]字成聖觀音。後又十一面變作可
觀也
次根本印明

金剛合掌（軌中云。以二手右押左。外相叉合掌。以印置頂上。卽成本尊身文）（集經大陀羅尼可用之文）
眞言曰
唵娜羅〻〻地里〻〻度嚕〻〻壹知縛
[梵字]
知者隷〻〻鉢羅者隷〻〻〻〻矩蘇銘
[梵字]
矩蘇摩縛隷壹哩弭哩止里止致惹羅摩
[梵字]
波曩也跛羅摩秫馱薩埵縛摩訶迦嚕尼
[梵字]
迦娑嚩訶
[梵字]
歸命。縈多故除之。古記等皆除之。道場
觀集同除之
集經有十一面各別印可見之
或云。軌印普通只金剛合掌。習。然而非
普通金剛合掌也。其故先此軌源起陀
羅尼集經。彼經說十一面各〻印相。而
今軌不載件各別印。出十一面總印也。
仍意趣十指。深叉。指端擬菩薩十面。但
今一面不足所加我頭也。故文以印置
頂上。卽成本尊身云也。東寺以之爲祕
事云〻
次加持珠
次正念誦（如聖觀音。大日。彌陀。本尊。勢至。馬頭。毘倶胝）
本尊小呪多之
嚕雞入縛羅紇里（粘云。古說也。未詳之。可尋之文。或人云。智證大師於唐書之。號十一面小呪）
阿嚕力迦ソワカ（出集經）

唵摩訶迦嚕尼伽莎訶（或先德用之。禾云大呪終一句也）
次入三摩地
心月輪上有𑖮字。一切法作業不可得義
次根本印明　次部母（蓮部母。若佛眼）
次五供　次普供
次讚　次閼伽
次振鈴　次五悔
次隨方迴向　次解界
次奉送（車輅心部）　次三部
次被甲　次下座禮佛
堂外作善
軌云。於一淨處轉讀摩訶般若波羅蜜。
迴向無上菩提文
∴第六護摩事
禾云。軌說四種隨事用之　息災
軌下云。四種說了云。觀自在菩薩通增益
法文
火天　𑖨𑖽　宿（如常）
觀尊
勸請
我今稽首請十一面觀音唯〻〻〻
〻〻納〻〻〻〻
護摩呪
路計濕縛羅紇哩　若阿嚕力迦明
（任用之）
諸尊　世天（如惡）
一伴僧呪
集經大呪
一後加持呪

集經大呪
∴第七行法用意事
玄靑廣接等軌有名無印明等
胎
尊位（蘇悉地院右第四。千手南一。髻羅刹北）
種子𑖮
三形（軍持）
金
悉（本軌依悉地）
∴第八經軌事
十一面神呪心經一卷（玄奘呪提）（唐第二譯梵釋）
十一面觀自在心密言儀軌經三卷（不空。海仁珍）
於室羅伐竹箏道場說之
中卷初文云。此儀軌通蓮花部一切尊
念誦文
住云。此軌未再治書也
陀羅尼集經見合可沙汰云〻
已上傳受軌了。此外所祕錄載如左
十一面觀世音神呪經（耶舍堀多。或本摩騰云〻。周第一譯。圖覺梵釋）
於王舍城耆闍崛山中說之
貞元錄云。右二經（禾云耶舍玄奘二經也）與集經第
四十一面神呪經同本異譯文
問。耶舍譯玄奘譯二經。說所旣異。何同
本哉。答。且付目錄示之（更問云〻）
十一面神呪經義疏一卷（梵釋）
十
一功能
軌上云。觀自在菩薩〇白佛言。世尊我有
心密語。名十一面。十一俱胝如來同共宣
說。我今說之。利益安樂一切有情。能除一

切疫癘。止諸不吉祥惡夢。及制非命不淨
信者。令淨信能除一切障尾那夜迦。心所
希望皆悉稱遂。故我不見於天世魔世梵
世及沙門婆羅門衆。以此心密語加護救
濟。接受息災吉祥。免活尉離刀杖毒藥故。
若有能違越者。無有是處。唯除宿業不決
定心受持者文
又云。若有善男子善女人。以淨信心慇重
心憶念作意。現世得十種勝利。何等爲十。
一者離諸疾病。二者一切如來接受。三者
任運獲得金銀財寶諸穀米等。四者一切
寃敵不能沮壞。五者國王〻子在於王宮
先言慰問。六者不中毒藥蠱毒寒熱等病。
皆不著身。七者一切刀杖所不能害。八者
水不能溺。九者火不能燒。十不非命中夭。
又獲四種功德。一者臨命終時得見如來。
二者不生於三惡趣。三者不非命終。四者
從此世界得生極樂國土文
一經軌決
軌中云蓮花部辨事濕縛〻訶印文
厶云。濕縛〻訶寂留明也。蓮花部辨事馬
頭常事也。今說可尋之
∴第九私記事
十一面私記（大原法橋）
本尊觀（備在師傳）
先成聖觀音。後作十一面也
十一面私記　蓮實房
∴第十卷數事
十一面觀音御修法所

奉念
大日如來眞言二千一百遍
護衞本尊眞言二千一百遍
十一面眞言
馬頭明王眞言二千一百遍
三部諸尊眞言二千一百遍
諸天曜宿眞言二千一百遍
當壇護摩眞言二千一百遍

奉供
大壇供二十一箇度
護摩供二十一箇度
諸神供三箇度

右謹依仰旨始自ム月ム日至于今日并七箇日夜之間ム口僧綱大法師等特致精誠勤修上件祕法奉祈〻〻〻〻御息災安穩之由如件仍勤行事謹言
年　月　日　阿闍梨〻〻〻

建長四年四月二十日於小河草了
交了

阿娑縛抄第九十　馬頭

梵　[梵字]
密　噉食金剛　迅速金剛
大日經第一云何耶揭利婆文
疏五云何耶揭利婆譯云馬頭文

∴第一可修此法事

一先蹤
雙嚴房阿闍梨奉爲二宮（後三條院第二皇子東宮也號二宮）（應德）被修之

∴第二支度事
准胝觀音

一香藥
軌云沈水薰陸梅檀香等文
集經云燒諸名香文

一起首
軌云從白月十五日起首文
又云白月一日

∴第三形像事
大日經云大力持明王晨朝日暉色白蓮以嚴身赫奕或焔鬘孔怒牙出現利爪獸王髮文（玄軌同）
疏五云其身非黃非赤如日初出之色以白蓮華爲瓔珞等莊嚴其身光焔猛盛奕如鬘指甲長利雙牙上出首髮如師子項毛作極吼怒之形猶如轉輪王寶馬巡履四洲於一切時一切處去心不息諸菩薩大精進力亦復如是所以得如是威猛之勢於生死重障中不顧身命多所摧伏者。正爲白淨大悲心故〻〻用白蓮花瓔珞而自嚴身文
調圖云肉色前本三面二臂結印右足翹也左趺翻向外也後本一面四臂右手三古鉤左手持未開蓮花
集經六云其菩薩身佛一磔（長短正當以人一肘）總有四面中菩薩面極令端正作慈悲顏〻色赤白頭髮純青左邊一面作大瞋怒黑色之面狗牙上出頭髮聳豎如火焔色右邊一面作大咲顏赤白端正似菩薩面頭髮純青三面頭上各戴天冠及著耳璫其天冠上有一化佛結跏趺坐中面頂上作碧馬頭仍令合口菩薩頸下著寶瓔珞項背圓光數重色作左手屈臂手當乳前把紅蓮花其蓮花與菩薩頭齊正臨左膊其花臺上作一化佛著緋袈裟結跏趺坐項背有光右手仰掌五指皆申臂肘平屈其手掌擎眞陀摩尼（所云如意珠也）其珠圓圓如作白赤色光焔圍繞其珠於右手正當珠下雨種〻寶其左膊上若弊耶（二合）迦羅者摩（唐云虎皮）如著祇支當右腋下掩皮結帶更用虎皮縵其跨上以外臂釧天衣裙等皆如餘處畫菩薩法如令菩薩端身上立紅蓮花上空懸寶傘蓋菩薩頭上空中畫作種〻天音樂具兩邊空中須陀會天傳蹈供養文
又云取新瓦瓶未曾用者染作青色於其瓶上畫作馬頭觀世音像其像身高如來一磔（半入一肘）畫作四箇歡喜之面左邊一面

畫作黑色眼精緑色狗牙上出右邊一面
畫作赤色名喫呪面當中前面作菩薩面
極令端正畫作白色離像頂上懸於空中
畫作青面口吐寶珠其四頭上各戴寶冠
其寶冠上皆化佛坐菩薩左手把於蓮花
屈肘向上捲左髆前右臂垂下五指皆中
施無畏手捥上皆作寶釧其像項下著寶
瓔珞身分莊嚴如餘處説觀世音身莊嚴
之法其像立在寶蓮花上文
二卷軌上云馬頭大威怒王有四面皆忿
怒虎牙上下出現八臂各執器杖安坐寶
盤石上蓮花臺上中面頂上有碧馬頭〻
髻如螺身色赫奕如日輪遍身火燄〇無
量忿怒衆及十波羅蜜菩薩〇八供養菩
薩〇四隅有波羅路摩波羅遮那一髻羅
刹波羅底等四大童子〇八大龍王〇十
二大天王四邊圍繞文
同下云若有惡人怨家〇相危害者應當
鑄像一金銅威怒王像〇四面八臂〇把
金剛器杖正面頂上現一碧馬頭〇乘青
水牛其牛背有蓮花形〇上面蹲坐遍身
光燄文
東寺永嚴僧都抄云此書似馥蔓德迦
法雖然智證大師請來此乘牛像以之
思之二卷軌在唐都歟云〻
又云四面頂上各戴天冠其冠上有化佛
結跏趺坐中面頂上作碧馬頭〇有八手
左右二手結根本馬口密印右方一手執
鉞劍左方一手執金剛棒右方一手執金

剛鉞鉾左方一手執金剛寶輪右方一手
作施無畏左方一手執念珠安坐寶盤石
上青蓮花臺文殊八字軌云東北角畫馬
頭明王面有三面六臂各執器杖左一手
執蓮花一手執瓶一手執杖當心二手結
印契右手上手執鉞斧一手執數珠一手
執索輪王坐在蓮花中文
師曰此軌未再治書也謂六臂云下説
八臂云〻
未云取器杖之手許云六臂歟二手結
印故也
三十卷不空羂索經九云馬頭觀世音菩
薩左手執鉞斧右手持蓮花莖葉文
甘露佛頂經云觀音於頂上現馬頭出現
色放赤色光明以右手高於頂上横把一
蓮花作打勢左手把軍持文
光明眞言軌云八臂各執印器文
一字頂輪王經二云賀野仡哩〔合二〕嚩〇身
如火色作忿怒形鼻如猿猴以蛇莊嚴瓔
珞臂釧腨釧繫蓮花鬘文
∴第四道場莊嚴事
∴第五行法事
先房中作法〔如常〕　次前方便〔如常〕
次啓白神分等〔在別〕　次供養文
次唱禮
三身〔如常〕
南無佉攞羅縛施寧冒地薩埵波耶摩
訶薩埵波耶
〻〻曼荼羅主阿利耶賀野紇哩波冒

〻〻〻〻〻〻〻〻〻〻〻〻〻〔三反〕
五大　大小　三部
次驚覺　次九方便
次發願
至心發願　唯願大日　本尊界會
馬頭明王　蓮花部中　諸尊聖衆
外金剛部　護法天等〔隨己意下〕
五大願
次三部　次被甲
次地結　次金剛墻
次道場觀
樓閣中有八葉蓮花〻〻上有月輪〻〻
中有〔梵字〕字〔或梵字〕字變成白馬頭

或説云如馬口云〻

頭變成馬頭觀自在菩薩肉色三面二臂
右手持三古鈎左手持未開蓮花坐赤蓮
花眷屬圍繞
次三力　次普通　次振鈴
次送車　次請車　次迎請
次辟除
尚可用馬頭印明如十八道云〻
次示三　次金剛網　次火院
次閼伽　次花座　次善來偈
次重結　次五供　次普供
次讃〔四智本〕
薩嚩母馱鉢羅捨婆路野三勃哩路野虞
隷虞鑁阿嚩路枳多僧枳孃野鑁謨顙殿

摩訶答摩寧 五讚中蓮部讚也
讃如聖觀音文
千手軌歎菩薩眞言用之
次入三摩地
想心月輪上有[梵字]字ゝゝ變成白馬頭漸舒
漸大量等己身擧體成馬頭ゝゝゝ變成本
尊形相好具足
次根本印 胎諸會印變ム用之 若十八道辟除印云ゝ
虛合二水入內背著二風屈端不著二空
並立勿著風
唅吽佉娜野吽惹娑㔶吒野娑縛訶 有歸命
帖云馬頭根本印明十八契印中有之云ゝ
文云馬頭十二字明者唵阿密里都明
是也文
文云馬頭印二風二水甲背合或不著
間如牙也二大指置屈口令如馬口開
二大如脈或二大各開立如馬耳文
儀軌大呪人常不見之云ゝ
次加持珠　次正念誦 如聖
次還珠　次入三摩地
[梵字]字因不可得義空點大空行三昧義
次根本印　次部母　次五供
次普供　次讚　次閼伽
次振鈴　次五悔　次迴向
次解界　次奉送 部車心略　次三部
次被甲　次下座　次禮佛出堂
∴第六護摩事

五種隨事變嚴增益修之
火天　曜　宿 如常
本尊段
勸請
我今稽首請　馬頭觀自在
唯願ゝゝゝ　納受ゝゝゝ
護摩眞言
十八道眞言　若胎眞言云ゝ
穴云訶耶吉里婆吽發吒也云ゝ
諸尊 世天
一伴僧呪
十八道眞言　穴云變嚴坊伴僧後加
持令用胎明給云ゝ
一後加持眞言
十八道眞言辟除義相叶故也云ゝ
穴云伴僧後加持陀羅尼集經大陀羅
尼可用之然多故不用之云ゝ
∴第七行法用意事
胎　尊位 觀自在院第一行第一脇三 世北大明白身南現圖
金
悉
軌心依悉地ゝゝゝ可行之
∴第八經軌事
何耶揭哩婆受法壇一卷 私不入
禾云與集經六大同
馬頭觀世音攝毒陀羅尼法一卷 私不入
波羅門僧般若密多於崇福寺開元八
年十一月十一日譯

禾云此中說多種作成就多說除蟲蛇
毒以名字可知耳云ゝ
陀羅尼集經第六
以此經可沙汰也云ゝ
聖賀野紇哩縛大威怒王立成大神驗供
養念誦儀軌法品二卷 不空
用草云可尋之書也云ゝ
穴云二卷軌俗人疑之以陀羅尼集經
爲本也雖然谷御房已彼二卷軌用之
云ゝ
一經軌決
軌云北門作花座安八臂觀世音文
問八臂觀音何　答不空羂索歟云ゝ
一功能文
義釋七云今馬頭是以觀自在力從一
切法界門摧三障拔苦衆生馬頭郎是
大精進義也
∴第九私記事
馬頭私記 大原法橋
道場觀中云四隅有婆羅路磨婆羅遮
那一瑟羅刹阿婆羅底等四大童子文
穴云四大童子依二卷軌出之
∴第十卷數事
建長四年四月二十七日於小川禪房
草
同五年八月十二日於大藏別莊書了
仰馬頭本誓染兎毫新寫畢
尊澄記之

傳領澄豪

元應元年己未潤七月晦日於洛陽五條坊門富小路賜西山寺戶御本書寫了

求法金剛　玄契

享德三年卯月十九日書了　源喜

承應三年甲午七月二十日以總持坊本書了　舜興

元祿十六年癸未七月一日寫了

台嶠兜率谷雞頭闍梨嚴覺洪道

享保九辰年同午年於出雲寺書寫校合訖

阿娑縛抄第九十一　不空羂索

（原本首缺今依毘沙門堂本補缺之）

梵號

密號

（此間數行白缺）

帖云。不空羂索者。不空是心願不空義也。如云。聞名及見身心念不空過是也

又云。問。何故名羂索耶。答。數珠與索是通用也。數珠亦是引接義也

羂索者。折縛㊥朽損彼此折縛令成就之義也

不空羂索經玄奘序云。題稱不空等者。列衆經之殊號也。至如擲羂取獸時或索空茲教動捋罥不玄會故受此目也文

∴第一可修此法事

帖云。先師曰。難成之事。必祈請不空羂索者。必得成就云云。不空故也。如云○心念不空過是也文

藤氏崇此尊事

（已上原本缺之）

扶桑記云。弘仁四年。參議藤原冬嗣於興福寺內建南圓堂。奉造不空羂索并四天王像焉。俗相傳云。其時藤氏卿臣減少僅三四人。爲氏榮誓願建南圓堂。初築基時鬼神現形。歌云

補多樂乃南之岸仁菴瀾波北野藤山今會榮牟

其後答願藤氏繁昌于今相傳。鬼神詠歌誠哉

或人云。藤氏敬崇故見羂索經第十五。同經八云。種種寶樹華果。其諸樹上有種種色。藤枝花葉。山間亦有池

私勘云。第十五說畫像中云。心中畫補陀洛山。其山狀象須彌山王。九峯狀開蓮華。其當心峯大平正山上畫諸寶樹花樹果樹藤枝華葉。山下大海種種魚獸。當心峯上畫宮殿樓閣寶樹。殿中蓮華師子寶座上。不空羂索觀世音菩薩文此藤枝華葉爲據歟

∴第二支度事

准聖觀音

一香藥

不空羂索呪經云。燒沈水香

經上云。燒種種香文

又云。以栴檀沈水蘇香龍腦。如此等香和雜燒之文

一起首

三卷經上云。白月八日或十五日文

中云。白月八日十四日文

一時分

不空羂索呪經云。一日三時

∴第三形像事

三卷經上云。其身黃白。首戴花冠。紺髮分被兩肩。前後慈顏和悅。放百千光。清淨殊勝。面有三目。以純白縷交洛肩臆。以翳泥耶鹿王皮而覆肩上。莊飾寶帶以繫其腰

尊者四臂左邊上手執持蓮花下手執持
澡瓶右邊上手施無畏下手執數珠皆以
珠寶而嚴飾之身著天衣立蓮華上有大
威德瓔珞短長交腂垂下耳璫臂印及以
環釧皆寶飾之頂上畫作無量壽佛文
翳\泥耶鹿王皮云者仙鹿王皮云事也
仙人無衣故自死鹿皮著之此尊准仙
人形歟是因行時爲仙人歟或又令成
呪仙之義歟云々
圓圖云肉色四臂右一手持念珠次手執
瓶左手持蓮華次手持羂索以鹿皮爲袈
裟坐赤蓮華後本不著鹿皮云々又本云
白肉色四臂云々有三面面上三目左右
二面大青色文
不空羂索經八云一面四臂面目熈怡首
戴寶冠寶冠有化佛一手執蓮華一手持
羂索一手執三叉戟一手揚掌結跏趺坐
天諸衣服珠瓔珞環釧而莊嚴之被鹿皮
文
第三十像同右但面有三目文
第十一云圖畫不空悉地王觀世音三面
四臂身眞金色結跏趺坐正面熈怡右面
微怒合口嚬眉怒目左面可畏奮目張口
狗牙上出首戴月冠々有化佛一手執蓮
花一手把三叉戟一手把不空梵甲一手
施無畏佩身光焔文
第十五云面三目〇四臂左一手執蓮花
右一手把羂索二手合掌文
第十六云一面三目身有四臂一手執三
叉戟一手持羂索一手執蓮華一手掌如
意寶珠結跏趺坐首戴寶冠々有化佛像
腹内空舍利百粒龍腦香白檀香安内腹
中文
第二十一云三面四臂〇正中大面眉間
一目三面々目慈悲熈怡首上各戴衆寶
月冠々有化佛（左一手持羂索一手執開蓮花右一手把三股金剛杵一手伸
施無畏）坐寶蓮華師子座文
已上四臂像
不空羂索經第二云眞金色〇左手當胸
執金蓮花右手捻珠文
第五云以金或銀鑄〇身長八指量（取手兩把
量是）三面兩臂正面慈悲左面大嗔怒目張
口右面微嗔嚬眉合口首戴寶冠々有化
佛左手執羂索右手揚掌文
已上二臂像
不空羂索經第八云純金造像三面六臂
正面熈怡左面嚬眉怒目張口狗牙上出
〇右面嚬眉怒目合口〇冠有化佛一手執
蓮花一手執羂索一手把三叉戟一手執
瓶一手施無畏一手揚掌〇以白栴檀香
末龍腦香末和佛舍利内像腹中文
第二十二云三面六臂正中大面慈悲〇
眉間一眼鬢髮聳竪〇冠有阿彌陀佛左
面〇可畏眉間一眼〇冠有化佛右面〇
極大可畏眉間一眼〇有化佛一手持羂
索一手執蓮華一手持三叉戟一手執鉞
斧一手施無畏一手如意寶杖文
又云三面（禾云大上）如六臂一手持羂索一手
執三叉戟一手持鉞斧一手把如意杖一
手持澡罐一手施無畏文
第二十五云三面六臂身眞金色正面熈
怡右面微嗔狗牙上出左面大瞋三首月
冠々中有化佛三頭鬢髮焔赤聳左第一
手金剛鈎并蓮花右第一三叉戟并金剛
揩（不）左第二羂索并金剛鈎右第二金剛杵
并金剛鈎左第三手伸雨衆寶右第三手
向外揚掌抄
第二十七云三面六臂身檀金色三首寶
冠有化佛焔赤聳當中頭上大可畏明王
半月一面兩臂面狀青色作大笑面狗牙
上出首戴寶冠々有化佛〇一手持劍一
手執鑷上出火光焔天妙衣服瓔珞瑙釧
〇右第一手持開蓮花第二手施無畏第
三手持三叉戟左第一持鈎第二執索第
三手執把金輪文
已上六臂像
第二十一云三面十臂身眞金色當中正
面眉間一目三面熈怡首戴月冠々有化
佛右一手持羂索一手執蓮花一手把三
叉戟一手持君持左一手持如意珠一手
把寶杖一手伸施無畏一手捻念珠二手
當胸合掌被鹿皮衣坐寶蓮花師子之座
文
已上十臂像
第八云面三目一十八臂身眞金色結跏
趺坐面貌熈怡首戴寶冠々有化佛二手
當胸合掌二手當髆倒垂合掌以二大拇

指雙屈掌中。二手心下介腕。左手五指各散微屈。蒙開蓮葉。右手大拇指與中指頭相捻。其頭指無名指小指各散微屈。二手臍下結羂索印。一手把三叉戟。一手執寶幢。一手持開蓮花。一手執不空梵甲。一手把羂索。一手持金剛鉤。一手施無畏。一手執君持。一手持寶瓶。一手掌寶花盤。被鹿皮衣 文

第二十云。一面三目。十八臂。身眞金色。顏貌熈怡。相好殊特。首戴寶冠。々有化佛〇二手當心合掌。虛掌。二中指頭相拄。二大拇指二頭指二無名指二小指各微伸屈頭指去半寸。一手把三叉戟。一手把羂索。一手執澡罐。一手把如意珠。一手持寶蓮華。一手執如意寶幢。一手把樑子枝柯葉果。一手安慰仰垂雨寶。一手捻數珠。一手把鉤。二手合掌。大虛掌內。二中指頭指相力去(中)三分。二手當臍。以右手背押左手背。以右大拇指叉入左小拇指岐間相叉。以左大拇指叉入右小拇指岐間相叉。二手合掌。二中指二無名指二小指右押左相叉。屈入掌中。二頭指頭相拄。其二大拇指右押左。屈入掌中 文

東大寺繡大佛此像也云々

已上十八臂像

第十三云。畫不空羂索十一面觀世音菩薩。身眞金色。三十二臂。正面熈怡。眉間一目。左面大自在天面。右那羅延天面。左焰魔王面。右水天面。左俱摩羅天面。嚬眉怒目。狗牙上出。右日天面。々狀赤黃。左月天面。々狀白黃。各戴天冠。々有化佛。作摩頂相。那羅延天頭水天頭兩間。風天半身。貫飾天眼。自在天頭焰魔王頭兩間。火天半身。貫飾天眼。三十二手輪結諸印執器杖 文

已上三十二臂像

世流布八臂像說所可尋之云々

東寺永嚴抄云。不空譯軌云。不空羂索觀世音菩薩。如大自在天 文 玄奘云。畫作觀自在菩薩。似大自在天 文 三十卷經第一同之。但二本經言三目八臂。不說持物。依何可畫之乎。爰昔長岡右丞相被造丈六像。其像安置興福寺南圓堂。弘法大師以是爲本尊。修行不空羂索法。靈驗揭焉。藤氏于今仰崇彼堂。故付彼本可書也。三目八臂。冠中有立化佛。於眉間白毫上竪有一目。左右二手合掌當胸。左次手持蓮花。次手於膝脛上持羂索。第四手作與願印。右第二手持錫杖。第三手於跏上持白拂。第四手作與願印。垂諸指仰掌。左右相對作同印。不持物。不著袈裟。著鹿皮。又東大寺羂索院。古京龍蓋寺金堂。皆有三目八臂丈六不空々々金色之像。與南圓堂本八臂持物頗不同云々

或云。南圓堂不空羂索八臂像。三十卷經ニ不見。弘法大師與長岡大臣相議造此像給。即八臂也。而唐本不空羂索八臂。在之。大師御存知有々樣事也云々

或繪像。一面八臂。白色。頂上有化佛。以鹿皮覆肩。二手合掌當胸。左一手取蓮花。第二手當臍。翻掌向上把獨古。第三手垂下把索。右第一手取錫杖。第二手如右把拂。第三手垂下仰掌。屈中指無名指。以大指捻之。小指頭指舒散

此何所說哉。可尋之

寶誌和尙傳云。和尙云。得三人造土。令造三身一體之身。國王歎喜。差送三人好手佛師。和尙即以右大指之爪。從眉間至頸裂開。人々見之。佛師一人見三目八臂不空羂索。其長一丈。巍々端正。一人見十一面觀自在菩薩。一搩手半。相好圓滿。一人見千手千眼觀音。長六尺。放光照曜 文

用草云。世間多圖三目八臂。依右意歟云々

已上八臂像

不空羂索呪王事

經下云。不空羂索神呪王。從南方來。乘空而行。威光日光。曜如百千電。一切珍寶莊嚴其身。面有三目。現瞋怒相。口牙上出。髮如火焰。其色鬖鬆。猶如夏雲。有四臂。一手執劍。一手執索。所執劍索有火焰光。被赤衣服。鼻中氣出如盛火焰。遍滿虛空明耀。一切手足皆以眞金々剛末尼及吹瑠璃而莊嚴之。以大龍王爲瓔珞 文

祕光房云。四臂而二手也。可詳之

又云。此像非不空羂索觀音云々

穴云。不空羂索呪王者。觀音名也云々

江師云。近衞殿下令問給云。不空羂索。忿怒形眷屬在之何物哉。答云。是不空羂索呪王中物也云云

二童子事

李無諂譯經云。成就堅羯羅品第五〇聖者不空羂索堅羯羅。一切作事業悉皆成辦。作於夜叉童子之形。瞋面怒目。髮赤黃色向上聳豎。猶如火焰。鼻作䮍䏲。狗牙上出。吐舌舐脣。身有兩臂。著赤色。依持索。一切嚴具以爲莊嚴文

成就制擿伽品第六〇應作不空羂索制擿伽像。作童子形。歡喜相貌。頭上五髻。一切嚴具以爲莊嚴〇歡喜笑面。黃白色而作兩臂。其一手把阿摩羅果。一手把花文

江師云。近衞殿下不空羂索可令書御。（書イ）二童子可候之由令申。付此經說也云云

殿下令問給。三井寺本不空羂索二十八部衆具如何

江師申云。不覺候無其理云云

∴第四道場莊嚴事

三卷經云。應懸青黃赤白四種色幡。壇上應以白蓋覆之文

∴第五行法事

前方便如常

次啓白神分等在別　次供養文

次唱禮

三身

南無半拏羅婆悉儞冒地薩埵波耶摩訶薩埵波耶

南無曼荼羅主阿利也母佉跛舍冒地（月阿跋哩帝縛折）薩埵波耶摩訶薩埵波耶三反

南無賀耶紇哩縛冒地薩埵波耶

五大　大小　三部

次驚覺　次九方便

次發願

至心發願　唯願大日　本尊界會

不空羂索　觀自在者　蓮花部中

一切聖衆　外金剛部　護法天等

已下隨時

五大願

次三部　次被甲

次地結　次金剛墻

次道場觀

樓閣內有八葉蓮華。上有月輪。中[梵字]字。變成蓮花。（圖）（或說羂索）蓮華變成不空羂索觀世音菩薩。首戴冠。有化阿彌陀佛。被鹿皮衣。七寶衣服。珠瓔鐶釧種種莊嚴。執持器杖。聖衆眷屬圍繞

次三力　次普通供養　次振鈴

次送車　次請車　次迎請

次辟除　次示三　次金剛網

次火院　次閼伽　次花座

次善來偈　次重結　次五供

次普供

次讚本尊四智蓮花部通讚如聖云云

薩囉母馱鉢羅捨娑路野三勃哩〇縛隷

嚩嚧阿嚩路枳多儜枳孃野曩謨顙殿摩

訶答摩寧

次入三摩地

觀想。心月輪上有[梵字]字。字變成蓮花。花變成不空羂索菩薩相好圓滿

漸舒漸大。擧體

次根本印明

二手蓮花合掌。進力禪智金剛縛。右手禪度入左手虎口中。卽誦眞言曰

唵阿謨伽跛娜麼播捨矩嚕馱羯羅灑野鉢羅吠捨野摩賀鉢輸跛底焰摩嚩嚕拏矩吠羅沒羅憾麼吠灑馱羅跛娜麼矩攞三麼琰吽吽出千手軌

[梵字]

付三卷經行之者。眞言經始陀羅尼印。金剛合掌可用之。但千手軌印眞言是能說也。千手軌不空譯故也文

帖云。師說。上卷之初自在王呪。是根本明也〇印者。千手軌中。不空羂索菩薩印。以之爲根本印耳。卽以此印爲自在王呪印耳文

禾云。三十卷經第三有印明

帖云。三十卷經中。根本印猶是召請印也。以二頭指可召之文

三卷經下云。作蓮花印。誦不空羂索心呪文

次加持珠

次正念誦

本尊呪

唵阿謨伽鉢羅底喝哆吽〻吽吒莎訶

[梵字] 有〻出經上〻

帖云。上卷初自在王呪〇以是宛念

誦滿反數耳。除歸命用之 如常文

又云。此呪蓮花部蘇悉地王呪也。故

經文成就一切師說。蘇悉地王者。瑜

疏中有名無眞言。今呪是也 抄

次還珠　次後入三摩地

[梵字]字一切法吾我不可得義

次根本印明　次部母　次五供

次普供　次讚　次閼伽

次振鈴　次五悔　次迴向

次解界　次奉送 車略部心　次三部

次被甲　次下座禮佛　出堂

∴第六護摩事

五種隨一事

火天　曜　宿 如常

本尊段

勸請

我今稽首請　不空羂索尊

唯〻〻〻　納〻〻〻〻

護摩呪

經始呪 除歸命　又阿嚕力迦明 常師云是佳云〻

又鉢頭摩陀羅弭慕伽惹野泥主嚕

〻〻莎訶 師說問之 更

三十卷第三云。護摩眞言

唵入縛攞度座入縛攞始棄喇湼弭

藥胜莎訶

諸尊　世天 如常

一作僧呪

千手軌眞言用之云〻 本云。根本眞言有之 經始

呪云〻

一後加持呪

千手軌呪云〻　經初呪云〻

∴第七行法用意事

胎

尊位　觀音院第三行中 現圖

玄青攝廣等軌。不明形像印契

住云。依胎修之。有何妨哉。本尊在胎曼

故也云〻

金

悉

經軌行法不分明　依悉地可修之〻云

∴第八經軌事

不空羂索陀羅尼自在王呪經三卷 寶思惟

覺梵釋

東寺爲持經吳音讀之云〻

江師云。三卷一卷經三十卷經譯出也

〻云

不空羂索呪經一卷 隋闍那崛多 覺梵釋

與前經同本異譯也云〻

不空羂索神變眞言經三十卷 菩提流支 覺梵釋

禾云。此經非傳受書。委可披見文

不空羂索陀羅尼經一卷 李無諂 有序 覺梵師說

一功能文

經上云。若有常誦此神呪者 禾云。始呪也 三業

惡障皆悉消滅文

又云。若有人受持此呪〇終不墮地獄。餓

鬼。畜生諸惡趣中。當生極樂世界阿彌陀

佛前。壽命無量。一切皆如聖觀自在菩薩。

成就神力

神呪心經云。聽聞是神呪心經。而不恭敬

復誹謗。觀自在威神力故。得現在未來利

益事。譬如有人採沈麝栴檀龍腦香等。種

〻誹謗輕賤毀訾而後擣磨用塗身。沈麝

等不作是念凌蔑我不。而其香自然恒作

香。此神呪亦復如是。雖有誹謗。作彼善根

因緣。當來其戒定慧功德妙香。此神呪威

德難思。信謗俱能作饒益事 抄

又云。誦此呪。現在得二十勝利 可見經　臨終

又獲八種 見經

一經軌決

經上云。吉祥星下選好時文

帖云。吉祥星相直日也文

又云安香印文

帖云。燒香器也　香爐是也

經下云。自結頂髮而護身呪曰文

帖云。不出其呪如何

師說可用蓮花部結髮眞言 在悉地中之

又可撿三十卷本尋之文

∴第九私記事

私記無之云〻

∴第十卷數事

正應五年正月十九日於東塔西谷西

蓮房書寫畢　　傳領澄豪
元應元年己未八月一日於洛陽西山寺
戸賜御本書寫畢　校點畢
求法金剛玄契 鎮國寺第二
享徳三年五月十六日書寫了　源喜
一交了　㊍朱點了

阿娑縛抄第九十二　如意輪

梵 [illegible]
密　持寶金剛。又與願金剛
或云。此菩薩以輪寶化衆生。故名如意輪。故軌云。皆以輪成就文

∴第一可修此法事

或云。如意輪公家三壇御修法一壇也。觀音中何殊修此法哉。私案云。聖德太子者。佛法最初主也。王法又以十七條憲法行之。而太子卽觀音後身也。以如意輪尊爲七生之本尊（六角堂觀音是）有所以歟云〻

先蹤

慈惠和尚拾遺傳云。朱雀天皇太子。天元三年庚辰誕生。母右大臣藤原兼家之第二女也。永觀二年甲申爲令修如意輪法。女御王子共渡坐花山妙業房（和尚房也）伴僧二十口中。以觀命遍賀兩阿闍梨爲護摩師。各隨壇懸曼陀羅了。行事僧中中壇料本尊。和尚云。在祖師遍照僧正經藏歟。靜安闍梨云。本自不坐。重命云。無止師跡。豈無件像乎。憶可撿知云〻。入夜之後。慇以開藏。厨子上在納佛箱（長一丈餘）事一開見所求像也（唐本五副）靜安以下常住藏司。今始拜見。恐喜相半。丞相女御敬以奉拜○修善結願還宮之時。寵愛倍例。年內讓位。於東宮以太子爲儲君。寬和二年丙戌六月天皇御出家。皇太子卽位。右丞相爲攝政文

∴第二支度事

禾云。准聖觀音可出之
一。香藥
如意輪陀羅尼經云。沈水。白檀。安悉。薫陸文
一。起首日
都表云。白月一日。或十五日文息災
黑月或用一日及月頭云〻降伏
如意輪陀羅尼經云。持此如意輪陀羅尼明。不假占擇日月吉宿○亦不沐浴文
瑜伽法要云。此大悲儀軌不擇日及宿時食與澡浴。若淨與不淨。當應不間斷文
寶思惟軌云。不簡在家。出家。飮酒。食肉。有妻子。但誦此呪必能成就○若於女人懷中但讀誦。必成大驗文
一。時分
瑜伽法要云。四時或三時。此法後夜勝文
都表云。每日三時文
如意輪陀羅尼經云。每日六時文

∴第三形像事

圖像　三〇

圖像　三一

圖像　三二

圖像　三三

圖像 三四

圖像 三五

圖像 三六

瑜伽法要云

六臂身金色　頂髻寶莊嚴
冠坐自在王　住於說法相
第一手思惟　愍念有情故
第二持意寶　能滿一切願
第三持念珠　爲度傍生苦
左按光明山　成就無傾動
第二持蓮手　能淨諸非法
第三手持輪　能轉無上法
六臂廣博體　能遊於六道
以大悲方便　斷諸有情苦文

大阿闍梨記云。此像處々多云々以六臂配六道。思惟手配地獄事。六道中地獄苦最勝故也

持寶手配餓鬼

成菩提云。餓鬼慳貪報。大燒其身故。入如意三昧。雨樂具而施與云々

念珠手配畜生事。一義云。傍生其類多。念珠數多義相叶云々　一義云。互相貫事。互相食噉義相叶云々　一義云。以百八獸爲畜生本。念珠數百八。仍相叶云々

難云。念珠必不百八。千百五十四二十一等也。何叶百八獸云々

未會云。表百八煩惱。以百八爲念珠本。況今菩薩所持珠百八歟。軌文明念珠云。當穿一百八文　千五十四等珠非今用歟云々

帖云。持云。以三毒對三惡道。以癡對畜。故以念珠百八智斷破彼趣癡闇歟文

成菩提云。念珠功德經云。珠表菩提果。中絕爲斷漏。線表觀音。母爲彌陀佛文

今案云。菩提是智德也。彌陀。觀音。倶是五部中智慧門之尊也。又念珠記數不妄失。是慧分也。若爾念珠表佛智慧歟。

千手經云。我若向畜生。自得大智慧文

准知畜生愚癡重故。以智珠手而化度也云々

按山手配修羅

補墮落山有多名。光明山其一也。光明國中有此山。故爲名云々

口祕聞云。光明山云補墮落山事。見探玄記十九云々

成菩提云。修羅恒與諸天鬪諍。於諸善品易退動也。調伏其心令不傾動文

蓮華手配人道

成菩提云。人道起諸煩惱垢染處也。故以蓮華淨手令淨煩惱非法垢云々

輪手配天道

成菩提云。三界諸天。雖免三途極重。未斷生死輪迴苦。故轉法輪令斷苦輪云々

不空軌云。六臂相好文

調定圖云。金色六臂〇（不云六臂持物　同瑜伽法要）右足蹋左趺坐赤蓮。復本白蓮華文

不空羂索經九云。身有六臂。一手執輪。一手持數珠。一手執如意寶珠。一手抑右頰。一手把蓮花。一手按地結跏趺坐文

如意摩尼轉輪聖王經云。有六手。頭上有化佛像寶蓮華。左手上仰掌大母指中指把一開敷蓮花。上有如意珠。々上有火炎。第二手下曲向膝上。五指作拳把一天磬。〇第三向臍下。以中指頭指捻紅蓮花。右第一手於脇前大指頭指無名指小指並舒展。中指直竪指頭。頭上立。竪一拔折羅。上有火炎。第二手向下垂覆作降魔印。五指舒展。第三手向臍下華上作捻花勢。以無名指捻之抄

已上六臂像

如意輪陀羅尼經壇法品云。畫如意輪聖觀自在菩薩〇結跏趺坐。顏貌熈怡。身金色相。首戴寶冠。々有化佛菩薩。左手執開蓮花。當其臺上。畫如意寶珠。右手作說法相。天諸衣服。珠瓔鐶釧。七寶瓔珞。種々莊嚴身。放衆光文

大阿闍梨記云。世多圖造此像文

觀自在菩薩如意摩尼轉輪聖王經云。菩薩身首皆並白紅色。頭上化佛坐白寶蓮花上。菩薩頭上作寶冠〇左手執一寶蓮花。々上安寶珠。々々有火炎。右手屈臂在乳房下仰掌。把如意寶珠。結跏趺坐文

又云。畫二臂菩薩。白色莊嚴。結跏趺坐白

蓮花〇左手押右並仰相押其手安脚上
菩薩心中畫一化佛々左手把右手頭指
餘三指各把拳當心下其佛著緋色袈裟
坐寶花上菩薩頭後有三重光身在大白
月圓光內坐像兩邊各有一介蓮花及有
荷葉文
熾盛光軌云次明觀自在亦號如意輪左
掌摩尼珠右舒施願印文
六角堂日本最初伽藍也聖德太子七生
御本尊也尤可仰崇件像持蓮施願印也
石山像同之云々
東寺永嚴抄云世多圖造左持蓮花右說
法印之像今石山寺如意輪是也燒亡之
時寺僧拜見之左手作與願安膝上垂下
右手持蓮花々上安如意寶珠其花莖分
三枝一枝未開花一枝荷葉也云々

已上二臂像

如意摩尼轉輪聖王經云又別畫像法先
畫水池々有山々有紅蓮花菩薩處之而
坐又垂左足右按左上足著草履頭冠中
有化佛々處半月中四臂左第一手向下
至腰提池中花此花中有一化佛第二手
於第一手後向上母指食指頭捻白珠右
第一手屈上肘著膝上一寸許母指中指
作相捻勢而不相著捻念珠第二手亦第
一後曲向上捧梵甲其四手腕各々著釧
文

已上四臂像

如意摩尼轉輪聖王經云其像通身花坐
及蓋總長七尺五寸〇身安十手第一手
左右於頂上合掌第二手左掌把日右掌
把月第三左手把如意珠右手把輪第四
左手執澡灌口著青蓮花右手執跋折羅
第五手執呪索右執數珠文

已上十臂像

又云其菩薩圓滿相好甚妙端正頂上有
一化佛〇菩薩著冠〇上二手在頂上合
掌左第二手少曲託金輪右第二手投拔
折羅作擬勢左第三手仰掌向上無名指
大指捻寶蓮花々內有如意珠々上有火
炎右第三手執五色如意杖左第四手作
歡喜印大指捻無名指第三節上作向前
擬勢右第四手把一三股叉左第五手向
下垂執澡礶右第五手下申作施無畏手
左右第六手當心作自在神通如意神力
印文

已上十二臂像

曼荼羅事

如意輪荼羅尼經壇法品第五云分爲二
院內院當心畫三十二葉開敷蓮花於花
臺上畫如意輪聖觀自在菩薩面西結跏
趺坐〇（禾云如前抄之）東面畫圓滿意願明王左白
衣觀世音母菩薩北面畫大勢至菩薩左
畫多羅菩薩西面畫馬頭觀世音明王左
畫一髻羅剎女南面畫四面觀世音明王
左畫毘俱胝菩薩〇坐蓮上半跏趺坐外
院東面畫天帝釋等（禾云十二天委見經）文
問四面觀音何乎又圓滿意願明王何
乎答八大觀音者是也
圓滿觀音大悲本尊（智師口傳）御大悲本尊者
青頸也云々

∴第四道場莊嚴事

一向方事
軌云不空眞言者面向東方文（都表心同如意）
（陀羅尼經同）
瑜伽法要云行人面於西文

∴第五行法事（依穴太記次第）

房中作法（如常）　次入堂禮佛等
軌云起大慈心我修此法爲一切衆生
速證無上正等菩提文
次前方便（如常）　次啓白神分等（作別）
次供養文　次唱禮
三身
南無觀音本師阿梨耶彌陀波耶怛他
蘖多耶
々々牟荼羅跋悉儞冒地薩埵波耶摩
訶薩埵波耶
々々曼荼羅主阿梨耶震多摩尼折揭
羅縛覩枳帝入縛羅冒地薩埵波耶摩
訶薩埵波耶（三反）
々々阿梨耶賀耶嚩梨婆冒地薩埵波
耶摩訶薩埵婆耶
五大　大小三部
次驚覺　次五悔（金）
次發願
至心發願　唯願大日　本尊界會
聖如意輪　觀自在尊　牟荼羅波悉尼

大勢至等　蓮華部中　菩薩聖衆
外金剛部　護法天等（已下隨時）
五大願
次三部三昧耶　次護身三昧耶
次地結　次金剛墻
次道場觀
樓閣中有八葉蓮花臺。上有月輪。々中有
[梵字]字（成[梵字]、[梵字]成[梵字]、初軌云、[梵字]字左右[梵字]云々）字變成金剛寶蓮
花。蓮華變成如意輪觀自在菩薩。
六臂（如形像身）身金色。頂髻寶莊嚴冠。坐自
在王。住於說法相。坐月輪中。項佩背圓光。
蓮花部聖衆眷屬圍繞
次三力　次普通供
次振鈴　次送車（可送極樂世界）
次請車　次迎請
次辟除　次示三
次金剛網　次火院
次閼伽　次華座
次善來偈　次重結大界
次五供　次普供
次讃（本尊 四智）
迦麼攞目佉迦麼攞路左曩迦麼攞娑那
迦麼攞賀娑路迦麼攞婆母儞迦麼攞三
婆縛作迦攞麼羅乞叉攞那麼悉帝（出不空軌）
師傳云。金界法菩薩讃用之無妨歟云々
次入三摩地
軌云。應思惟想於身中正當胸間如滿月
形。光明晃曜。月上八葉蓮花上有（私云[梵字]字變成如意寶珠）
如意寶珠。如紅頗梨色。光明赫奕光
明至無量世界。於光明中想自身如本尊
像。六臂相好。起大悲心文
次根本印明
二手合掌二頭指屈如寶形。二中指屈相
拄如蓮花葉。合豎二大指卽成。誦根本眞
言七反。想於本尊如對目前。頂上散之
曩謨囉怛曩怛羅夜耶曩謨阿哩也嚩路
[梵字]
枳帝濕嚩羅耶冒地薩怛嚩耶摩賀薩怛
[梵字]
嚩耶摩賀迦嚕抳迦耶怛儞也他唵斫訖
[梵字]
羅韈底振路麼抳摩賀跛納銘嚕々底瑟
[梵字]
姹入嚩攞阿羯里灑耶吽發吒娑嚩賀
[梵字]
心印（持明房說只出此印明云々）
准前根本印。無名指小指外相叉卽成。誦
眞言七反。頂上散之
唵跛納麽振路麼抳入嚩羅吽
[梵字]
心中心印
准前根本印。中指外相叉。小指橫豎卽成。
誦眞言。七反頂上散之
常師云。小指橫豎者開也云々
禾云。瑜伽法要云。檀惠交立文　兩軌印
不可異。況又熾盛光軌（尸羅跋陀羅）攣地交上
節（文）立開。橫言不相叶歟
師說相叉立云々。深チカヘ豎也云々
或云。二軌文可心得合。二小指開立。金
智軌檀慧相交豎云。違。二小指叉不軌
小指橫豎云。違。仍二小指深交不違兩
文也云々
唵嚩羅娜跛納銘吽
[梵字]
三印眞言共可用之文
凡如此根本印多之時尤可用心事也。
大威德三印別々出其功能。隨所求隨
一可用之歟。今法金剛智不空共三印
連出之。仍任三印用之。若隨一用之者。
初根本印明可用之。爲本體印故也云々
次加持珠
次正念誦（軌云。卽持念珠。於空中以心中心眞言加持七反文　大日本師蓮部母　本尊馬頭）
本尊眞言三眞言共可用之。但殊大陀
羅尼爲本。若依金修之。先法菩薩眞言
云々
常師云。三眞言法菩薩可誦之云々
金剛壽院座主殊爲本尊。每日後夜被
修之。三眞言各千反被滿云々
帖云。如意多聞等明。必可除歸命耳文
次還珠
次入三摩地
軌云。觀自心圓明漸舒廓周法界。不見身
心。成清淨法界。乃至食頃文
[梵字]字智業不可得之義也云々。或以心
中心眞言於心月輪上觀布字輪順逆
觀於字義云々
次根本印明（三印如前。云々）

次部母　次五供
次普供　次讃
次閼伽　次振鈴
次五悔　次迴向
次解界　次奉送車輅部心
次三部　次被甲
次下座禮佛　次堂外作善
軌云。任意經行。讀誦大乘經典。迴助心
中所求上下悉地
∴第六護摩事
五種隨事常息災也
火天　曜　宿如常
本尊段
觀尊
勸請
我今稽首請　大聖如意輪
唯〻〻〻　納〻〻〻〻
護摩呪
心眞言用之云〻　師匠云。可用心
中心呪也云〻
都表云。作護摩用小心呪。念誦根本
眞言文
諸尊　世天如常
一。伴僧呪
大呪云〻
一。後加持呪
用大呪云〻
∴第七行法用意事
胎

尊位　觀音院中行中現圖
依胎修之。尊形現圖六臂金色。印明不
說之。可用本軌印明也云〻
金
瑜伽法要依金儀則也
依金界修之者。大日即本尊云〻
悉
不空軌悉地儀則也
大阿〻〻記云。若以二臂像爲本尊者。
可依如意輪陀羅尼法印品。若以六臂
像爲本尊者。可依金剛智及不空所譯
兩本儀軌〻云
∴第八經軌事
如意輪陀羅尼經一卷不空貞元圓覺梵釋
禾云。此中略說念誦儀則作成就等。大
旨依悉地
都表如意輪軌一卷解脫師子
用心草云。解脫師子者善無畏也。此書
者此法中至要也云〻
大阿闍梨記云。解脫師子三藏是善無畏
江師云。此軌頗不審文也云〻
文云。甚深祕密口決法次第念誦都攝
門文
七星如意輪經一卷
新度經也。不知將來人。不傳受之。盤法
體歟云〻
禾云。此中說神通王菩薩奉佛勅。於迦
夷大城作如意輪法除災央云〻
觀自在如意輪菩薩瑜伽法要一卷金剛智圓覺仁珍

禾云。此軌依金界行儀。十八契印軌引
用此軌初文
金剛智殊顯觀音靈驗云〻
如意輪菩薩念誦法一卷不空海圓覺仁運珍
禾云。此軌依悉地十八契印軌。全同此
軌
已上傳受經軌了。此外祕錄所載如
左
觀世音祕密無障礙如意輪陀羅尼藏
軌一卷梵釋
觀自在菩薩如意輪瑜伽一卷不空仁圓覺海
如意輪要略法一卷運
如意輪觀門義注祕訣一卷海
一。功能
瑜伽法要云。若如是修習。現世證初地。過
此十六生。成無上菩提。何況世悉地現生
不如意文
不空軌云。行者若能日〻三時依此念誦
罪障消滅。得大智慧三昧。成就本尊現前
金輪呪王經云。若比丘〻〻尼。優婆塞。優
婆夷。童男。童女。於此生中。欲求現報世出
世間無上果者。應當專心受持修習文
又云。由我慈悲本願力故。凡所求事當誦
一百八反。隨百千事。悉皆得成。當知此呪
微妙第一。於諸法中更無與等文
一。經軌決
瑜伽法要云。漫提自在王文
帖云。漫提者禮也云〻
∴第九私記事

十八道略次第如意輪記。金剛壽院座主御製

以此記面受之云云

此記。如意輪陀羅尼經壇法品中。說八大觀音。十二天等觀之云云

如意輪次第慈惠大僧正御作

私云。以正本書寫。大喜云云

∴第十卷數事

如意輪御修法所

奉念

大日如來眞言

護衛本尊眞言

如意輪眞言

馬頭明王眞言

三部諸尊眞言

諸天曜宿眞言

息災護摩眞言

奉供

大壇供

護摩供

諸神供

右

年　月　日　　阿闍梨

如意輪加星供

常師云。餘人無此事。太師始修之。謂祝部成仲宿禰之勘文云。火土羅計行度不吉云云。仍太師年來爲師壇之間。爲彼祈注此作法云云

行法次第如前記

道場觀

地結之上金剛墻中有殊勝山。希樹靈草鬱茂。泉水清澄。海浪湛寂。此山郎補陀落山。山上有觀音宮殿。殿內有曼荼羅。中心有[illegible]字。字變成金剛寶蓮。蓮變成如意輪觀世音菩薩。以大梵深遠音爲諸天轉妙法輪。破天道三障。諸天悉隨順故。火土羅計四星來詣邊奉。其四星爲大施主雖爲厄怪。悉大悲弘誓故。拂天障與壽福云云

入三摩地

心月輪內有[illegible]字。字變成金剛寶蓮。蓮漸舒大衆已身體。變成如意輪觀自在菩薩。相好具足。六臂莊嚴。菩薩放光照法界。諸天逢此光。蒙大悲利益。火土羅計止災厄授福慶大施主同蒙光明照觸。消滅戲論冥闇。開敷心蓮。惡業所引不祥未然悉解脫文

正念誦

大日如常

部母如常

本尊如前記

火曜

唵𦦨誐羅迦室里莎訶

土曜

唵捨儞始者羅始制帝室哩ソハカ

羅睺

唵阿羅曉耶莎呵

計都

唵計都曳莎呵

佛慈護

唵沒馱昧怛里合二縛日羅合二洛乞叉唅

破宿曜障

唵引薩縛怛羅三摩曳室哩曳娑縛賀

吉祥

唵室哩泥縛補多羅舍扇地倶嚕莎訶

心經如常

此尊可爲諸天上主事

六臂像持輪教令諸天

又以六觀音破六道三障中云。如意輪破天道三障云云

私云委在六字帖

又熾盛光曼荼羅中。殊安如意輪

又七星如意輪等攝領諸天意在之

又仁觀律師護念院根本北斗曼荼羅。以如意輪爲中尊云云

私勘如意輪茶羅尼經云。惡星變怪皆自消滅文

建長四年四月二十三日於小河草了

同五年八月九日於關東大藏書了

身類浮雲雖不定居志在弘通更無懈怠

尊澄記之

重校授了

承澄

建武四年春之比於西山訛義英書寫之

同五月十八日以右御自筆之御本校合了

豪鎭

一九九

文和四年乙未十一月三日於西山寺戸奧房以彼御本書寫了　澄盛

一交了

享德三年六月七日書寫了　源喜

朱點幷一校了

阿娑縛抄第九十三　葉衣鎭

梵號 [illegible]

密號　異形金剛

胎、披葉衣是尊也云云

問。何故名披葉衣耶

答。不明。若是葉色云云。云心歟。衣慈悲攝受心。披著義歟云云

相云。如云以衣覆之。此號隨種種樂欲令滿義歟。披葉衣著衣之義也。葉者是欝茂蔭涼大悲之義也。大般若五百六十七云。樹蔭喩大悲云云。又離垢之義。凡諸樹木草葉不受塵垢。故智論云。塵土不著身。如蓮葉不受塵水云云

或決良暁形像右手持吉祥葉枝。披字訓執持義在之。執葉可云歟

∴第一可修此法事

經有十二種法

第一（智記文）除疫病法。第二長壽無病法。第三護持國王。第四除宿曜。第五除八病法。第六除諸疫。第七除頭病。第八除鬼魅。第九除瘧病。第十除嬰魅。第十一除劫賊。第十二除苗稼虫

一爲除鬼病修之

是名追鬼法。經第一法也

ム云。中古已上修之。近來不聞之

一爲鎭宅修之

是名鎭宅法。經第三法也。國王已下大臣諸卿行之。世以謂。安鎭法。王公行之。今鎭又臣下可修之思

或決（承範覺流記說）大臣已下安鎭事ミ。葉衣鎭修之。又少少鎭。以地天法鎭之。大原說云云

問。近代稱葉衣鎭。於新所修第三法意如何

師曰。經文不見其旨。先哲皆爲鎭宅修之時。第一第三法兼行之。又不知其理。第一法除疫作法也。其災未然時何修之。第三法爲王子生長也。全非鎭宅云云。ム云。先達爲鎭宅修之。寧無其意趣乎。於經文者。第一第三法鎭宅事不見。但經金剛手歎觀音中云。能結護方隅地界文。又第三法意。先鎭押所居令宅令安能居人也。若有鎭所居心者。何不修鎭宅。如彼安鎭法。於新所可修不云。只以鎭家國爲鎭宅修之。此法亦可然云云

一奉爲儲君等安穩修之

是又經第三法也。經云。又法國王男女難長難養。或短壽疾病纏眠寢食不安。作此法者。其王境內災疫消除。又初文云。相承王業。勿令斷絕文

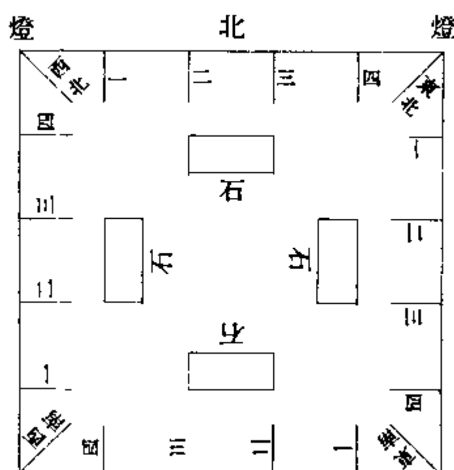
先蹤

治安二年六月一日。於花山院修之。伴僧八人。開壇也

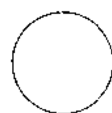
禾云。見支度伴日記可尋之。阿闍梨誰人乎

金剛壽院座主覺尋於土御門萬里小路宅治大納言家修之

鎌倉師云、第一法被行之時人謗之云々
南阿云、第一第三兼行之云々
禾云、件〇(文カ)度日記年記可尋之
勝林上綱被修日記
始自康平八年七月二十四日、於右大臣(師實公、于時右大臣)殿新寢殿(花山院也)大原阿闍梨(長宴)被修葉衣法。
八月一日初夜乃至二日々中結願時作法大底見聞了、爲後粗記之

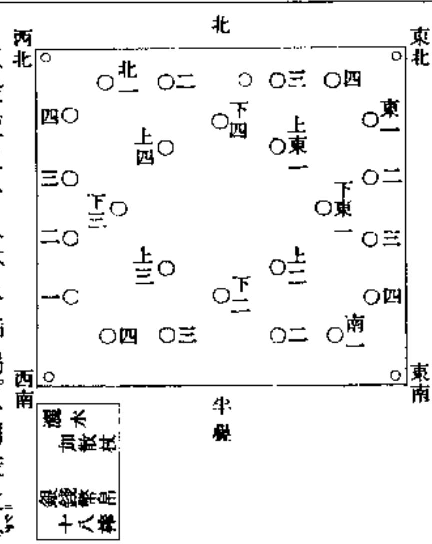

夜叉供初夜後修之
禮版有脇机一前
結願時護摩前阿闍梨起座、令承仕登橋。帖眞言始自東北一終東北一、巡帖之。皆天井上。次阿闍梨出外、以右東南西北垣下巡埋之。其間助修不起座念誦云々。四壁四隅皆帖四方。折側護摩壇禮版脇机皆具如常

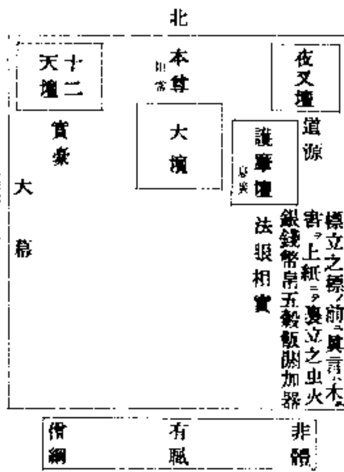
唱禮
三身
牛羣羅婆尸尼冒地々々々
葉衣觀自在菩薩摩々々
何耶吉里婆冒々々
五大々々　大小々々
儞羅伽等二十八摩訶夜叉
三部々々
念誦後加持心眞言鉢羅羣云々
大原上綱御様云々
ム云、彼亭于今在之。度々回祿之間、四方悉成灰燼、而亭許免其殃。勝林德行不可勝計者歟
寶淨房阿闍梨於鴨毛院被修之。阿々々自助修相具、從東北角順帖之
禾云、年號日記可尋之
應德三年正月四日、仰陽房二宮御祈被修之。依右大臣殿仰云々
內大臣殿下葉衣鎮日記(從土御門北、從高倉東)
始自康和三年十二月十六日壬寅至于二十二日七箇日夜被修之
十六日初夜時始之、依息災修之
阿闍梨少僧都賢暹、番僧十四人之內
有職五人、暹救阿々々、範胤々々、行嚴々々、永意々々、源覺々々、大衆三人
宗暹、供々、經海々々
中堂衆六人
壇所(寢殿中心)大壇(左)護摩壇(右)藥叉供壇(丑寅角)
佛(葉衣觀音大壇懸之)(南向)
以去十三日(己亥、鬼宿)圖佛也。七箇日間當鬼宿日須修此鎮也。而其間依無鬼宿日、阿闍梨以意樂圖本尊也
開白
大壇阿闍梨僧都、護摩壇阿々々範胤。
夜叉供阿闍梨永意(此夜叉供每日初夜時修之)　又藥叉供壇依經說二十八大藥叉名、但札上書之、各位處置之。佛供二十八坏立
蠟燭銀錢
第五夜修鎮(件夜降雨、無法只作鎮許也)追鬼高梯儲之。大壇阿々々僧都、護摩壇阿々々行嚴、藥叉供阿々々永意、護摩畢不修五供。已前三人阿々々共下座、取小壇所置之札、共先修東方鎮。東方四夜叉從北順帖之。南西北方作法亦復如是。寢殿天井之上梁桁以釘打付之(以承仕令打之)。次四角(始自東北終于西北)帖之間、諸僧各念誦方々藥叉眞言。次下四方(四石兩、又神供、四桶兩、藥叉銘儲之)從寢殿下至四方築墻之下。堀穴鎮埋之。東方暹救阿々々、南方範胤阿々々、西方行嚴々々々、北方永意々々

〻助修各分具之鎮間助修大陀羅尼埋
銘之後各修神供。歸本殿之後修上方四
隅鎮東北隅至西北隅次第帖之（便宜處帖之）
畢大壇阿〻〻著座念誦護摩壇阿〻〻
又重修護摩（一時之間二箇度也）小壇阿〻〻又修夜
又供（一時之間二箇度也）小壇雖無藥叉銘只備供修
之耳（自此後之時皆亦如是）
已上鎮作法畢
本私記。供養法畢。末修護摩之前雖有此
作法。今依師說二箇度護摩并藥叉供修
之
結願（無別作法如常）
凡此間無後加持。又時間阿闍梨念誦心
眞言。助修無間斷誦大陀羅尼
至世天壇加持供二十八大夜叉了
康和四年（壬午）五月二十二日。於鳥羽壇
所追以記之　行嚴
保延五年八月三十日。奉爲春宮（御名體仁）依
博陸（忠通公）殿下仰被修葉衣法之時。依第三法
被修之。但帖眞言事。先達皆鎮宅之時作
之。然任經現文。雖非鎮宅。可帖之義令存
之。爰先巾闍子細。可行件事。而神事之間
不能巾達云〻。息災修之。無大壇。自起首
日護摩壇右立小壇。被修夜叉供。只初夜
時許也。小壇上隨方位立標。曳五色絲。立
標舉線圖位如左　文
供養法事　決云。任意。若十八道。夜叉爲
本尊。若以葉衣安中心。爲本尊云〻

五穀飯二十八坏各挿燭。以胡麻末少
〻置上。自兼各標前居之。至幣帛者置
脇机上。普供養之時奉之。返置脇机上。
具如別記
標銘事
標銘皆同。大藥叉將暫之。其下注書東
一乃至東四。餘准知之。眞言以朱和年
黃書之也
讚　諸天　根本印。胎藏諸夜叉
念誦　二十八各眞言
祭文事　谷記云。讚後令讀之
經云。虔誠啓告唯願二十八大藥叉將〻云
以蠟燭付火。次第如經文。帖眞言。次第可
付之。經文帖眞言次第。先東方南西北。次
四隅。次下方。次上方也　師說
師曰。半黃溫石鍬釘。是等帖眞言時事也。
若只供藥叉可除之云〻
問。藥叉供唯限第三法修之歟
師說云。餘法時不可供。又設雖修第三法

略之有何失。如然事雖有本說存略常事
也
私云。第四法末注云。由灌頂戴像二十八
大藥叉將隨擁護（文）以之思之。第一乃至
第十二法。皆憑藥叉衞護。有何失。又第三
時必帖眞言可供藥叉。以之爲肝心故也
云〻
永治二年三月二十三日。攝政殿（忠通公）以和尚
御房（青蓮院）令勤仕葉衣御修法
助修八人
法眼相實　相兼阿〻〻　實豪阿〻〻
道源阿〻〻　全玄阿〻〻　珍豪大德
賢與〻〻（無）　暹賀〻〻（中）

唱禮　三身　白衣
本尊　葉衣觀音　馬頭
五大　大小　夜叉　三部
息災被修之云〻
始自二十三日（丙辰）二十九日。依欠日運時。
二十八日結願。仍二十八日初夜如常行

法發願後夜叉供後供養以前阿闍梨助
修等並修鎮先於正南迴縁行道一匝正
東方帖之御殿廂外面桁帖之次南方西
北了次東北角巡角了次上方次下方東
方相實南方相惠西方實豪北方道源四
面二間珍豪上方下方又實豪行道東方爲先大
阿々々爲後鎮了夜叉供左方修之并護
十二天如常大阿闍梨又後供了運時後
夜日中了各出堂四方各々毎面ヒキノ
ケツヽマクハリテ帖之上方御殿母屋
四隅虹梁上仰帖之已上登梯有恐故各
以承仕令登尤可也是非大阿々々本意
臨時相實中行也下方四面縁下構持際
埋之每方各神供只散米許也尤可也
永治二年三月二十八日所見粗記之
相實
傳聞散供只下方許也堀土故尤可然也
又帖眞言時隨方助修各持鎮方札行道
也正帖眞言時隨方其方夜叉將眞言微
音各誦之又夜叉供壇上標前眞言被立
廣一寸許長六七寸許上打紙卷支度柳
載之是札料也
師曰神供柳桃木下不捨之此大下鬼類
不來寄云意此木書此眞言歟云々
又御表物大壇護摩壇間ホソヒツ入脇
机上置之三摩波多護摩被修之仍無御
加持　師曰夜叉壇後供養鎮後還來修
之也
又結願了御佛入莒虹梁上置之云々

念誦大日白衣不動馬頭云々
同日記
作近衛殿本是狹少也仍關白前太政大
臣殿從永治元年冬之比令改造廣給雖
未及半作殿御移徙早速同二年壬戌歳從
三月二十三日丙辰起首葉衣鎮令修之給
大阿闍梨　行玄天台座主權僧正兼法務
作僧八人
相實宰相法眼　相慧阿佛乘房　實豪阿理行坊
道源阿三光房　助公　全玄阿小納言
威德房無動寺　延雅中堂六時
新被建於寢殿被修之件寢殿直南向五
間也五間中東四間壇所カコヒヌラレ（ママ）
タリ
其圖大體左有之云々
〔頭註〕原本圖ナシ
右此壇三尺餘許也仍頗狹見壇敷事如
常中心一坏是白飯也四臂不動料歟飯
二升許也自餘皆悉五穀飯也此二升許
大土器盛紙錢枚數殿下御藏當トラレタリト見ユ
初夜之時許行法也齋文每夜讀之標五
寸許也一々標隨方二十八藥叉眞言梵
字以白紙上書標而方押之標檜木也中
央置造石梵字ヱリテ牛王和合朱砂其
字底入石置五穀飯後標不立之開白已
後之夜々間無別事但至第五夜之日中
時畢以全玄阿闍梨定各方闍梨各當方
藥叉眞言能々闍誦可勤其役仰含了文
正鎮御修法起首已後當第六日令行之

給第七日依缺日運時第六夜臨深更ヤ
カテ結願了
正鎮
初夜之行法如常但令發五大願之時藥
叉壇闍梨修藥叉供々々了マヽニ全
玄闍梨藥叉壇寄標立二十八大夜叉梵
字押標本モトノトカリヲ切テ寢殿札
可打桁厚程切以紙札ツクヰシテ卷テ
可打各方闍梨各書付賜了所謂先東方
四枚賜相實次南方四枚賜相惠次西方
四枚賜實豪次北方四枚賜道源次四隅
四枚賜珍豪上方四枚賜全玄次下地石
四枚賜威德房令具實豪給了下地石實
豪可令埋故也上方全玄自持延賀鎚持
迴仍伴僧八人皆有役然後從壇場之內
次第從東方闍梨起首四方闍梨四隅云
上方闍梨下方石持鎚地最後其後大阿
闍梨列東方闍梨前承仕一人大紙燭指
行又大阿闍梨御前侍紙燭指奉具從壇
場房已角出入道出寢殿縁南面寢殿先
一匝行道々々間無間斷各方闍梨各四
枚札藥叉眞言闍誦之次匝各立留令打
札立橋以承仕令打之四方了各方阿闍
梨并大阿闍梨共令見沙汰給四方了實
豪賜斯使法師三人從東方起首埋之三
人斷使一人燃續松二人散供折敷四枚
持一人鍬持令堀穴埋令堀受地神供如
形令修之石梵字向方可義有也々云埋下
地石上方札打了上方札母屋角木端上

仰打之。然後伴僧著座。大阿闍梨大壇禮盤。登正念誦。卽時相實寄護摩壇修護摩。實豪寄十二天壇修之。如是初夜之時了。夜フケヌトテ和尙御房イトヲシカリ。相實法眼布施令取全玄闍梨令引令出了（布施相裹物一許也）大阿闍梨御宿所入令息給間。後夜時大壇相惠護摩壇實豪忩修之了。日中時大阿闍梨令修之相惠護摩修之

爲後日大都記之

同日記

永治二年（甲戌）三月七日（鬼宿）被奉圖繪葉衣觀音（佛師相源）御衣一鋪半也。長三尺廣一尺五寸。是本書說也。但可隨大小意文奉大圖繪有何事哉

自同月二十三日於近衞室町殿被始修葉衣御修法。堂莊嚴。全玄勤仕之圖樣在別

大藥叉壇立札樣。長七寸。廣七分也。件札上押付上紙。ゝゝ上淨朱入牛黃磨合被書眞言梵字也。下方造石（温石也）四枚。先以墨書梵字鬪捨。其跡以朱又被書之。梵字和尙御房令書御。件壇先以白檀香點二十八位。次面幷迴令壇敷。次立札次第如經。四方伏造石。上（爲面）札皆悉南向立之。次每札前立銀錢幣帛。次居佛供。中心佛供一坏白飯。殘二十八坏五穀飯也。上揷蠟燭。燈臺二本。閼伽一前備之。十二天壇如例。但五穀佛供幷銀錢幣帛等被用之。護摩壇大壇等如常。息災爐也。御衣被實之。

護摩壇左方也。番僧呪被用鉢羅擊捨婆哩之呪或人云。用二十八夜叉眞言曳蠰也。雖不可惡被停之。依有標物。無後加持

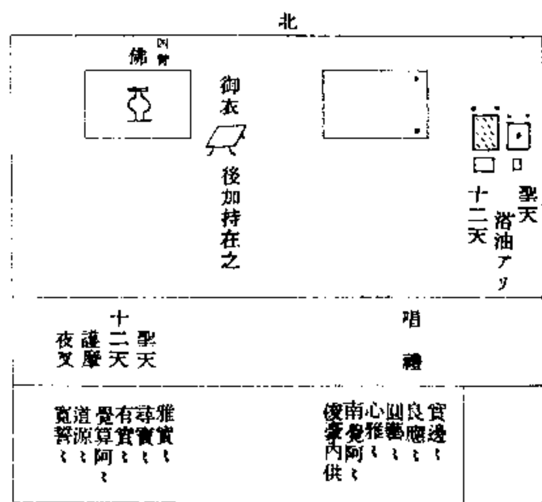
同月二十八日（辛酉）被行鎭。初夜時以前札上以上紙被裹。其後初夜時被行之。自五大願了藥叉壇阿闍梨行之。殘後供養至念誦時切札木預助修。東方札四枚（宰相法眼）南方札四枚（佛乘阿ゝ房ゝ）西方札四枚（聖行阿ゝ房ゝ）北方（三光ゝ房）四隅札四枚（佐公珍豪）下方造石四枚（寶堂阿興乘）上方ゝゝゝ（全玄）令持之。東方立前如次第出道場ゝゝゝ南面東端列出。於阿闍梨令立後。令誦曳蠰之眞言。御助修各誦二十八夜叉眞言。自南至東廂之後先被打付東方札。自北端至于南端桁打付。次ゝゝ如次第アマネク打付之。四隅札桁角打付之。下方右四方札巡緣與板數間板數下塞板。下程一尺許堀埋之。不堀以前如形受地。各置散米一折敷石面爲上眞言上。常內方埋之（聖行房被埋之）上方小僧令打付面向上方打付眞言。上向內方。天井上角木前奧出面向上方打付。以切釘付事承仕快實也。其後護摩幷藥叉壇後供養被修之。護摩壇（法眼）十二天壇（聖行房）藥叉壇（三光房）勤仕之。雖不滿七日結願了。日次依不足運時二十八日夜御結願也。二十九日早旦被曳進御馬。御使豐後守季兼（已上大略記之隨思出）

永治二年四月三日　全玄

久安四年（戊辰）十月十日。於高陽院白川御堂御所相實法印修之（主座行辭退替）玄 同十七日于正結願。助修等著平袈裟列座。行法了。依例以御本尊安虹梁上。行事甲斐判官代信範。其諸大夫等引御布施了。其後阿ゝゝ伴僧退出了。而間入道大相國自宇治鵜毛御馬一疋被引送。同十一月姬宮御惱。同十二月薨逝。人ゝ來語云。姬宮御惱。於彼新御所令付給之。熊野御崇也。仍可被破云ゝ。爲葉衣法尤不便也。爲法爲道恥辱也。雖然其後件御所敢不破。御堂已下諸御佛事等被行。非其無法驗云ゝ

一院五十御賀。於御堂被修云ゝ

右禾自息心中抄之

諸衆列座後闍自己前覺誓阿ゝゝ起座至夜叉壇以白檀香和水點圖

位然後隨方置机還著座

自久安四年十月七日大緣房法印依院宣於賀陽院白川新御願御所被修葉衣法圖樣如右

第七夜鎮事有之初夜時後供養已前阿ゝゝ并知法伴僧兩三承仕相具夜叉壇二十八之札取置折敷令持承仕出道場寢殿之東方爲始順一方四札打䄷餘方如此次四角東北爲始次下方四方緣下正面穴堀埋溫石東方堀穴時先略神供次堀穴餘方無神供次入道場天井上四角柱打貫方札東北爲始其後○仕護摩一時又修夜叉供護摩後火天段時大壇阿闍梨登禮版修後供養了（如常）

次日十七日中結願

唱禮

清淨法身ゝゝ　胎八葉

半タラハシニゝゝゝ

曼タラ主アリヤ波羅鉢利底冐地ゝゝ

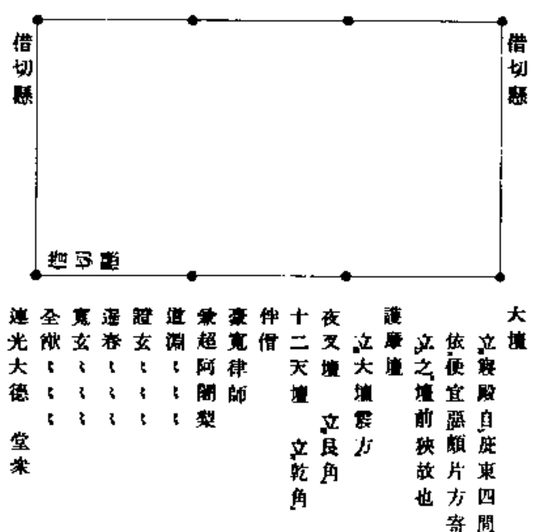
五大明王ゝゝ　大小自在ゝゝ

依攝政殿下仰於閑院殿（二條西洞院）被修葉衣鎮法

自仁安二年（丁亥）十二月（癸丑）四日（丁酉壁宿）初夜始之（依息災法）大阿闍梨法印權大僧都

伴僧八口（僧綱一人有職六人堂衆一人）

壇所寢殿中心三間用之（御所半作也御移徒近ゝ也仍爲御造營作所行事等依歎申壇所僅被用三間也）

御本尊葉衣觀音像（依無鬼宿日庶宿畢宿佛師頼源法橋去月二十六）圖繪之

去月二十三日被召御支度高少納言忝經奉行云ゝ今月十二十日御移徙也然間鬼宿不相當也仍付支干吉被圖御本尊也

第六日初夜正鎮（九日壬寅畢宿十日依可有御移徙鎮已後運時十日ゝ中）結願大阿闍梨正念誦之後下座夜叉壇供師不修後供養又下座其後阿闍梨作僧等各並立奎獻寄向藥叉壇方ゝ札取次第分之先東方（豪寛）次南方（兼超）次西方（道淵）次北方（證玄）次四隅（遍春）次下方（寛玄）次上方（奎猷）各持當方札四枚誦方ゝ眞言連光大德持鎚阿闍梨伴僧等引率出自壇場了行道一匝（迴寢殿之緣）行道次第伴僧前阿闍梨後也行道一匝之後留艮角

先帖東方札四枚次南西北四隅上下方等次第帖之（但下方雖寛玄依大阿闍梨仰證玄勤之）行道之間始終各當方眞言誦帖札也大阿闍梨念誦可詠之鎮了後各還入壇場大阿闍梨歸著禮盤次護摩壇十二天壇阿闍梨各著禮盤修之夜叉壇供師又歸著修後供養作法大略如此結願之後御本尊納御殿虹梁上被置之

爲後奎猷記之但近衛殿鎮作法無相違歟仍委細不注之隨又失念後見不可指南

一第二支度事

註進

葉衣御修法一七箇日夜支度

御佛（圖樣可仰佛師）

大壇一面（方七尺）　護摩壇一面（方六尺可有爐桶）

小壇一面（方三尺五寸）　脇机四前

燈臺十本　禮盤二基

半疊三枚　壇敷布五端（入禾云歟四段）

五寶（金銀眞珠瑟ゝ頗梨）

五藥（赤箭人參伏苓天門冬石菖蒲）

五香（沈白檀丁子鬱金龍惱）

五穀（稻大麥小麥菉豆胡麻）

名香（沈水白檀丁子薫陸龍腦）

酥　蜜　蠟（各少ゝ）

牛黃（僧物）　朱砂（壹兩）　新鋤鍬（各一）

造石四（方三寸許厚一寸）　三連橋二基

鐵鎚一　切釘少ゝ

壇供米四十七石一斗二升四合

明油二斗五升九合
蠟燭布一端　上紙十四帖（銀錢料）
檜榑二寸（檜井銀錢串料）
大幕三帖
阿闍梨　助修十四口
承仕四人　駈使六人
見丁二人（已上淨衣白色）
供米如常
供所雜具　鋪設等
右依院（御修）宣大略注進如件
年　月　日　行事大法師
阿闍梨法印前ゝゝ
若行追鬼法者。牛黄以下至于鐵鎚止之。以下物等可加之。自餘所無異。古支度。兩法兼行支度有之
賢瓶一口（諸香水花藥樹枝插）　瓷瓶一口（可入一斗）
懸像竿一枝（有龍頭鐵橛）　法螺二口
大鼓二口（加撥）　磬二口（加撥木）
香爐一口（加香壺）
決云（大原）鐵橛者何。師曰。竿本作鐵。香壺者何。師曰。諸香料也
壇供二十石三斗配分
大壇八石
護摩壇八石五斗
藥叉壇三石八斗（二十八坏々別二升定）
人供二十六石八斗二升四合
阿闍梨供二石四斗
伴僧十四口二十石一斗六升（口別一石四斗四升）
行事僧一石四斗四升

承仕六人八斗六升四合（人別一斗四升四合）
駈使八人七斗六升八合（人別九升六合）
見丁二人一斗九升二合
雜用一石（諸使立預力等料）
都合四十七石一斗二升四合
明油二斗五升九合
大壇八升四合
護摩壇一斗五合
藥叉壇七升
一香藥
勝林支度云。白檀。沈水。丁子。薰陸。龍腦。豆蔲合
一起首日
經第四法中云。若作此法。取鬼宿直日文
此法正鎭。鬼宿直日可修之。仍起首日。相計可始之
經云。取鬼宿日。畫葉衣觀自在菩薩像文
教王日記云。鬼宿修此鎭。而其間無鬼宿日。阿ゝゝ以意樂鬼宿日圖本尊也云ゝ
∴第三形像事
經云。應取白氍闊一肘半長二肘。先令畫人潔淨齋戒〇取鬼宿日。畫葉衣觀自在菩薩像。其像作天女形。首戴寶冠。有無量壽佛。瓔珞環釧莊嚴其身。ゝゝ有圓光火焰圍繞。像有四臂。右第一手當心持吉祥果。第二手作施願手。左第一手持鉞斧。第二手持羂索。坐蓮花上文
吉祥果者石榴也。訶梨底母所持也。鬼魅成怖木也。表此菩薩追鬼功德歟
帖決云。掌中持一果也。如持寶等耳。或枝文

鉞斧。大國追鬼時用之云ゝ
羂索。震旦追鬼持之。俗書見（タリ）云ゝ
帖決云。索者蓮花也。索兩端付蓮花是也。不空羂索持索又是歟。凡索有多體。金剛索者。兩端付三古獨古是也。蛇索者

是也。似蛇耳文

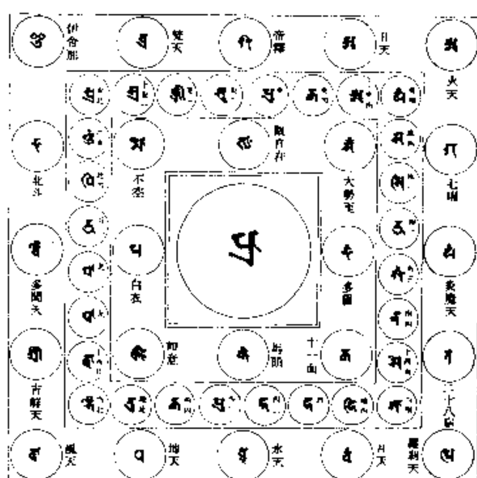
圖像　三七

圖像　三八

經第二法中云。畫一葉衣觀自在菩薩像如前。四臂。於施願手下畫彼男女文
第四法中。以白檀香刻作葉衣觀自在菩薩像文
圓堂圖云。肉色。左手垂下持索。右手當乳持如意幢。立左膝坐赤蓮花。後本坐白蓮花云ゝ
（月）拔葉衣經云（可尋）左手持羂索。右手作施願云ゝ
曼荼羅

或圖云。定心房御藏本云々

∴第四道場莊嚴事

向方　此法依息災向北修之

立壇等　此法於新殿修之。可准知安鎭法。以寢殿爲道場　五間六間隨宜

西第二間立大壇　供物等如常

次間立護摩壇　供物如例等

對壇奉懸本尊

次間立夜叉壇。其壇札書二十八藥叉名。各位所置之文

經云。二十八大藥叉將位。各々以香塗一小壇。々上燒香。散雜花。飮食。燈燭。閼伽文

或決　承澄記範俊說　經說。各々造小壇。師說。一小壇點方位。是總別開合異。於一所點方位事。見護摩軌等云々

二十八大藥叉眞言　ム云。眞言卽唵吽吒枳吽弱其名也。但加ソハカ

東方第一

唵儞羅伽吒枳吽弱娑縛賀

第二

唵素寧怛羅吒枳入々々々々

第三

唵布羅拏吒々々々

第四

唵迦比攞吒々々々

南方第一

唵僧伽吒々々々々

第二

唵瑪波僧伽々々々

第三

唵商企羅々々々

第四

唵難娜々々々

西方第一

唵訶哩々々々

第二

唵訶哩計奢々々々

第三

唵鉢羅僕々々々々

第四

唵迦比羅々々々々

北方第一

唵馱邏拏々々々

第二

唵馱邏難那々々

第三

唵塢儞庾誐跛羅々々々々

第四

唵尾瑟拏々々々

東北隅第一

唵半支迦々々々

東南隅第二

唵半左羅獻拏

西南隅第三

唵娑路僟哩々々々

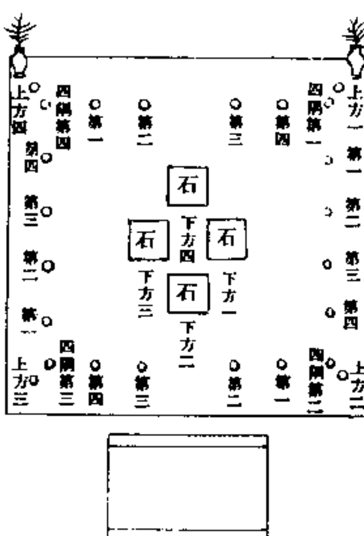
西北隅第四

唵害麼嚩多々々々

[梵字]

地下東
唵步莫〻〻〻
[梵字]
地下南
唵蘇步莫〻〻〻
[梵字]
地下西
唵迦邏〻〻〻
[梵字]
地下北
唵塢婆迦羅〻〻〻
[梵字]
上方東北
唵蘇哩也〻〻〻
[梵字]
上方東南
唵阿銀儞〻〻〻
[梵字]
上方西南
唵蘇摩〻〻〻
[梵字]
上方西北
唵嚩庾〻〻〻
[梵字]
經云。所居之處。用牛黃或紙或素上書二十八大藥叉將眞言。帖四壁上文
或決承覺記範胤說葉衣小呪書加之。有何失云〻

ム云。札長六七寸廣一寸作之蓮院紙押。水磨牛黃若朱砂云磨牛黃和朱砂住用無有何不可以淨筆書之梵字眞言各〻書之其上又可押紙如陰陽家符下四方支度所出造石面嶲之同（?）紙云〻
件石讃岐石尤宜。色白性柔也云〻
住云。以伊豫砥作之云〻溫石用之云〻
件札等隨位壇上可立之。其前居蠟燭供。
圖如左
壇上置之札首向外。札下向內方云〻
青蓮院位〻立標〻前立眞言云〻
標銘皆同大夜叉將等書之。東一等注之云〻

如此事在入心十二天壇聖天壇加之有何咎乎
久安聖天十二天立之。行玄座主立十二天壇
禾云。勝林師壇修之。教王開壇修之
∴第五行法事
大旨以新殿爲道場。又爲宿所莊嚴事。純如例打金時。闍梨助修改衣威儀上堂

先方便如常
次開眼表白釋佛等在別神分等
住云。可有祭文。每日可讀之云〻
次唱禮
三身
南無半拏羅婆尸尼冒地薩埵婆耶摩訶薩埵婆
南無曼陀羅主葉衣觀自在菩薩摩訶薩三反花山院鎭日記同之
南無摩賀薩顚摩鉢羅鉢多野冒地〻
〻大原記異出之
アリヤハラハリチ冒地〻〻〻
南無阿利也訶耶吉里婆冒地〻〻〻
南無五大明王冒地〻〻〻
南無大小自在〻〻〻
南無儞羅伽等二十八摩訶藥叉
南無三部界會〻〻〻
次驚覺　次九方便　次發願
五大願
次三部　次被甲
次地結　次金剛墻
次道場觀
曼荼羅中心有[梵字]字。或[梵字]字變成朱敷蓮華。決成鉞斧道鬼ナラハ尤宜云〻大原云八葉蓮華云〻吉祥果云〻蓮華變成葉衣觀自在菩薩。如圖像二十八藥叉將四方圍遶云〻
次迸車　次請車　次迎請
次辟除　次示三　次金剛網
次火院　次閼伽　次花座

次善來偈　次重結大界　次五供
次普供　次讚（通讚 蓮花部）
或決（承覺記 範胤說）迦摩羅若法菩薩讚云〻
次入三摩地
次根本印明　八葉印　心呪（大陀羅尼云〻）
決（大原）云。三昧耶印爲根本（八葉）羯磨
印（如別文云〻）
文云。左手持羂索。右手作施願云〻
師曰。此羯磨印也。右手於膝上垂巾五
指向外。左拳安乳邊。想羂索（文）
次加持珠　次正念誦
次置○　次入三摩地
[梵字]第一義　[梵字]字塵染不可得
次根本印　次部母　次五供
次普供　次讚　次閼伽　次振鈴
次九方便　次迴向　次奉送
次三部　次被甲　次下座
次禮佛出堂
一。鎭作法
第七（谷記心）日初夜時。大阿闍梨修供養法乃至
念誦了。未修護摩前。闍梨下座。闍梨助修
共護身（三部被甲等）
敎王日記云。護摩畢不修五供已前下
座云〻
又第五夜鎭云〻（此准安鎭歟云〻）
隨方位帖之（藥叉壇日來所立札帖之也云〻）
敎王日記云。以助修四人令修四方鎭
云〻
智泉云。本闍梨一人所作。然而時尅久

故。如安鎭多人鎭之佳也云〻
令承仕取札等不亂方隅折敷上置之。
切釘鐵鎚等相具云〻
知法助修四人（禾云。如前次一二三 和上東南西北帖之）先四方各
一人帖之。寢殿卽道場。各方天非板取去
之立橋。以承仕術內方向外（或向內）以切釘
打付件札。東方四夜叉從北順帖之。餘三
方准之。次四隅各一人帖之（至東北一西北四和上乃）
次下四方各一人帖之（至東下一北下四和上乃）四方
築墻下淨處イヤニ堀埋帖石也。件石兼
儲付各方藥叉將眞言也
敎王記云。賢暹思之。垣下如小便不淨
也。四方緣下可埋歟。四方隅等既屋舍
也。下方何近舍不埋緣下耶云〻　青蓮
院幷相實法印。緣下埋之
青蓮院下方許修神供。謂散供許也云〻
次上方四隅。卽下方鎭了。各歸本殿。以前
四隅札少上。帖之（至東北一西北四和上乃）
住云。次修神供云〻
已上諸方帖之間修鎭。助修念誦方〻藥
叉眞言（禾云。道場莊嚴中書之）
依師說誦大陀羅尼帖之。依煩多且誦各
〻明二〻帖之
或說云。以心眞言無妨云〻
鎭之間。大阿闍梨幷鎭外助修在本座念
誦。鎭畢阿闍梨登禮盤念誦。護摩壇阿闍
梨同登禮盤修護摩
鎭護摩世天段請供二十八夜叉也。諸
夜叉明（台）三杓總供云〻

決（大原）云。如前於藥叉小壇修供養也。
雖無壇眞言唯修之（文）
護摩畢後。大阿闍梨五供養等（如常）
敎王日記。如安鎭法修護摩之後修鎭。
〻了更修護摩云〻
智泉云。准安鎭（決心同）不思歟云〻
第八日後夜時（如常）日中時結願也（以一鎭說）
（時爲結願云〻）
尋云。如安鎭納本尊乎。答。隨心。若准安
鎭不思。若阿闍梨取之。若施主許可安
置。唯二十八夜叉眞言帖見云〻
御佛入筥御帳上宛虹梁上可置也。夜
叉供標可入具之。又經一卷書寫入具
之。又陀羅尼眞言同書。爲御護可進之
云〻
一。追鬼法（谷記云。私云。於呪有驗者可修此法云〻）
先師云（佛頂）鎭宅次追鬼作法加修之
云〻　後師（智泉）云。第一第三各別法也。
何可取合哉云〻　敎王房鎭時先師爲
伴僧追鬼有マシキカト被云タリケ
ルヲ。人〻驟キ難シケリ云〻
私案之。尤難思。如此事取合常事也。如
彼安鎭法。鎭宅降怨幡等加用之。又古
支度追鬼鎭宅取合出之。強非僻事歟。
但先師入滅之後也。仍重不決之云〻
ム案云。勝林上綱。花山院鎭之時無追
鬼。爲各別法宜歟。追鬼誰人修之未聞
之云〻
承覺記云。逐鬼鎭宅兼作法有之。其支

度又有之
定\心和上第一第三法兼行之
南\阿云何法隨事雖可修之。如安鎭經中諸法皆兼修之。何臨此經法不然耶。教王房第一第三可兼修カリケルカ。依雨止ケルトソ聞之云々
第七夜初夜時供養法乃至念誦々々了
未修護摩。阿闍梨助修相共作三部被甲。
然後出道場。先一人持賢瓶（師心眞言加持之。又誦之持之）
決大原云。入滿香水挿花葉端嚴（ナラシメヨ）
謂是佛像之供具也。莊嚴之料也云々
一人持懸像竿（無間斷誦大陀羅尼。又先師之加持之）
決云大原師曰。加持竿也文
竿橫木結懸像。ユル
カサシ料也
二人吹螺（師摘枳王眞言加持之。又師之吹之文）
唵摘枳吽（短聲）弱
[梵字]
誦\明吹螺。相交何度。無誦吹也云々
摘枳王者藥叉王也。今眞言藥叉王總呪也云々
帖云。摘枳王者只是諸尊忿怒名也。如云世天眞言末也文
二人擊鼓（師摘枳王眞言二十一反加持所擊之鎚木。又師之擊之。又令淨人荷此鼓云々之）
二人鳴磬（師摘枳王眞言二十一反加持所擊之鎚木。又師之擊之。又令淨一人持此磬）
二人誦讚（私云一人師吉慶讚。一人師吉祥讚文）
決大原云。吉祥讚世無之。師傳四智讚用之。件讚等梵語用之云々
用草云。吉祥讚者阿利沙伽陀歟。大讚是也
二\人共誦四智讚。聲不高不下。中音誦之云々
一（三イ）人持香爐（燒安悉香。以心眞言加持之一百八反。又師燒之。香煙勿令斷絶。又令淨人持香壺文）
決云。安悉香逐鬼類料也。或桃野挄替用之
兼日以甘葛等漬于用宛之文
ム云。香壺。師云。燒香料也云々
ム云。已上淨人令荷等者。承仕駈使等可用之也云々
阿闍梨在後出行。結根本印（相云三昧耶印）。而無間斷誦大陀羅尼（或持杵加持之）文
決\云大原加持者加持道也。即逐鬼意也。師曰。先結印誦明加持道。次以杵加持行。印煩故也文
長\途結印有煩。可持杵也云々
引\入王宮。從南門入。右遶一匝
此\等作法經所說。是唐土爲本歟。本朝南門者羅城門也。行道路遙有其煩。於朱雀門可有之云々
又從南門而出。從東却遶城內坊市一匝
從\東却遶城等者。自南門出即從大垣外東行。從陽明門等入。又南內坊市。可繞歟。城內坊市者。大極殿ナトヲ可迴歟云々
任云。問。自南門入如何。答。南門本體大門也。鬼神狹門ナトヨリハ不出入故也。但近來里內無南門。若爾自東門出入。瓶置河原淨處。是便宜云々
便從城南門出至城南門外。大水瓶處（於中置種々飮食雜菓及穀等。當時兼置此大瓶。可用瓦瓶也文）
決大原云。當日未出行以前。兼南門外邊（羅城門也。或隨宜）置一瓷瓶（可一斗）入水又加乳酪飮食等種々物。且令人守之。待阿闍梨等來抄
又云。非行道之時所持賢瓶文
飮\食五穀粥歟。瓶是大國入物之器也云々
至彼處竟。阿闍梨誦妙色身如來眞言。加持此瓶七反。眞言曰
曩謨婆誐嚩帝蘇嚕波耶怛他誐哆耶娑嚩訶
決云。問。何故唯以妙色身如來加持乎。答。任文耳　問。如常用五佛名號。又如常可用神供作法歟。答。阿闍梨樂意耳
又誦葉衣觀自在陀羅尼七反。於眞言句中（師問。共句可）稱國王名號加持之（可云國王某甲除災）（安穩增長寶壽願王國界無諸災難文）
決云大原其句問。師云々　何師云。曼荼羅跋乃擘々之次稱之
然後於路側曠野棄擲水瓶。令破。金剛合掌。作是告言。閻摩界中行病鬼等汝等受領此飮食。復道而歸。於諸有情起大慈心。令此國界無諸災難（私問。又師般若心經）仁王般若四非常偈。金剛般若兩段偈（若以色見我等。一切有爲法等）諦緣度等以爲法施
阿\闍梨自口啓告以承仕可令破捨也

云々正破瓶羅城門宜歟。但朱雀門又
有何事乎。行道內裏破瓶羅城門有何
妨云々
抑凡庶行此法。曰大瓦瓶羅城門外可
破歟。施主門前可破歟。不審々々。若我
門前破之。爲王城有憚歟。但世間鬼氣
祭於私門前逐之乎。又此法習王臣皆
於羅城門可逐之歟。可問之
次阿闍梨助修三部被甲等。然後相共還
入壇場。安置佛像。修護摩法
決云。還間不吹螺文
決大原云。其香爐賢瓶等。還將入堂內
便宜之處安之。或壇上安之。其螺磬鼓
等於堂內便宜之一處安之抄
∴第六諸壇行法
一護摩壇 禾云。大壇初鈴後著護摩壇
決云。依息災修之
六段作法 如常
勸請
我今稽首請 葉衣觀自在
唯々々々 納々々々
護摩呪
唵鉢羅拏捨嚩哩吽發吒
[梵字]
用草云。天段十二天後。誦諸藥叉明遍
散燒合物。或燒油之時。總供之。次又誦
彼明燒蘇油供之
禾云。三摩波多可修之
一藥叉壇行法 初夜時世天壇時修之云々。禾云。與護摩壇供時修之常事也。知法

勸助修之
前方便如常 但加用持飲食等三印明
行法 悉地略行可用之
道場觀
地結上金剛墻內有寶殿。々內有大壇。
々上有[梵字]字。々變成諸藥叉 等ム云。如此天不用三形
云々作矣
隨方勸請
至心謹請 合掌若捧香爐。通供養次用之 二十八天 諸夜叉衆
與諸眷屬 還念本誓 來降於此
受此供養
讚 諸天
根本印明
決大原云。胎諸夜叉印明用之云々
內縛地水合立
藥乞叉濕縛羅野莎訶 胎諸夜叉印明也
正念誦
諸夜叉呪 千反許歟云々
決大原云。又誦二十八各々眞言云々
此二十八藥叉天等中至天也
問。此二十八夜叉與千手經二十八部
衆并毘沙門二十八使者同異如何。答。
千手二十八部衆。世偈所列密迹等云
也。其二十八過別。金色孔雀王二十八
部大仙衆列之。其與今同歟。觀音持呪
人可護義同也。今所列眞言見日月天
牛支迦等大威德天等。彼千手經所列
少々相似歟。委可尋問之。又孔雀經所
舉可見合歟 禾云。孔雀經三卷中不委所舉二十八大夜叉全同今經 又毘
沙門二十八使者與今異歟。彼散指等。
八兄弟也。其外二十八使者出之故也
云々
一御加持事
ム云。鎭法無御加持云々
心呪可用之。若少多心呪用之說有之
一伴僧事
谷記云。助修十四人。教王日記同之。護
摩壇。夜叉壇。可擇知法人
伴僧呪
大陀羅尼可用之云々
ム云。末世暗誦人不可有之歟。仍少大
心呪可用之。是師說也
粘決云。別紙葉衣菩薩心眞言替大呪
可用之歟。大呪甚廣故也。如請雨經等
也。又例多文
心呪
唵曳蘖二薩帝曳蘖三薄識縛帝四鉢羅
[梵字]
吉蕗拏五幡羅蜜路六薩普他七瞋馱縛
[梵字]
日里尼八作葛哩拏九帝曳蘖十薩帝曳
[梵字]
蘖十一幡跛劍十二唵十三詗利十四覩失利度吽
[梵字]
底十五薩密里底十六尾若曳十七薩嚩賀十八
[梵字]
∴第七行法用意事
決云。胎金悉有心云々

∴第八經軌事

葉衣（谷記）觀自在菩薩經一卷（不空譯 海仁）

於極樂世界觀自在菩薩承佛威神說
云金剛手請問也大陀羅尼幷心呪十
二種別法說之

祕六云

梵字葉衣眞言一本（仁）

一功能

經云大悲解脫如幻三昧能除一切有情
苦惱與世出世利益安樂假使三千大千
世界一切衆生同時有種々苦惱及八難
苦或希望世間出世果報若能一心稱念
觀自在菩薩摩訶薩名號應時不捨大悲
稱願卽現種々隨類之身能滿衆生一切
勝願文

又云誦此陀羅尼一反卽護自身若誦兩
反卽護伴侶若誦三反能護一家若誦四
反護一聚落若誦五反護一國界何況七
反乃至多反能饒益六趣四生文

又云作是加持已彼二十八大藥叉將不
敢違越諸佛如觀自在菩薩及金剛手菩
薩教勅晝夜擁護臥安覺安獲大威德若
有國王作法者其王境內災疫銷滅國土
安寧人民歡樂文

先持遍數

經云先於我前誦此葉衣陀羅尼滿三十
萬反已然後作法無不應驗文

一經軌決

經云象役馬役牛役水牛役文

疫之事也役疫借音歟云々（禾云異本疫字也）

∴第九私記事

葉衣觀音法私記

批云延曆寺傳燈大法師遍照（谷也）金剛撰

禾云此中分經科段委第一第三法行
儀記之相承面受記也

奧文云第四法是除難灌頂法也（具可問師文）

決云（大原）除難灌頂者國王若檀越若
身可愼之時受灌頂也若爲自身修之
者以助伴令灑水文

葉衣次第（大原）

最略物也

藥叉

不知記者

此外葉衣決（長宴記之）林泉房承覺阿闍梨記
三光坊範胤律師說等有之

∴第十卷數事

葉衣御修法所

奉念

大日如來眞言二千一百遍
護衞本尊々々々々々々
御本尊眞言ム萬々々々々
毘倶胝眞言二千一百遍
三部諸尊々々々々々々
諸天曜宿々々々々々
寂災護摩々々々々々

奉供

大壇供二十一箇度
護摩供々々々々
藥叉供一七箇度
諸神供三箇度

右謹依 敎旨始自ム月ム日至今日幷
一七箇日夜之間十五口僧綱大法師等
特致精誠鎭護新宅十方奉祈左相府尊
閤御萬歲寶算如件仍勒行事謹言

年　月　日　阿闍梨々々々忠丨

禾云舊卷數藥叉供別書之

御本云

建長三年卯月十日於小河草了
同五年仲秋二十六日於大藏書了
思法命不惜身命志弘道不憂貧道
都鄙之間抄寫功幾乎後賢鑒之耳
尊澄

于時元應元年（己未）八月三日於洛陽西
山寺戶賜右御本爲佛法興隆廣作佛
事令書寫之了　校點了
無障金剛玄契

享德三年八朔日書寫畢
右筆重尊
持者源喜

承應三（甲午）四月二十四日寫之了
西北舜興

元祿十六年癸未秋七月五日爲令法
久住命松安寫之
兜率谷雞頭院闍梨大僧都嚴覺

正德六年六月朔日以寶藏房本對校
其卷尾云

建長ミミミミ
弘安武十二月二十二日於參州書了
偏思法命不惜身命都鄙之間抄寫之功筆了後賢鑒之　爾一
正和二十月十六日於參州書寫了　本寂

阿娑縛抄第九十四　大白衣

白衣本性清淨顯色也。著之故云白衣云云
白處尊文〈帖決云。白衣即白處尊也。雙紙說同帖〉
阿唎力迦經不空云。半拏羅婆悉儞菩薩〈白衣觀自在母也〉
義釋四云。半拏羅縛悉寧。[illegible]
譯云白處。以此尊常在白蓮花中。故以爲名。○從此最白淨處出普眼。故此三昧名爲蓮花部母也文
疏云。白住處菩薩文
十一面軌中卷云。部母白衣觀自在文
一字頂輪王經二云。白衣觀自在此菩薩是蓮花族母抄
蘇波呼經云。半拏羅嚩悉寧。此云服白衣文
注大佛頂陀羅尼云。半拏羅嚩徙。此云白拂母文
撿不空羂索經第八。九。二十三。三十。并白衣觀世音母。又皆有半拏羅婆徙儞之句。又十一面軌。白衣眞言。有半拏羅嚩悉儞之句云云
不空羂索經云。白身觀世音母菩薩文
千手軌。有白衣。大白衣二尊。
法性房并叡定額云。白身大明白身也云云
禾云。法性別記白身大明白身眞言引千手軌白衣大白衣眞言。用彼千手軌白衣大白衣眞言。

集經四云。摩訶稅多〈唐云大白觀世音也〉
∴第一可修此法事
爲天變怪異修之〈禾云依攘災決文〉
攘災決云。九曜息災大白衣觀音陀羅尼〈若日月在人本命宮中。及五星在本命宮鬪戰失度。可立大息災觀音或文殊八字熾盛光佛頂等道場。各依本法念誦。一切災難自然消散也〉
一切曜不吉祥誦此眞言能吉祥眞言
○文〈禾云如下記之〉
私云。此次出破宿曜障并北斗印明。九曜各別印明。十二宮中明〈曜總印明〉二十八宿印明〈總印明〉然者依此決之時。上件印明皆可具足歟。凡決意。日月蝕惡星變現兵革蜂起之時。可持彼決明。若爾者。觀曼荼羅等可有用意。所謂中臺白衣。第二重諸觀音自餘如熾盛光。如此欲修行。但未聞師說。不可用之
日月蝕之時又修之
太師夢想祈被修之〈由千手軌可修之見故也云云〉
禾勘千手軌云。欲眠寢時。以衣覆頭。以右手右旋摩面誦此大白衣眞言二十一反。卽右脇而臥。離諸思想。唯觀念大白衣觀自在菩薩。睡已須臾頃卽夢見老人○種種吉祥勝事。當知未來剋獲成就○若夢中見旃陀羅○不吉祥之物。當知所求不成云云
禾云。文心以大白衣眞言護身寢息。夢中知成否也。是諸別軌多所明也。雖然爲轉惡夢可修之旨不見歟。但先哲之賢慮難度。只可仰信耳

一先蹤
白社古山門多修之謂三昧座主南勝房
座主又一院御時經遷法眼修之云々
澗底隱者記云天慶三年東西賊亂之時
近江國司馬賀茂忠行奏公家言被行白
衣觀音法者兵革降滅其法名曰九曜息
災大白衣觀自在法云々時闍梨等無知
此法隱者私案此則攘災決中別出之文
○隱者傳聞天曆之比坊右僕射問或闍
梨曰如今聞者白衣觀音法能除災害云々
欲修件法于時闍梨報啓不明仍以神護
寺別當寬靜令修件法矣愛彼闍梨就東
寺別當寬救尋求白衣法被救院答曰闍
梨之職是都法之號是不知有無哉云々
天德二年○隱者問般若寺祚惟大德云
彼葉衣觀音此則白衣也又寬靜內供○
於右大臣殿有修此白衣法彼時台山或
律師參殿之次云無白衣觀音法依何修
之人咲云此律師此天台眞言業之人若
不習此道歟隱者示問云就何儀軌誦何
眞言耶答云依葉衣經誦葉衣心眞言云々
隱者謹安教法若依葉衣經者可誦葉衣
眞言若依觀自在三世最勝心明王經及
千手軌等可誦白衣觀音大少心呪等若
依攘災決及九曜曆等者可誦九曜息災
大白衣觀音陀羅尼也若依胎藏教者可
誦大白身觀自在眞言也云々雖者云葉
衣白衣同異如何述者云名號雖異其意
同也白身即白衣菩薩大白身即是大白
衣也白衣觀自在亦名白處尊亦名白住
尊亦葉衣亦名服白衣亦名白拂女云々
私\雖云白處尊亦名葉衣云尤大僻事
也胎藏別體故也依之付葉衣經修白
衣法大非也後學不可指南凡普門示
現皆是大日化現也別蓮花部諸尊又
是聖觀音隨機身也雖然依名體之別
印呪又殊也仍葉白非一尊依普門示
現同體異名者觀音院二十一尊皆同
體異名也何限白衣耶昔時律師不知
白衣法者是即知人也咲之即不知人
也云々
惠什本名最朝闍梨云將門亂逆時九條殿陰
陽忠行亂逆朝大事也何爲之耶令問給
忠行申云可令修白衣法給件法攘難至
極也云々殿下召山人ム僧都可修件法之
由被仰僧都正直不知之由申仍當寺先
哲寬靜僧正可修件法之由令仰下依仰
僧正始修之其後彼山人問僧正門人若被
僧寺云白衣法付何文僧正令修耶僧答云
付葉衣法被修之云山人云サテハ葉衣
法ニコソハアンナレトテ不許之舊人
記置云々
長治元年正月大原僧都被修之
同年八月十三日同人依蝕御祈被始之
中宮御祈也助修四口
寬治五年正月十八日教王房律師蒙院
宣被修此法也御佛三尺立像也即御修
法開白時被開眼之白衣身金色也左手
右手持印助修六口壇所大炊殿西古宮
也
宇治殿月蝕御祈白衣觀音御念誦有之
供僧六口勝遍阿闍梨 寬勝々々 覺稱々々 智俊々々 勝眞々々已上三井 行應山
各參會之時三井五箇阿闍梨中介云何
眞言可誦乎實勝云法眼院御祈御修法
勤仕之時當座伴僧等何眞言可誦哉相
議之間院濕吠帝明高聲令唱御仍無左
右誦件眞言云々付此物語郎誦濕吠帝
明行應一人內心誦攘災決眞言云々
女\房幡摩殿宇治殿御愛物被示云或女房夢想不
靜事有之仍入道殿下御祈欲修大威德
供云々報云尤可然但此間豪覺阿闍梨
勤修大威德御修法然者同事也若尙可
被修者白衣觀音供可被修之云々仍被
修之蠟燭供無之云々
問\最朝闍梨云當寺式部阿闍梨俊與今
度待賢門院御產御祈修件法用十一面
軌中小呪闍梨云件俊與某同法也貴人
也但件呪用又不可惡事也云々
攘\災決中爲易產可修之由不見仍頗
可有支度云々
保\元々年丙子閏九月二十六日十月朔日
蝕奉爲儲君御祈於四條御所內裏西妻白衣觀音
法率六口伴僧勤之御本尊載支度所中
請也末云本尊沙汰形像中書之所下給作棗承之由申奉
行人二十八日木像三尺白法勝寺藥師堂
奉撰出之十月三日可有結願而依內會
日々中結願了日蝕不正現仍被行

三四

勸賞以眞覺法橋敍法眼了云々
日月蝕祈修之事。依攘災決也。故可用
決眞言念誦後加持同可用之。然而今
度伴僧等ヨミツケサリシカハ滋吠
帝呪用之。後加持用之。此明何無除星
難功能哉。娑婆世界施無畏者。於怖畏
急難之中云々

一。祕否事
此法最極祕法也。山門傳受人希也。智泉
常我許傳之由被自歎。件闍梨隨聖行房
被傳受之云々。聖行房隨池上被諮之云々

∴第二支度事

註進
白衣觀音御修法一七箇日夜支度
御本尊（圖樣可仰佛師）
壇一面（方六尺可有爐桶）
脇机二前（無爐壇之時可略之已下脇同若有伴僧三口可用之）
机一脚（廣二尺長一丈高二尺五寸）
燈臺四本
禮版一脚（可有半疊）
五寶（金銀眞珠瑟々頗梨）
五藥（赤箭人參伏苓石昌蒲天門冬）
五香（沈白檀丁子鬱金龍腦）
五穀（稻穀大麥小麥綠豆胡麻）
酥蜜（各少々）
名香（沈白檀鬱金丁子大以上藥／若上藥ム時名香藥陸龍腦）
壇供（如常可被加下／蠟燭供）
明油（如常可被加下／蠟燭供料）
大土器
蠟燭布三端
芥子袋
佛供袋
壇敷布一端
大幕三帖（可有代幔幕幔）
淨衣ム領（白色）
承仕二人
駈使四人
見丁二人（已上淨衣如常人供如常）
供所雜具鋪設等（如常）
右太略注進如件
年　月　日　行事々々々
阿闍梨々々々

一。起首
一。香藥
大原記云。白檀。沈水。丁子。薰陸。龍腦。蘇合。
安悉香（蘇）

∴第三形像事
大日經（具緣品）云。白處尊。髮冠襲純帛（帛白軌執衣／又台諸軌同）
鉢曇摩花手
釋四云。常在白蓮花中。故以爲名。亦戴天
髻冠襲純素衣。左手持開敷蓮華。從此最
白淨處出生普眼。故此三昧名爲蓮花部
母也文
私云。左手所持可白蓮。既處白蓮襲純
白文。又藏品釋云。白是本淨菩提心蓮
華種子所含藏文。豈持赤花哉云々。又
右手如常開花印歟
尊形世間樣々也。近來院中多用本白衣
菩薩持印在之云々
帖決云。白衣觀音（師說蓮花也）冠上覆白緖左右
垂股上。白衣者白處尊也
保元元年從上被下像。白身白蓮花坐。右
手持赤花。左手持黑色索。處大月輪。裏紙
云。白衣觀音院昭仁。祐仁。嚴等行之云々
白衣銘。阿闍梨等名注。無左右事歟。但非
稟承像。不襲純素衣。與經疏說異也。且除
之。就中胎圖像更不持若素等。依襲白衣。
云白衣觀音也　問。胎曼茶羅不襲純素
何偏執哉。答。現圖與經疏相違千萬。現圖
不依經也。師云。口傳來而不如經說事造
佛像。自唐土將來往々有之。仍同名詮自
性以襲純素像欲行之。仍煩中上之問。第
三日從法勝寺奉尋出三尺木像。冠上覆
白緖。左右端肩上垂下。右手持印（與願）。左手持
念珠（所云右手禾是歟問）
問。今像依何持印非念珠耶。答。非無定
說。據歟。嚴撿之　問。神璽何物哉。答。是
寶印也　玉云。印（執政所信也。印謂持之璽也。又）同玉部云。（天子諸侯印也）同土
部云。璽（王者之印也。以土爲之）
本朝帝王印云神璽也　問。神字心如
何。答。自神世相傳來。故神璽也　問。何
故持之耶。答。千手經云。爲口業辭辯巧
妙者。當於寶印手文理趣經云。一切有
情妙法藏。能轉一切言語。故文妙法藏
者。觀音別也。一切衆生開口動舌。皆是
觀音所作也。而爲惡業故成麁語。仍爲
印衆生左道惡口右手持之歟。念珠者。

千手經云。爲十方諸佛遠來授手者。常於數珠手文念誦間必入本尊三摩地也。爲表此心持左手歟。左即定印也

問。襲白衣（圖朱帛玉云縵帛也）冠上故如何。答。大原灌頂抄惠帖云。合戴寶冠頭取白縵（圖朱縵帛）覆冠上○唐本白衣觀音像。以白衣覆冠上。左右之端垂肩上云云 法花記第五云。縵（圖朱縵是前後垂慈恩云冠上覆也）者天子覆冠衣前後垂者是也云云（●第十卷又云覆頂也）以此等文思之。此尊既住法雲地。受職灌頂了。故冠上襲帛歟。千手經云。觀音勢至○皆是灌頂大法王子云云 問。爾者住此地菩薩皆可然。何此尊獨如此乎。答。住此地菩薩皆可然。而此尊獨如此爲顯部母義歟。故仁王軌云。行者自身變成般若波羅蜜菩薩。爲一切諸佛之母。首戴寶冠。繫冠白繒。兩邊垂下文 問。依母義者。マウマケイ等不襲之耶。答。以一知萬。既有二。豈無九十百千菩薩乎。

阿嚕力迦經（不空）云。聖者半拏羅婆悉儞菩薩（白衣觀白在母也）髮亦上結寶冠種種寶衣以爲莊嚴。著白色衣天衣爲黑。左手持捲。或持羂索。右手執於般若梵夾云云

何故此菩薩持般若篋耶。般若智母也。爲顯此意持之歟。即示能證所證不二旨也云云

或抄（仁和寺永嚴）云。是部母之表示也云云 又云。以此像可爲白衣本尊云云

彼保元所下給像。依右經歟。但持物雖同。不著白衣。又天衣不黑。故與文相違如何云云

不空羂索經八云。大白衣觀世音母菩薩。左手搏脇胜上仰掌執不開蓮花。右手側揚掌。半跏趺坐文

同第九云。白衣觀音母菩薩。左手執開蓮花。右手仰伸臍下。半跏趺坐（同卷下文云。左手執蓮。右手仰伸臍上云云） 第二十又同之

又持蓮花片手垂像在之云云

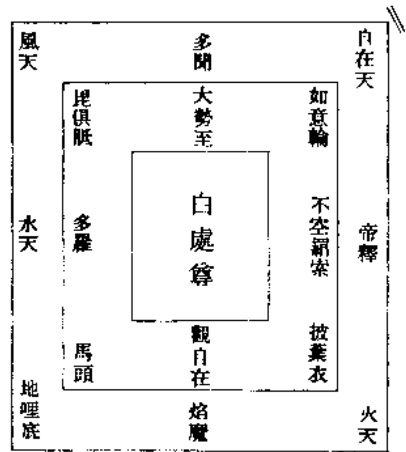
或抄（仁和寺永嚴僧都抄）云。白川院御在位之時。造等身白衣觀音。被渡眞言院。其像純押銀薄。以薄羅縠覆頂。左手垂持印輪。右手持楊柳枝。又或本。左手持念珠。右手覆左手上。銘云行道觀音文件像唐本。以白衣覆首。故云白衣歟。但眞言教中不說此像。又唐本銘行道觀音云。仍難爲白衣本尊（已上永嚴抄）

或圖本。左手持紅蓮花。右手印合叓下持印。未見證文。可尋之云云

凡三部部母。皆ウツラ衣ヒキ丶テ御也。白衣サカクヘキ也云云 祕說也。不可他聞云云（已上三昧阿闍梨御傳也云云）

一曼荼羅

此尊祕曼荼羅有之。太師以智泉本寫之。イミシウ被祕藏。件本智泉房被製タルナメリ。凡造曼荼羅事得心ッヌ不思事也。件曼荼羅十尊并文殊書具本中。常師不寫之

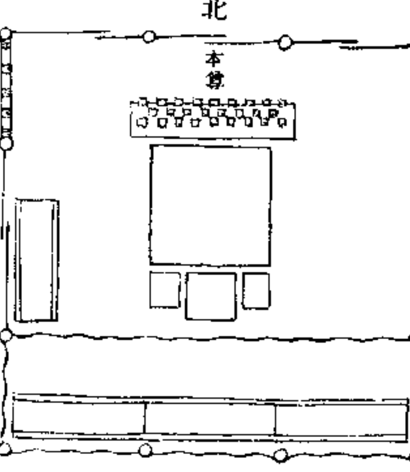

私圖之。任胎軌列名次第。白觀音始之。右迴令坐之。二十一尊中取世人耳近也云云

一第四道場莊嚴事

私云。引幕立壇等事如常

北壁懸白衣觀音像。其前立壇。有蠟燭供者。壇與本尊間。立長机。其上備蠟燭供。若有傳供。幕內左右立二脚机。排備蠟燭供。自餘如常蠟燭排備樣如熾盛光法記之

∴第五行法事（以私注為大綱）
先房中作法如例　次入堂作法如常
次到佛前懺悔偈普三業禮佛
次著座已下前方便如常（沐云、有臘燭供者、此次加用加持飲食廿一）
（字路）一
次啓白神分等（在別）
次供養文唱禮
三身如常
南無曼荼羅主半荼羅波悉儞冒地薩埵波耶咽利婆冒地薩埵波耶摩〻〻
〻
〻〻五大明王冒地〻〻
〻〻大小〻〻三部〻〻
次驚覺　次九方便　次發願
至心發願　唯願大日本尊聖者
白衣觀音得大勢等持蓮花者
馬頭明王諸忿怒等外金剛部
護法天等降臨道場護持施主（入可隨）
證誠御願哀愍加護消除不祥
息災延命天變怪異（事可隨）惡夢物怪（事可隨）
所衰災難未然解脫無邊悉地
成就圓滿乃至法界平等利益
五大願　次三部　次被甲
次地結　次金剛墻
次道場觀
樓閣中有八葉蓮花〻〻上有月輪〻〻上
有[梵字]半字（月成書提）（沐云、師說[梵字]云〻。然而說所未勘得[梵字]字、是大日經普通藏品白處尊一字真言也。諸說間用之）
若只[梵字]字云〻

胎圖云、白身觀世音[梵字]（大白身問之）普文
字變成蓮花（沐云、鉢曇摩華白色云〻）花變成白衣觀自在
菩薩、右手持蓮花、左手垂也（大日經具緣品鉢曇摩花下）
髮冠襲純帛、蓮花部聖衆圍繞
次三力　次普通供　次振鈴
次送車　次請車　次迎請（蓮花部心）
次辟除　次示三　次金剛網
次火院　次閼伽　次花座
次善來　次重結　次塗香
次花鬘　次燒香　次飲食
次燈明
沐云、有蠟燭供之時、至于五供、令承任
指火闍梨結誦飲食燈明二印真言、各
二十一反（是一〻供之有煩之故總供也）此間助修誦諸天
漢語讚
若有傳供者、一〻供之事、如熾盛光法
記之
此法用蠟燭イミシキ事スル也。師傳ニ
准熾盛光法、八菩薩所安置八觀音。餘
如熾盛光、今請共諸天之故、教令意也。
諸天敬順佛威力、來集仰佛教。故爲衆
生不作厄難、爲饒益也。彼攘災決付九
曜行度、論息災之旨故也（沐云、具如上記）又大
白衣部母也。諸天教令心尤可有之。觀
音慈悲降伏尤貴云〻
文云、以彼八字文殊可爲潤色云〻
凡請上首尊、皆是教令意也。五位星供
等只供養許爲本云〻
沐云、銀錢（師說雖不云有無、熾盛等尤可有之）。或立本位例

普供養、次加誦三反想念奉之。或置左
脇机（行者至此處、左手取一結、右手一本
奉之（具如熾盛光法記之）
已上蠟燭銀錢等初夜作法也
次普供、次讚（三ム云、金界法菩薩ム云、蓮花部通讚云〻。沐云、付之有如意輪、五讚中蓮讚也）
迦摩羅日佉迦摩羅路左曩迦摩羅娑
那迦摩羅賀娑路迦摩羅娑母儞迦摩羅
〻〻三婆縛作迦摩羅乞叉攞娜曩摩
悉帝（輪如意執）
次入三摩地
心月輪中有[梵字]半字〻變成白蓮華漸舒
漸大量同己身、變成白衣觀世音（上首寶冠之）
（胎圖左右端垂上云〻）
次根本印明　八葉印云〻
曩謨囉怛曩（二合）怛羅（二合）夜（引）野曩莫素（引）
摩薩羅縛（二合）諾訖灑（二合）怛羅（二合）野邏（引）惹（上）
野者（去）觀地波阿（引去）路迦囉野怛儞也（二合）
他唵矜摩底跛矜摩底薩寶（上）儞佉細娑
[梵字]
縛（二合）賀[梵字]（師云、略時已下誦之唵）
右真言出攘災決、名九曜息災大白衣
觀音陀羅尼、功能等可修此法籍哉之
了
以右真言此法爲規模。凡此尊真言、人
〻所用不同也。其中以之爲世、不用此
真言者、不知此法之人也云〻
或抄（仁和寺永嚴僧都）云、右真言雖相符曜書中、
大師（不云弘法軾）御作胎藏次第、以此真言名

蓮華部母白衣明。故爲息災可誦此眞
言云〻
於穴太手代之時示常師云。胎白處尊
印明可用之云〻（受行決祕七說同云〻）
定慧虛心合空水入月中
曩莫三曼多沒馱（引）喃（引）半（種子）怛他（引）
蘖多（如來）尾灑野（境界）三婆吠鉢娜
麼（二合 白衣）忙履儞（入爲花嚴以莊嚴法身）娑嚩賀（引 已上）
（白處者青蓮龍印明也句義）
二手內縛合二頭指圓屈禪智並立
（十一面軌中卷出之。千手軌白衣印同之）
唵濕吠帝〻〻〻半拏羅縛悉儞莎
賀（出十一面軌下）
凡此尊印明尤多。所謂大日經蘇悉
地軌。千手軌（已上二軌眞言同印異）十一面經中。集
經第五（已上二經眞言同印異）
次加持珠　次正念誦（大日本尊 馬頭云〻）
本尊
胎（大日經）白處尊眞言云〻若餘明在意云〻
濕吠帝若攘災決明云〻
常師云。夢想祈部母眞言。天變怪異所云
攘災決眞言云〻夢想祈。千手軌眞言
難可用之同事。白處尊可用之。若又餘
明
馬頭
唵吽佉娜野畔惹娑頗吒野薩婆訶（歸命）
命（雙嚴被）用胎明
毘俱胝
唵苾唛（依集經心大師被用此明）

次還珠　次後入三摩地
[梵字]字第一義諦不可得義也
次根本印
部母事
尋云。此法幷金剛部母法部母印用否
如何。答。佛眼法金輪印明用之。佛眼金
輪互成就云故也。今法幷金剛部母互
成就尊無之故不用之。此尊即成就尊
也云〻
次五供　次普供　次讚
次閼伽　次振鈴　次五悔
次隨方迴向　次解界
次奉送（車輅部心）　次三部　次被甲
次下座禮佛　次出堂
∴第六護摩事（ム云。增益可依修息災云〻。又凡可見之觀音法云〻）
火天　曜　宿（如常）
本尊段
勸請
我今稽首請　白衣觀自在
唯願降臨此　納受護摩供
護摩呪
唵摩訶室利（二合）曳（二）莎訶（三）（出集經第五名觀世音母心呪）
（此呪同眞言也 吉祥）
凡小呪甚多。諸會眞言又阿嚕力迦明
總得被攘災心用。何其義皆同彼云〻
濕吠帝呪（大日經）云〻或種子心明云〻
或唵（梵號）娑縛賀云〻
雙嚴決云。白衣處尊眞言云〻
諸尊　世天如常

一件俗呪　後加持呪
共攘災決明用之云〻（大原同。雙嚴決同）聖行受池
上說云。此眞言有星句故用之云〻
大教記云。法性寺座主（教王房）白衣御修法
攘災決眞言令讀三昧闍梨被中云。是師
說作敷。座主云。非師說。只白衣觀音曜宿
直給尊用此呪也。闍梨中云。アマリアナ
カチ也云〻
池上一說。後加持用馬頭云〻
仁和寺式部律師覺任。後加持用濕吠
帝呪云〻
∴第七行法用意事（胎金悉在心云〻）
（雙ム決云。白衣白處尊也。仍白處可修之云〻。寶淨記同。大原記同。依胎可修之云〻）
胎
都壇
尊位
觀音院　第三行西終（大疏留吉變明西北）
胎軌列名云。近聖者多羅住於白處
尊（具緣品同之）
種子三形（同上說）
尊形
調圖云。白黃色。左持蓮花當乳。右手
與願契垂前。著天衣。坐赤蓮花文
部母
若都壇者。可用佛眼。若別壇者。白衣
即蓮母也。不可別部母云〻
別壇等具如別卷
金
悉　具如別卷
∴第八經軌事

此法無指本書。惠什說同

七曜攘災決西天竺國婆羅門僧金俱吒撰集之

慈覺大師御將來。山門許知之云云禾云慈覺大師進官錄中無之。宗叡錄有之

禾云。此中大白衣眞言幷功能說之。師

說以用此呪爲珍事耳

十一面軌中卷部母白衣觀自在印明說

之

同下卷。白衣觀自在眞言說之

千手軌。白衣大白衣印明功能說之

又此尊蓮部母也。故大日經。蘇悉地經。陀

羅尼集經。各說印明。又阿嚕力迦經說形

像。最勝心明王經說眞言

一。功能文

集經五云。觀世音母心印呪禾云。其呪謹摩篇書之

○若有人誦持。能除身中百億劫重罪。

一切菩薩聞此呪者。皆得奢摩他。由此

因緣得成佛位。故名菩薩母呪。有能受

持者。不久當蒙諸佛授記。一切觀世音

菩薩。由此呪印得奢摩他。記持一切云云

千手軌不空云。白衣觀自在印○由結

此印誦眞言七反。蓮花部聖者加持故。

諸魔毘那夜迦不得其便。從初作先行

時。乃至求成就時。念珠反數。奉獻此尊

掌持設令出念誦處。誤失三業。破三昧

耶戒。所有念誦功課。定充先行成就數。

功不虛棄。速獲悉地文

最勝心明王經云。白衣觀自在根本印

誦心眞言。一切伏藏自然放光。恣意受

用云云。又云。由白衣母印。鉤召悉底利

疏云。白處尊此是觀音母。即蓮花部主

也文

以金輪等。非如爲部主。譬如以妻云。

家主也云云

∴第九私記事

不見先達私記云云

雙嚴口決一紙是相承也

教王房抄集

∴第十卷數事

御修法所

奉念

大日如來眞言二千一百遍

護衞本尊眞言二千一百遍

白衣觀音眞言々々々遍

馬頭明王眞言二千一百遍

三部諸尊眞言二千一百遍

諸天曜宿眞言二千一百遍

寂災護摩眞言二千一百遍

奉供

大壇供二千一箇度

護摩供二十一箇度

蠟燭供一七箇度

銀錢供一七箇度

諸神供三箇度

右謹依　院宣。始自今月ム日。至于今日。

幷七箇日夜之間。ム口僧綱大法師等。殊

致精誠。勤修上件教法。奉祈　太上天皇

御息災增寶壽。天變消除。御願圓滿之由

如件。仍勤行事。謹奏

年　月　日　阿闍梨々々々々

寬元三年五月二日草

弘安貳年八月二十五日書寫了

求法比丘爾

正和二年十月十九日寫了

金剛佛子本寂

應永九年卯月晦日書寫了

二二九

阿娑縛抄第九十五

（多羅毘倶胝靑頸白衣大白衣水月）

多羅菩薩

梵

密　悲生金剛。行願金剛

·不空羂索經（惟寶思）下云多羅（周言瞳子）

·東寺永嚴抄云。此云度。或眼義

·或云。多羅是救也。故法救尊者名達摩多羅也云〻

∴第一可修此法事

·東寺永嚴抄云。爲產生可行之。可見圓覺鈔也文

又云。此法可祈聽明幷產生。見陀羅尼集經及智通釋經等云〻

∴第二支度事

∴第三形像事

圖像　三九

·圖云。綠色著羯磨衣。後本肉色。不著羯磨衣。係天衣。坐赤蓮花文

·胎軌云。翳者多羅尊。青白色相雜。中年女人狀。合掌持青蓮。圓光靡不遍。發猶淨金。微笑白鮮衣文

·疏五云。是觀自在三昧故。作女人像。多羅是眼義。青蓮花是淨無垢義。以如是普眼接受群生。既不先時。亦不後時。故作中年女人狀。不太老少也。青是降伏色。白大悲色。其妙在二用之中。故合二色和合。以是義故。不青不白也。其像合掌〻中持青蓮花。手面皆向觀音。如微咲形。通身圓光如淨金色。被服白衣。首有髮髻。作天髻形。不同大日髮冠色也文

∴第四道場事

∴第五行法事

·金界略行法也

·觀曼荼羅

種子　（梵字）或（梵字）

三形　青蓮華

尊形　如上

讃　如聖觀音

·根本印明（胎軌會印明可用之云〻）

內縛豎二空風

眞言

　有歸命

∴第六護摩事

∴第七行法用意事

∴第八經軌事

·阿·嚕力迦經一卷（不空）

·金·剛頂經多羅菩薩念誦法一卷（不空）

一。功能

·五祕密軌云。愛金剛者。是多羅菩薩。住大悲解脫。愍念無邊受苦有情。常懷濟拔施與安樂文

∴第九私記事

∴第十卷數事

毘倶胝

梵

密　降伏金剛。定慧金剛。除障金剛

不空羂索經下（惟寶思云）毘倶胝（周言瞋目）

∴第一可修此法事

∴第二支度事

∴第三形像事

圖云。肉色。四臂。左一手持蓮花。上有梵筴。次手持瓶。右一手施無畏。次手持念珠。著羯磨衣。坐赤蓮花。額上有眼文

·胎軌云。手垂數珠鬘。三目持髮髻。尊形猶皓素。圓光色無主。黃赤白相入

·疏五云○毘倶胝。其身四手。右邊一手垂數珠鬘。一手作施願印。左邊一手持蓮花。一手執軍持。面有三目。如摩醯首羅。首戴髮冠。如毘盧遮那髮髻冠形。所云持者。如言地持萬物。卽是戴承之義也。其身潔白。圓光圍之。光中具有黃赤白三色。不純白赤純黃。故云無主。凡黃爲增益色也。白者寂災色。赤者降伏色。以此三昧。光中兼一具三力。故用爲標幟也文

∴第四道場事

∴第五行法事

·胎略行若金悉云〻

·觀曼荼羅

種子　（梵字）或（梵字）

三形　開敷蓮華（或數珠鬘）

尊形　如上

讃　如聖

根本印明 胎諸會印明云〻
內縛。二空立竝。二風立端相交
勃哩薩嚩婆野怛羅散儜吽娑叵吒野
莎訶
後入三摩地
[梵字]字有不可得義
∴第六護摩事
∴第七行法用意事
∴第八經軌事
∴第九私記事
∴第十卷數事

青頸
梵 儞攞建馱 制 永嚴
圓雲云青頸 音旨 昌 此頸字非頸也。本尊
次第等在前唐院。阿彌陀法也。穢土稱。
觀音。盛殊說也云〻
圓雲法印青頸讚之。是相實法印說歟。
可問明師
禾云。三十卷不空羂索經云青項〻以
此借音心得。頸可讀歟。又迦樓羅阿尾
捨法云。摩醯首羅天三目○項上青十
八臂 文 准之此尊若頸青歟。仍爲名歟
青頸觀音阿彌陀別號云〻
禾勘軌云。我依金剛頂瑜伽經。演說觀自在王如來修行蓮花速疾法要文
∴第一可修此法事
∴第二支度事
∴第三形像事

圖像 四〇

不空羂索九云。次青頸觀世音菩薩。左手
執蓮華。右手揚掌。結跏趺坐 文
前唐院碑像有之云〻 前唐院圖西條女爲對之了。遂可書入之也。只披成失了
∴第四道場事
∴第五行法事
行法
觀曼荼羅
樓閣中有八葉蓮花臺〻〻上有月輪〻〻
中有[梵字]字。字變成蓮華〻〻變成青頸

觀自在菩薩。左手執蓮花。右手揚掌。結
跏趺坐。聖衆圍繞
讚 如聖觀音
根本印明
合掌虛掌。二大拇指屈入掌中。二頭指
各掘大母指上節。二中指二無名指二
小指微屈頭相柱。眞言曰。唵鉢頭迷儞
羅建制濕嚩羅步嚕〻〻吽 出羂索經四
在唐記云。青頸大悲印。於一箇印具足
四印。謂法螺。蓮華。輪。杖也。虛心合掌。屈
二風指各拘二空指第二節 是法螺 二火
指稍曲豎合 是蓮花 二水指豎圓輪 是輪也
二地指直豎合 是杖也 是爲於一具四也。
軌云。定慧二羽金剛縛。忍願二度建如
幢。即誦觀音根本明。身處月輪同薩埵。
眞言曰。唵一路計濕嚩羅邏惹頡里
次說廣大圓滿無礙大悲心儞攞建姹
羅尼曰 不廣注故
∴第六護摩事
∴第七行法用意事
∴第八經軌事
青頸觀自在儀軌一卷 金剛智運
此軌有典體行法也云〻
禾云。金悉雜亂行法也
∴第九私記事
私記無之。若欲修之時。儀軌心得修之云〻
∴第十卷數事

白衣観世音

梵

密

法性記云。胎白身観音是也

∴第一可修事

∴第二支度事

∴第三形像事

圓圖云。白黄色。左持蓮花。右手安膝。二立左膝。坐赤蓮花（云々）

不空羂索経三十云。濕廢多白身菩薩。顔貌熙怡。左手執蓮華。右手側揚掌。半跏趺坐（文）

図像 四一

∴第四道場事

∴第五行法事

観曼荼羅

種子

三形 蓮華

尊形 如圓圖（在上）

讃

如聖

根本印明。千手軌印明用之（法性記同）

二手内相叉作拳。竪進力頭相柱令圓。

禪智並竪。誦眞言曰

唵羯磨羯磨尾羯磨微羯磨羯吒尾羯吒羯

微羯磨婆誐縛底尾悉曳娑縛賀（餘除略）

∴第六護摩事

∴第七行法用意事

∴第八經軌事

∴第九私記事

∴第十巻數事

大白衣観音

梵

密 放光金剛。又常浄金剛

法性記云。胎大明白身是也

∴第一可修事

∴第二支度事

∴第三形像事

圓圖云。大明白身菩薩。白黄色。左手持蓮。前出右手當乳與願印。坐赤蓮（云々）

不空羂索經八云。大白身觀世音菩薩。左手把開蓮花。右手臍下仰掌。半跏坐（文）

同九云。摩訶濕廢多菩薩。左手執蓮花。右手揚掌（文）

第二十二云。一手執如意寶杖。一手執纔

灌（文）

∴第四道場事

∴第五行法事

観曼荼羅

種子

三形 開敷蓮花

尊形

讃

如聖

根本印明

二手内相叉。進力二度合竪微開。禪智並竪。眞言曰。曩謨羅怛曩怛羅夜野娜莫阿哩野縛路枳帝濕嚩羅野冒地薩怛嚩野摩賀薩埵嚩野摩賀迦嚕抳迦野怛儞也他濕吠黨覓濕吠多部惹濕

吠多噂悉怛隷濕吠多摩隷囉慢訖哩
帝惹曳尾惹曳阿爾帝阿跛囉爾帝薩
噂悉馱娜莫娑訖里帝嚩里弭里枳里
捺羅捨野娑馱野娑婆賀
∴第六護摩事
∴第七行法用意事
∴第八經軌事
∴第九私記事
∴第十卷數事

水月觀音
或云。此觀音玄奘三藏出流砂所現觀音也云々
形像世間流布樣々也
爲本尊修行事無之歟。只化現菩薩也云々
弘範法印

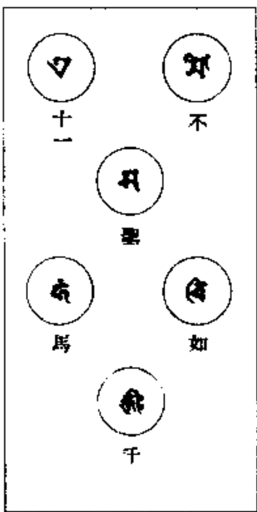
應永午壬卯月二十八日書寫畢
一交了
㊑執筆貞慶

阿娑縛抄第九十六　六觀音合行

聖觀音　千手　馬頭　十一面
不空羂索　如意輪
取六觀音事。東寺除不空羂索入准胝。付之准胝佛母也。非觀音攝云事自古成不審云々小野仁海僧正勘云文。大慈觀音者。正觀變也。救地獄○道歟○大悲觀音者。千手變也。救餓鬼道○師子無畏觀音者。馬頭變也。救畜生道○大光普照觀音者。十一面變也。救阿修羅道○天人丈夫觀音者。准胝佛母變也。救人道○大梵深遠觀音者。如意輪變也。救天道
右六觀音名號及所變異名。出摩訶止觀。雖云止觀雖有大慈大悲等六名未相對千手等。天人丈夫不空羂索有何以此文入准胝哉云々
裏書什閣梨云。入道大相國殿下令作法城寺被安置六觀音之時。依仰小野仁海僧正被撿申六觀音內被入准胝。他人不許之。仍大相國我藤氏崇尊也。令造不空羂索給。仁海惡撿申歟云々
司命五道記云。所謂大悲者千手不云常如前對
天人丈夫者准提觀音文
雖云件司命記作者不詳誤甚多。今文謬其一也。准提經軌觀音之由全不見。尤雖用陳云件司命記。裏心先德既引

用之何不依用哉
難云要文許取之餘文不必可用之云々
或略頌云（或作者不知之或設智證作云々）
大悲千手獄　大慈聖餓鬼
師子馬頭畜　大光面修羅
天人准胝人　大梵如意天文
難云作者不知之事難信用哉云々
七俱胝佛母准提念誦法云我今更說七
俱胝佛母准提觀自在大悲形像（十八臂如佛母像文）
難云件法譯者將來誰人乎山家不眞
承之於他門用不難知以天人准提人
頌自作此經典證慈世間人所爲歟云々
尊勝寺准泥堂准胝經軌所說十八臂像
也彼佛戴無量壽佛是三井良意權僧正
奉行也時英才也定有所存歟
難云撿准泥經軌全不戴化佛自上古
誤來事其例是多新羅鍛冶等也恐得
觀音名號胸臆巧出歟
仁和寺仁嚴阿闍梨云准泥是三部觀音
中佛部觀音也爲顯此義胎圖近觀音院
安之例如十一面等加之執蓮花之尊通
可云觀音
難云三部觀音云名目天台未聞之然
者以何尊名金剛部觀音乎
又位近觀音院故云觀音者風方勝三
世又可爲觀音歟執蓮華尊非觀音是
多東寺被祕愛染金剛可觀音歟云々
准泥軌（不空譯）中有阿利也嚩嚕枳帝句在
之是觀音梵號也

難云讚（禾）眞言中餘尊梵號相交事多之
何以之爲觀音隨求陀羅尼中多餘尊
梵號末云彼々尊耶
准泥經（金剛智）云滿六十萬反即得欲見聖
者觀自在菩薩文
難云見佛菩薩物成就通例也故下文
云或見多羅菩薩金剛藏菩薩文聖者
言稱歎語歟故不空譯經無聖者二字
云々
信圓云准胝不空羂索異名也見大師將
來二卷經（三十卷經二十七八兩卷也）云々
江師云勘之全不見云々凡准提梵語
也是淸淨義也不空羂索可有其義淸
淨觀世音普賢陀羅尼經可見也云々
問取六觀音證釋如何答止觀第二云六
字即是六觀音能破六道三障文以之爲
本說
∴第一可修此法事
爲六觀音堂勸尤至要也云々
∴第二支度事
准知聖觀音
∴第三形像事

六觀音形像并安置次第處々不一准
西塔觀音堂（昭宣公基經建立爲醍醐皇后御懷姙也）
聖觀音（自東始之）
如意輪（二手）
千手
南向○不空羂索准胝難辨（右手上臂大中相捻左與願）
十一面
馬頭（二手）
橫川惠心院（九條殿師輔爲村上皇后御懷姙也）
千手（四十二臂歟）
不空羂索（二臂）
聖觀音（二臂持蓮花如常）
北　大日（定印）
十一面（二臂持寶瓶念珠）
如意輪（六臂）
馬頭（六臂歟）
已上皆等身坐像
法性寺觀音堂（小野宮實賴）建立
六觀音皆共如聖觀音像
法城寺觀音堂（宇治殿賴通）建立
六觀音各別形像也
此時小野仁海僧正進勸文（禾云其名如端）
尊勝寺觀音堂
如
不
十一
北
馬
聖

千
理智房書本
如
十一
聖
千
馬
准
日〃野觀音堂傳聞大原僧都被居之
不空十八臂
馬頭八臂
千手
阿彌陀
北
聖觀音
十一面
如意輪六臂　已上皆坐像也
∴第四道場事
六〃觀音像安置之其前各立花机閼伽飲
食等供具辨備之云〻
∴第五行法事
房中作法　次前方便如常
次啓白在別　次神分在別
次供養文　次唱禮
三身
南無牟系羅縛悉儞冐地薩埵婆耶摩訶
薩埵婆耶
〻〻阿利也縛路吉帝濕縛羅冐〻〻〻
〻〻〻
〻〻沙訶沙羅播尼冐〻〻〻〻〻〻

〻〻〻〻
〻〻阿利也嚧迦娜舍日佉冐〻〻〻〻〻
〻〻〻
〻〻阿利也眞路摩捉冐〻〻〻〻〻
〻〻〻
〻〻阿利也賀野紇哩縛冐〻〻〻〻〻
〻〻〻
〻〻阿利也母佉跛舍冐〻〻〻〻〻
〻〻〻
五大　大小　三部
次驚覺　次五悔　次發願
至心發願　唯願大日　本尊界會
六觀世音　蓮華部中　菩薩聖衆
已下隨事
次三部　次被甲　次地結
次金剛墻　次道場觀
觀〃想座上有六淨月輪〻上各有[梵字][梵字][梵字]
[梵字][梵字]六字[梵字]字變成微敷蓮花〻變成
聖觀音[梵字]字變爲開敷蓮花〻〻變爲千
手觀音[梵字]字變爲白馬頭〻〻變爲馬頭
觀音[梵字]字變成賢瓶〻變成十一面觀音
[梵字]字變成羂索〻〻變成不空羂索觀音
[梵字]字變成摩尼寶〻變成如意輪觀音各
〻於月輪中坐蓮花座蓮花部聖衆眷屬
圍繞云〻
谷記云樓閣中大壇〻內有曼荼羅〻
〻〻上有蓮花〻〻上有月輪〻〻中
有[梵字]娑字〻變成蓮花〻〻變成觀音
作一意通用之私

若各別觀之者
[梵字]娑字變成蓮花〻〻變成聖觀自在
菩薩[梵字]紇哩字變成開敷蓮花〻〻變
成千手觀音[梵字]唅字變成白馬頭〻〻
變成馬頭觀音[梵字]字變成軍持瓶〻〻
〻變成十一面[梵字]娑字變成索〻變成
不空羂索[梵字]娑字變成瓶〻變成准泥
觀音[梵字]紇哩字變成如意寶珠〻〻變
成如意輪觀自在菩薩文已上谷記
次三力　次普通供　次振鈴
次送車輅　次請車輅　次請本尊
次辟除　次示三昧耶　次金剛網
次火院　次閼伽　次花座
次普來偈　次重結大界　次五供
次普供　次讚
薩嚩母馱鉢羅捨娑路野三勃哩路野虞
隸虞嚧阿嚩路枳多僧枳孃野曩謨顆殿
摩訶答摩寧
次入三摩地
觀想心月輪上有[梵字]娑字〻變成蓮花〻
〻漸舒漸大舉體成聖觀自在菩薩相好
圓滿自餘千手等隨類功德也
心〃蓮華上有六月輪已下如道場觀　又准聖觀
音種子三形等觀之
私云本覺心蓮花中有本有菩提文字
般若種子菩薩發修行證得大悲蓮花
法門果後方便更爲化六道衆生示現
六觀音身也云〻
次根本印

二手內縛。豎右大指
唵阿嚕力迦莎縛賀
是聖觀音印也。即爲六觀音總印。若用別如左
千手
二手合掌稍曲手背。令掌相離。以忍願
二度相合。檀慧禪智四度折開各直豎
唵縛日羅達摩紇哩
十一面 金合
唵嚕雞入縛羅紇哩
如意輪
合掌二頭指屈如寶形。二中指屈如蓮
花葉。令豎二大指
唵跛納麽振跢麽抳入縛攞吽
不空羂索
蓮花合掌。進力禪智金縛。右手禪度入
左手虎口中
唵阿暮伽鉢羅底羯多鉢〻吽吒ソハ
力
馬頭
虛心合掌。二水入中屈。二風輪背空輪
下相去如穬麥
唵阿密哩都納婆嚩吽發吒娑縛賀
次加持珠
次正念誦 大日 部母 本尊 各別各明百度
次還珠
次後入三摩地
字無染義 或各別種子字義觀之
次五供 次普供 次讚

次閼伽 次振鈴 次解界
次禮拜 次奉送 次三部
次被甲 次五悔 次迴向
次下座禮佛出堂
∴第六護摩事
常依息災云〻
火天 曜宿 如常
本尊段
觀尊 大日爲主。六觀音周匝云〻
勸請
我今稽首請 六大觀世音
唯願降臨此 納受護摩供
護摩呪 阿嚕力迦
諸尊 世天
一伴僧呪
阿嚕力迦呪
一後加持呪
阿嚕力迦呪 馬頭十字明云〻
∴第七行法用意事
依胎修之云〻
∴第八經軌事
一功能
止觀二云。大悲觀世音破地獄道三障。此
道苦重。宜用大悲。大慈觀世音破餓鬼道
三障。此道飢渴。宜用大慈。師子無畏觀世
音破畜生道三障。獸王威猛。宜用無畏也。
大光普照觀世音破阿修羅道三障。其道
猜忌嫉疑。偏宜用普照也。天人丈夫觀世
音破人道三障。人道有事理。事破憍慢稱
天人。理則見佛性。故稱丈夫。大梵甚深觀
世音破天道三障。梵是天主。標主得臣也。
廣六觀世音。即是二十五三昧。大悲即是
無垢三昧。大慈即是心樂三昧。師子即是
不退三昧。大光即是歡喜三昧。丈夫即是
如幻等四三昧。大梵即是不動等十七三
昧也 文
弘決云。大悲等言今家義立 文
要法文作惠心下云。有云。六道司命記云。大
悲大慈等。如次聖千手馬頭十一面准胝。
如意輪 文
除准胝。加不空羂索。相配止觀六名。可
對大梵深遠也。其故此經第三云。不空
羂索觀世音變作大梵天身相爾者。以
天人丈夫可對如意輪歟。千手等名。人
師義推對歟。不同也。何亦無此意云〻
雜呪集經四云
南無觀世音 能施無畏力
一切和雅音 勇猛師子音
大梵清淨音 大慈妙法音
天人大丈夫 能施衆生樂
滅除無明使 濟度生死海
令我等歸依 文
∴第九私記事
六觀音合行次第 池上
谷記世間有之。實否不知之。但不惡也。
其定可用之云〻
∴第十卷數事
如常。但六觀音眞言。其可載之。遍數皆同。

部母蓮花部母云々

建長四年五月六日於小河草了
同五年八月十九日於鎌倉書了
　無障金剛尊澄
弘安七年五月二日書寫了
　傳領澄〕
一交了
元應元年己未後七月六日於近江國佐
和常光寺草菴賜右御本書寫了
　求法沙門玄契
享德三年五月七日書寫了
一交了　源喜
寶永二年六月二十七日以東南淨教
房藏本於兜率谷雞頭院學窓下剪三
更之燈敬寫
　三部阿闍梨法印大僧都嚴覺
享保九辰年同午歲於出雲寺書寫校
合訖

阿娑縛抄第九十七　普賢

梵　阿利也三曼多跋那羅菩地薩怛縛
[illegible] 八葉
阿利也三曼多跋捺羅 文殊院
[illegible]
密　眞如金剛 同八文
理趣經云。大樂金剛薩埵卽是普賢金
剛薩埵 文
理趣釋云不空 金剛薩埵。亦是蘇羅多 文
菩提心義五云。摩訶 大 蘇佉 樂 嚩日羅
金剛 文
又云。蘇羅多金剛。此云妙著。卽金剛薩
埵異名也 文
若 成菩提 天台云。梵號颰修跋陀。此云普賢。位居
衆 成菩提 伏之頂。故名普賢 文
義 成菩提 釋一云 住心品 普賢。普是遍一切處。賢是
最妙善義。謂菩提心所起願行。及身口意。
悉皆平等。遍一切處。純一妙善。備具衆德。
故以爲名 文
菩 成 提心義云。普者遍一切處。賢者最妙善。
謂菩提心所起願行及以三乘善皆平等
遍一切處。奉事諸佛。拔濟有情。故名普賢
文 靑龍軌云。此菩薩所有三業普遍賢善。諸佛菩薩之所敬歎 文
成菩提云。私問。胎藏金剛手院部主金剛
手。名金剛薩埵。理趣經。略出經等。普賢菩
薩名金剛手。名金剛薩埵。同異如何。或先
德云。金剛頂經幷略出經云。普賢菩薩從
毘盧遮那佛二手掌親受五智金剛杵時。
卽與灌頂。名之爲金剛手 文 又不空理趣
釋及仁王經良賁疏云。金剛手卽普賢菩
薩云々。而大日經云。金剛手等諸執金剛
及普賢等菩薩云々。又八大菩薩中。普賢
金剛手。二菩薩別列云々
理趣釋云。金剛手菩薩者○表一切如來
菩提心。初發菩提心由金剛薩埵加持修
普賢行願。證如來地 文
又云。一切義成就者普賢菩薩異名也。金
剛手菩薩摩訶薩者。此菩薩本是普賢。從
毘盧遮那佛二手掌親受五智金剛杵。卽
與灌頂。名之爲金剛手 文
義釋一云 住心品 金剛手祕密主者。梵云播
尼。卽是手掌。々持金剛。與手執義同。故經
中二名互出也 文
大日經住心品云。其金剛名曰金剛手祕
密主○及普賢菩薩等○諸大菩薩○彼
菩薩普賢爲上首。諸執金剛祕密主爲上
首 文
八大曼荼羅經。普賢與金剛手菩薩各別
出之 已上各別體
江師云。普賢與金剛手或同人也。或別人
也云々
又云。三部普賢在之。佛部八葉中普賢蓮
部集經中說之。金部金剛薩埵菩薩也云々

∴第一可修此法事

∴第二支度事

∴第三形像事

圖像 四二

大樂金剛軌云。色若素月。具諸嚴飾。首戴五佛寶冠。身佩赤絨。處白蓮華上 文 不云成身也云々

調定圖云 八葉東南 普賢菩薩。肉色。左手持蓮花。上有劍。右手如三貼印。仰外。戴五佛冠 文

又云 文殊院 肉色。左手持蓮花。坐蓮花 文

秘藏記云。東南普賢菩薩。白肉色。右手持蓮花上有利劍。圍炎也 文

文殊院云。左大聖普賢菩薩也。肉色。左手蓮花上在三股縛折羅 文

白蓮華經云。身相淺紫色。左定蓮上劍。右慧拳抑膝 文

八曼荼羅經云。戴五佛金色。右手持劍。左手施願。半跏坐 文 永曜抄引之

結護法云。若念普賢菩薩者。於蓮花臺中觀蘇囀字。變成金刀。成普賢菩薩身。白月色。頂有五佛。威光赫奕出。如日輪。菩薩於中乘千葉蓮花。放雜色光。月輪中三古跋折羅周圍繞 文

一曼荼羅事

金剛薩埵念誦法云。中央普賢菩薩。與八金剛明妃圍繞。四隅嬉戲等外供養金剛鈎女等四門無量菩薩圍繞 文

又云。當於曼荼羅中位想圓滿月。於月中有普賢菩薩。住金剛慢印。次於大聖前想欲金剛形。服色皆赤衣。冠鬘瓔珞種々嚴飾。目瞻大聖。住金剛弓箭印。次於大聖右想計里計羅尊。色白。以二金剛拳交臂。住抱印。於大聖後想愛金剛。形服皆青。竪左臂執摩羯幢。以右金剛拳承其肘。亦共持○於大聖左邊想金剛慢尊。形服皆黃。以二金剛拳各安胯。頭向左少低。此五聖尊皆住羯磨印。○春金剛菩薩○居中院東南隅。色服俱白。持花以爲印。○雲金剛○內院西南隅形服皆黑。持香爐以爲印。○秋金剛○內院西北隅形服皆赤。持燈以爲印。○金剛霜雪菩薩東北隅形服皆黃。持塗香器以爲印。○外供養諸尊。東南嬉戲以二金剛拳當於心。西南金剛笑菩薩。以二拳各安口傍向後散勢。西北金剛歌菩薩。左手作拳竪臂展頭指向身持箜篌爲印。右作彈絃勢。東北金剛舞菩薩以二拳旋轉絃舞印。此四尊形服皆作金色○次金剛鈎菩薩居曼荼羅東門中。青色持○南門中金剛索菩薩色黃持索爲印。西門中金剛鎖菩薩赤色。持鎖爲印。北門中鈴菩薩綠色。持鈴以爲印。此四菩薩各具冠鬘。種々嚴麗 抄 大樂金剛軌同

用草云。金界九會中。西北角一會。即此尊曼荼羅也。不可更求之。諸師皆用之云々

∴第四道場莊嚴事

一向方

大樂軌云。面向東方。或西。隨取穩便 文

一時事

大樂軌云。每日四時 文

金剛薩埵念誦法云。若欲成就普賢。應一月念誦。每日四時 文

∴第五行法事

大旨如道場觀。集無別大沙汰云々 不云如師說。以被集爲途。悉在人意

前方便 如常　次啓白神分等 在別

次供養文　次唱禮　次驚覺

次九方便　次三部　次被甲

次地結　次金剛墻　次道場觀

樓閣中有八葉大蓮花。臺上有月輪。々中有(梵字)吽字 或(梵字)或(梵字) 八葉調圖 變成五古金剛 或賢 八葉調圖々々 變成普賢菩薩。戴五佛冠。身如水精月色。右手持五古金剛杵。左手持金剛鈴。身處在滿月輪。欲觸愛慢等眷屬圍繞

次三力　次普通　次振鈴

次送車　次請車 加持如例　次迎請

次辟除　次示三　次金剛網

次火院　次閼伽　次花座

次善來　次重結　次五供

次普供　次讚

縛日羅薩怛縛摩訶薩怛縛縛日羅薩囀怛他蘗多三慢多跋捺羅縛日羅儞耶縛日羅幡儜爨牟薩都帝 金界薩菩薩讃也

次入三摩地

心月輪上有(梵字)字。變成五古杵。漸舒漸大。廓周法界。又漸斂等己體。變成普賢菩薩。

相好圓滿。己身本尊一體無二

次根本印明 有衆說。今暫依師說

金縛。忍願直竪。二大指二小指各開立不相著。是五䏰印。眞言曰

三昧耶薩怛鑁 金界三昧耶會薩普薩印明也

次加持珠　次正念誦

次置珠　次後入三摩地

字諸法因不可得義

次根本　次部母　次五供

次普供　次讚　次閼伽

次振鈴　次解界　次奉送

次三部　次被甲　次九方便

次迴向　次禮佛　出堂

∴第六護摩事

火天　曜宿 如常

本尊段

勸請 我今禮首請唯願降臨此 普賢大薩埵納受護摩供

諸尊　世天 如常

∴第七行法用意事

胎

金　用草云。勘合諸軌可行之。或復偏依金剛界儀則可修之歟 云云

悉　用草云。悉地行法可有口傳 文

∴第八經軌事

金剛頂勝初瑜伽普賢菩薩念誦法一卷 手入金 不空 貞元 海 仁 云念誦法釋

帖決云。勝初瑜伽者。十八會中一也。初者金剛薩埵是初入門也。謂十六生中初生也。即初地也。一切菩提心中初發心尤難尤勝。若入初地後位必然故。以入初地爲勝故。勝初二字有之 文

普賢金剛薩埵瑜伽念誦儀軌一卷 谷入金 不空 貞元

此中依金界明修行儀則

海 澄 仁

依金界明修行儀則

金剛頂理趣會普賢修行儀軌一卷 谷入 不空

依金界明修行儀則

大樂金剛薩埵修行成就儀則一卷 東入 不空

出吉祥勝初瑜伽釋教王

依金界明修行儀則

金剛頂瑜伽金剛手菩薩念誦儀軌一卷 東入金

已上傳受軌也。此外祕錄所載如左

觀自在菩薩說普賢陀羅尼經一卷 不空 圓覺

海 仁

清淨觀世音普賢陀羅尼經一卷 圓覺

大普賢陀羅尼經一卷 圓覺

觀普賢菩薩行法經一卷 圓覺

大方廣普賢所說經一卷 圓覺

金剛頂勝初瑜伽中略出大樂金剛薩埵念誦儀軌一卷

功能文

大樂軌云。此生不久當成就大樂金剛薩埵之身 文

又云。當持眞言滿十萬偏。末後晝夜念誦。先行成就。漸次勤加功用。而於現生速證大樂金剛薩埵之智 文

理趣會軌云。結本尊三摩耶本契。誦摩訶衍百字眞言。由是加持無上菩提。尚不難得。何況諸餘成就。設犯五無間罪。纔誦消滅無餘。何以故。由本尊堅住己身故 文

義釋七云。經云。時普賢菩薩即時住於佛境界莊嚴三昧。說無礙力眞言者。此佛境界。即是諸佛自證不思議平等心地莊嚴。謂大悲胎藏曼荼羅。從普現色身遍滿虛空法界。一時行菩薩道莊嚴種々佛刹。成就一切衆生。隨起一種善根皆具萬德。故名爲普賢菩薩。此即是大日圓因。而佛是圓因之果 文

普賢十願

一禮敬諸佛。二稱讚如來。三廣修供養。四懺除業障。五隨喜功德。六請轉法輪。七請佛住世。八常順佛學。九恆順衆生。十普皆迴向 云云

偏數

大樂軌云。誦十萬偏 文

經軌決

金剛薩埵念誦法云。大樂不空三昧耶眞言密語曰

唵 一 摩 二 訶 三 素 四 上 佉 五 嚩 六 日 七 羅 合二 薩 八 怛 九 嚩 弱 十 吽 十一 鑁 十二

斛 十三 素 十四 囉 十五 多 十六 婆 怛 十七 鑁

菩提心義五云。又理趣經云。大樂金剛薩埵。即是普賢金剛薩埵。即是普賢金

剛薩埵。名妙適清淨句。其印十六句。卽普賢爲主。薩王愛喜爲四親近。八供四攝如次圍繞。都有十七句。十七尊。其十七印具如十七尊迹義也。其十七明別如勝初瑜伽經。普賢儀軌也。彼中普賢根本眞言十七字。理趣釋所列十七尊種子字也。又名蘇羅多金剛。此云妙著。卽金剛薩埵異名也。故十七字云。唵摩訶（大）蘇佉（樂）縛日羅（金剛）薩埵縛（二合）惹吽鑁斛蘇羅多薩埵鑁（三合）此十七尊。如次以爲普賢四親。內四外四。々攝明也。故知十七合唯普賢。十七離合名大樂。若五祕密法中。以此大樂四親五印具歷五方五位。皆爲此法。當知一切諸尊內證外迹名義離合行相別隨各々部。皆亦如是義。極祕不能縷流文

∴第九私記事

私\記無之云々

∴第十卷數事

寬元二年六月二十五日於小河草了

弘安三年正月五日於三州書寫了

爾然

正和二年五月二十日於三河書了

圓照

興國三年二月十八日於尾州巖屋寺書了

延文四年正月十四日於濃州觀蓮寺書了

一交了　覺遍

于時承應三（甲午）年八月二日以總持坊本書了　善祐（六十七歲）

舜興

元祿十六年癸未中秋二十七日敬寫

雞頭院沙門嚴覺洪道

阿娑縛抄第九十八　五祕密

薩埵　欲　觸　愛　慢　五尊也

帖決云。欲等如次薩王愛喜也。而所持印幟異也。慢者猶倨傲義也文

本\尊薩埵也。大日最後身也。非東方薩菩薩云々

五祕密決云。金剛薩埵者。卽是普賢大菩薩異名也。亦名一切如來長子。亦名大阿闍梨〇金剛者大菩提心義。薩埵者有情義。以普賢行願自利々他悉圓滿故。得名爲普賢菩薩。又於毘盧遮那一切如來心先出生故。得名長子。謂以四印曼荼羅法。廣度諸天人等。令入佛乘故名阿闍梨文

∴第一可修此法事

帖決云。此行法唯自行之觀心也。全不許爲他修其法耳

此\行法眞言行者常可修也云々是大阿闍梨位自行法也。密々可行之。人不可令知聞文

∴第二支度事

∴第三形像事

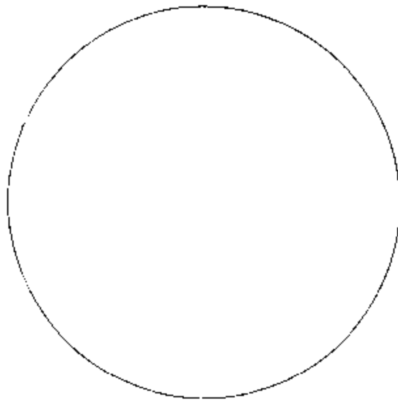
軌云。四印圍繞。同一月。同一蓮花。各住本威儀。執持標記。各戴五佛寶冠文

勝初軌云

依前觀滿月　皓白現壇中

大樂處於間　契住金剛慢

復陳四尊位　眼箭在其前
色赤衣服然　冠鬘以嚴飾
二羽彎弓矢　瞻矚薩埵儀
計里計羅尊　色白居其右
金剛拳二羽　交抱三昧耶
於後愛爲名　形服皆青色
二拳竪慧臂　付以定羽承
共執摩竭幢　於左右爲幔
色黄拳在胯　向左小低頭

右以雙嚴本圖寫之。件本者以大原律師御本寫給也云々
大原律師御房。以寬德三年四月十四日圖寫之
今承保三年十一月十五日。賢遍圖之

圖像　四三

右依金剛薩埵瑜伽念誦軌歟云々

帖決云。師曰。其尊者中胎即金剛薩埵也。前欲金剛調箭。右觸金剛抱我。後愛金剛持摩竭幢。左慢金剛押腰作禮儀。頗向左方傾頭形也云々。今依師說其圖之爲成觀也。非可畫曼荼羅耳。又我身中胎也。四金剛圍繞我也。如之觀之行住坐臥不廢耳。如傅大士夜々抱佛云々。故知彼軌初作法後。觸々不云之文

末云。傅大士心王論云。夜々抱佛眠。朝々還共起。行坐鎭相隨。坐臥同居止。分毫不相離。如身影相似文

又云。問。五祕密云。欲等如次薩等也。爾者可在前右左後次第也。何故愛金無左在後耶。答。未詳。只是順軌文之次歟。又古圖有此不同。可尋之。或愛安左云々。可尋之文

末云。愛在後事見金剛薩埵瑜伽念誦軌如上

五祕密決云。以五佛爲冠。背倚月輪白蓮花。右手持五智金剛杵安於心上。左手執般若波羅蜜金剛鈴按胯上。其身白色。以四明妃同一蓮花圍繞而坐文

又云。右手持金剛杵安於心上者。此金剛薩埵主持一切如來金剛法印。持此杵者。表能摧十種煩惱故。滿足十波羅蜜故。證十地故。圓成十眞如故。覺悟一切智々故。左手持鈴者。表以般若波羅蜜清淨法音驚覺一切有情及二乘人乃至一闡提斷善根者。以諸方便令發大菩提心入佛乘故。其身白色者。表金剛體潔白無染故。四妃同座者。表以四智印法文

帖決云。師曰。五祕密曼荼羅是觀作歟。不可畫歟文　盡形像常奉見可懸心也。谷御房常懸御覽云々

東寺永嚴僧都抄云。別有曼荼羅。但三說不同也。本儀軌。眞實經。金剛薩埵次第云々

∴第四道場莊嚴事

帖決云。若強入道場對尊像欲修之。若金界曼荼羅前。若薩埵之像前等。若敷一廳。若坐繩床修之文

∴第五行法事

先四禮（文云。當禮乃至依儀成文）　如金剛界可用之云々

次金剛起（文云。次於空中乃至加持護文）　驚覺印明也。如金軌不說印明云々

次五悔（文云。當對聖衆發露懺悔隨喜勸請文）
私云。如金剛界用之。如金記云々

次五大願（文云。復發五種大願文）

次發菩提心（文云。即法金剛乃至及諸如來文）　定印眞言如軌云々
唵（不動明）薩囀瑜誐質多母怛波（二合）娜野引弭

次勝悉地（私謂。文有五部觀念。不散前定印文）　五部觀念如文。眞言如軌云々

瑜伽者作是思惟。我應發金剛薩埵大勇猛心。一切有情具如來藏性。普賢菩薩遍一切有情故。我令一切衆生證得

金剛薩埵位
又作是思惟一切有情金剛藏性未來
必獲金剛灌頂故我令一切有情速得
大菩提灌頂地證得虛空藏菩薩位
又作是思惟一切有情法藏性能轉一
切語言故我令一切衆生得聞一切大
乘修多羅藏證得觀自在菩薩位
又作是思惟一切有情羯磨藏性善能
成辦一切事業故令一切衆生於諸如
來所作廣大供養證得毘首羯磨菩薩
位
又作是思惟一切有情既具四種藏性
獲得四大菩薩之身以我功德力如來
加持力及以法界力願一切有情速證
清淨毘盧遮那佛身眞言曰
唵薩嚩怛他引誐多商斯多入薩嚩薩
怛嚩二合喃薩嚩悉馱藥三波儞演二合覩
怛他引蘖多失者二合地底瑟姹二合覩
次金剛合掌文云次結金剛合乃至二種資糧文
次金剛縛文云次結金剛縛乃至解脫智文
次開心文云次金剛縛三指乃至羯磨印文
次召智文云次結金剛阿尾捨乃至卽得成就文
次閉心文云次結金剛拳乃至而不散失文
次普賢三昧耶文云次結三昧耶乃至皆得成就
軌云於背後想有月輪以爲圓光身處
在其中想金剛薩埵文
帖決云其月如圓珠如圓室於中觀在
身也而背後者只是如畫圖之形任入
以爲云爾也抄

次極喜三昧耶文云次結大三昧耶乃至諸願皆得文
私謂已上依金剛界行之文
次大智印文云次結金剛薩埵大智印乃至金剛薩埵文
私謂安然和尚以此一印明准五相
成身文中略故但有一尊無餘四印
下文云如自身觀以四印圍繞等是
故行人可加觀之文
左拳置腰念取鈴右羽念取杵三度擲
上卽置乳上金界羯磨會薩菩薩印也眞言如軌云云
嚩日羅二合薩怛舞二合含
誦已想自身爲金剛薩埵處大月輪坐
大蓮花五佛寶冠容貌熈怡身如月色
內外明徹生大悲愍拔濟無盡無餘衆
生界令得金剛薩埵身三密齊運量同
虛空
帖決云其月者卽我第八識所變月
也自身卽一大月一大蓮中四印剛
繞住卽是我九識所變之五尊也云云
次現智身文云當住此智印乃至阿尾捨顯現文
帖決云謂於身前亦一大月一大蓮中
觀五尊謂先大智印明時我身卽成五
尊是觀成新佛也今現智時卽於身前
觀古佛卽召入我身也
私又云大悲成就軌之意可用歟文
圖註大悲成就軌云前所觀者名爲法身相今所請者名爲慧身開彼慧身成就法體文
次見智身文云誦眞言乃至了了分明文
私謂已上二印明不散前大智印誦之
不云眞言如金
次四字明文云卽誦四字眞言乃至交合一體文

私謂用降三世印前現智身之時身前
現薩埵身此卽因圓果滿薩埵身也今
此四字明召彼薩埵身入於前大智印
時觀所成之身也文
印明如金云云帖同
次素羅多文云次結素羅多乃至常恒護持文私謂是加持意也
如金界大樂印云云
次灌頂文云結五佛寶冠印乃至灌頂位文
如軌云云
二羽金剛縛忍願並竪合屈上節如劍
形進力附著忍願背以印置於頂上次
置髮際次置頂右次置頂後次置左各
誦眞言一反眞言曰
唵薩縛怛他引蘖多囉怛曩二合阿毘曬
迦阿引
帖決云其眞言中有羅怛曩之句而
是非寶部灌頂印明是只寶冠故有
羅怛曩句也文
次繫鬘文云次結金剛鬘印乃至滿輪文
如金界如軌云云
二羽金剛拳額前相繞結二羽分腦後
又結便從檀慧徐開如垂冠繒帛
唵嚩日羅二合麼引羅引阿毘詵者滿鋡
次甲冑文云卽結甲冑印遍身擐甲文
私謂依金剛界耳
十二處結之云云
次拍掌文云誦歡喜印乃至附文
如常
私謂已上成身竟文

問。此行法供養等無之如何。答。此行法、習也。准常行法作私記等用之不可然云々。帖決心同

次根本印眞言

文云。次結前金剛薩埵大智印。誦本眞言

唵摩訶素佉嚩日羅合二薩怛嚩合三弱吽

鑁斛引素羅多娑怛梵合三

次讚 文云。次應結四祕密乃至讚多文

私謂。每句各用一尊印如文文

薩嚩紵羅識素佉薩怛摩合二鑁娑一薩怛網合三縛日羅合二薩怛嚩合二波羅莫素羅多二入娑嚩冥摩訶引素佉濕哩合二佉㗚野諾合三鉢羅合二底跛𩏶悉地也合二者攞虞鉢囉合二拏多入四

初句金剛欲印 第二句金剛計里計羅印 第三句金剛愛印 第四句金剛慢印云々

未云其印如左

次羯磨印

文云。次結金剛印二羽金剛拳。左羽想執弓。右羽持箭如射勢。即成此尊印。

帖決云。如金界羯磨會愛菩薩印身。

薩縛引紵羅引識素佉薩怛摩合二鑁娑

次作計里計羅印

准前印二拳交抱於胸。

帖決云。二拳交抱胸。謂以左付胸。以右付左肘上。以右押左也。問。闍像何故交十指抱耶。答。印彼異也。抱時尤可然。故全不可如印也文

薩怛網合二嚩日羅合二薩怛嚩合二跛羅莫素羅多入

次結愛金剛印

准前二印。金剛拳左拳承右肘。竪右臂如幢勢。

帖決云。以左拳面付當臍。右拳立肘以右臂尻立左拳虎口上也文

娑嚩冥摩訶引素佉濕哩合二佉㗚野諾

次結金剛慢印

二手金剛拳各安胯。向左少傾頭如禮勢。

帖決云。二拳安胯者。拳面付腰。指節付胯也文

鉢羅合二底跛𩏶悉地也合二者攞虞鉢囉拏多入

前讃與今四羯磨印眞言同事也。二度結誦之也

次三昧耶印

文云。次結五祕密三昧耶印。即結金剛薩埵三昧耶印。作金剛縛。屈忍願入掌相合。如前禪智檀慧各相跓如獨股金剛杵。

帖決云。前大三昧耶印是也。忍願相合也。其形似箭頭故也。是以獨古羯磨印也。而其印忍願指心摧破料耳 抄

素羅多薩怛梵合三 由結此印誦眞言故。神通壽命威力相好等同金剛薩埵

次結欲金剛三昧耶印

准前印。屈進力上節甲背相合。以禪智並押其上。

帖決云。以前印而合腕。二風甲相合。以二空各押風如彈指文

弱嚩日羅合二濕哩合二瑟知合二娑野計麼吒

由結此印故。能斷微細無明住地煩惱

次結計里計羅三昧耶印

准前印。右智押左禪相交

帖決云。以前印。而以左空二風甲合兩間付之。而以右空重左空甲上文

吽嚩日羅合二計里吉麗吽 由結此印故。能拔濟護持一切受苦衆生界。皆獲大安樂三摩地

次結愛金剛三昧耶印

准前印。進力交互相握忍願禪智並合如眼勢。竪戒方相合。檀慧亦然

帖決云。如前印。以右火端出左虎口。以左火端出右虎口。而以右風絞左火初節文。以左風絞右火初節文。而其二風如本甲相背合。又其二火端各虎口。出如眼形耳。而二地二水甲

合之。又其二空如前觸印押重風甲
間耳 文
作\惡印也。委如決云々
永嚴抄云。此印普賢軌勝初瑜伽委說之
云々。禾云。見彼文意合今師說
鈴
囀日哩二合儞娑摩二合囉々吒
由結此印故。獲得大悲解脫。憐愍一切有情由如一子。皆起拔濟安樂之心
次結金剛慢三昧耶印
准前印觸其二股。先右次左
帖決云。以前印先安右胯上。次安左
胯上耳。謂以二小指合間安也
斛縛日羅二合迦冥濕囀二合哩覽引二合
由結此印獲得大精進波羅蜜。剎那能於無邊世界一切如來所作廣大供養文
次念誦 先百字明
文云。次住金剛薩埵三昧耶印私謂。可用薩埵三昧禾云。如金界金剛百字明
耶印也。仍不書之誦大乘現證百字眞言曰
次正念誦
私謂。用前大智印。或用數珠 文
文云。卽入金剛薩埵三摩地帖決云。此是指後念誦三摩地也。於此處非入其三摩地耳文
并結大智印。誦大乘現證
金剛薩埵眞言曰
唵囀日羅二合薩怛囀二合三
或住大智印。或持數珠。無限念誦。勿令
[illegible]廢頓 文
結\印誦眞言。若持念珠。如常念誦。其眞
言者可誦先根本眞言。然而字數多故
少許誦之後。ハサラサタハ眞言可用
之

帖決云。師曰。念誦以後。行住坐臥常觀一
月一蓮。四印圍繞蕩々。無其終耳。故文無
念誦已後作法也。若每日。若時々。欲修之。
又隨意樂修之。而如之相續四儀中念誦。
四儀中作此觀耳。凡此行法唯自行之觀
心也。全不許爲他修其法耳。故不具五供
等諸事相。不用隨方諸發願迴向諸餘閼
表所願等。只是四儀之觀心也。若向壁等
若於空室。觀修之耳。如彼胎藏大法意支
念誦。亦不具事相。不對尊像。只觀本尊相
耳。今此五祕密行法。亦是有心之行者四
儀之觀法也。云有軌則。不受師傳者。准餘
行法者甚可咲々々。若强入道場。對尊像
欲修之。若金界曼荼羅前。若薩埵之像前
等。若敷一鷹坐繩床修之。而無奉送等作
法故。卽下座之後。於四儀中住此觀念誦。
更無修之作法耳。又雖不念誦常住此觀
四儀勿廢耳。行特五尊同處月中臥時諸
尊同臥月中。不異我身耳 文
師云。五祕密行法。理趣會行法也。三十
七尊互皆具足可行之也。三十七尊曼
荼羅也。總曼荼羅無佛菩薩等。准之可
修也云々
文云。理趣一心也。三十七尊一體合聚
也
∴第六護摩事
∴第七行法用意事
∴第八經軌事
金剛頂瑜伽金剛薩埵五祕密修行念誦 不空

儀軌一卷 不空
帖決云。未入壇人不授之 文
五祕密科文上池 今此五祕密法。分爲三
段。初序說。次正宗。後釋儀也就初序說。分文爲二 初總叙祕
密業此中間自他受用身此大金剛下別叙此儀軌次瑜伽者在閑靜
下二正宗此中行願等分得意可知次瑜伽行者行住
坐臥下三釋義也。分文爲五 初明所住法次明所持印
三明觀智。四約諸尊。五雜明就文
禾云。已下委釋之。依廣略之可見之
一功能文
軌云。此大金剛薩埵五祕密瑜伽法門。於
四時行住坐臥四威儀之中無間作意修
習。於見聞覺知境界人法二空執悉皆平
等。現生證得初地。漸次昇進由修五密。於
涅槃生死不染不著。於無邊五趣生死廣
作利樂。分身百億。遊諸趣中。成就有情。令
證金剛薩埵位 文
觀心 何尤大切也。五祕密與文見立常可觀之。四菩薩圍繞所作事業皆無染著可想云々
軌云。瑜伽者行住坐臥。常以四眷屬而自
圍繞。處大蓮花同一月輪。金剛薩埵者。是
普賢菩薩。卽一切如來長子。是一切如來
菩提心。是一切如來祖師。是故一切如來
禮敬金剛薩埵。如經所說。金剛薩埵三摩
地名爲一切諸佛法。此法能成諸佛道。離
此更別無有佛 欲金剛者。名爲般若波
羅蜜。能通達一切佛法。無滯無礙。猶如金
剛能出生諸佛金剛 計里計羅者。是虛
空藏三摩地。而無邊衆生安樂拯拔無邊
衆生溺貧匱泥者。所求世出世間希願皆

令滿足 愛金剛者是多羅菩薩住大悲解脫愍念無邊受苦有情常懷濟拔施與安樂 慢金剛者是大精進波羅蜜住無礙解脫於無邊如來廣作佛事及作衆生利益欲金剛持金剛弓箭射阿賴耶識中一切有漏種子成大圓鏡智 計里計羅抱金剛薩埵者表淨第七識妄執第八識爲我癡我見我慢我愛成平等性智

金剛薩埵住大智印者從金剛界至金剛鈴菩薩以三十七智成自受用他受用果德身 愛金剛者持摩竭幢能淨意識緣慮於淨染有漏心成妙觀察智 金剛慢者以二金剛拳置胯表淨五識質礙身起大勤勇盡無餘有情界頓令成佛能淨五識身成ゝ所作智 欲金剛者是慧眼觀察於染淨分依他性知一切法非有非無金剛計里計羅者以無染智觀染智觀察淨分依地與果德位中圓成不即不異知一切法與菩提涅槃不即不異

金剛薩埵者是自性身不生不滅量同虛空則是遍法界身 愛金剛者以大悲天眼觀見一切有情身中普賢體不增不減金剛慢者以清淨無礙肉眼觀一切有情不在異生位雖塵勞覆蔽本性清淨若與大精進相應即得離垢清淨

金剛薩埵者是毘盧遮那佛身 欲金剛是金剛波羅蜜 計里計羅是寶波羅蜜金剛愛是法波羅蜜 金剛慢是羯磨波羅蜜

金剛薩埵是阿閦如來 欲金剛是金剛薩埵 計里計羅是金剛王 愛金剛是金剛愛 金剛慢是金剛喜

金剛薩埵者即寶生如來 欲金剛是金剛寶 計里計羅即金剛光 愛金剛即金剛幢 金剛慢即金剛笑

金剛薩埵即彼觀自在王如來 欲金剛即是金剛法 計里計羅即金剛利○愛金剛即金剛因 金剛慢即金剛語

金剛薩埵即不空成就如來 欲即金剛業 計里計羅是金剛護 愛金剛即金剛藥叉 慢即金剛拳 內四供養者即彼四眷屬 外四眷屬者亦彼四眷屬

欲金剛以菩提心箭鉤召一切有情安普佛道以計里計羅把印爲大方便金剛索令證不染智以愛金剛摩竭幢爲大悲金剛鎖經無量劫處於生死心不移易度一切衆生以爲其道 金剛幢者以大精進爲般若金剛鈴警悟在無明窟宅隨眠有情普賢曼荼羅不離五身降三世曼荼羅即同金剛界蓮花部遍調伏曼荼羅依此例之寶部一切義成就亦同此說金剛薩埵五密即爲如來部即是金剛部即是蓮花部即是寶部

帖決云問此約五部也爾者何故闕羯磨部耶

師曰羯磨部者即是前四部之中事業是也故以羯磨一部攝前四部之中耳爲顯此義故不出羯磨部也如金剛頂說十六大菩薩中云金剛薩埵得五部灌頂餘十五尊唯得一部而其薩埵灌頂羯磨部灌頂闕義決中釋云前四部中灌頂事業即是羯磨部灌頂也故別不云之云々取意

先日師一說曰羯磨部中不說護摩謂前四部中五種六種護摩即是羯磨事業故也文

五身同一大蓮華者爲大悲義同一月輪圓光者爲大智義是故菩薩由大智故不染生死由大悲故不住涅槃如經所說有三種薩埵所謂愚薩埵智薩埵金剛薩埵以金剛薩埵間其二種薩埵修行得此金剛乘人即名金剛薩埵是故菩薩勝慧乃至盡生死恒作衆生利而不趣涅槃以何等法能得如此是故般若及方便智度所加持諸法及諸有一切皆清淨諸法及諸有名爲人法二執是故欲等調世間令得淨除故有頂及惡趣調伏盡諸有由住虛空藏三摩地於人法二執皆悟平等清淨猶如蓮花是故如蓮性本淨不爲垢所染諸欲性亦然不染利群生者作安樂利益事居大自在位是故大欲得清淨大安樂富饒三界得自在能作堅固利益者菩提心爲因無上菩提爲果復次大悲爲根兼作大悲二乘境界風所不能動搖皆由大方便方便者三密金剛以爲增上緣能證毘盧遮那清淨三身果位文

經軌決

軌云所謂大智印三昧耶智印法智印羯磨智印文

帖決云三昧耶　私案云平等智歟師云五智召之也云々

禾云又是四種曼荼羅也

∴第九私記事

祕密私記谷依軌面受記也

五祕密科文　池上

∴第十卷數事

寛元二年六月二十八日草了

建長二年八月十三日書了

佛子尊澄

建武四年五月二十二日以右御本一交了

家鎭

阿娑縛抄第九十九

文殊五字

梵 [illegible]

密　吉祥金剛 今謂　般若金剛 今謂

義釋十品密印　施願金剛童子 卽是文殊師利別名也文　文殊院

[頭註] 不思議疏云童眞者童子異名也文

集經第二云文殊師利亦名曼殊室利文

義釋一品住心云妙吉祥菩薩者妙謂佛無上慧猶如醍醐純淨第一室利翻爲吉祥卽是具衆德義或云妙德亦云妙音也卽言以大慈悲力故演妙法音令一切聞故

金疏云或云妙德云謂智德斷德煩惱卽菩提是爲智德生死卽涅槃是爲斷德故云妙德也文

∴第一可修此法事

禾云爲除癡闇得聰明多修之

一先蹤

永保三年十月十一日依宣旨上綱大師於文殊樓被修五字法行法被修之悉堂莊嚴護摩壇大壇中央輪五寶瓶之十二天壇御衣勅使藏人能遠助修六口

右件御修法　宣旨云偏非他事爲御學問也

御修法中御夢想百箇日被修之云々

∴第二支度事

註進

文殊五字御修法一七箇日夜支度

壇一面 方六尺可有爐桶　脇机二前

燈臺四本　禮版一脚 可有半疊

五寶 金銀眞珠瑟々頗梨

五藥 赤箭人參伏苓石菖蒲天門冬

五香 沈白檀丁子欝金龍腦

五穀 稻穀大麥小麥綠豆胡麻

酥　蜜　名香 沈白欝金

壇供 如常　明油 如常

芥子袋　佛供覆

壇敷布一端　大幕三帖

淨衣ム領 白色

○承仕二人　駈使四人

見丁二人 淨衣如常　人供等如常

右大略注進如件

年　月　日　阿闍梨々々々

註進

文殊五字供一七箇日夜支度

壇一面 方三尺五寸　脇机一脚

燈臺二本　禮版一面 可有半疊

名香　蘇　蜜 各少々

壇供三石五斗　燈油三升五合

壇敷布一端　大幕一帖

桶三口 大一小二　杓二柄 大一小一

折敷三枚

阿闍梨　承仕一人

駈使一人 各淨衣白色　人供 如常

右大略註進如件

二三六

年　月　日

一起首日

法品云。或十四日。十五日文

五字心陀羅尼品云。白月十五日文

一第三形像事

文殊師利菩薩法品云。於曼荼羅中畫文殊師利五髻童子形狀。身如鬱金色。種々瓔珞莊嚴其身。右手把金剛劍。左手把梵夾。坐於月輪中。於月輪四面周旋五字陀羅尼（ム五字心陀羅尼品同之）

又云。畫像法〇中文殊坐月輪中。輪內周旋畫五字。四面畫八供及四攝。如大壇法

抄

禾云。此軌凡說大三法羯四種曼荼羅。其名言異。常是亂脫歟云々

圖像　四四

文殊師利菩薩儀軌供養法云（禾云道場觀處書之）

五字心陀羅尼品云。身紫金色。頂有五髻。頂背圓光。左手執青蓮花。右手執金剛藏梵夾文（成身文也）

修行教云。身色如紫金。作妙童子相。五髻被嚴飾。冠寶五方冠。右持金剛劍。上發火焰色。左手持青蓮。有般若梵夾文（成身文）

已上本軌說

大日經（具緣品）云。次至第三院。先圖妙吉祥。其身鬱金色。五髻冠其頂。猶如童子形。左持青蓮花。上表金剛印。慈顏遍微笑。坐於白蓮臺文（玄胄攝等軌同之）

義釋第四（具緣品）云。常釋迦之內正東門中畫文殊師利。身鬱金色。頂有五髻。作童子形。左持[梵字]泥盧鉢羅。是細葉青蓮花々上有金剛印。熙怡微笑。坐白蓮花臺。此其祕密幖幟也。阿闍梨云。鬱金即是閻浮金色。用表金剛深慧。首有五髻者。爲表如來五智久以成就。以本願因緣故示作童眞法王子形。青蓮是不染著諸法三昧。以心無所住故即見實相金剛智印。能以常寂之光遍照法界。所以坐白蓮者。意明不異中胎藏也文

調定圖云。黃金色。左手持青蓮花。上立五股杵（祕藏記三股杵）右手持梵篋（左右手各當乳）首有五髻。後本髻別安化佛。右手作拳當腰持劍文（祕藏記同前本）

禾云。五字心陀羅尼品云。作此法已。五方如來皆在於頂五髻之上（已上八葉）

調定圖云。黃色。首有五髻。左持青蓮花上有三股杵（祕藏記云。用炎髻文）坐赤蓮花。右仰掌出外也文（祕藏記同之）

八大菩薩曼陀羅經同之。但花上有五股文

已上文殊院

持青蓮花事（付梵篋如意）

義釋十一云。泥盧鉢羅。此花從牛糞生。極香。是文殊所執者。目如青蓮花亦是文

所\表不同也。一蓮花部菩薩敬持之。殊執青蓮事蓮花中最勝故也。或云。青蓮花是非實蓮花。是泥盧鉢羅也。似青蓮花文或云。花上般若經々上五智杵云々

義\釋四云。青蓮是不染著諸法三昧文

梵\篋非箱取重多羅葉以板夾之也文是箱也云々

釋\迦三尊。文殊〇如意像在之。無謂事也。持如意。是於清涼山値善哉童子說法之時形也。又無持物尊合掌作事也云々

持劍事

眞實經云。我今右手執大利劍。能斷衆生一切煩惱文

修行法云。理趣品云。文殊以自劍揮斫一切如來。不空釋云。智增菩薩用四種文殊般若劍。斷四種成佛智。能取所取障礙故文殊現揮斫四佛臂也云々

又金剛頂云。文殊以白劍揮斫一切如來右臂。疏云。文殊以智慧劍揮斫

新譯仁王軌（不空）云。手持金剛劍者。示其所作能斷自他俱生障故文

乘師子事

八字軌云。金色放光明。坐師子王座文

熾盛光軌云。復次妙吉祥〇想乘師子王。

持明房決云。坐師子者。智慧是諸法之最也。師子是諸獸之中最也。況智慧是於諸法中無所畏義歟文

所\表義不同也。一佛功德中智慧第一。一切畜生中師子第一也。故乘之。一云。所表如前。本緣清涼山有五百毒龍。爲降伏之也文如此義者。釋迦三尊不可乘師子歟

文凡師子坐有二義。一現坐師子。一佛則云人中師子。故隨能居人。雖何座師子座云歟 文

一兒文殊事

傳敎大師御將來也。有根本御經藏。是梵德婆羅門家爲子生給形也。件像不乘師子云〻

藥師經疏云。妙吉祥者有二義。一付世俗因瑞。謂此菩薩生梵德婆羅門家時有十種吉祥事。一天降甘露。二地涌伏藏。三食變金粟。四庭生金蓮。五光明滿室。六鷄生鸞鳳。七馬產麒麟。八牛生白犛（無角牛也）九猪誕龍豚。十牙象現。所以立此名。二依眞諦文

一阿育王造文殊像事

集神州三寶感通錄云。唐麟德元年終南山釋氏東晉廬山文殊師利菩薩像者。昔有晉名臣陶偘字士行建興南海有漁人。每夕見海濱光。因以白偘遣尋之。偘見一金像。淩波而趣船。拾其銘勒乃阿育王所造文殊師利菩薩像也。昔傳云。育王旣統此州。學鬼王制獄。怨酷尤甚。文殊現處鑊中。火熾水清。生青蓮花。心感悟卽日毀獄。造八萬四千塔。建立形像。其數亦爾。此其一也云〻

一眷屬事

光網

義釋四云。眞金色。持寶網○文殊師利持無相妙慧 文

調定圖云。黃色。左持青蓮花當乳上。右手風火空相捻當乳側。童子形坐赤蓮花。或云右持羂索 文

無垢光

義釋十云。謂本誓願當普門示現垂種〻形。以種〻行而利一切。或現童子身。或現壯年身。或現年老身 文

調云。黃色。左持蓮花未開。右持鉢當臍。坐蓮花。童子形 文

計室尼（梵ヒ 下五使者）（成菩提云。或人云胎圖五髻文殊。恐是計室尼歟 文）

義釋四云。是髮端嚴義 文

同七云。名爲吉祥妙業三昧 文

調云（五髻文殊）黃色。左梵篋。右青蓮花。童子形。坐赤蓮 文

優婆計室尼

義釋四云。文殊以五髻微表五智。故此使者以美髻爲名 文

同七云。名妙吉祥施願三昧 文

調云。黃色。右劍。左青蓮花。童子形。坐赤蓮 文

質多羅

義四云。是雜色義 文

同七云。名妙吉祥大空三昧 文

地慧（青龍軌云。亦名財慧。名囀蘇摩底 文）

釋七云。財慧名妙吉祥自在神力三昧 文

調云。文殊師利使者（囊書云。或云是地慧歟）云。黃色。右杖上半月。其上星形。左青蓮花。童子形也。坐赤蓮

召請童子（胎軌云召請。八字軌云請召。胎圖云鉤召使者。海大德云鉤召童子）

調云。黃色。右持幢。左青蓮花。童子形。坐赤蓮云〻

義釋四云。已上五使者。各持文殊一智 抄

不思議童子（胎記云。五種奉教者上首也。胎圖四人。大イ 抄）

義釋四云。其五使者下。各作一奉教者。皆跪向使者。如承受旨告之形。悉是文殊三昧故。經云。侍衞無勝智也 文

寶冠（無イ）菩薩

調云。黃色。左青蓮花。上寶冠。右寶珠。童子形。坐赤蓮 文

日光明

調云。日光菩薩。黃色。左未敷蓮花。右青蓮花上有半月。童子形。坐赤蓮。或本云。右仗上半月形云〻

瞳（帖決）母嚕

調云。黑紫色。右半（左カ）獨股。右作劍印。安股上。後本肉色

觀自在　普賢　對面護　對護　惹野

尾惹野　阿爾多　阿波羅爾多

已上玄法青龍軌。文殊院尊也

佛陀波利　善哉童子　大聖老人　難陀童子　于闐國王

已上文殊使者也

佛陀波利自天竺詣五臺山。欲奉拜文殊大聖。老人出來云。汝持尊勝陀羅尼乎否。波利云。不持之。老人云。此國三障重。故早歸西國。持尊勝陀羅尼來 文 仍

歸西天持之來入金剛㘞文委見尊勝
陀羅尼經序
∴第四道場圖事
全（金イ）如例
一向方
五字心陀羅尼品云面西方以對菩薩文
一時事
五字心陀羅尼品云日〻四時文
修行敎云朝午晡中夜四時爲定准文
∴第五行法事 以大師爲妙德堂行法所被記私記爲依憑本軌故池上記依金故若以金剛界修之
房中作法如常　次上堂
此之間志求無上菩提心憶念覺母大
願力即微音唱云文殊師利大聖尊三
世諸佛以爲母十方如來初發心皆是
文殊教化力南無大聖文殊師利菩薩
哀愍我等早成菩提
次門前灑水 念洗煩惱塵垢念佛菩提智
次入堂等如常 念詣清涼山內而奉見大聖文殊
次到佛前誦懺悔偈淨三業眞言
次禮佛
南無歸命頂禮三世佛母大聖文殊師
利菩薩三反
次著座 已下 前方便如常
次啓白神分等在別　次供養文
次唱禮
三身　佛眼
南無曼荼羅主曼殊師利菩薩摩訶薩
〻〻八大文殊師利〻〻〻〻〻

〻〻嚩日羅絡漫德迦冒地薩埵波耶
摩訶薩埵波耶
四大　大小　五部如常
右大原上綱依宣旨於文殊樓修
之時所用唱禮也
又穴太所用在之廣故不注之
次驚覺　次九方便 若五悔若略供養文等用金剛輪事如例
次發願
至心發願　唯願大日　本尊聖者
文殊師利　八大童子　五奉教者○
五大願
次三部　次被甲　次地結
次金剛墻　次道場觀
地結之上金剛墻內五峯山立五方其山
之上有大樓閣寶幢幡蓋珠鬘瓔珞香花
妓樂而爲供養樓閣中心殊妙座上文殊
師利騎師子王相好圓滿身色欝金左手
執持般若經夾右手把劍衣服瓔珞莊嚴
其身召請童子地慧菩薩計設尼優波計
設尼等八大菩薩諸大菩薩一萬人俱善
財難陀五百童子覺愛三藏于闐國王無
數賢聖人天大會前後左右周匝圍繞十
方諸佛雲集知恩報恩故恭敬供養
右\雖可觀本國土有別意趣觀五臺所
謂五髻即乃至五頂文況緣熟此土令
住彼山觀彼所尤有便哉觀音時〻可
觀補陀落山歟文
禾云右觀文妙德堂行法記文也若如
常觀之如左

谷記云地結之上金剛墻內有大乳海
〻中有寶山〻〻上有寶師子座上有寶
蓮華上有寶樓閣 已上谷記 閣中有八葉大
蓮花〻〻上有月輪 谷記云八師子座〻上月輪〻〻內蓮花座耳
輪內有〔梵〕字 或〔梵〕金剛智軌 或〔梵〕不空軌 字變成智劍

〔梵〕或梵夾

劍變成文殊師利菩薩頂有五髻身如 已下軌不空文
欝金色右手把智劍左手執青蓮花〻
上有般若波羅蜜經篋 已上軌文 聖衆眷屬圍繞
次三力　次普通　次振鈴
次送車
大原法橋記云想送清涼山文
菩提心義三云第二重中東方金色世
界文殊文
華嚴云文殊在東方金色世界文
次請車 明末加阿利也曼殊室利鬼阿嚩車〻〻句
次迎請 遠部加句如上
次辟除 以熔曼德迦印明左轉右轉倚印明可用但三古印唵訖哩明獻文
內縛二中指立合舒二頭指屈如三戟
叉
唵紇利瑟置唎尾訖哩哆娜曩吽薩嚩
設咄論娜捨野薩擔婆野〻〻〻〻娑
發吒〻〻〻娑縛賀
次示三　次金剛網　次火院
次關伽
捧器誦以本性清淨等偈次述所願詞
云照察佛子心志將付見聞觸知境令

覺。如來無上慧。常勸發菩提心。念々中
令增進。速成正覺。度盡無餘衆生界。
次花坐　次善來偈　次重結
次五供　次普供　次讚 本尊四智
嚩日羅底乞儭拏摩訶夜曩縛日羅句
捨摩訶廋馱曼祖室利縛日羅儗鼻利
野縛日羅沒帝曩謨率都帝 右金界利菩薩讚也。本軌皆出之
次入三摩地
我心胸間有八葉蓮花。々上有圓明月輪。
々中有金色𑖀字。々變成金剛寶劍。々漸
斂等已身。變成文殊師利菩薩。身如鬱金
色。相好圓滿。手執梵夾劍。乘於師子王。無
數眷屬前後圍繞 已上妙德堂記文
次根本印明 可用劍印。記是五字印也。文常師云。一切文殊皆用劍印文
金縛。忍願並屈上節。如劍首 金界三昧耶會利菩薩印也。
阿羅波左曩 右印明出軌不空
𑖀𑖨𑖢𑖓𑖡
文\胎。文殊院印。日出印也。劍青蓮花梵
篋師子。兼結印也云々
次加持珠　次正念誦　次還珠
次入三摩地
心月輪上有𑖀字。自性清淨不生不滅義
也。是則眞如常住。能照智亦如是 右妙德堂記文也
兩軌 不空金智 云。𑖀 無生 𑖨 清淨無染離塵垢義 𑖢 無第一義諦諸法平等義 𑖓 諸法無有諸行義 𑖡 諸法無有性相義 抄
以曩字無有性相故。左字無有諸行。以
左字無有諸行故。跛字無第一義諦。以
跛字無第一義故。羅字無有塵垢。以羅
字。無有塵垢故。阿字法本不生義 文
已上秘密眞言文五字心陀羅尼品
同
次根本　次部母 谷記云。蓮花部云々 佛眼如常
次五供　次普供　次讚
次闕伽　次振鈴　次迴向方便
次隨方迴向　次解界　次奉送 車輅 部心
次三部　次被甲　次下座禮佛 如常
次出堂　堂外作善 軌云。不空 讀誦方廣一切大乘經典。大般若大品乃至文殊般若等文
∴第六護摩事 本軌不說護摩。息增並餘法隨宜開合在意云々。大原僧都於文殊樓修之時。依息災開壇也
火天　曜宿 如常
本尊段
勸請 我今々々 唯々々々 文殊大聖尊 納々々々
護摩呪五字明
諸尊段 加供八大文殊
世天 如常
一伴僧呪 五字明 加唵莎訶
一後加持 大原上綱於文殊樓被修之時。用大威德呪五字明文
∴第七行法用意事
胎藏
都壇　八葉西南　東方文殊院
尊位
種子　𑖀 八　𑖦𑖽 文
三形　青蓮華 八　青蓮花上三股 文
印　法住印 八　文殊院印 文
眞言
曩〇南 引 阿 利子也 行也 吠娜 謂一切智具之已證 尾泥 此謂惠即已能
惠他人。娑婆賀 八葉
曩〇南 引 瞞係々 呼召乘境界。係々 因謂童子作二解脫。因超二道
俱摩囉 四 立者憶念本所來降也 二 破碎 迦 童子也。破壞諸魔也 尾
日吃底 解 二 鉢他悉體多 合二 謂道也。住何道也。解脫道處也
娑麼 合二 囉 念憶 娑麼羅鉢羅底然 悉度者一切所願
常來生憶者如誓無異也 娑縛 合二 賀 文殊院
已上二眞言註靑龍軌文也
金剛 四印一印等具如別帖
付本軌兩本。有池上記。如彼可修之
或依大軌。可修此尊。但以三十七尊總
爲大日一部。即用大日一部。即用大日
百字並印眞言。即結本尊印。心月輪中
觀其種子。想毘盧遮那成彼尊
悉地 有大可小
∴第八經軌事
金剛 慈覺入 頂超勝三界經說文殊五字眞言勝
相 本葉子 一卷 不空 元新入目六 海仁貞 秘錄 如葉子 題載之
此\軌文殊軌中最前授之。又初心人可
授之。謂無行法儀則。只說先持誦作法
故也 文
金剛 宗叡入 谷入金 頂瑜伽文殊師利菩薩儀軌供養法
一品 不空
秘錄云。亦名文殊五字念誦法 貞元新入目錄圓覺
題 列外
海云。金剛頂瑜伽文殊師利菩薩儀軌
供養品
仁云。金剛頂瑜伽文殊師利菩薩法品
抄
此中明灌頂曼荼羅法畫像法。五字陀

羅尼義並功能反數中間題云々
金剛頂瑜伽文殊師利菩薩儀軌供養法
厶云。初是覺大師御將來葉子御本也。
而中間題以後全弘法御將來同之。若
復兩本歟可尋之文
禾云。覺師持本外題云。文殊師利菩薩
法品（復同儀軌唐院御將來）
此中有修行儀則。是金剛界文殊一尊
持明儀軌也
禾云。如祕錄者。同本海仁共將來給。
題目聊依將來有差歟。而忠師持本。
弘法御將來注今中間題目以後也。
題注云。青龍寺山林院一切經（文覺 本イ）
師持本今中間題以後先書之歟。題
以前奧書之
已上傳受經軌也。此外祕錄所載如
左
金剛頂經曼殊師利菩薩五字心陀羅尼
品一卷（金剛智。圓覺。貞元）
此軌大旨同前本。中間題云曼殊室利
心陀羅尼修行法要文自此已下供養
次第也。其儀則依金界。但初用悉地中
壇界等印明。故前本供養次第際目中
間題有之歟。非復歟。例如八字軌。但是
愚推也。不可指南耳
文殊師利瑜伽五字念誦經修行教一卷
（運云文殊五字念誦經一卷）
依金界明修行儀則
金剛頂瑜伽文殊師利菩薩經一卷（同云一品法前）

文殊五字眞言儀軌一卷（名五字呪法 貞元新入目錄 海缺注）
曼殊室利童子菩薩五字瑜伽法一卷（不空 運海行。）
五髻文殊法一卷（貞元新目錄 運）
五字陀羅尼念誦法一卷（海）
五字陀羅尼頌一卷（不空 貞元新入目錄 海仁圓覺）
一功能文
祕密心眞言云。纔誦一反。如誦八萬四千
十二圍陀藏經。若誦兩反。文殊師利普賢
隨逐四種圍繞文（五字心陀羅尼品心同）
又云。若誦一反。能除行人一切苦難。若誦
兩反。除滅億劫生死重罪。若誦三反。三昧
現前。若誦四反。憶持不忘。若誦五反。速成
無上菩提文
法品云。滿俱胝離諸苦惱。滿二俱胝反五
無間等一切罪障永盡無餘。三俱胝反證
悟一切諸三昧門。四俱胝反獲大聞持。五
俱胝變成阿耨多羅三藐三菩提文
同儀軌供養法云。當願衆生遇此教。曼殊
常爲善知識。速證般若善巧智。疾成無上
兩足尊文
修行教云。五字祕密法修此三昧者。疾入
諸佛慧。能以凡夫身現成就佛身文
義釋七云（普通藏品）此菩薩通達如來甚深般
若。唯是佛之自證。不可授與人。若離加持
方便。則一切有心情者所不能及。是故以
嬰兒行變示童子之身。演說人法無我。鬪
除戲論之法文

又云。対摩是心義。名爲大空。只以大空之
心。自證心之大空。是故更加圓點文
放鉢經云。今我得佛。皆是文殊師利之恩。
過去無央數諸佛。皆是文殊師利弟子。當
來者亦是其威神力所致。譬如世間小兒
有父母。文殊者佛道中父母也文
文殊初發心（並）三世寶號等（非密宗說）
央掘經云。過去久遠〇於無生世界雷音
佛所初發大菩提心抄
首楞嚴三昧經云。過去有佛號龍種上智
如來〇即文殊師利是抄 菩提心義同引
之
灌頂經注云。楞伽經云。文殊師利菩薩南
方過千佛土。佛名龍種上尊佛文
央掘經云。北方常喜國歡喜藏摩尼寶積
如來〇文殊師利是抄（菩提心義引之）
經（[illegible]）云（禾云其名可尋之）未來當成清淨國明世界普
賢（見イ）如來抄
又云（禾云所說可尋之）住震旦國清涼五臺山抄
（禾云八字經心同三昧）
又云。東方金色世界不動智佛國大聖文
殊師利抄
藥疏云。妙吉祥〇過去作佛號龍種上尊
王。現在北方常喜世界作佛名歡喜藏摩
尼寶積佛。未來作佛號普見如來。華嚴說
在此方清涼山。與一萬菩薩俱。餘經說普
門國與無量大衆俱文
法華疏云。毘耶離城裏。問淨名大士之病。
沙羅雙林南勸善財童子之行云々

・五十萬遍事

法品云。中畫文殊師利菩薩。坐月輪內。周旋畫五字。四面畫八供養及四攝。如大壇法。對此像前〇念誦數滿五十萬反。卽獲無盡辯才。文殊師利菩薩等無有異文

秘密心眞言云。若不辨建立壇場香花供養及畫本尊以用香泥塗舍利塔。梵寫五字眞言。旋遶念誦五十萬反。文殊現其人前而爲說法。常得宿命辯才。一切如來諸菩薩等及執金剛恒沙聖衆。常加護念。速滿諸願。疾證菩提文

・禾云。依右文常爲求聽明念誦五洛叉。古今之間顯靈驗得勝利之人甚多。其作法太師爲定軌被註記。今在箱底可依彼耳

七箇日。日別七萬一千五百反。時別二萬三千八百反 但初夜九百反

∴第九私記事

文殊五字略私記 丹州池上 依不空本引用金剛智本文

・禾云。本軌依金。仍今記同隨彼所缺以金界被補之歟

文殊略記 谷

・禾云。依十八道

文殊次第 大原法橋

本法依金界。今暫依十八道文

文殊私記 菩提阿闍梨作 延經也文

已上相承記等也

文殊一印私記 嚴範

・禾云。以劍印五字明通用一切耳

∴第十卷數事

文殊御修法所

奉念

大日如來眞言

護衞本尊眞言

文殊五字眞言

焰曼德迦眞言

三部諸尊眞言

諸天曜宿眞言

寂災護摩眞言

奉供

大壇供

護摩供

諸神供

右謹依〻〻〻始自今月一日至于今日并一七箇日夜之間ム口僧綱大法師等特致精誠勤修上件秘法奉祈獲得大智憶持不忘之由如件仍勤反數謹言

年　月　日　阿闍梨

・同一印法 嚴範記 ●是範僧都禪覺僧都弟子 委悉也。可依用之文

先澡浴淸淨著新淨衣

次辨備供物等

次三昧耶印

齊諸輪密合。建二空加持頂左肩右肩心咽。眞言曰

曩莫三曼多母馱南阿三銘底里三銘三摩曳娑縛訶

次堅固縛已。直豎忍願屈其上節。以印左右轉。加持香花等。眞言曰

阿羅跋者娜

次以前印舉額搖印招之 上明

次以前印明獻閼伽

次花座　次閼伽　次塗香

次花　次燒香　次飲食　次燈明

次普供　次讚 ●イ無　次祈願

次以前印明左右旋轉指上下加持五處

次根本印明 加上印明五處

次入定　次念誦　次置珠入定

次根本印明　次塗香　次花

次燒香　次飲食　次燈明

次普供　次讚 ●イ無　次祈願

次閼伽　次迴向

次作前印誦明左轉 解界

次前印誦明舉頂 ●イ 投外發遣菩薩

次護身　次出堂

沙門嚴範爲稚少愚蒙之者因准他勤之興之蓋爲思於毒鼓之緣也。其間取捨待於來者而已

長久二年六月八日

御本云

寬元二年九月四日於小河禪室草了

建長二年六月十七日於大藏書了

求法比丘尊澄

建武四年五月二十三日以五大堂殿御自筆之御本於花藏房校合了

豪鎭

延文三年戊戌九月二十日於西山寺戶

奧坊以右御本書寫了
一交了　澄盛
享德四年五月二十二日書寫之了
康正三年霜月日一按了
求法源喜
本云
承應三甲午年六月十四日於河原森草庵書之
善祐六十七歲
舜興
元祿十六年癸未中秋二日書之
兜率谷雞頭院主嚴覺

阿娑縛抄第百

一文殊六字。文殊一字。一髻文殊。文殊滅淫欲法

文殊六字 天云。以呪字數爲名

∴第一可修此法事
故人未修之歟云云

∴第二支度事
一起首
功能法云。十五日夜滿月時文
一香藥
功能法云。於楨前以檀香晝夜燒不斷文

∴第三形像事
集經功能法心同云。蓮花座上結跏趺坐。其右手畫作說法手。左手正當胸上仰著。作童子形。身黃金色。白色天衣遮臍以下。餘身皆露。首戴天冠。身佩瓔珞臂印釧等衆事莊嚴。其左相畫觀世音像。其身白銀色。瓔珞天衣莊嚴身分○蓮花上結跏趺坐。左手執白拂。其右畫普賢○其身金色○蓮花座上結跏趺坐。右手執白拂。正當文殊師利之上○兩邊各作蘇陀會天。出觀仙手執華鬘。在空雲內。唯現半身○其文殊下右邊畫持呪者。膝著地。手執香爐。出四其文殊下邊畫池水。蓮華充滿。其菩薩兩邊各畫山峯形文
(朱點)功能法

圖像　四五

或抄仁和寺永嚴六髻圖之

∴第四道場莊嚴事
一向方
集經云。舍利塔西面。圖像面向西。若無大塔應以小塔安置文殊像後。以面向西抄
一時事
功能法云。平旦。日午。日沒三時文集經心同

∴第五行法事
十八道歟
道場觀
種子 或
三形 劍
尊形 如形像所記之
讚 利菩薩讚 如常
根本印
一切文殊皆劍印云云可用劍印云云決帖
云。文殊六字印如集經抄
外縛中指作劍形 禾云。是劍印也
集經云。反鉤二無名指。右押左。於掌中合腕。二小指二中指直豎頭相拄。二頭指曲各捻中指背上節。云云上頭指來去文
帖決云。卽是青蓮花形頭指來去云云
師曰。爲根本印時不來去。唯付火背耳抄
闍婆計陀那上摩 出集經功能法幷

後入三摩地
[illegible]字吾我不可得義
∴第六護摩事
∴第七行法用意事
∴第八經軌事
文殊（私入之）師利菩薩六字功能法一卷　貞元
祕錄云。六字神呪經一卷（或六字呪經。或云六字法呪）
題云。文殊師利菩薩六字功能法（抄）
此中說略六字呪幷功能。先持誦法畫
像法及數多成就法
陀羅尼集經第六
此中說印明功能。先持誦法畫像幷成
就法。大旨同功能法
此法付此經可修也。凡諸尊法本軌與
集經有相違。多付集經耳云〻
一。功能文
功能法云。每日誦此呪七反。決定罪業悉
得除滅。若有人。能每日誦此呪一百八反。
其人臨命終時。現前見文殊師利菩薩文
集經云。所有求願皆悉滿足。除婬欲事以
外。所求皆不違文　功能法心同之
此法私記無之云〻
∴第九私記事
∴第十卷數事

文殊一字
∴第一可修此法事
禾云。爲求子修之
一字王呪經云。有女人將產之時。被胎
所惱。腹中結痛。不能疾出。取阿吒留灑
根。或牛膝根。取無蟲水磨擣令碎。呪之
七反。塗在臍下。卽能易出文
文云。欲求男女者。應取阿說健陀根。以
熟蘇煎擣之。令碎和黃牛乳。呪二十五
反。待彼女人身淨之時令飲其藥。妻莫
犯他男。夫莫犯他女。未久之間。卽便有
娠
文云。或被禁呪。或出厭禱。遂無子。取少
許孔雀尾。安練蘇中煎之數沸○投少
石蜜。量如棗許。呪二十七反服之令盡。
於後七日中日〻常以石蜜和乳。每呪
七反飲之。女身淸淨。諸病皆差。卽便有
娠抄
一。先蹤
大原僧都爲人祈令修之給。其日記可
尋見之耳
或口決云（自陽筆實）勝林院爲皇后被修文
殊一字法也。懷妊御祈。孔雀尾幷石蜜。
相應物有之。依息災
智（丁性）泉房依知足院殿之命。爲求子修之。
本尊被懸五髻文殊云〻日記在之
豪覺阿闍梨爲御懷妊事。密〻修之云〻
（禾云。攝人御懷妊哉）
一。祕否事

此法祕法也云〻
∴第二支度事
或云。勝林。孔雀尾。石蜜。相應物出之云〻
∴第三形像事
豪覺阿闍梨修之時。紙圖五髻文殊懸之。
件闍梨云。何文殊云事不思得之。仍且五
髻用之。加之熾盛光軌作戴六字呪用五
髻像。故今以五髻像用一字尊有何失哉
云〻此事不明歟。其故通用五髻。雖不可
遮一字。尙可有故歟。六字作六髻之說有
之。況熾盛光軌。正可作五髻之由不見之。
加之彼軌二眞言出之。初胎諸會明。次六
字呪也。然者難一定歟云〻
禾云。勘熾盛光軌云。右方文殊尊。戴五
智髻文
五髻之條見文
∴第四道場莊嚴事
∴第五行法事
行法可依十八道
道場觀
樓閣中有八葉大蓮花。〻〻上有月輪。〻〻內
有[illegible]字。〻〻變成智劍。〻〻變成文殊師利
菩薩。頂在一髻。身如鬱金色。右手把智劍。
左手執青蓮花。眷屬圍繞
雖非師傳。私廻思按。八字五字之尊形。
既八髻五髻也。今准彼例。且爲一髻耳
云〻
讚
金界利菩薩讚也

入三摩地
我心月輪上有[梵字]字。〻〻變成劍形。漸舒
漸大。與體成劍。〻〻變成文殊師利菩薩。相
好圓滿。己身與本尊一體無二
根本印
劍印。呪王經呪云〻
帖決云。用劍印耳
凡文殊無印明多用之。又說。文殊院印
文
二手外縛。忍願立如劍形
唵吒洛䫂娑（此有四字。總成一字。是故梵漢二體。但存文。已上軌文）
[梵字]
禾云。右梵字異形甚多。今所載是安然
和上所勘定也。書寫人一毫莫誤矣
一字陀羅尼法云。唵齒臨 文
後入三摩地
[梵字]影像不可得義。[梵字]相不可得義。[梵字]因不
可得義。[梵字]乘不可得義。[梵字]大空三昧義也
∴第六護摩事
∴第七行法用意事
∴第八經軌事
（東谷入金）曼殊室利菩薩呪藏中一字王呪經一卷
（義淨 貞元圓覺）
批云。大周長安三年癸卯十月四日綴文
字 抄
此經釋迦在淨居天上說之。略說一字
呪功能幷成就法
（東入寺）文殊一字法一卷（內云。大方廣菩薩藏經中文殊師利根本一字陀羅尼。貞元海列內題但無中字）

批云。長安三年正月二十三日北天竺
國三藏阿儞眞那宣譯梵本。婆羅門大
首領臣李無諂譯語。翻經僧尸利秣多
證譯（師說云。寶思惟譯云〻。與云。阿儞眞那ハ寶思惟也云〻。一覺師持本）
此法說所能說所說大旨如前。但其呪
異
此外祕錄所載
大聖曼殊師利童子菩薩一字眞言一
卷 仁
一功能文
一字呪王經云。若有善男子善女人。能
誦此呪者。則爲受持一切神呪 文
文云。是一切佛心。悉能滿足所有求願
文
∴第九私記事
別私記無之
∴第十卷數事

一髻文殊
一髻與一字如軌者別尊也〻云
∴第一可修此法事
是福德文殊也云〻（禾云。爲福德可修之云〻）
是法他法多行之後可修也。非文殊一法
先所行自餘一切法依此力可成就之旨
見故也
∴第二支度事
一起首
軌云。白月八日起首 文
一香藥
軌云。燒白檀香 文
文云。安悉香蘇合香
∴第三形像事
軌云。畫一髻文殊師利菩薩童子形。金色
半跏坐千葉蓮花上。左手執青蓮花。〻上
有如意摩尼寶珠。右手指掌執持楊柳枝。
向外垂下。五指作滿願印。熈怡微笑。種〻
珠鬘頭冠瓔珞莊嚴其身。畫此像已。於一
淨室塗拭方壇。從內向外。三院布位安置
十七尊。具如五字瑜伽法中所說 文

圖像 四六

∴第四道場莊嚴事
一向方
軌云。行者面向東對像 文
∴第五行法事
悉地略行　金界略行在意

軌云安置十七尊具如五字瑜伽法中說文故依彼五字瑜伽法次第可修之歟云〻

道場觀

樓閣中有千葉白蓮華〻〻上有月輪〻〻內字〻〻變成寶珠（仁和寺本云文殊師利菩薩上置之）〻〻變成本尊相好圓滿（禾云尊形如形像）形眷屬圍繞

用事吉祥義相叶福德云〻相私云八字軌云為若福慶祿位吉祥用字云〻委見之云〻

讚

金界利菩薩讚

入三摩地

我心月輪上有字變成寶珠漸舒漸大舉體成寶珠〻〻變成一髻文殊師利菩薩相好圓滿己身本尊一體無二

根本印明（軌不說印契）

內縛二大指竪合

此印今軌無之以義引用之如意寶印故福德文殊用之出八字三昧經云〻

禾云是八字經如意寶印也彼說文（イ無）云以兩手相叉二頭指相拄屈其印大母指入於掌內相叉文相實法印云圓陽房只內縛印也云〻然而二頭指寶形作之不然何云寶印哉云〻

曩謨（引）曼祚室哩（合二）曳（一平聲）矩摩（引身）囉部（引）路（引）野（二）怛儞也他（三引）唵（引）室哩（合二）

伽（去）攞陛（四）摩尼伽（引去）攞陛（五）阿（上）攞麽伽攞陛（六）娑麽三滿多伽攞陛娑嚩（合二）賀（七引）

後入三摩地

本性寂不可得義塵垢不可得義也云〻

∴第六護摩事

一護摩呪

軌云心眞言

唵娑摩耶始哩（合二）吽娑縛（合二）賀

隨心眞言

唵阿捨摩穎吽娑縛（合二）賀

禾云右二眞言隨一可用之歟

∴第七行法用意事

∴第八經軌事

一髻（巻合）文殊師利童子陀羅尼經念誦儀軌

一卷

批云此經上元〻年九月十八日婆羅門縛日羅（合二）虞拏庾灑（合二）唐云金剛福壽於秦州開元寺輪寺主院譯後至貞元十七年三月翻經沙門再遇梵本於硤內忠州薩使君宅見天竺僧對勘定

入藏訖文

祕六云一髻文殊儀軌一卷（內云文殊師利菩薩如意寶儀軌福壽譯文 禾云是則今軌歟）

此軌文殊自說略明陀羅尼同功能畫像作壇成就法等又說心眞言隨心眞言結壇界結四方界眞言

此軌初心人不授之餘書讀寄後可授之云〻

一功能

軌云若善男子善女人晝夜精勤常誦此陀羅尼憶念不忘或但稱讚不思議力勸化他人令其信受〇是人無始已來所有一切五無間等諸惡業罪皆消滅永無沈淪生死大海永無三途惡道之怖隨所生處得宿命智〇所求皆得先持諸餘眞言一切悉皆成就文

文云消除一切破戒罪業〇成就廣大福德見者賓伏以我悲願深厚無盡福慧饒益一切衆生文

一別成就

軌云加持胡桃八千反已口含此藥若至王宮或百官處言發響應所求皆得所說言教信受伏從抄

禾云此外得財衣得金錢之法數多偏數多分八千反云〻

∴第九私記事

先德私記不見之云〻

∴第十卷數事

文殊滅婬欲法

∴第一可修此法事

以名言知之云〻

∴第二支度事

∴第三形像事

∴第四道場莊嚴事

∴第五行法事

若欲修此法。十八道若大法可修之。若只佛前備香花。可滿眞言也云〻

根本眞言

句利〻〻帝那憂牡（揺イ）〻〻帝那度呼〻〻帝那究吒〻〻帝那若密都〻〻〻帝那究吒呼〻〻〻帝那憂守〻〻帝那邪密若〻〻〻帝那度呼吒究吒多薩嚩（二合）訶

右誦呪三反。結縷作七結繫脚文

又云。行此法者。斷酒肉五辛食。男子九〻八十一日。女子七〻四十九日。晝夜六時。勤心讀誦。燒沈水檀香。散花供養十方諸佛。晝三夜三。愼勿廢忘文（朱）已上軌文

大旨如右。若又文殊有此功能得心。他五字等眞言誦滿可滅婬欲歟云〻

∴第六護摩事

∴第七行法用意事

∴第八經軌事

文殊滅婬欲我慢陀羅尼一卷（內云。文殊師利菩薩獻佛）陀羅尼名烏蘇吒。此云滅婬欲却我慢

此法出自七佛所說神呪經云〻

一。功能

軌云。是呪能令諸失心者還得正念。滅婬欲火。除我慢結。三毒垢盡。自然淸淨文

又云。若至誠誦者。婬欲火漸消。滅婬欲已。心得解脫。心解脫已。則得道果。神力功用。誠諦不虛文

又云。如是日數足已○其心泰然無復欲慢文

∴第九私記事

私記無之

∴第十卷數事

寫本

寛元二年九月六日於小川草了

建長二年六月二十二日於二階堂谷書了　比丘尊澄

傳領澄豪

元應元年（己未）九月三日於洛陽西山寺戶賜右御本書寫畢

無障金剛玄契

校合本云

建武四年三月六日書寫了同五月二十三日以五臺堂殿御自筆之本於花藏坊一校了　豪鎭

曆應元年五月二十二日於寺戶以右御本校了　義慶

享德四年五月十八日書寫了

一交了　源喜

承應四年八月日　舜興

元祿十六年癸未七月二十八日命松安書

台嶺兜率雜頭院阿闍梨嚴覺

正德六年六月十一日以實藏房本校對

享保九辰年。同午年。於出雲寺書寫校合訖

二四七

阿娑縛抄第百一 文殊八字

亦云八字文殊

私云以眞言字數爲名

∴第一可修此法事

天變日月蝕之時可修之

軌云五星失度日月頻蝕彗孛數現四方異國侵境劫奪百姓大臣返逆用兵不利損害國人疫病流行皆作大壇文

文攘災決有文

疫病危厄之時可修之

軌云若有比丘比丘尼男子女人若官若庶身遭危厄官事王后病厄一切恐怖無可方計恐有刀杖刑獄之厄應當發大悲爲夜衆星下作此念誦文

一先蹤

扶桑略記云嘉祥三年二月甲子日○請天台座主前入唐請益傳燈大法師位圓仁及定心院十禪師等於仁壽殿令修文殊八字法文（私云依仁明天皇御藥也）

承覺闍梨云師傳云此法池上阿闍梨於豫州始行出給爲降雨也應時雨降云々

八字三昧經云非時疾病旱澇不調蟲霜損害亦悉除滅常得依時龍王降雨苗稼茂盛國土豐熟免諸災難文

文云受持此法獲十種果報一者○九者善龍入境及時降雨非時不雨云々

私云池上心依右文等歟

敎王房（賢暹）記云承德三年四月二十八日依宣旨（白川院御時）文殊八字御修法被始之（壇所如常）

土御門御房 去年雖修此法不日記之行法（十二天二十八宿十二宮御本）

蠟燭供五十五坏紙銀同之

命星武曲 山王行疫 讃諸天（密語漢語）利昔藤讃漢語出軌

自康治元年十一月二十日皇后（私云得子長實女）御祈修之蠟燭三十七坏云々

自同二年十一月二十五日一院（私云鳥羽院歟）御祈修之是十二月一日日蝕爲御愼之故也而蝕不現預御感畢（此時依八字經體十一佛云々）

自保元二年五月十四日東宮（私云二條院歟）御祈修之蠟燭三十七坏云々

一祕否事

八字經云

此大祕密法　爲信法國王

執正行平等　當須廣爲說

若無信惡人　假使得重寶

滿於三千界○　亦不合爲說

文云有善人及國王等受樂大乘尋訪善友○令使受持若有法師樂持此法者亦傳受與之抄

此法谷流入壇以後授之是慈覺大師御門徒最極祕法也諸部瑜伽受終已後可受學也儀軌奧大師遺誡旨在之云々

相（實重）尋云諸部瑜伽之中此法殊勝傳受相承之時最後授之故如何豈可過佛眼熾盛光等乎

答誡不可過佛眼等但儀軌體已入壇人可行用之旨見又根本印口傳云又攘災決等心得合是祕事也仍所祕尤有據但最後授之事諸部行法受學之間自然最後受傳習末學如此傳受歟云々

智泉近來我許傳此法被許又常被自歎事後三條院御在位之時雙嚴師匠於大內被修此法于時助修覺範行嚴良久院昭也而爲其最末勤御手代其時委問受之云々

總許可事

大原決云寬德二年六月二十一日師曰先師授諸別尊法之後授八字文殊法之時有時告曰我在生之間隨我受一切經軌等若我入滅之後以所授傳法灌頂爲師雖未受經軌等悉以傳受人文

大師最後抄物中云曾祖師本文殊八字軌批云大師傳受此法已後告云汝我未死前不受學之法於我死後以所受灌頂法爲師普可學諸法師同日敎也文

件八字批太師在世隱祕而不被示之今於同學邊尋得之抑言大師何人乎汝又何乎曰又可尋之（已上太師入滅年抄物拔書之）

相（實重）云太師在生之時學此法之次御遺告如右仍此法重可珍重々々荒涼人不可傳受云々

此法授常師次示云諸經軌等太略皆授盡畢自於有殘書者皆可准傳受也從先師上綱奉受此法之次我蒙此仰云々

厶云我者太師也

件總許可雙嚴房於谷御房令受文殊八

字軌給之次師匠以御詞如此示給至于
我等以詞蒙此許可云
　禾云近來此流放印信也
禾云彼印信詞云假令
官某從某邊始自四種念誦十八道至
于諸尊別行護摩祕法并兩部灌頂文
殊八字法併傳付之畢既大阿闍梨位
人也於今日已後者輙令傳授祕敎可
爲灌頂師範矣
　　年　月　日
傳法大阿闍梨官〻〻〻某示
　禾云外題總許可印信云〻
立五瓶許可事
智泉房豪覺阿闍梨相具範胤律師許向
給件許可可被授之由令啓仍律師被授
之了律師安慶阿闍梨受之智泉房件許
可不被受之云〻
太師青蓮院欲奉受者件許可也而總許
可被授仍太師不受之件許可之次總許
可不知之但サモ有云〻
谷御房安慶阿闍梨一人件許可作法受
得被授之我其流芳思故青蓮院座主望
欲奉受而不本意許可被授之其御布施
弘法大師於神泉苑令行請雨經法給之
時著用七條袈裟進座主畢云〻
∴第二度事
注進
　文殊八字御修法一七箇日夜支度
御本尊

壇一面 可有爐桶　脇机二前
燈臺四本　禮版一脚 可有半疊
五寶 金銀眞珠瑟〻頗梨
五藥 赤箭人參伏苓石菖蒲天門冬
五香 沈白檀丁子欝金龍腦
五穀 稻穀大麥小麥菉豆胡麻
酥　蜜　名香 沈水白檀薫陸 沈水白檀欝金云〻龍腦薫陸
壇供九石八斗 加蠟燭供之
御明三斗一升　裹黑器三十五口
蠟燭布一端　芥子袋
佛供覆　壇敷布一壇
大幕一帖　淨衣七領 白色
承仕二人　斷使四人
見丁二人 淨衣如常　人供 如常
右依院宣大略注進如件
　正治二年七月二十八日
　　阿闍梨權律師忠快
二位殿御產祈支度也
注進
　文殊八字御修法一七箇日夜支度
御本尊 圖樣可仰佛師
壇一面 方六尺可有爐桶　脇机二前
机三脚之内 一脚廣二尺長八尺高二尺五寸 長七尺廣三尺高一尺八寸二脚
廣一尺七寸長五尺五寸高二尺五寸
燈臺四本　禮版一脚 可有半疊
五寶 金銀眞珠瑟〻頗梨
五藥 赤箭人參伏苓石菖蒲天門冬
五香 沈白檀丁子欝金龍腦
五穀 稻穀大麥小麥菉豆胡麻

酥　蜜　蠟　名香 沈水白檀薫陸
壇供 如常十二石三斗二升護摩時定 可被加下蠟燭供八石八斗二升
明油三斗一升 加蠟燭供定
大土器五百口　蠟燭布三端
芥子袋　佛供覆
壇敷布一端　大幕三帖
淨衣九領 白色 阿闍梨伴僧八口料
承仕四人　斷使六人
見丁二人 已上淨衣如常
供所雜具鋪設等 如常
右太略註進如件
　建保三年四月二十八日行事大法
師
蠟燭供六十坏 十六大天九曜十二宮二十八宿 山王一坏八幡同諸神同
相實法印保延四年十二月十九日於
白川北御所奉爲姬宮修之時進開壇
支度而依壇所狹有可留大壇之仰仍
重進合壇支度畢
一起首
一香藥
八字經云燒種〻香白膠等香文
文云燒龍腦香文 但畫像之時文也
∴第三形像事

圖像　四七

軌云其曼荼羅法先當心作一圓輪由如
滿月當中心梵書[梵字]滿字次從字後北面
書[梵字]唵字次右旋[梵字]阿 東北 [梵字]味 東 [梵字]羅 東南

[illegible]吽南 [illegible]佉南西 [illegible]左西 [illegible]絡北西 書之。以此
九字爲內院中尊。或於院中畫妙吉祥童
子。其頂八髻。前五髻頂上一髻頂後兩髻
問。五髻即表五智。八髻何所表乎。答。表
示不智之。但以文殊所變八智尊。備一
身功德之意歟。彼如以八佛頂苑五智
三智云云
一一髻上皆有佛身（是名畫像法）
與文云。觀想於本尊○首髻八智尊（文）
師云。楳師說。表三身五智也云云。私案。
可有多意。或八法身。或八佛頂。或准觀
音戴彌陀。文殊亦同戴本師釋迦歟。或
彌陀歟。所以者何。義釋云。髻現無量壽
者。明此行極果云云。文殊依胎者蓮花
部。依金者彌陀四親近一也。又蓮華部
也。彼極果同是可彌陀之故也云云
宮法眼云。頭上八佛而釋迦之文勘得
之云云
百髻文殊鉢入數十佛戴之。以此念彼
定同心歟云云
八字經云。運心頂上想本師釋迦牟
尼佛及文殊五髻童子像乞加被便
結其大精進印（文。禾云。法眼所云。文若是歟）
文殊師利五字心陀羅尼品云（金剛智）五
髻陀羅尼印云。作此法已。五方如來皆
在於頂五髻之上（禾云。准此文戴八法身歟）
若求福慶祿位吉祥事者。心中畫[illegible]室唎
二合字。若求息災除難殄滅七種災難所謂
日月薄蝕五星違失常度兵賊競起水旱

不時風雨失度惡臣背逆損害國民武狼
惡獸食噉衆生五穀不登。如是災禍急厄
○官府王難○死厄怕怖等事。欲令消散
者。當心中[illegible]滿字。若求降伏怨人令相好
捨惡心者。中心而書[illegible]淡字。若有惡人難
降伏屠兒獵師外道不信佛法者。令惡心
摧滅。或令破壞者。心中應書梵文[illegible]瑟置
唎三合字已。說內院字門了。次第二院安八
文殊尊前請召童子（南）右旋計設尼童子
（西南）救護慧童子（西）烏波計設尼童子（西北）光
網童子（北）地慧童子（東北）無垢光童子（東）不
思議慧童子（東南）如是八方妙吉祥童眞菩
薩。皆面向中尊。如奉教勢。皆坐蓮花上。一
一各乘師子。二手各有執持幖幟印契。於
圓輪外四角中畫四忿怒明王。東南角畫
降三世金剛。青色八臂。當前二手結印檀
慧反相鉤。餘拳豎進力。左手執弓。右把箭
架。左一手執杵。一手執索。右一手執戟。一
手把棒。三面口角現牙。坐火焰中。西北角
無能勝明王。四臂青色。三面火髻聳上。右
一手作拳豎頭指。一手執三股戟。左一手
施願。一手執棒。安坐蓮花。西南角閻曼德
金剛。青黑色六頭六臂六足。左上手執戟。
次下手執弓。次下手執索。右上手執劍。次
下手執箭。次下手執棒。乘青○牛爲座。東
北角畫馬頭明王。三面六臂。左一手執蓮
華。一手執瓶。一手執杖。當心二手結印契。
右上手執鉞斧。一手執數珠。一手執索輪
王坐在蓮花中。大忿怒相現極惡猛利勢。

餘皆依本法。次說第三院十六大天外護
當尊前鉤菩薩（右左鈎索）次西焰魔后。次西羅
剎主當角燒香供養菩薩。次角北羅剎后。
次北水天。西門索菩薩。次北龍天后。次北
風天王。西北角花供養菩薩。次東風天后。
次東毘沙門天王。尊後北方金剛鎖菩薩。
次東毘沙門后。次東伊舍那天王。東北角
燈供養菩薩。次南伊舍那后。次南帝釋天
王。左方東門金剛鈴菩薩。次南帝釋后。次
南火天神。東南角塗香供養菩薩。角西次
火天后。次西焰魔天。已上第三院竟。四門
及食道四角同諸壇法。寶性草亦同。四門
蓮華葉細如青蓮花（抄）
如右說可畫之。中梵字隨事可別事如
文

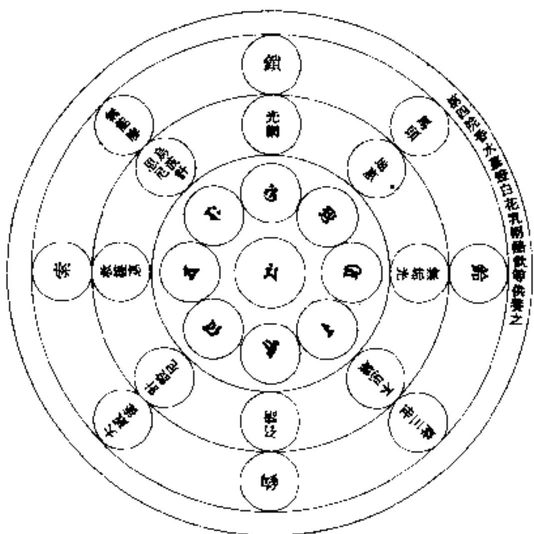
或中胎用之。又中心字隨事替用之。
所謂[illegible]（增）[illegible]（息）[illegible]（降）[illegible]（調）等也。具如
文
傳受本有二本。一本如右圖。一本中臺
圓輪第二重方也。中臺與第二重之間

角畫四明王。私云。如文者。第二重可作圓。謂說第二重畢云右圖輪外四角中畫四忿怒云。云々

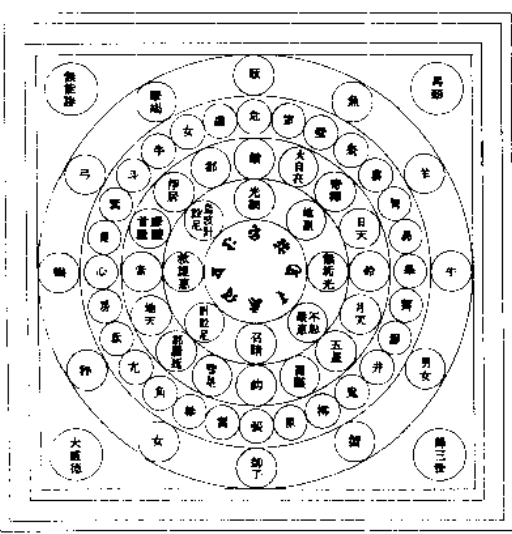
私所存同之。仍第二重圓圖之畢。但方作之說非無故歟。謂文當心作一圓輪云。次第二院不云方圓說之了次右於圓輪外畫四忿怒云。故圓輪言指內院者。中臺外畫明王第二重方作之無咎歟

又軌云。復說速疾救難立成壇法〇小一肘。次二肘三肘四肘圓如刀輪。分爲四重。中心種子字。周匝八字眞言。第二院中安布八文殊童子。第三院安布四門四攝。四角四大忿怒明王。第四院香水蘇燈白花乳粥酪飯等供養。更若不辨。但第二院便布八聖。所謂四攝四明王等。若緣國家帝王身有厄難。要作護道場者。其壇應廣一十六肘或大二十四肘。若緣五星失度。日月頻蝕彗孛數現。四方異國侵境。劫奪百姓。大臣反逆。用兵不利。損害國人。疫病流行。皆作大壇。云々內第二院外布列十二大天。如熾盛光法。次第四院布二十八宿。第五院十二宮神。外布四明王。餘同諸法 文

問。何故如熾盛光法云哉。答。彼此曼荼羅同爲星宿變異所建立也。仍云然。況又彼此同會說歟。見文知之。熾盛光軌。貞元十二年譯之。今軌長慶四年譯之。自貞元十二年至長慶四年經二十九年。以前譯如彼法云歟 云々

右依文私圖之。人不可用之云々

右依文私圖之。第三重尊數准熾盛光曼荼羅圖之。但彼現圖十六尊也。於軌文者如今此軌云十二尊也。而現圖開五星加地天爲十六尊。今合五星爲一。加彼曼荼羅地天而爲十二尊。是即彼曼荼羅中師傳之意也 云々

私云。已上二箇圖。依上軌文靜然法眼所圖也

私云。所存同之。但十六大天之位次違熾盛光曼荼羅。仍私如彼曼荼羅次位圖之 如左

八字經云。於中先畫釋迦牟尼佛。云々右文殊師利童子像。身佩瓔珞。頸掛明珠種々妙服莊嚴其身。童子色相如鬱金色。蹲跪合掌瞻仰如來。作請法勢。次觀音。次右普賢。次右虛空藏。次右無盡意菩薩。又釋迦左邊彌勒。次左無垢稱。次左除一切障。次左月光童子。次左金剛菩薩 已上十菩薩兩邊各五位侍佛 倶各坐七寶蓮花。皆畫本形。乃至手執並依本法。又釋迦上空中更畫七佛。所謂廣

大智慧甚深雷音王如來。除一切障如來。第三阿彌陀如來。功德處如來。普香佛。難勝勇雷音行佛。心不動佛。身皆金色各作說法像。其畫像上兩邊空處各畫一天仙。釋迦所坐蓮花。於氷池中。々々現二龍。名難陀。優波難陀。其文殊下畫野曼德迦。於彌勒菩薩下畫持法人。畫像四邊數畫龍王。次畫蓮花及諸妙花。諸花下畫梵天。摩醯首羅天。四王天等。次四箇阿修羅王。次畫四箇勢鬼神曜王（已上左邊侍從也）左邊畫那羅延天王。帝釋天王。四天王。次四箇阿修羅王。次畫四箇執鬼神王（已上右邊侍從）各依本相貌。皆須手執器杖。不得差錯。次畫九箇執神現出半身（抄）

文云。作壇法者○以作三重。四面開門○先畫五頂印。次畫俱鉢羅花。次畫牙印。次畫文殊童子面印。次畫塑土印（已上五印項內東面畫之）次畫蓮花印。次畫優鉢羅花印。次畫幢印。次畫幡印。次畫傘蓋。次畫烏頭門。次畫車輅印。次畫吉祥印。次畫孔雀印。次畫白象。次畫馬。次畫犎牛。次畫氷牛。次畫羝羊。次畫白羊。次畫人。次畫童子（已上印契皆須門外次第分明畫之）如是三種壇々外院更畫藥叉將梵名摩尼跋陀羅（東方）次布拏跋陀羅（南方）次毘盧波叉（西方）次毘沙門王（北方）如上四將各住本方。掌壇四面領諸鬼神護其方界。次畫日月。次畫七星。次畫二十八宿。次畫訶唎底母并鬼子母○所畫形像器仗印契等皆如法畫之（抄）

已上軌三種經二種。合五種曼荼羅隨其樂欲圖像耳

八字經云。畫像之法。須作童子相貌。乘騎金色孔雀（文。禾云。持軍陣之等像也。偈文作之。但五髻童子身）

文云。或取金銀等。造作童子形（文）

∴第四道場莊嚴事

一時事

軌云。息災定（亥時也）夜。求福智後夜。降伏日正午。愛敬欲昏時。鈎召亦同前（抄）

文云（八字同）。每日三時（文）

文云。三時或四時（文）

一向方

禾云。准軌說曼荼羅文。行者向北但起首時已說五種。故隨事可向餘方

一建立壇場

引幕立壇事如常。若有蠟燭机者。本尊與壇間立之。若有傳供者。二脚机左右幕內立之（若外幕）

若最略。蠟燭坏數少。不可立別机。可備壇上

大（月）壇之上數曼荼羅云々

一備排供物

壇上八供如常

蠟燭供事（初夜之時用之云々）

如熾盛光蠟燭用之。是此法習也。前代人不用之事間有之。是不習此法也。坏數如熾盛光。但若存略者。十六大天九曜許可供歟。於坏數者可在意云々

此法諸天請供爲本。是口傳也。所謂攘災決云。若日月在入本命宮中及五星在本命宮鬪戰失度。可立大息災觀音或文殊八字。熾盛光佛頂等道場。各依本法念誦。一切災難自然消散也（文）而熾盛光軌大聖妙吉祥除災教令法輪題下注云。出文殊大集會經息災除難法（文）今軌大聖妙吉祥菩薩祕密八字陀羅尼儀軌法題下云。出文殊菩薩普集會經除災救難息障品（文）又說曼陀羅中如熾盛光法。此三法所用義不異。所謂九執十二宮二十八宿。十二大天等。修蠟燭供事也。又今軌所說曼荼羅有重々作法。下說如熾盛光可安布見。但八菩薩異也。彼佛頂法之故。以佛眼觀音等爲眷屬。今文殊一法之故。以八文殊替之。但救護慧非文殊部類歟。可心得。會釋（禾云。私按之。行法中書之趣）又中臺置梵字事。彼此相似。此文殊變身呪。功用甚深事歟

若只供軌上文。八菩薩四明王十六天計。曼荼羅加供九曜可修蠟燭供。凡人間禍福是九曜所作也。殊敬宗之。尤可加供也

三十坏。十六天（各別）九曜（各別）十二宮（總）二十八宿（總）山王諸神八幡云々

智師云。金剛壽院法眼尋仁。於大原被修此法之時。佛頂房與我奉行之。于時蠟燭供五十餘坏用之（但支度不出之。用小土器背。用蠟燭。而中絕不用之）我始與此事。自今以後者於支度尤可用之云々

蠟燭供不被懸心。冥道供心地（文）自今以後可停止之。就中我可奉不習。故令

剛壽院法眼仁尋奉蠟燭。若和尙敎訓。近代皆奉之。仍恐主上御覽載蠟燭事。雖然行儀不宜可留云云。蠟燭不必可有之。本文不見事定。非可用也。用否在人意。今法非佛眼法。蠟燭供奉之者。一曼陀羅悉奉之。一說佛菩薩不獻之云云。此說不審也。又說用蠟燭許不用錢帛。近俗故云云。

坏數三十七坏 皆供之 一曼陀羅衆定　五十九坏 已上　二樣也云云

禾云。奧机可備蠟燭。次第

壁	女	尾	亢	竭	計	日	炎	帝	水	毘	月	瓶	男	胃	參	星	山王
五十一	四十七	四十三	三十九	二十九	二十五	十七	五	一	九	十三	十八	三十一	三十六	五十四	五十八	六十二	六十七
虛	箕	氐	弓	師	火	后	后	后	后	水	魚	螃	昴	井	張		
四十八	四十四	四十	三十	二十六	十九	六	二	十	十四	二十	三十二	三十七	五十五	五十九	六十三		
危	斗	房	摩	小	木	羅	火	風	伊	金	羊	奎	畢	鬼	翼		
四十九	四十五	四十一	三十一	二十七	二十一	七	三	十一	十五	二十二	三十四	五十二	五十六	六十	六十四		
八幡	室	牛	心	角	秤	土	后	后	后	后	羅	牛	婁	觜	柳	軫	諸神
六十六	五十	四十六	四十二	三十八	二十八	二十三	八	四	十二	十六	二十四	三十五	五十三	五十七	六十一	六十五	六十八

圖像　四八

∴第五行法事

先房中作法 如常

次門前灑水入堂眞言等 如常

次對尊像禮拜懺悔偈等 如例

次著座　次塗香　次加持香水

次灑淨　次加持供物　次拍掌

次彈指　次去垢　次淸淨

次光澤 禾云。有蠟燭供之時加用加持飮食等

次啓白神分等 在別　次供養文

唱禮 有多樣今暫註一

三身

佛眼

南無曼荼羅主阿梨也曼殊師利菩薩

摩訶薩

〻〻八大童子　菩薩摩訶薩

〻〻四大明王　冐地〻〻〻〻

〻〻大小自在〻〻〻〻〻

〻〻三部〻〻〻〻〻

次驚覺　次九方便　次發願

至心發願　唯願大日　本尊聖者

大聖文殊　八大菩薩　四大明王

十六大天　三部五部　諸尊聖衆

盡空法界　一切三寶

次五大願

次三部　次被甲　次地結

次方結　次大海　次須彌

次道場觀

想地結上墻界內有大海。〻〻中有寶師子座。其上有寶蓮花。〻〻上有寶樓閣。〻〻中有三重曼陀羅。內院中心有蓮花臺。〻〻上有[梵字]字。或[梵字]高野或[梵字]周匝有[梵字]八字云云 字變成般若劍。或師傳云。劍上三股云云 劍變成文殊師利菩薩。其頂八髻。前五髻頂上一髻。頂後兩髻。一〻髻上皆有佛身。次第二院安布八文殊位。尊前南面請召童子。西南隅計設尼童子。西方右邊救護慧童子。西北隅烏波計設尼童子。後面北方光網童子。東北隅地慧童子。東方左邊無垢光童子。東南隅不思議童子。如是八大童子面向中尊。如奉教者。皆由蓮花。一一各乘師子。二手各執標幟印契。圓輪外四角有四大明王。東南降三世。西北無能勝。西南角閻曼德金剛。東北馬頭明王。各本色執本器杖。次第三院十六大天外護者。依各本位住 具如軌

次三力　次普通　次治路

次振鈴　次送車

八字三昧經云。世尊言。我滅度後。於此贍部州東北方有國。名大振那。其國中間有山。名爲五頂。文殊師利童子遊行居住。爲諸衆生於中說法。八部圍繞 文

下文云。領萬菩薩。居五頂山 文

華嚴經二十一云 菩薩住處品 東北方有菩薩住處。名淸涼山。過去諸菩薩常住於中。彼現有菩薩。名文殊師利。有一萬菩薩眷屬。常爲說法 文 禾云。十方各說菩薩住處

次請車明末加阿利也曼殊師利鬼醯咽句
次迎請運部明末加句如前
禾云。軌有奉請印明。今好簡略用部心
如軌用之事在意耳
軌云勸請印。定慧合蓮掌。二火絞水輪。
峯端捻中背。二風屈相拄。二空竝竪之。
風橫押空峯。誦密言三召
曩〇南係々倶摩羅迦尾目訖底鉢他
悉體多婆摩羅々々々鉢羅底枳然娑
縛賀
私云。以何指召之乎。師曰。二風吉又
得召指名耳
帖決云。此是青蓮花印也。此即胎藏
文殊院印也。二火屈押水甲。二火形又有圖
如光。風空如無所不至也。空風力也。
火等華葉也文
攝大軌云。文殊智定手火合加水上
風空如縛字。蔵合似青蓮文自餘玄
青等軌無青蓮言
此次告本尊八菩薩等印結之云々
次辟除馬頭　次示三　次金剛網
次火院　次閼伽　次華座禾云。如常軌說師子座印
次善來偈　次重結大界　次塗香
次華鬘　次燒香　次飲食
初夜時蠟燭供奉之。若有傳供者。大阿
闍梨欲捧供閼伽之時。先六人伴僧起
座入幕内。四人阿闍梨左右邊蹲踞。二
人奥机邊立承仕四人同入幕内。二人
左右端机邊乍差紙燭付蠟燭付。二人

持一坏蹲踞伴僧邊持來時伴僧取之
傳闍梨々々先合掌南無恭敬供養尊ム
哀愍納受所獻供具唱了取器捧供之。
而後右方前蹲踞助修傳之後誦飲食
燈明二眞言奥壇邊立助修取之奥机
中方居之。次々准之
次第居奥机之様道場莊嚴所書了
帝后火后右水后風后左炎后羅后右
毘后伊后左日右月左火右水左木右
金左土右羅左計大師小秤竭弓摩右
瓶魚羊牛男螃左角亢氐房心尾箕斗
牛女虚危室壁右
奎婁胃昴畢觜參井鬼柳井星張翼軫
左八幡右山王左諸神左
無傳供之時蠟燭銀錢自本奥机可備
置。至此時召承仕令付火。此間闍梨飲
食燈明二印明各二十一反結誦之例如
蠟燭供之間誦諸天漢語讚如常
次燈明
脇机所置銀錢先左手取一結右手取
一本捧之。次又取一結如前捧供之唱
云
南無恭敬供養尊ム天因哀愍納受所獻供養
云々
次誦普供養明自餘准之
若存略之時。自本立之者例普供養眞
言三反加誦之云々
次普供　次讚
縛日羅底乞叉拏摩訶野那縛日羅句捨

摩訶庾駄曼殊室利縛日羅儼鼻哩耶縛
日羅冒地薩埵牟薩觀帝金界利菩薩讚也今軌同出之
又軌有漢語讚右讚漢語歟如何可見之
次入定
觀想文云於本尊金色放光明乘師子王坐操
持智慧劍左執青蓮花々臺立智杵首髻
八智尊暉光遍十方禾云定心記出此文爲入定
心月輪種子三形尊形次第成立云々
次根本印明軌云文殊根本契下文云印契差別門要從師密受之文
先胎印
虚合二火各押二水甲二風屈捻空端是胎
文殊院印也軌勸請印同之
次劍印
外縛忍願直竪指末相合二指上節屈指
端相柱如劍首以進力著忍願背名劍印是金剛三昧耶會大劍印也
付劍印有二種大劍印小劍印智泉云我小劍
印也。覺此文ロム決云相承也奥大日劍印奉受
之云々。而闍尋申佛頂房律師彼答云。
大劍印受傳之云々。仍信受彼說奉受
律師也云々　私云。大劍印可有覺其
故此八字眞言大日眞言加三字然者
文殊法身文殊大日心歟。但何印有云々
師云。大日劍印非今所用歟。谷說只云
劍印不云大劍印云々
或云。用一印之時三摩耶會大日劍印
用之深祕印也。又智泉房流最祕印云々
所謂無所不至印也。件印有大劍印名。
彼印祕之。故只以名許同用三摩耶會

印歟。八字明上報身眞言也。大劍印大
智之所表也。深意甚祕也（索覺以之授七宮爲髻中明珠）
猶有門傳。所謂非常無所不至。聖觀音
軌中無所不至印也。謂二頭指中節屈
如寶形。以大指付頭指上節。二空間令
似劍形云云

次\經印
兩手合掌。八指相叉皆屈掌內。以二大指
少屈相並押著二頭指屈節上。名曰大精
進印（是出八字三昧經）
ム云。內縛二大指幷立屈初節付頭指
側云云
帖決云。八字經印與瑜祇經吉祥印同
之。師曰。此是青蓮華印也文
禾見之。彼破宿曜印者。大指不屈之。
今則大指屈之。自餘全同
//彼此同爲除星曜之災修之法也。尤
足爲根本從師密受之言在斯歟。甚
可祕云云。但未開師傳。努力云云云云
唵阿味羅吽却嘶羅（出同經幷軌）
結\已上三印。當誦右一明。是相承師說
也（禾付此說也）則息增降心也（正相對不傳之樣）而世
人或三印中隨一用之。或依息增等歟。
多印用之。凡本軌根本印口傳云。而八
字三昧經說之。以之爲祕事。尤可用意
事也。此法不說軌根本印受傳。爲珍事
也。經說二箇印。所謂大精進印。如意寶
印也云云
禾見經心。大精進幷如意寶二印加
用印歟。其故初文云。此八字法中有
印。名曰精進。能滿一切持誦人願。作
法之時先結此印。其事速成。次說二
印了云。若持誦八字陀羅尼人。皆須
用前兩印。誦前陀羅尼。然後結印文
上先結此印云。今然後結印云。爰知
別有根本印。私案之文殊根本契准
例大日經等。今大精進等印與八字
陀羅尼功能相應印歟。故今師說三
印幷用說尤有據耳
谷\\說云（大原消息池上返報云云。師曰。世人爲少將入道寂源（勝林院本願）被報云云）
初師傳云。儀軌中勸請印以此爲根本
印\次師傳云。文殊劍印是也云云
同\說（樂青阿谷外國物也。教慶律師對丹州軌範面受傳之云云）
傳師祕授云。若聊爾授法之時。與勸請
印更有密意。不可顯露。軌云。印契差別
門。要當師密受文。其差別者。謂息災等
所用各異。若日月薄蝕。五星凌逼曜宿
失度。疾病相纏。王難刑戮。惡臣叛逆。諸
難競起。當用小劍印。二手外縛。中指豎
合上節劍屈。若求長壽。智慧多聞辨才。
聖衆護念。富貴榮盛。藥物財寶。超昇地
位。證得菩提。當用青蓮華印。虛心合掌。
中指稍開。若怨賊來加。隣國相伐。魔鬼
嬈人。外道破法。蟲蝗損苗。惡龍降雹。蛇
蝎行毒。虎狼成害。當用師子（禾云在軌）座印。地水
內交。二火豎合。風屈捻空云云。仰前。於是
云。密印是其差別。誓中明珠不妄與人
云云（用草引之）
根\本印。師傳不同。一劍印。一軌勸請印
（其靑蓮華印）//一八字三昧經中（大精進幷如意寶印）皆有
由。可隨人意。但於予心以八字經印暫
爲是。本經明文之故也。從圓師受得之
云云
八字三昧經云。大精進印（禾云上記之）如意
寶印。以兩手相叉。二（本此之）頭指相拄屈。其大
母指入於掌內相叉○呪曰
唵帝儒入縛羅薩婆邏吒（二合）娑陀迦悉
地耶悉馱也眞多摩尼囉多娜吽
若持誦八字陀羅尼人。皆須用前兩印。
誦前陀羅尼。然後結印。此印能廣作一
切事悉得成就文（已上經文）
私\云。師本軌與被注云。大精進與如
意寶二印同以奉受了。比丘陽宴。如
意印者。只內縛印耳。印相。二頭指相
拄者。十指之頭歟。指字止歟云云。圓
師說如此。但私思之。指字不可止歟。
二頭指相拄者若可作寶形歟。不然
何云如意法印乎云云
//後日見或抄云。師傳云。頭指如寶形
云云。師說自合彼傳賢慮滑通歟云云
圓\陽房大精進印許被授之。如意寶
印//可用不被示。然而二印共可用之。
依經意者。並可用之也云云。眞言八
字經可用之。謂八字呪加歸命也。經

印相承次第賴昭〈井上房〉遲救圓陽云々
凡勸請一小劍　二延胤口傳印〈如說抄云胎日經所可尋之〉　三青蓮
華　四經印　五
此中經印尤可也爲本經說故也又此
印瑜祇經佛眼法破宿曜印也彼此同
聿字變時修之用此印尤叶經軌密受
之言有此歟例如金剛夜叉但取捨可
隨心云々〈[illegible]〉
南師禾云根本印有多說可依何乎予
云皆師資相承明說於意未斷酌之但
先用劍印是般若智劍也即尊所持也
羯磨契時又用之歟次用召請印通例
也是名青蓮花印是又尊所持也羯磨
印時又顯示之歟師曰二印事尤可然
但自意趣以青蓮花印召可爲正其故
先八字文殊印明皆彼院諸尊印明也
何中尊用他印乎軌此少隱密先用召
請次根本印安密受之言又熾盛光中
文殊印三昧和尚青蓮花印注是八葉
名彼軌只令持青蓮契云故也或說文
殊院印用今此法又一師說用召請印
爲根本印云准思之召印多說中尤可
也於予心甚感心々々神也妙也云々
禾云凡青蓮花印有多種一軌中勸
請印〈帖決說也〉一熾盛光法中文殊印〈請說〉
〈同十輪多屈之〉補一初割蓮花印〈谷說教慶律師傳如上說之〉
一大精進印〈帖決云是青蓮花印也文青蓮花是文殊所持也且如標示爲〉
〈名歟仍文殊印皆可云青蓮花印歟云々〉
持明房說以胎二印爲八字根本尤祕

藏之南師云是慈覺大師傳云々〈禾云二印〉
一〈文殊院印如上法一內縛二地合立屈二風捻二空上也見息心抄〉
南師云慈覺智證共用召請印給云々
〈其說所可尋〉
印契差別門者五種護摩印隨事用之
云也〈瑜祇所說五種護摩印也云々〉
或說印契差別門者胎用勸請印金用
小劍印以之爲差別通南部印有之可
問師金三昧耶會大日印歟云々
又云隨求八印中有二印明達律師用
之云々
用心草云祇師故南辻闍梨出三家說
一小劍印金界羯磨會利菩薩印是也
是清涼坊說〈佛眼寺闍梨傳〉二々手內縛大指
小指豎合頭指屈甲相合〈是覺豎闍梨說〉三胎
藏文殊會印是丹州說而丹州傳中不
出青蓮花契極祕故也經說八字印是
未師受〈已上傳師祕傳依恐廢忘傳師定[illegible]寶泉房闍梨也〉注之云々
谷記云根本印在師傳次亦結文殊師
利大精進印〇而彼〈[illegible]〉念誦文
次八文殊印　亦云八方妙吉祥童眞菩
薩
雙嚴示智師云根本印所文殊院諸尊
印明加結之云々
先既結之〈禾云指召請次歟〉仍根本印所不結之
云々
厶云上兩說相違如何文云々
禾云今暫付一樣此所用之非捨穴太
說也

尋云如熾盛光請供諸天等之時各々
印明結之否答必可結加之云々
保元三年手代時示常師云諸尊印明
准熾盛光用之但改八大菩薩替用八
大文殊又四明王如八字曼々々用之
云々
禾云法泉房〈定慶〉略記用總印所謂八
文殊一切菩薩印明〈台〉四明王金剛
拳印明也〈胎〉
召請童子
慧拳舒風如鉤〈胎記云定拳安腰召之〉
曩〇南〈上〉一阿〈引〉羯羅灑〈二合〉野薩鑁〈引〉矩嚕
阿然〈三〉矩忙〈引〉羅寫娑嚩〈二合〉賀〈引〉
計設尼
慧拳火風合豎〈胎記刀印定拳置腰也〉
曩〇南〈上引〉〇係〈[illegible]〉々矩忙履計〈二引〉娜耶枳孃
〈二合〉難〈上〉娑麼〈二合〉羅〇三鉢羅〈二合〉底吉然〈二合〉娑
嚩〈二合〉賀〈引〉
救護慧童子
右舒五輪直當以掩其心操豎於空輪定
置腰〈胎記摸心云々〉
曩〇南〈上引〉〇係〈[illegible]〉摩訶〈引〉々々〈引〉娑摩〈二合〉羅
〇鉢羅〈二合〉底枳然〈二合〉娑嚩賀
禾云此尊義釋七〈普通品〉云已下是除蓋
障悲力三昧眷屬〇除疑悔〈乃至〉救意慧
〈抄〉經幷攝廣玄青等軌皆同列除蓋障
院而今軌文殊眷屬列之如何　禾案
之義釋七釋救意慧云以種々善巧方
便令得安樂即釋悲力三昧中哀愍救

護之意。若無慧方便者。尚不能自解脫。
況解一切衆生。是故以哀愍心兼學種
々權巧。名爲教意慧也文故文殊是智
尊。今尊是慧尊。故其德相通歟
烏波計室尼
慧拳中火輪直風指屈中節（胎以空押地水風甲。定拳腰）
曩〇南（三引上）〇頻娜夜〇枳壤（合二）難（二）係矩
忙履計（三）娑縛（合二）訶
光網
定拳舒風作鉤形
曩〇南（引）〇係々矩忙羅忙野蘖多娑縛
（合二）娑（引去）嚩悉體（以二合反）他（引）多娑縛（引二合）賀
地慧幢（背能執云亦名財惠）
左拳舒地水輪直豎如幡相（台記云。以空押火風甲。慧拳如常）
曩〇南（一上）〇係娑摩（合二）羅（二）枳壤（合二）曩計
觀（引）娑縛（合二）賀
無垢光
左手舒上一切輪悉皆微屈之
曩〇南（引上）係々矩忙（引）羅微質怛囉（合二）蘖
底矩忙（引）羅摩紵娑麼（合二）羅娑縛（合二）賀
不思議慧
定慧內縛。二風別屈。舒第三節對之。令甲
急相背。二空並直豎
曩〇南（一引）係々（引）緊旨（以慈反）羅拽徙阿（去急）
吽呢娑麼（合二）也儜曳娑嚩（合二）賀
．八\\大菩薩眞言。如胎可用之。定心記眞
言如胎印如軌說文云々
禾云。今任常師私注付軌說耳
次降三世　無能勝　大威德

馬頭　次諸總印
已上定心記出之。用否在心
又欲具者。可盡一曼荼羅諸尊印明歟
云々
次加持珠　次念誦
定心記云。大文八四破文
大日。文殊（八字不云）八菩薩四明王破宿曜
障也。佛眼一字等定習之。故不書之歟。
又阿闍梨位後成就明不必用之云々
九曜等請供。彼明尤可滿加也云々
保元三年手代之時。示常師云。本尊（千反）
八文殊（各百反）九曜總呪（百反）御當年星（百反）
十二宮總眞言（用百反。禾云。曜總呪）諸天總眞言（百反）
破宿曜障眞言（唵薩縛怛羅三摩曳室哩曳ソワカ）
大\\月。八字。八菩薩。四明王。請召諸天。一
字云々
大/日佛眼。本尊。八大菩薩。四明王。十六
天（諸天總呪）破宿曜障。當壇。火天。三部總呪。
諸天總呪。一字云々
次置珠　次入定
𑖀\\字吾我不可得　空點大空行三昧
云々
次根本　次佛眼　次五供
次普供　次讚　次閼伽
次振鈴　次解界
此次依師說。八字經所說娑羅樹王佛
等十二佛禮之。私云。終可加本尊號歟
云々
次示三　次奉送　次三部

次被甲　次九方便　次迴向
禾云。爲雙嚴房手代。智師修此法之時。
依師教胎略行用之。又相承金剛壽院
私記依悉地。故保元三年太師以常師
令修之時。用悉地。二說共師說也。兩行
法在心。今且准本軌意。依悉地略行連。
次第畢
∴第六護摩事（軌說五種隨事修之但常息災佳歟）
火天　曜　宿（如常）
本尊段
（定心記奧云。加供八大菩薩云々本尊幷一曼荼羅衆皆請供之。或總供或別供在人）
心云々
勸請
我今稽首請　曼殊師利尊
八大諸童子　唯々々々
納々々々（覺師用之）
燒供
禾云。六杓如例。次以八文殊各別呪各
一杓供之。若以總呪（八字明歟。若𑖀字歟。若一切菩薩）三
杓供之耳
護摩呪
八\\字明云々
諸尊段
（定心記奧云。加供四大明王（降三世。大威德。無能勝。馬頭）帖決云。諸尊世天兩段可供曼荼羅中諸尊等。抄）
勸請
我今々々　三部諸聖衆
四大忿怒尊　唯々々々
納々々々（覺師所用）
燒供

加供四大明王示云用二一切持金剛明一
三杓供之若誦三部明加用心耳一切
持金剛眞言曰
吽〻發吒〻〻嚩〻莎訶 胎
世天段 定心記奥云如供十六天
勸請
我〻〻〻　四臂不動尊
十六大天王　十方普世天
唯〻〻〻　納〻〻〻〻 覺師用之
燒供
覺師云月輪先護世八天 如常 誦各〻明供
之次八天后用嚩迦〻〻呪各一杓次
梵地日月等如常云〻
一伴僧呪 軌云或三人或五人或七人文
八字眞言用之云〻
一後加持呪
大威德眞言可用之云〻
智泉房於家成卿家被修此法之時結
願時施主會結願了後以大威德呪被
加持是憶證歟云〻
禾云大威德是文殊敎令輪身也尤
有據歟
無月動寺和尚口傳云大威德可用之護
衞尊故云〻
又石藏覺仙闍梨女院御產時修此法
後加持用大威德明任律師畢云〻
畨僧後加持同八字明　但師匠被加
八字經歸命句云〻
南麼阿鉢哩弭多一壞囊徼寧濕縛羅

嚩捺羅野怛他蘖多野南謨曼殊室利
曳矩忙羅部多野怛儞也他唵阿味囉
吽却淛羅 出八字經
美福門院御祈於金剛勝院被修之其
時御加持幷念誦共用此呪云〻
∴第七行法用意事
胎 都別等具如別帖
以智師爲手代之時雙嚴告智師云修
胎行法根本印次文殊院諸尊印明結
加之云〻然者祖師已依胎末弟可守
彼凡如此行法胎略行尤佳歟云〻
金 四一等具如別卷
悉 大小
覺範阿闍梨從金剛壽院受傳之故此
流依用彼和尚記而件私記依悉地況
又軌意依悉地哉云〻
∴第八經軌事
文殊八字三昧經一卷 谷金不入 中ム云持本無譯金剛智譯禾云師未說
得說所覺師持本云菩提流志云〻
此中廣說八字呪功能及二印畫像法
不說修行儀則
大聖妙吉祥菩薩祕密八字陀羅尼修行 谷金入
曼荼羅次第儀軌法一卷 出文殊菩薩普集會經除災救難息
障品遲將來
中天竺大那爛陀寺戒行沙門菩提㗚
使二合淨智金剛譯親承筆授僧義雲傳
流 三藏名此地漢云菩提仙
奧批云長慶四年八月三十日東塔院
青龍寺持念沙門義雲法金剛與中天

竺三藏菩提仙同譯筆受結偈潤文僧
義雲爲終記之耳文
此中委說造曼荼羅法略明修行方軌
中間又有題云大聖妙吉祥菩薩最勝
威德祕密八字陀羅尼修行念誦儀軌
次第法云〻此中委明入修儀則依蘇
悉地蓮花部行法
帖決云中間題已後是出軌者正作行
法儀則也初文是八字經也故其題云
大聖〇儀軌法 出大聖文殊菩薩普集會經除災救護息障品云〻 爾
時世尊告金剛密迹〇云〻故知卽是
八字經一本也 抄
此外祕六云
大聖文殊師利菩薩八字陀羅尼念誦
法一卷 行
一功能文文
八字三昧經云此八字大威德陀羅尼者
乃往過去無量百千恒河沙諸佛所說〇
能斷諸三惡道能爲一切作法如佛見在
世無異此是文殊師利菩薩身爲欲利益
諸衆生故自變其身爲八字呪神像〇若
人能暫聞憶念此陀羅尼者卽能滅四重
五逆等罪何況常念誦者 抄
文云所有俱胝劫四重五逆罪極苦諸惡
業親敬童子像報障皆消滅文
文云惑念惡趣衆於中常饒益趣走爲給
使和光不同塵敎化令生信引之脫苦縛文
軌云常持八祕明無惡不殄除文
文云若入陣時當以牛黃書此眞言 禾云八字

呪帶於身上。一切刀杖弓箭鉾斧不能傷
害文
文云。若人患身體支節疼痛。呪煖水一百
八反洗浴。卽得除愈文
一經軌決
軌云。以水一掬加持七反。飲在身中。所有
正報悉皆消滅
無\障持本惡報云云
帖決云。問。正報者何。師曰。正者障字借
音也。卽先世業障之報也。一云。謂正云
者定意也。謂決定業報也。此正決定惡
報消滅也抄
軌云。結佛部三昧耶○如十八道印 彼眞言曰。
佛部三昧耶印○眞言 佛部心印明也
帖決云。疑何故有二佛部印哉。又初印
不出眞言耶
師曰。無深所以耳。唯是出軌者。未取捨
之間。此本流通於世也。謂出軌者。欲出
十八道中三部印明。先書彼佛部三昧
耶印。而有思所。卽改書出三部心印明
也。而彼草本未取捨。卽寫之者加寫彼
文歟文
定\尚有深故歟云云
∴第九私記事
文殊𣥺第八 定心
是\面受相承記也云云
禾云。依軌。但八大菩薩眞言依胎耳
文殊私記八字池上 依悉地略行
此\記不審也云云

智泉房云。此流不傳受之。仍實否不知
之云云
古記二本 共依受地略行
是\淸涼房作歟云云
禾云。是阿彌陀房私記也。覺師持本按
之無異
覺師相承中谷記有四本。凡私記數本不
能具載
∴第十卷數事
御修法所
奉念
大日如來眞言二千一百遍
護衞本尊眞言
文殊八字眞言三十三萬六千遍
三部諸尊眞言二千百遍
諸天曜宿眞言
有功成就眞言
寂災護摩眞言
奉供
大壇供二十一箇度
護摩供二十一箇度
蠟燭供一七箇度
鏹帛供一七箇度
諸神供三箇度
右謹依 仰旨。始自今月八日。至于今日。
幷一七箇日夜之間九口僧綱大法師等
特致精誠。勤修上件祕法。奉祈大將軍殿
下御息災增福壽。由如件仍勤行事謹言
建保三年五月十五日
阿闍梨法印大和尙位忠快

御本云
寬元二年八月二十四日於小河草了
建治三年四月八日書了
求法比丘前僧正承澄
建武四年三月一日書寫了 豪鎭
同五月二十二日以小川殿御自筆御
本於花藏房校合了 豪鎭
延文五年庚子七月三日於西山寺戶奥
坊以右御本書寫了
一校了 澄盛
享德四年六月三日書寫之畢
同時圖繪等模之者也
求法比丘源喜
康正二年極月日一按了
㊞同朱點了
㊞右本書事偏令法久住利益衆生特
悉地圓滿之爲寫之也 源喜生年三十七

阿娑縛抄第百二　令法久住法

以胎八葉文殊爲本尊云云

以大威德爲本尊云云

∴第一可修此法事

如名言

大威德軌云（不空）文殊師利眞言教法。欲令佛法久住世間。加持威力護持國界。以十善法化導有情。令整是時汝當宣說文

一。祕否事

最極祕法也。以口傳受之云云

雙嚴決云。不令人知之密修之云云（帖決同）

一。先蹤

大原僧都於文殊樓。文殊五字法被修之。爲鳥羽院御在位之時。御學問料也。助修六人（賢暹·朝範·慶嚴等也）其時人々不知之。實令法久住也云々

大教房記云。天永三年十月十六日。三昧阿闍梨依攝政殿下仰。爲叡山佛法興隆。令修令法久住法。件番僧。必以已入壇者。仍最嚴惟尋二人召爲件僧。件法。胎藏八葉中文殊爲本尊。阿闍梨八葉中文殊眞言誦。件僧加持句眞言唱。人修此法云事不令知。吉々祕事也。種子阿字（谷阿闍梨阿字有り。大原僧都滿字有り）三形梵夾也。唱禮胎藏唱禮。後加持以大威德呪云々

久安二年三月十九日。參和尚（行玄也）御房。然間自山所參申云。去夜中下延命院燒失。件院先朱雀院御願也。法性房贈僧正草創也。中堂惡僧等放火云々。然間和尚示仰云。爲山上平安。欲修令法久住法。可給支度云々。四月一日持參支度。和尚仰云。何不載本尊乎。欲圖新佛也云々

陳申云。御佛御懸之。可開眼供養。然卽本尊可顯露故。奉懸胎藏曼荼羅。欲修。爰有御承諾。似有感氣耳。卽申云。此法修事今度始也。然大原說云。有惡人破佛法者。時可修降伏云々。仍今度降伏候也。御答云。尤可然云々。又申云。今度助修欲令讀大威德明給何。御答云。實加持句明有少不感心也云々。又申云。大日文殊二尊行法修候。御答。是又可然。又申云。金剛壽院幷大原。後加持不見有無。三昧阿闍梨。後加持不可有。但用大威德有何事哉云々

今度有無何。御答曰。不可有○云々。今度行法降伏也。仍助修等微音念誦大日明。頗タユク覺候。令念大威德明候何。御答。三昧阿闍梨既若可有後加持。用大威德ノタマヘリ。仍有何○事（第一イ無）哉。可有御意云々

座主支度問答如此。猶今度如師說修之。但猶阿闍梨助修眞言末可加句耳。此旨臨時密可教同伴耳云々

∴第二支度事

注進

御修法一七箇日支度

壇一面（可有爐桶）　小壇一面（供料十二天）

禮盤一基　半疊二枚

脇机二脚　燈臺六本

名香（沈水安悉薰陸丁子龍腦）

酥　蜜　蠟　棘刺　鐵末　稻穀

壇供（如常。但可被加下一石四斗。十二天壇料）

燈油（如常。但可被加下一升四合。十二天壇料）

五穀各三升（十二天壇料）　芥子袋

白布三段（二段壇敷料。一段燭幷佛供料）　大幕二帖

小桶三口（各可有杓。神供于水料閼伽）　折敷三枚

敷設雜器等（如常）　淨衣（青黑色）

阿闍梨　伴僧　承仕

駈使　見丁（已上人供如常）

右注進如件

久安二年四月一日

法眼和尚位相實

未云。以右支度爲大旨。依時隨意可斟酌

∴第三形像事

胎藏曼荼羅懸之（若文殊尊）

三昧阿闍梨說云。問云。可奉懸八葉中文殊歟。答。只是普通文殊イトヨシ云々

或說云。中心安舍利塔。文殊五字眞言周匝書之（梵字云々）

∴第四道場事

∴第五行法事（雙嚴決云。依胎藏大法云々。帖同）

前方便（如常）　次啓白神分等（在別）

次供養文　次唱禮

帖云。唱禮（如常）文殊三反云々

三昧阿闍梨云。大原云。胎藏唱禮也。但

文殊三度。南北云。三身佛眼阿リヤ曼
祖室利等云々
次驚覺　次九方便　次發願
次入佛　次法界　次轉法
次甲冑　次觀羅字　次无堪忍
次驚發地神　次地神持次第
次灑淨　次持地偈　次召請地天
次持地　次內五輪　次十二支句
次百光王　次心置無生句
次胸表離染字　次安立无垢眼
次念滿足　次外五輪
次三十二嚴身　次大海
次金剛手持花　次花臺
次妙蓮花王　次道場觀　次三力
次普供　次大輪壇　次五色界道
次外院界道
次觀曼荼羅
以八葉文殊爲本尊云々
月輪上有蓮華座。々上有[梵字]字。々變成法（見持明）
住印（禾云。或青蓮華若三形或路之）印變成文殊師利菩薩。
黃金色左手持青蓮華。々上立五股杵。右
手持梵篋。首有五髻。三部聖衆圍遶
[梵字]滿字變爲梵篋。々々變成文殊師利
菩薩（五字文殊）身如鬱金色〇右把金剛劍。
左手把梵篋云々
三昧阿闍梨說種子（然和尚云[梵字]或軌云[梵字]或[梵字]圖）三
形（梵夾）尊形（八葉中文殊也）又云。種子。三形。普通
文殊有云々
次治路　次成不動　次振鈴

次大鈎召　次索　次鎖　次鈴
次遣除從魔　次示三　次閼伽
次華座　次善來偈　次除障
次成事業身　次被甲　次摧伏諸魔
次難堪忍　次四大護
次門々二守護　次閼伽　次五供
次普供　次讃（金界利菩薩讃云々）
次入本尊觀
心月輪中有[梵字]字變成法住印。漸舒漸大。
擧體成法住印。々變成文殊師利菩薩。相
好圓滿
次根本印（雙嚴決云。八印中文殊法住印明云々）
虛合中指稍開
阿吠娜尾泥ソハカ（有歸命）
次正念誦
帖云。用文殊法住眞言文雙決同
金剛壽院奉受池上云。念誦。先大日眞
言。次文殊眞言（法住共印結）
次入三摩地　[梵字]字本不生義
次根本　次部母　次五供　次普供
次讃　次閼伽　次振鈴　次發願
次加持句　次解界　次示三
次禮佛　次奉送　次入佛　次法界
次轉法　次被甲　次九方便
次隨方迴向　次下座禮佛　出堂
∴第六護摩事
雙嚴決云。若爲惡人破法降伏。若只息災
歟。隨時隨意文
六段作法（如文殊帖）

此法可燒設觀嚕。准三類形造之。燒作
法又同之云々
護摩呪
雙嚴決云。念誦幷護摩之時。胎藏八印
之中。文殊法住眞言阿吠々々々者。令
法久住也云々（帖同）
又云。大日令法久住之明少々加誦在
人意云々
件僧呪（禾云。加持明也）
雙嚴決云。助修者。發願之後。誦胎藏加持
句陀羅尼。此明中有阿吠娜毘泥之句。故
也云々（帖同）
又云。加持句眞言。即大日如來令法久住
陀羅尼也。即行法之終。發令法久住所願
也。故於彼界行法最後誦之
曩〇南薩縛他勝々但陵々々顯々達陵
々々娑他婆野々々々々沒䭾薩底也縛
達摩薩底也縛僧伽薩底也嚩娑縛迦縛
吽々吠娜毘泥娑縛賀
後加持呪
三昧阿闍梨說云。後加持不可有。但隱令
法久住名號。文殊法。以大威德用後加持。
有何事哉云々
大威德呪無妨云々
∴第七行法用意事
依胎修之佛部行法也云々
若無指惡人自佛法衰薄時。息增隨時隨
意也。恐此時必大威德明加持念之々云
又依悉地修之

三昧阿闍梨云南北云蘇悉地云々

∴第八經軌事

以大威德軌爲本法云々

問金剛壽院傳受目錄令法久住法列心何師云非有別書隨池上受此法事被記付歟云々

一功能文

大威德軌云不空譯爾時釋迦牟尼佛○告文殊師利言過去十阿僧祇俱胝如來皆於大聖文殊師利菩薩發無上菩提心說文殊師利眞言教法欲令佛久住世間加持國王護持國界以十善法化導有情今正是時汝當宣說文

禾云卽現大威德明王身說根本眞言

問文意文殊蒙佛加被說大威德尊法令行之令法久住世間等云也全以文殊可爲本尊心無之答此法口受法只可仰信之耳云々

三密抄料簡云文殊師利法住私云文殊是智慧也智人在世法則住世案抄記意此當修行今謂行名法住如俱舍云佛正法有二謂教證爲體有持說行者此使住世間又一代教法住世多依文殊力也又眞言有之如五卷抄印是蓮印也智論云陸地生花須曼提爲第一水中生花青蓮花第一云々今准之云菩薩萬行中智慧爲第一也文

∴第九私記事

云私記無之

嚴口決一々禾云與決全同帖

∴第十卷數事

建長三年四月二十九日於小河草了　傳領澄豪

元應元年己未九月十六日於洛陽西山寺戶賜右御本書寫了　求法金剛玄契

校本云

建武四年五月二十八日以小川殿自筆御本校合了　豪鎭

康正元年乙亥十二月四日書寫之了

一交了（墨）朱點了　源喜三十六行年

阿娑縛抄第百三　虛空藏

梵 [Siddham]

密 如意金剛虛空藏院無盡金剛釋迦院

義 釋十密印品云如虛空無色而能現種々形此菩薩亦爾猶如虛空而能滿種々願利益衆生也現種々形文

同四具緣品云譬如虛空無所分別亦無積集而世間萬像依之以生今此法門亦爾於畢竟空出生不思議自在之用無有窮盡如大集虛空藏經中廣明故名虛空藏也文

大集經虛空藏品云此大菩薩名虛空藏所以然者從虛空中能雨無量珍寶充足一切文

∴第一可修此法事

此法福德法也今軌金剛頂寶部也依胎藏者福智二嚴菩薩也求聞持智慧門方也彼軌云依金剛頂也云々

∴第二支度事

一名香

虛空藏菩薩經云燒堅黑沈水及多伽羅香文

白檀沈水龍腦香云々

一淨衣　白色云々

∴第三形像事

求聞持軌云○禾云如別帖大集經具緣品云當畫虛空藏勤勇被白衣

持刀生焰光。及與諸眷屬。正覺所生子。各
隨其次第。別（列同）坐正蓮上文
義四云（同品）被鮮白衣。左手持蓮花。〻上有
大刀印。刀上遍生焰光。及諸眷屬。皆坐正
蓮花上。此菩薩持如來等虛空慧。所以持
大刀者。利慧之標幟也。被服白衣明白淨
無垢。是其教門外飾也○此中法門眷屬。
所謂虛空無垢菩薩。虛空慧菩薩。清淨慧
菩薩。行慧菩薩。安慧菩薩。亦如前次第左
右列之文
轉字輪品云。龍方虛空藏。白色白衣。身有
光焰。以諸瓔珞莊嚴。手持羯伽文（青龍軌）
玄法軌云。西方虛空藏勤勇。被白衣。圓白
悅意壇。大白蓮華座。持大慧刀印。如是堅
利刃。鋒鋭猶氷霜。住清淨境界文
調定圖云。前本肉色。左手當腰持蓮花。上
安寶形。右手持劍（禾云秘藏記同已上）首戴五佛冠。
坐寶蓮華。後本黃金色。不持寶形。坐赤蓮
花文（已上虛空藏院）
又云。肉色。右白拂。左拳押腰。立蓮花上文
祕藏記云。釋迦院。左手持蓮花。上有如意
寶。右手持白拂文（已上釋迦院）
八大曼荼羅經云（不空）左手持寶安於心。右
手施願。流出無量寶文
或抄（永仁和寺抄）結護法云。虛空藏菩薩。身如
紫金色。頂戴五佛。左施無畏。右持青蓮花。
〻中有紅頗梨寶。菩薩於中乘青蓮花。坐
月輪中文
ム云。東大寺虛空藏戴三十五佛云〻

弘決三云。虛空藏頂上有天冠。〻中有如
意珠。冠中有三十五佛。是菩薩結跏趺坐
文
曼荼羅
理趣釋云。修行者修虛空藏菩薩三摩地
行。故應建立本菩薩曼荼羅。中央畫虛空
藏菩薩。如本形。前畫金剛寶。右畫金剛光。
左畫金剛幢。後畫金剛笑。內外院四隅各
別內供四供養。如本形。東門安金剛杵。南
門寶。西門蓮花。北門鈴。修行者若入此曼
荼羅。令他人現生所求一切富貴階位悉
得滅一切貧窮文
∴第四道場莊嚴事
大虛空藏軌云。周匝懸幡。上安天蓋文
一向方
軌云。於壇西面安虛空藏菩薩像。持誦者
壇東對像文
虛空藏菩薩經云。向東方文
∴第五行法事
房中作法如例　次入堂
次禮佛（普賢偈）　次著座　次用塗香
次加持香水　次灑淨
次加持供物（用軍荼利）　次拍掌
次彈指　次去垢　次清淨
次光澤已上
次啓白神分等在別　次供養文
次唱禮
三身　佛眼
南無曼荼羅主福德聚金剛寶冒地薩
埵婆耶摩賀薩埵波野
南無縛日羅軍荼利冒地薩〻〻〻〻
〻〻〻〻
四大　大小　三部
次驚覺（已上無軌）　次五悔　次發願（無軌）
至心發願　唯願大日　本尊聖者
大虛空藏（無軌）
五大願
次佛部心　次蓮華部心
次金剛部心
次被甲護身
以觀羽禪度。横於掌內。以進忍戒檀四度
握拳。結此契成印五處
唵步引入縛二合羅吽引（無軌）
次地結（無軌）　次金剛墻（無軌）
次道場觀（禾云。軌無之。勸請印中出之。今依例出之）
想壇中有寶樓閣。內有八葉開敷蓮花。上
有月輪。〻中有[梵字]字（或[梵字]或[梵字]釋迦院或[梵字]金）〻變
成寶珠（或寶劍虛空藏院）變成虛空藏菩
薩。其身金色。髻上有五佛。放金色光。菩薩
右手作施願印。左手取如意珠。眷屬圍繞
次三力（無軌）　次普通供　次送車（無軌）
次請車（無軌）加梵號如例
次請虛空藏菩薩印
二羽金剛縛。直竪忍願。反蹙如寶形。進力
各屈如鈎。誦眞言四反。以進力向身招之
本尊竝及眷屬。皆來集會。迎請眞言曰
唵薩嚩怛他去誐哆引毘盧引迦嚩日羅
二合羅怛曩二合薩嚩引含引跛哩布囉迦弱

吽鑁斛引怛囕引二合

或用蓮花部心

次結軍荼利身印 禾云結界也

以檀慧右押左相叉入掌以戒方竝押交

上以禪智並押戒方以忍願直竪頭相拄

進力屈鉤作三鈷杵形即誦軍陀利眞言

隨誦以印左旋三匝辟除一切諸魔右轉

三匝便成結界眞言曰

曩謨羅怛曩合二怛羅合二夜引耶娜莫室戰

拏摩賀嚩日羅合二矩嚕合二引二合馱引耶唵戶

嚕々々底瑟姹合二姹々々滿馱々々賀

曩々々阿密哩合二帝吽發吒娑嚩合二賀引

次示三　次金剛網　次火院

次閼伽

二羽捧閼伽器當額奉獻即誦眞言想浴

本尊及諸聖衆

唵縛日羅合二娜迦吽

次華座　次善來　次重結

次五供　次普供

次二羽合掌以戒方二度外縛以進力反

戚如寶形結成契已誦眞言四反普供養

眞言曰

唵識々曩三去婆嚩引嚩日羅合二斛引

次讚 禾云軌在下後根本次依例此所出之

唵嚩日羅合二囉怛曩合二素嚩日羅合二引二合囉

他合二嚩日羅合二迦捨摩賀別壓抳二合阿

引去迦引捨薩婆去嚩日羅合二荼反馱三夜二合嚩日

羅合二驃婆去曩謨率堵合二詃 四是金界寶菩薩讚也軌出之

次入定

心月輪上有[illegible]字變成如意寶漸舒漸大

量等己身舉體成如意寶々々變成虛空藏

菩薩相好圓滿

次根本印

羯磨印

以止羽當心仰掌以智力捻反屈力度如

寶形以觀羽仰掌向前作施願勢結此契

已作是思惟我身即同虛空藏菩薩

唵縛日羅合二羅怛拏二合引憾

[illegible]

三昧耶印

以二羽金剛縛進力反戚如寶形禪智竝

竪置於當心即誦三昧耶眞言曰

唵嚩日羅合二囉怛那合二吽

[illegible]

羯磨三昧耶二印共用之云々 帖決同

禾云相法印三昧耶印用之但內縛々云

次加持珠　次正念誦 帖決云師傳以三昧耶眞言爲念誦文

部母　大日　本尊　諸天　成就明

部主　部母云々

次後入三摩地

[illegible]一切法如々不可得[illegible]離塵不可得

：遠離不可得

次根本印　軌云前三昧耶印明

次部母 佛眼云々　次下供　次普供

次讚　次閼伽　次解界 結前軍吒利印左旋一匝解界文

次奉送

結三昧耶印奉送一切聖衆奉送眞言曰

唵縛日羅合二囉怛曩合二穆

學印安頂下誦眞言七反即成奉送一切

聖衆

次三部心　次被甲　次五悔

次隨方迴向　次下座禮佛出堂

堂外作善

軌云轉讀大乘印塔印佛廣行檀施文

古記有之然而不傳受儀軌定可加前

方便也云々

禾任師說依軌連次第但其所闕依例

加之

∴第六護摩事

火天　曜　宿

本尊段

勸請 私今稽首請 滿願虛空藏

護摩呪　唵縛日羅囉怛曩吽

諸尊　世天

一伴僧呪

一後加持呪

同用求聞持軌呪云々

∴第七行法用意事

胎

大日經具緣品中略說身相並容儀等

密印品說印眞言普通藏品俱出眞言

轉字品中說身相祕密曼荼羅品明其

曼荼羅

都　壇

尊位第二重西方上院中

印明種子三形皆用胎藏所出

金

今軌則依金界說之

悉

集經第六出印呪等

∴第八經軌事

大虛空藏菩薩念誦法一卷（不空，海仁，運珍，圓覺）（曾谷入金）

初文云。我今瑜伽金剛頂經說寶部虛空藏眞言敎法文

持明房決云。此軌唯福德門也。求聞持軌唯智慧門也文

此外祕錄所載如左

大虛空藏菩薩所問經八卷（不空，貞元新入目錄，圓覺，梵釋，海仁）

亦云。或五卷。是大集經虛空藏品全一品故不入藏

虛空藏菩薩問持經得幾福經一卷（貞元，圓覺，梵釋）

卽攝前虛空藏品故不入藏

虛空藏菩薩經一卷（貞元，圓覺，梵釋）

虛空孕菩薩經二卷（貞元，圓覺，梵釋）

觀虛空藏菩薩經一卷（亦名虛空藏觀經，或無觀字）

私云。已上五宜傍見之文

虛空藏菩薩神呪經（貞元，圓覺，梵釋）

虛空藏能滿諸願法一卷文

功能文

大虛空藏軌云。在家出家薄福少德乏少資具者所求世間出世間勝願多不遂意。若依此敎法修行。業報等障皆悉消除。福德增長。心神適悅。淨信大乘。利樂有情心無退轉。世間出世間所有財寶。悉皆獲得。於一切衆生能作利益。一稱一念所得福聚尙猶虛空。何況作意如法修持。所願必獲殊勝成就文

八卷經第四云。時會中有菩薩。名迅辯白大虛空藏菩薩言。汝名虛空庫藏。而汝豈以虛空爲庫藏耶。虛空藏云。我亦是虛空亦是庫藏。迅辯菩薩言。我願見汝虛空藏差別之相。虛空藏言。如汝之心所思種物。我今空中爲汝雨之。迅辯言。我昔見赤優婆羅吉祥如來蓮花莊嚴世界。彼有蓮花。名曰一切光明遍照。其量廣一俱盧舍。有多千葉。香潔柔軟。聞香見花。受極快樂。願仁者此會雨彼花。時虛空藏菩薩卽於空中雨如是花。會衆見花已。各得受樂花三摩地文

禾云。此外依諸菩薩等請。雨種々珍寶妙樂等。又爲王舍城五百失夫女人現五百本夫形。又爲五百丈夫被賊欲害施無畏等。功能甚多廣故略之。可見經

∴第九私記事

虛空藏次第（丹，禾云。宍太方不相承）

古記等有之不傳之

∴第十卷數事

寬元二年六月十七日於小川草了

建長二年七月八日於二階堂書了

叡山遮那業末資尊澄

弘安三年六月二十三日以彼本書寫了

隨□

校本云

寬元二年六月十七日於小川草了

建治三年二月二十九日書寫了

求法比丘承澄

建武四年五月二十三日以右御自筆之御本於花藏房校合了

豪鎭

文和四年乙未十二月十四日於西山寺戶奧房以彼御本書寫畢

一交了 澄盛

康正元年霜月十九日令書寫了

一交了 源喜

寶永二年乙酉六月二十五日以淨敎房藏本書寫了

台嶺都率谷雞頭院主

三部阿尒梨嚴覺

阿娑縛抄第百四　求聞持

∴第一可修此法事

爲聞持不忘修之

先蹤

弘法大師傳云。逢石淵贈僧正勤操和尚。遂受學虛空藏求聞持能滿所願法。入心念持○谷不惜響。明星來映。遂蒙法驗。始獲成就云〻

或抄（高野本覺）云。相承入唐學法沙門道慈律師傳大安寺善儀大德。〻〻傳勤操。〻〻傳大師云〻

又云。大師三行口決者何事乎。口傳云。大師御筆三行求聞持法令書給故。三行口決云也。件口決有五事。一種子。二三昧耶。三遍數。四數乳葉事。五桑枝用事云〻

∴第二支度事

一起首

一香藥

軌云。燒香但以沈檀龍腦應用之文

一蘇事

古酥固惡。可尋新酥。諸國次第年配獻之。仍彼國司邊可尋之。若諸部頭可尋之。納所故也云〻

貢酥年次第

丑未　伊勢尾張參河遠江駿河伊豆甲斐相模　已上八箇國

寅申　伊賀武藏安房上總下總常陸　已上六箇國

卯酉　近江美乃上野下野若狹越前加賀信濃　已上八箇國

辰戌　能登越中越後丹波丹後但馬因幡伯耆出雲石見　已上十箇國

巳亥　太宰府九國

子午　播磨美作備前備中備後安藝長門紀伊淡路阿波讚岐伊與周防　已上十四箇國

∴第三形像事

軌云。畫虛空藏菩薩像。其量下至不減一肘。或復過此○菩薩滿月。增減相稱。身作金色。寶蓮花上半跏而坐。以右押左。容顏殊妙。作熙怡喜悅之相。於寶冠上有五佛像。結跏趺坐。菩薩左手執白蓮華。微作紅色。於花臺上有如意寶珠。吠瑠璃色。黃光發焰。右手復作與諸願印。五指垂下。現掌向外。是與願印相文

圖像　四九

弘法大師私記云。首著五智寶冠文二十五佛

或人云。五〻二十五意歟。若是五大虛空藏義歟

或說云。勤操僧正本尊以桂木二尺二寸作之云〻

∴第四道場莊嚴事

擇地

擇閑靜處可修之云〻

未云。四望無極地爲勝。日月清明故歟

作壇

軌云。別作一方木曼荼羅。下至一肘。過此亦任其心。壇下安四足。或以編附上面。去地恰須四指。其材若用檀沈作者。最爲殊勝。不爾。或以栢等有香之木爲之。亦得文

先立例壇。其上如軌說栢木小壇（許二肘歟）下至一肘高四指作之。重立例壇云〻

尋云。兩重壇意如何　軌文不詳其外總壇心不見乎

意趣難知。但古一義云。求聞持先所聞上憶持法也。仍爲表此義重別壇歟（此義邪正難知云〻）

又文編附極不審也。人〻異義難信用云〻。未云。上ツリサケヨト云歟

文別作一木曼〻〻。別字似有心。可尋訪之。他門先哲如常。大壇上置小壇〻云

尤非也。道理不然也云〻

安置尊像

軌云。安置其像。面正向西。或容向北。淨物覆之文

向東始自晨朝。此法增益可思歟云〻

辨備供物

軌云。次應嚴辨五種供具○塗香者。磨白檀爲之。花以隨時藥草所生者充。若無時花。當以粳米。或燒蕎麥。取或橘栢等葉。或用丁香云〻

以粳米用華替事。以白米可盛花器。白似花歟。稻穀花云煎粳用之。今只粳米云。可用白米。世法ハナシネト云。如云〻

又蘇悉地委見之云〻

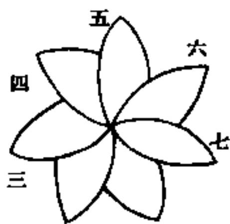
蕎麥替用事

帖決云。謂件麥熬令如花。彈形如花也。

如稻熬也（師傳是也文）
軌云。如其不能辨塗香等供養之物。但作
第二運心供養法亦成就文
時事
軌云晨朝文（明月星出給時刻歟云々）
又云。一日一上。或一日兩上。或從始至終
每如初日文
一時二時云事歟云々
准例三時修之事在行者心云々
一飡時道場（軌云。隨力捨施飲食財物。供養三寶文）
本道場行法偏數已滿。結願已畢之後。先
掃淨露地方丈地
或說云。雲雨時者蘇有悉地相者。結願
卽時小許可食之。或云。結願以前先祕
口也云々
或說云。降雨不苦事也云々
次引幕立迴障子（但有月輪方其外檐樹短）
月輪可見方墻短事可得心云々
或說云。上方雨皮覆。正時去之云々
次移壇懸本尊立禮版（灑水香呂塗香磬如常）
蝕時兼知日來行法後夜若初夜可結
願。蝕若辰卯時壇場移此處可莊嚴本
尊。如軌說者。可懸東方。若南方。但隨月
光方可奉懸也。謂日月影無便宜者。餘
方懸之無妨云々
次辨備供物（五供養如例。飯食供養從常豐厚）
如文飲食菓子等自常多美可調備云々
次以有乳樹葉七枚（桑）敷壇上（火舍以與七枚葉也其末出外迴歟）於葉中置蘇器。有乳樹枝一各（文長一尺許宜歟）

儲之（可撰蘇料也）
先年大炊助敦經（非息綱）於東塔寶處修
之。先師（禾云佛頂房）指珍仁阿闍梨（佛頂房弟子）爲行事。壇場
等事令沙汰。而桑葉七枚皆蘇器下敷
之。又攪木ソクイヘラニ作之。智泉房
至彼處見之。不可然云。七枚葉四枚敷
器下。三枚器蓋板上覆之。木齒木樣削
尻首直切之。被打置（圖在）（禾勘。底哩三昧耶軌云。取佉陀羅木爲齒木并攪蘇文。智泉依之歟）經圓阿闍梨問其意趣。智
泉答云。今軌不委。而金剛童子軌飡以
前安蘇之時。菩提樹葉以四枚敷下。以
三枚覆上。正飡時七枚皆敷下見之。仍
了簡之。今軌飡時作法許說歟。先持誦
行法時可安上下也。木削樣古人如此
被作之云々。經圓有儲體者可然事云々
後日佛頂房聞之云。智泉偏執也云々
又後日智泉房尋申削木事。何可有歟。
但古人如然被作許也云々。以此等說
可取捨也云々
常師云。可村智師說云々
禾勘。金剛童子軌中云。取菩提葉七
枚。四枚敷合下。三枚覆合上文（正蝕時可改之由不詳）禾云
ム見文殊六字法。下四葉上三葉之
由見云々
奇特佛頂經一云。於三菩提葉上安
藥器。以四菩提葉覆文
布葉事只如文可作也。或人云。四葉重
布上置器。以三葉上覆之云々。此他家

才學也。若自初日壇置蘇。此義尤可然。
若於此所初有此事者。尤不可然。蘇自
何時置定後。可左右事歟云々
凡用有乳樹。經圓阿闍梨。大原僧都被
尋申因緣。不知之由返答云々。但私案
之。有乳義相應歟。又有乳樹其類甚多
穀樛等也。今記桑其一也。委學蘇悉地
經可見之　有人（隆源闍梨歟）尋申井房阿
闍梨。冬時修之者。有乳樹葉如何不尋
習之由返答云々
尋云。前持誦之間。日數可久。而自開白
數有乳樹者。蝕時定乾歟。乾枯不可
苦云々
或說云。南枝葉八月取之。雙紙ヘス
ヘシ色不變云々。取南枝葉者。表
德也云々
或人傳智泉說云。乳木西方爲本。右
繞末指東方枝也。又同方爲本右繞
末指南方枝也云々
同說乳樹葉覆圖

向南方爲始終

雙嚴決云。三冬無葉時不用隨時歟云々

有東寺說云。擯木末〻形作之云云
酥事
兼日酥一兩入熟銅器。以板作蓋。自開白
時（若不求得酥者。中間置之）火舍奧方敷乳樹葉置之。
但先持誦之間。不加持之。只置許也云云
蘇器寸法不見定量。例酥器體歟云云
珍仁阿闍梨云。江師云。俗書中熟銅器
酥沸云云。正文可勘之。彼敎經沙汰
時。サリトモ智泉房此事不知モノヲ
トテケリ云云
∴第五行法事（依谷記）
房中作法（私云。辨備供物之後還於房中安置。更洗手漱口。即作供手印。先左手作拳安左腰。中手五指屈其頭指與大母指相捻。狀如捻香。想一金。仰舒右手中有淨水。誦眞言三反。已灑頂及身。即令淨內外一切文）
此法。殊入堂衣。上廁衣。各別可設之
或說云。修此法之時。於穢所不可行上
廁。此菩薩因行之時。殊不淨成清淨給
故也云云
含香必可用丁子云云
次護身
先左手作拳安左腰。次右手作拳。以頭指
與大母指相捻。狀如捻香。其頭指屈第二
節。其第一節極令端直。以印置額誦眞言
一反。次右肩。次左肩。次心上。次喉上。各誦
一反（私。軌無加之之）
向身可結之云云
南牟一阿迦（引去）捨（舒二丁反）揭（魚揭反）婆（引去）耶（可除）
[梵字]
三反 唵四阿喇五迦摩喇六慕喇七莎嚩訶

八
[梵字]
帖決云。南無阿迦捨（虛空也）揭婆耶（藏）唵
（已下眞言體也）此法諸事。只用此一印明耳文
ム云。軌二印在之。如何〻〻云〻（禾云。作拳）
（仰舒二印也云〻）
次入堂禮佛
先兩膝長跪。虔心合掌。頌偈
我從過去世（乃至）眞言
唵娑嚩婆嚩輸馱薩嚩達磨娑嚩婆嚩輸
度唅
大原記云。次禮拜三反文（禾云。南無歸命頂禮本尊界會者）
次著座（能滿諸願虛空藏菩薩半跏座）　次塗香塗手（私用之）
次（軌文）像所覆物舉去之（若無尊像時者留之）
或（丁）云。若無尊像者。只不安置本尊可志
修明星天子歟。又深祕意可有之。禎上。
蓮花意趣可思之云云
次加持香水（大原記云。用杵文）
右大指押小指甲。三指開竪如三股杵。以
印加持香水（先左轉次右轉。左拳安腰）眞言曰
唵阿密嘌（二合）帝吽發吒
次灑淨供物
以右手取散杖入器引上。先灑頂上。次灑
壇上供物。堂內皆從東北順迴灑之
次加持供物（大原記云。用杵文）
以先印眞言加持供物（先左轉次右轉。已上軌外事依可有私用之）
次啓白（大原記有之）神分等（在別）供養文唱禮
已上四種或不用之。但啓白神分者。准

常可用之歟云云
次五大願
次護身
先拳右手。然後以頭指與大母指相捻。狀
若捻香。其頭指屈第二節。其第一節極令
端直。於頂上誦陀羅尼一遍。次置右肩。復
誦一反。左肩。心。喉。亦皆如是（私云。左拳安腰云云）
向身可結之云云
次（軌文）灑淨
作前印。掌承淨水。誦陀羅尼一反。灑塗香
等諸供養物並壇及近壇之地（私云。前印者身中所用）
（灑淨印也。皆順迴灑之）
次加持供物
如前作（軌文）護身手印。置塗香上誦陀羅尼一
反。餘花香等乃至木壇各皆如是（私云。先左轉次右轉文）
印面向上加持也
次（軌文）結界
復作護身手印。右轉三匝。兼指上下。但運
其印身不動搖。誦陀羅尼七反。隨其自心
遠近分齊結十方界（私云。先左轉三匝是爲辟除也。次右轉三匝是名結界。左拳安腰文）
次（軌文）道場觀（用定印）
次應閉目思惟虛空藏菩薩眞身。即與此
像等無有異（私師。可想此道場即本尊所居宮殿。若無尊像時。可觀前有月輪。〻內有寶蓮華座。〻上有[梵字]字。〻變成如意寶。〻〻變成虛空藏菩薩）
縱有尊像。此觀無妨歟。准例故也云云
弘法大師記云。壇上[梵字]字成七寶樓閣。
其內有[梵字]字。成八葉蓮華。其上有[梵字]字。
變成如意寶。轉成虛空藏菩薩文

次勸請

（軌文）復用護身印作意請虛空藏菩薩誦陀羅尼二十五遍已即舉大母指向裏招一度頭指如舊（私云左拳安腰以印同安之）

或人云本土香洹世界云々（或云二十五反五大虛空藏功德召入意也五々二十五也）

次閼伽

先仰舒右手五指屈其頭指與大母指相捻狀如捻香（私云左拳在腰軌無閼伽可有故今私加之捧瓶奉之有器用之）

次華座

（軌文）復作護身印誦陀羅尼三反頂上蓮花以之爲座復想菩薩來座此花即便開目見菩薩已生希有心作眞身解

世爲此軌難義事也頂上所謂ハリカ夕也【頭註】（文殊六字軌云於舍利塔前面向西安植文成植勤文）意以畫像本尊座花奉召請眞佛御座眞佛入畫像一體無二也總餘法可有此心

文殊軌等中見此旨云々

古說云壇也淸淨義也不必實蓮花文

或云爲表速疾圓滿之義先成立本尊之蓮花即是可行者心蓮花也此心蓮臺本尊來住給故性得修得之尊即可一體也上若無本尊云此意也云々

或抄（高野覺本）云頂上蓮花事口傳云有莖蓮也云々故守超已講根本尊畫像座蓮有莖也（此本有秘本云々）

次善來偈

（軌文）又作前印當心誦眞言三反然後頌曰今者菩薩來至於此是陀羅尼○非我所能唯願尊者暫住於此

次塗香

取器捧額誦眞言奉之若無供物以印眞言奉之下同

次華鬘（如前）　次燒香（如前）

次飲食（如前）　次燈明（如前）

次普供養

又結印當心先頌曰（軌文）一切諸佛稱慧薰修所生幡蓋淸淨香花衆寶之具悉皆嚴好然後誦眞言一反（想念諸供養物悉得成辦即時供養一切如來及諸菩薩文）

次讚（用普印）在別軌無之云々

囀日羅嚩怛曩蘇縛日羅曬他縛日羅迦捨摩賀摩捉阿迦捨櫱婆嚩日羅荼縛日羅櫱婆南牟率都帝（金界寶菩薩讚也大虛空藏法出之大原記弘法記）（同用之）

帖決云前入三摩地等不用之軌不說之只字道觀用之爲最耳文

次根本印（用前印眞言私加用之當心誦眞言七反頂上散之文）

灑淨印用之（私云仰舒右手大頭指相捻印也）大原記等用護身印而弘法御記用灑淨印又軌云是虛空藏菩薩如意寶珠成辦一切事印文云々

灑淨印是事業印也故軌成辦一切事文

護身印是三昧耶印也仍用根本文

帖決云護身印以之爲根本軌中明用之文

大原記云作護身印當心文

次正念誦

（軌文）即以手印招珠誦陀羅尼明記遍數（私云先取珠入掌虛心合掌微開火指末舉之頂戴然後當心作印二手水空相拄直舒中小二指屈頭指各著中指上節以右手二指捻母珠邊一箇珠子以左手二指除兩箇之珠子捻第四珠子右二指引取左二指相捻記數念誦之間依軌修字道觀私調初心行者暫但可觀本尊而已文）

此法念誦本尊眞言許可用見但大日佛眼一字金輪等加用在心云々

禾云字道觀者軌云菩薩心上有一滿月輪然所誦陀羅尼現滿月中皆金色其字復從滿月流出澍行人頂復從口出入菩薩足如是巡環往來相續不絕如輪而轉文

次還珠法

（軌文）身心若倦即須止息至誠瞻仰便坐禮拜（私云念誦了以右手二指捻珠與左手頭指已下四指頂脫取之當心合掌微開中指末舉之頂戴然後安本所文）

次入三摩地（用定印）

（軌文）閉目復觀滿月菩薩極明了已應更運心令漸增長周遍法界復漸略觀於最後時量如本已方始出觀

帖決云後入定如軌文觀之文

次根本印　次塗香　次華鬘

次燒香　次飲食　次燈明

次普供養　次讚　次閼伽

次解界

以前印眞言左轉三匝（已上十條軌文無之可有故私加之）

次奉送

以前印當心先頌偈曰唯（缺文）願慈悲布施歡
喜後會法事復垂降赴
然後以印當額誦眞言三反擧大母指發
遣菩薩
次護身（如前私加之） 次下座禮佛
次出堂 堂外作善
軍\荼利眞言可滿之他堂外作善不可
有之云々
大原記云讀經等也文
或\說云（大ト井ノ老僧）修此法時後夜時前必
可拜三十五佛虛空藏經殊此佛爲尊
勸懺悔方法加之虛空藏寶冠戴此等
佛給云々
右\雖非師說可然事歟云々
ム云東大寺虛空藏戴三十五佛云々
弘決三云虛空藏經云○稱三十五佛
名別稱大悲虛空藏名何者虛空藏頂
上有天冠々中有如意珠冠中有三十
五佛文
禾云其名號如意虛空藏經雖說之五
佛名號闕之寶積經具三十五佛列之
如左
南無釋迦牟尼佛 ゝゝ金剛不壞佛
ゝゝ寶光佛 ゝゝ龍尊王佛
ゝゝ精進軍佛 ゝゝ精進喜佛
ゝゝ寶火佛 ゝゝ寶月光佛
ゝゝ現無愚佛 ゝゝ寶月佛
ゝゝ無垢佛 ゝゝ離苦佛
ゝゝ勇施佛 ゝゝ清淨佛

ゝゝ清淨施佛 ゝゝ娑留那佛
ゝゝ水天佛 ゝゝ賢德佛
ゝゝ栴檀功德佛 ゝゝ無量掬光佛
ゝゝ光德佛 ゝゝ無憂德佛
ゝゝ那羅延佛 ゝゝ功德花佛
ゝゝ蓮花光遊戲神通佛
ゝゝ財功德佛 ゝゝ德念佛
ゝゝ善名稱德佛 ゝゝ紅餤幢王佛
ゝゝ善遊步功德佛 ゝゝ鬪戰勝佛
ゝゝ善遊步佛
ゝゝ周匝莊嚴功德佛
ゝゝ寶花遊步佛
ゝゝ寶蓮華菩薩娑羅樹王佛云々
軌云偏數多少亦如初上不得增減前後
通計滿百萬反其數乃終亦無時限然於
中間不容間闕文
欲\修此法者先曆博士日月蝕可尋問
次天文師可問蝕正時月蝕時佳也日
蝕銅器入酥置日前酥自解云事在之
知蝕了擇吉日蝕時結願計宛可始行
也日數隨行者口遲速百萬反算宛時
別結願日可配蝕時也百萬反既了蝕
時念誦別誦也其間每日持齋也得其
心自兼日病不發體可調養身云々
一蝕時行法
或云（受智） 非蝕時者不可修此法云々
本道場行法偏數已滿結願已畢之後道
場可移露地（禾云道場莊嚴如道場）
右\祖師說也雖須仰信頗以難思也道

理不可然以蝕時之文迴可覽擧迭文
上歟得三相現之後結願尤有便歟」云
或云蝕時作法或不移露地爲本道場
可修之是智泉口傳也移露地有二難
望蝕正現背一朝之御祈禱有憚又集
經行者不可常蝕光旨炳然云々禾云
下注之
禾云此言不必然雖在本道場希望
清明者不遑憚集經文經說隨宜何
必預今當軌文目觀月日乎
供養法如常（禾云如前記） 乃至根本印明
次念誦
先大日眞言百反（如何）
次作手印誦陀羅尼三反護持其酥
次以樹枝攪酥勿停其手目觀日月兼亦
看酥誦陀羅尼勿限遍數初蝕後退未圓
已來攪之
蝕\時念誦可取反數蝕初蝕復滿時節
隨蝕體不定也云々
又\蝕時酥若遲沸者三種悉地眞言次
第誦可加持也先以上悉地加持之尙
遲以中悉地加持之下准知之是東寺
說云々
或云此事三種悉地立印大原決分
明也何被出東寺說乎但彼非三種
悉地明三種悉地經明也云々
集經五云若欲得聰明○酥盛一新淨
赤銅器中○小兒在外看日月○呪師
不得見於日月若見日月一不得驗文

金輪軌同之
東寺人云。今軌目觀日月相違何會。
口傳云。蝕始見之正加持蘇時不可見之。其間以外護者可令見之也云云
乃至奉送解界等如常
於壇外同伴人々誦軍荼利眞言衞護行者兼祈法成就耳
修驗僧一人相語於道場傍守護行者。又師說可滿軍荼利眞言爲除障難也。此法殊以猛利心逢蝕時速可顯靈驗法也。障礙尤可恐也。行者出堂之後可持軍荼利呪。軍荼利南寶部教令輪身故。殊用此法歟云々
其成就酥若少行者一人服之。若多同志同伴人々分服之。敢勿及他也(或說一分獻本尊)
以日月蝕爲成就時事
群說不同也。智慧虛空藏隨聞記云。蝕時諸魔悉昇天上。故不爲障礙云々。或說云。自蝕至圓滿所願圓滿義相應云々。或說云。羅睺星常時不現々時天魔悉止惡事云々。或說。天帝伴時殊崇佛法。故用此時云々(此義宜歟云々)
取正五九月事
天帝釋以神足遍四天下。記錄衆生善惡業。而一年內。先正月至南州記之。次二三四月至餘三州。五月又廻宛南州。已下准知之。仍此州人殊勤令行善事也。是神足神通所現也。故名三神通月。又名三神足月(禾云。亦長齋月。經可見之)

ム云。或人云(經說)虛空藏遊行四州。正五九月當此州。仍用此月云々。但不聞正說者。不審々々云々
或云。伴齋月可持此菩薩呪之旨。見如意虛空藏經云々(可勘之)
∴第六護摩事
禾云。此法多分不修護摩歟。大原僧都爲宇治大納言被修之。依增益云々(見卷歟)
∴第七行法用意事
或決(少輔公)云。俗人授作法。無替事。但僧少々念誦可居近邊云々
∴第八經軌事
●虛空藏菩薩能滿諸願最勝心陀羅尼求聞持法(一卷 出金剛頂經成就一切義品 善無畏譯)
開元錄云。開元四年善無畏來唐。同五年譯求聞持法。同十二年譯大日經(抄)
此中說眞言圖像擇地作壇並勸請供養念誦觀行成就法等。但以一印通諸事
功能文
軌云。若能常誦此陀羅尼者。從無始已來五無間等一切罪障悉皆銷滅。常得一切諸佛菩薩共所護念。乃至未成佛來所生之處虛空藏菩薩恒隨守護。令諸有情常所樂見。諸有善願無不滿足。一切苦患皆悉銷除。常生人天不墮惡趣。生々之處常憶宿命。設不如法。但能常誦獲福如是文
獲福如是。必非世財所修功德也。如云福不唐捐云々

又云。其蘇卽有三種相現。一者氣。二者煙。三者火。此下中上三品相中隨得一種。法卽成就。得此相已。便成神藥。若食此藥。卽獲聞持一經耳目。文義俱解。記之於心。永無遺忘。諸餘福利無量無邊。今且略說少分功德。若始至却退圓滿已來。三相若無法不成就。復應更從初首而作。乃至七反。縱有五逆等極重罪障。亦皆銷滅。法定成就文
∴第九私記事
求聞持略記(池上)(禾依此記)
求聞持私記(大原)
奧書云。大原御房爲快闍梨被記云々
或本云。略記云々(禾云。但誤說歟)
禾云。與前谷記大略同之
求聞持次第(弘法大師作)
禾云。與上記等小異大同
蝕時作法(大原)
此記委悉也。可祕藏云々
∴第十卷數事
御修法所
奉念
大日如來眞言
虛空藏求聞持眞言
三部諸尊眞言
諸天曜宿眞言
增益護摩眞言
奉供
大壇供

護摩供
神供
右謹依　仰旨ミミミ
年　月　日
右大原僧都被進宇治大納言ミ云

御本云
寬元二年六月十五日於小河草了
建長二年七月四日於大藏谷書了　尊澄
建武四年五月二十二日以右御自筆之御本於東塔東谷佛頂尾花藏房校合了
文和四年乙未十一月十一日於西山寺戶奧房書了　豪鎭
一交了　澄盛
享德四年霜月十八日書之畢
一交了　㊟朱點了　源喜

阿娑縛抄第百五　明星供

常人云、木星供見天文書。象名明星卽木星也。但天門師祕說云、兼名苑明星木星云ミ。彼書僧所作也。誤甚多。卽今木星誤其一也。明星金曜也。木星寄南少星也

宗明云、明星木星云極僻事也。東方出故爾云歟。正見之金曜也。出時世人云ユフツツ云ミ

∴第一可修此法事

修求聞持法之時、必可奉供之

近來知人少。智泉云、求聞持加修木星供事。近來人多不知之。可祕藏事也

∴第二支度事

香藥

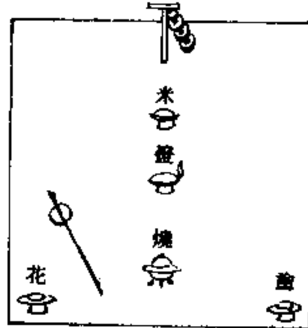
虛空藏菩薩經云、燒堅黑沈水及多伽羅香文

∴第三形像事

∴第四道場莊嚴事

每日後夜出明星之時、對彼星立壇修之。若有怖者、先出外禮明星了。還入房內可修之。若明星不出之時者、晚向西ユフツツ供之同事也。但後夜爲善見本經故也云ミ。信心勇猛之時、正對星修之云ミ

虛空藏菩薩經云、初發心菩薩應於後夜合掌至心而向東方燒堅黑沈水及多伽羅香。請明星言、明星成大慈悲。汝今初出照閻浮提。大悲護我。可爲我白虛空藏菩薩。○時虛空藏菩薩摩訶薩隨其所應而爲現身云ミ

壇一前
片供閼伽等洗米用之

∴第五行法事　一大事行法傍爲助道修之故諸事可總略也云ミ

房中作法如例

次到壇前對明星天子思惟。虛空藏菩薩眞身雖遍法界、惑障眼不能得見。今依佛教適聞明星天子是虛空藏菩薩應作。誠自非宿善所感難聞此事。是故我今對明星天子是親奉見虛空藏菩薩也。惟願天子垂大慈悲、除愚癡業、因得聞持不忘、永斷輪迴來菩速令達虛空福聚

次禮佛

南無歸命頂禮虛空藏菩薩
南無歸命頂禮明星天子

次著座乃至前方便如例　但加々持飲食廿一字等印明

次驚覺　次金剛輪　次五大願
次三部　次被甲　次地結
次金剛墻　次道場觀

壇中有寶樓閣ミミ中有荷葉座ミミ上有[梵字]字ミミ變成明星天子。光明赫奕

次三力　次普通　次送車
次請車　次迎請 金部　次辟除
次示三　次金剛網　次火院
次關伽　次花座 取一房花在座前四葉印明
次善來　次重結大界　次塗香
次花鬘　次燒香 已上作法如花座
次飲食　次燈明
次銀錢 兩手捧之誦普供養明或略之
次普供　次讃 諸天
次根本印明
示云一切曜印歟　唵アルナ莎訶
智泉云明星定何星不同也仍只用阿嚕那明
次念誦
明星梵語百反許誦之　唵阿ルナソハカ 是口傳也
若慈護吉祥各七反許歟大日佛眼必不用之云〻
次法施
心經　諸緣度　大乘經要文等
次根本印　次部母　次五供
次普供　次讃　次關伽　次解界
次奉送 右手仰拳彈指唵縛日羅母乞叉穆
次三部　次被甲　次迴向方便
次隨方迴向　次下座
次禮佛　起座
∴第六護摩事
不可有之
∴第七行法用意事

∴第八經軌事
明星天子文大集經本三十二十五可見之
禾勘法華疏第三云名月是寶吉祥月天子大勢至應作普香是明星天子虛空藏應作寶光是寶意日天子觀世音應作云〻妙樂記云名月等本迹並出正法華云〻但正法華無之仍論義也
∴第九私記事
∴第十卷數事

應永十一年六月十五日書之了
幸運
寶永八年三月今日書寫
都率溪雞頭院巳講嚴覺

阿娑縛抄第百六　五大虚空藏

法界〻〻〻　金剛〻〻〻
寶光〻〻〻　業用〻〻〻
蓮華〻〻〻
禾云瑜祇經意五佛入福德門一方示現也
∴第一可修此法事
得富貴法也
禾云是祕法也凡瑜祇經所說法皆祕也
覺師云辛酉歲公家御愼也仍被修金門雞敏法是辛酉歲云借晉名賊件法被修五大虚空藏法也東寺修之云〻
或人云問此法名金門鳥敏法意如何答是金門鳥敏法云也此歲帝皇御愼也革命年是也 可尊宿曜家 相當此歲之時被修此法也其故不知之云〻
一先蹤
白河院御宇金剛壽院座主被始修普賢延命法之時圓融房座主被始行此法云〻承曆四年十二月二十四日公家御祈於麗景殿被修五大虚空藏法 此密法數渡此朝後始于此時云〻
阿闍梨圓融房法印大僧都
助修六口 禪意阿闍〻〻 梨慈快阿〻〻 定快阿〻〻 靜算阿〻〻 長俊阿〻〻 豪快阿〻〻
御佛新佛五副 圖在別
大壇　護摩壇 息災　十二天壇

二七三

大壇東護摩壇立之。二壇共同之
御修法二七箇日也。開白時許有御加持
後加持呪金界大日呪也云々
靜算記之
或人云。承曆四年庚申也。五年依相當
辛酉改元永保也。仍前年稟玉體安穩
之御修法也。奉行江都督歟。先召仰東
寺之家、不知之旨申之。仍圓融房令修
之云々。此傳言也。慥記錄可勘之
三光房決云。明尊大僧正五百日行之云々
∴第二支度事
∴第三形像事
瑜祇經云。行者應畫五大虛空藏於一圓
明中。等自身量畫之。於一圓明中更分爲
五。於中圓畫白色虛空藏。左手執鉤、右手
持寶。前圓中畫黃色虛空藏。左持鉤右執
寶金剛。右圓中畫青色虛空藏。左持鉤右
持三鈷寶珠。放大光明。於後圓中畫赤色
虛空藏。如前左持鉤。右持大紅蓮華。左圓
中畫紫色虛空藏。如前左持鉤。右持寶羯
磨。是名五大虛空藏。求富貴法若此像於
青色或金色絹上畫之。其菩薩衣服首冠
瓔珞皆依本色。各半跏坐。畫此像了。對於
壇前文
勝林決云。問。五尊共持寶乎。修行法云。
五方五智五佛五部各入虛空藏三摩
地故乃至皆持寶。成就富貴云々。依此意
者。五尊皆可持寶也云々
又云。或圖五尊皆持寶也

又云。五尊皆持鉤。々召富貴故也
又云。問。用青金色絹心何。答。私云。青者
表碧空也。明星所依故也。金者增益色
也。表富貴增益之意歟。本方皆依本色。
故唯於楨加黃歟　問。此曼荼羅更有
眷屬乎。修行法云。亦以七曜二十八宿
而爲眷屬。此法中亦有金剛吉祥破七
曜等三眞言印云々。疑云。上文釋佛眼
法。此佛母法加用三明云々。何今五大
虛空藏加三明乎。答。今此金剛吉祥品
有三法。一佛眼。二胎藏八字。三五大々々
々々。於此三法皆有三法。皆七曜吉祥
明破宿曜明二十八宿加之也。若依此
意故。此法加用七曜二十八宿。疏意可
安之。住於最末。於此三明有其由歟
又云。問。一圓明中自身量畫之云々。五
智皆可等自身量歟。答。或圖中尊等身
量也。餘四尊甚少云々
又云。五尊誰所現乎。修行法云。金剛頂
十八會第一敎王會四大輪乃至曰一切
義成就輪。三十七尊皆持虛空藏印
又云。今此經中。東南西北虛空藏色白
黃赤紅黑紫。是表五佛共入虛空藏三
昧地故。以五佛三昧耶色爲其色。又持
五佛三昧耶爲其印相云々
又云。此五尊如次師子象馬孔雀迦樓
羅。五獸乘之。像圖有之。穴太本也是非相承
他人持之。凡金剛頂宗佛菩薩可乘獸座之
旨略出經並義決等見

又一月輪內五箇月輪。其內尊形畫之。
四隅香花燈塗三形圖之本有之法院付屬
有之之勘文
∴第四道場莊嚴事
一向方時等
經云。無間勅イ時方但五字明一千萬反〇勝林決云許之百萬十度歟卽
富貴成就
勝林決云。五佛本依金界。故向西無妨耳。
又若明星出時。觀彼明星修之耳
∴第五行法事以[illegible]五[illegible]大虛空藏略私記大原流所依
前方便如例　次驚覺　次五悔
次五大願　次佛部　次蓮華部
次金剛部　次被甲　次地結
次金剛墻　次大海　次寶山
次道場觀用定印
觀想寶山頂有[illegible]五字。々々變成
五寶樓閣。々々中有大曼荼羅。々々上有
一大圓明。卽是明星也。其上有五大蓮花
座。中心座上有[illegible]字。放光照四方座位。應
光如次現[illegible]四字。中心鑁字變成
率觀婆々々放光照四方種子。卽東吽
變成五股。南怛羅變成寶。西紇哩變成蓮。
北惡變成羯磨。中心率觀婆變成大日。放
光照四方三昧耶形。々々々々如次變成
阿閦寶生彌陀不空成就。中心大日變成
法界虛空藏。々々々々放光照四佛。卽
阿閦變成金剛虛空藏。寶生變成寶光虛
空藏。彌陀變成蓮花虛空藏。不空成就變
成業用虛空藏。其菩薩各等自身量衣服

首冠瓔珞皆依本色。各半跏坐（一尊形具如本文）行
人在閣前向曼荼羅云々
次三力偈　次普通供養　次振鈴
次送車輅　次請車輅
明末云[梵字]阿迦捨揭婆耶曳醯
[梵字]
次迎請聖衆（明末加梵號如前）
次辟除從魔　次觀三昧耶
次金剛網　次火院　次閼伽
次花座　次善來偈　次重結大界
次五供養　次普供養　次讚
勝林口決云。五大虛空藏皆持寶。故南
方寶菩薩讚有寶義。虛空藏義故通用
之無妨
又百字讚改句（如常）
又菩薩通讚。迦摩羅讚也
縛日羅々怛曩蘇縛日羅々他縛日羅迦
捨摩訶摩抳阿迦捨蘖波縛日羅荼縛日
羅蘖婆曩牟蘇都帝
次入三摩地（用定印）
想心上有圓明（即是明也）上有[梵字]五
字。々々變各成五部三昧耶形。圓明並五
部三昧耶形漸舒漸大。學體成五部三形。
各變成五如來。各成[梵字]大虛空藏。即一
圓明之中。九識所變五智所成之五尊也
云々
次五根本印眞言
瑜經云。毘首羯磨三昧印。忍願相合。峯如
針。是名法界虛空藏（羯磨印二中指立合）

進力如三古。是名金剛虛空藏（前印以二風於二火背初節屈之如三古云々）
復改進力如寶形。是爲寶光虛
空藏
前印二風如寶形（如寶生佛印二大勢）
又屈進力如蓮葉。是名蓮花虛空藏（無量壽三昧印二大勢）
戒方進力互相叉。是名業用虛空藏
大原決云。如前二水二風各第二節交
[梵字]二火兩邊立之
勝林決云。瑜祇母怛羅云。師曰。上五字明。
別々加歸命云々
次加持珠　次正念誦（禾云五字明[梵字]誦）
次入三摩地（用定印）
想心上圓明上有五部種子。々々變其字義
句義分明觀之
禾云。[梵字]字離言說義。[梵字]因不可得義。[梵字]
[梵字]（如々不可得義）（字離塵義）[梵字][梵字]（字同不可得）（字離塵義）[梵字]遠離
不可得義
次根本印　次部母（可問）
勝林記云。修行法云。是佛部佛母。能通
成就五部法也云々
又云。若行成就四部法者。則有四波羅
蜜。別法如菩提心論出生義說四波羅
蜜是一切諸佛生成養育之母文
禾云用前說
次五供　次普供　次讚　次閼伽
次振鈴　次解界　次奉送　次三部
次被甲　次五悔　次迴向
康平三年十二月六日記之。努力々々

不可及他見　長宴記
第六護摩事（瑜經云。時々護摩速獲大悉地文）
火天　曜　宿（如常）
本尊段
觀尊　蓮花　法界　金　寶光　業用
勸請（我今稽首請唯願降臨此五大虛空藏納受々々）
護摩呪　[梵字]
諸尊　世天（如常）
第七行法用意事
五大虛空藏。只限瑜經。依金界修之
第八經軌事
瑜祇經金剛吉祥成就品
此品中說此法耳
第九私記事
[梵字]虛空藏私記（大原）
第十卷數事

本云
寛元元年五月二十六日兩日草了
應永十一年六月二十日書寫之
弘範法印
寶永八年辛卯三月九日於兜率溪雜
頭院書寫　已講大僧都嚴覺
享保九辰年。同午歲。於出雲寺書寫校
合訖

阿娑縛抄第百七　大隨求　本

梵　摩訶鉢羅底薩洛

[illegible]

密　與願金剛自在金剛

∴第一可修此法事

近代多分爲產婦修之事云〻

經上云。若有諸女人持此陀羅尼。彼皆悉成就男女。在其胎安穩。胎增長產生皆安樂

文云。懷胎安穩漸增圓滿產生安樂文

又求子功能尤多

經下云。或有石女人扇姹半姹迦。如是之人類。由帶大隨求而能有子息

文云。石女生子息。胎孕滅增長。常加護彼人。乃至壽命存

一先蹤

圓（[illegible]）師皇太后宮御誕生時。依殿下仰修此法時。以胎藏大隨求菩薩以本尊。其後傳聞始自新院御誕生時至于今上降誕。自他門人奉修此法。皆以彼菩薩爲本尊云〻

東寺常陸律師勸仕之時。以大隨求爲本尊。大御室大隨求令爲本尊給也

∴第二支度事

注進

大隨求御修法七箇日夜支度

御本尊

壇一面（方六尺可有爐桶）　脇机二脚

燈臺四本　禮版一脚（可有半疊）

五寶（金。銀。眞珠。瑟〻。頗梨。）

五藥（赤箭。人參。伏苓。石菖蒲。天門冬）

五香（沈。白檀。丁子。欝金。龍腦）

五穀（稻穀。大麥。小麥。菉豆。胡麻）

酥　蜜　名香（沈。白檀。丁子。白檀。麝香。龍腦）

牛黃一裹　白絹切三尺

壇供（如常）　明油（如常）

芥子袋　佛供覆

壇敷布一端　大幕一帖

供所雜具　鋪設等（如常）

阿闍梨　伴僧ム口　承仕二人

驅使四人　見丁二人（已上人供淨衣等如常）

右大略注進如件

年　月　日　行事

阿闍梨

禾云。牛黃白絹切爲產婦修之時事也

經下云。或素或餘物寫此陀羅尼。女人求子息。當用牛黃書故也。若餘事祈時可止之

一香藥

經下云。應燒五味香。檀香颯畢迦蘇合沈石蜜和合而燒之文

文云。龍腦麝檀香（以此香湯浴〻）

一起首

經下云。當於吉宿時（布沙宿相應〻鬼宿也）

∴第三形像事

調圖云。黃色（赤黃深黃）有八臂。各持三昧耶形。

左上手蓮花上有金輪光炎。次手梵篋。次手寶幢。次手索。右上手五鈷杵。次手鎊鉾。次手劍。次手鉞斧鉤。坐赤蓮花

（數行餘白）

私西條如移之

圖有之。依求先略之云〻　遂可書入之。前唐院本也

前唐院此像。中台以梵字大陀羅尼旋書

（數行餘白）

永嚴抄出之

永嚴抄云。金剛智三藏金泥曼荼羅幷禪林僧正請來金剛界一會曼荼羅中亦有此菩薩。八臂也（左輪。梵夾。戟。寶幢。右五古。鉞斧。劍。索）索戟左右

與胎相違云〻

唐院本。二重圓輪中心輪內大日（智拳印）第二重圓輪中大陀羅尼周匝梵字書之。圓輪外四隅各畫菩薩像

又或圖本。大圓輪中有八葉蓮華座〻上大隨求菩薩畫之。八臂云〻。四隅四菩薩

江師云。大隨求曼荼羅雖有物也。世間常有本。大隨求中臺書。四攝八供居。是人意樂也云〻

師說。懸胎曼荼羅可爲本尊云〻

又前唐院曼荼羅中尊小忿怒也。數多人各對〻寶幢賢瓶等種〻寶出散

書寫陀羅尼帶持事

經下云。或素或餘物寫此陀羅尼。女人求子息。當用牛黃書。（下文云。丈夫者應用欝金書）中心畫童子。瓔珞莊嚴身。滿鉢盛珍寶。左手而執持。坐在蓮花上。其花而開敷（下文云。若丈夫帶者不應畫童子。應畫天）

又於四隅角而畫四寶山。其山金寶飾○（人形帶王若帶者○觀自在菩薩○若是蕊絹帶應畫持金剛左執金剛杵右拳竪頭指○又當於四角而畫四天王○若頓妊婦人畫大黑天○如是諸人類畫本所持）

於眞言四面應畫種々印。又畫於蓮花。其

花悉開敷八葉具鬚蘂。花臺佛繒繫。花上

畫三戟。戟上復繫繒。復畫於斧鉞。亦在蓮

花上。又於白蓮花。於上應（畫）○劍。復在蓮花

上。而畫於商佉。所畫諸蓮花。皆在寶池內

○常帶於身上。所求悉如意。金銅作蓮花

於上安寶珠。如意火焰形。置於寶刹上。而

於此珠內。安置大隨求

世人多籠王中帶之。若依此意歟

一卷經云。若有婦人求產男者。用牛黃畫

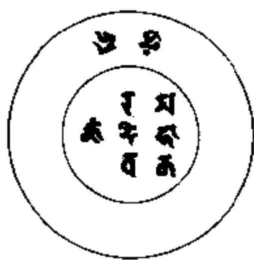
之。於其帛上先四面書此神呪。畫作一童

子○四角各畫一童子。身被衣甲○（禾云餘大）（旨同略經）

或云。隨求護事一卷經心中心呪以梵

字右遶書之。中畫二臂大黑天神圖繪

云々

∴第四道場事

一經安置事

經上云。應以殊勝繒綵纏裹經夾安塔中。

々

先書寫大陀羅尼納經夾中繒綵覆上可

安置壇上歟。又納塔婆中可安置之々

一向方

（壇也）經下云。引入壇中心面對東方坐文（禾云除病）

∴第五行法事

先房中作法（如常） 次入堂禮佛等

次前方便（如常） 次供養文

唱禮

三身

南無牟荼羅波濕嚩冒地薩埵波耶摩

賀薩埵波耶

々々曼荼羅主摩訶鉢羅底薩落冒々

々々々々（三反）

々々阿利耶訶耶紇哩嚩冒々々々々

々々々

々々五大　大小　三部

次驚覺　次九方便　次發願

五大願　次三部　次被甲

次地結　次金剛墻

次道場觀

樓閣中有八葉大蓮花臺上有月輪々中

有[梵字]（或[梵字]或[梵字]初音）字々變成梵函[梵字]（或五貼或三貼）

梵函變成大隨求菩薩。深黃色。有八臂。左

上手執蓮花上有金輪。次手梵函次手執

寶幢。次手索。右上手五貼。次手鎊鉾。次手

寶劍。次手鉞斧。鈎。種々瓔珞莊嚴其身。眷

屬圍遶

本尊事

帖決云。以大隨求菩薩爲本尊云々

師皇太后宮御誕生時。依殿下仰修此

法時。以胎藏大隨求爲本尊矣。資問云。若

依二卷經心者大日。依一卷經心者釋迦。

可爲本尊。見二經文。全以胎藏大隨求菩

薩爲本尊旨不見如何。師曰。師々口傳來

也云々。其後傳附始自新院御誕生時至

于今上降誕。自他門人奉修此法皆以被

菩薩爲本尊云々　天下共許。尚不被感心。

然間天養元年十月。和尚令開唐院。愚僧

祗候。其座開御厨子等。其中大隨求陀羅

尼銘書有之。披見處。中臺書胎大隨求菩

薩。開匣以梵字書大隨求陀羅尼。大師御

將來尤可仰信。但任二經旨修行之無煩

失歟云々

本經說會儀式可觀想□□釋迦院可想

王舍城耆闍崛山也云々

次三力　次普通　次振鈴

次送車　次請車　次迎請

次辟除　次示三　次金剛網

次火院　次閼伽　次花座

次善來偈　次重結　次五供

次普供

次讚（吉慶通讚用草大隨求）（五讚中蓮花部讚結證讚出之）

迦摩攞目佉佉摩攞路左曩迦摩攞娑曩

迦摩攞賀娑路迦摩攞娑母儞迦摩攞々

々々三嚩婆娑迦摩攞乞叉攞曩摩悉帝

次入三摩地

心月輪上有[梵字]字。〻〻變成梵夾。漸大擧體成梵夾。〻〻變成本尊云〻

次根本印

內縛五貼印 遍智院大師御說也。將來山門用之。右傳于安然和尚也云〻 印

第八月梵夾印用之

唵跋羅〻〻三跋羅〻〻〻印捺哩也尾戍達顊吽〻嚕〻左隸迦嚕左隸娑縛賀

右經中八箇呪中。第八一切如來隨心呪也

隨求八印。宗叡僧正將來。水尾玄靜阿闍梨所傳受也。未委習之云〻

大隨求根本印第一

內縛五古印也 梵云縛日羅 唐云五胡金剛

一切如來心眞言印第二

二手左覆右仰背相著。十指互相背鉤竪如斧形 梵云跛羅戍 唐云鉞斧

二手背立。中指相鉤

一切如來心印眞言第三

二手內縛二中指頭相跓合圓 梵云跛羅播捨 唐云索

一切如來金剛被甲眞言印第四

合掌。二頭指屈中節。令纔頭指拄 梵云朅誐 唐云劍

ム云。以不動心印云〻

一切如來灌頂眞言印第五

二手外相叉。二無名指合竪。二小指竪交 梵云斫羯羅 唐云輪

一切如來結界眞言印第六

二大指捻二小指甲上。餘指竪合如三戟叉形 梵云底哩戍攞 唐云三股叉

一切如來心中心眞言印第七

二手外相叉。二頭指相拄如寶形。二大指並竪 梵云進多摩尼 唐云寶

一切如來隨心眞言印第八

以左手仰於當心。展五指。以右手覆於左手上。相合令平 梵云摩訶尾儞也二合馱羅抳 唐云大明總持

已上八箇印。宗叡僧正於唐國師所口受之。貞元十九年三月二十二日。於日本國傳授之

右記文從水尾傳之 深秘〻〻

禾云。已上八印。如次用八箇眞言 在經

帖云。隨求八印者。大隨求菩薩八臂所持總標也

第一印爲根本云〻

次加持珠

次正念誦

大日　佛眼　一字　本尊

次置珠

次入三摩地

觀想。心月輪上有[梵字]字。[梵字]字門一切法第一義諦不可得。[梵字]字門離塵義

次根本　次部母　次五供

次普供　次讚　次閼伽　次振鈴

次九方便　次隨方迴向　次解界

次奉送　次三部　次被甲

次下座禮佛

∴第六護摩事

永嚴抄云。付息災可修之云〻

火天　曜　宿 如常

本尊段

勸請 我今稽首請 唯願降臨此 本尊大隨求 納受護摩供 菩薩摩訶薩

護摩呪 阿嚕力迦明無妨云〻

諸尊 世天 如常

伴僧呪

帖決云。番僧誦大陀羅尼云〻

大陀羅尼繁廣難念誦者。可用第八呪

隨心眞言可用之

後加持呪

隨心眞言可用之

∴隨第七行法用意事

兩界悉地隨願用之

胎 此法依胎藏可修之。但有二樣。一大日爲本尊。二以大隨求菩薩爲本尊 文

尊位 觀音院第二行第七 此經疏無此尊云〻

金 二卷經自金剛頂出之。大法者三十七尊曼荼羅。小法者十三尊曼荼羅

悉 ∴第八經軌事

大隨求陀羅尼經二卷 不空 海仁珍

婆伽梵住大金剛頂須彌盧峯樓閣。以大梵爲對揚說之。此中說九箇眞言幷功能等

隨求卽得經一卷 寶思惟 貞元叫覺

在王舍城耆闍崛山。對大梵說之

此中八箇神呪幷功能等說之

隨求法一卷 阿地瞿多 仁

隨求八印法一卷 惟謹 仁運

此外祕錄

佛說普遍光明如意寶印無能勝隨求陀羅尼經一部三卷 運

佛說普遍焰鬘淸淨熾盛思惟寶印心無能勝總持隨求大明陀羅尼自在陀羅尼功能一卷 仁

隨求自在陀羅尼功能經一部二卷 不空

凡此陀羅尼功能深重。其文繁多。不能具抄。可見經 仁海

一功能

經 不空 上云。呪詛法無効。定業不受報云云

文云。若纔聞此陀羅尼者。所有一切罪障。悉皆消滅。若能讀誦受持在心。當知是人卽是金剛堅固之身。火不能燒。刀不能害。毒不能中 文

火不能燒緣

文云。羅睺羅童子在母胎時。其母○耶輸陀羅被擲火坑。於是羅睺羅在母胎中。憶念此陀羅尼。其大火坑使自淸冷。尊卽變成蓮花之池 文

毒不能害緣

文云。善逝城豐才長者子持誦世天所說密言○故鉤召德叉迦龍王。忘不結界護身。其龍瞋怒嚙損。是人受大苦痛○有一優婆夷。名無垢淸淨○以陀羅尼加持。纔經一反。其毒消滅 文

摧敵緣

文云。伐羅捺斯城有王名梵施。隣國王起四兵爵梵施。其時梵施○書寫此陀羅尼○安頭髻中○護身被甲。卽往入陣。王獨共戰。四兵降伏。來歸梵施 文

帶陀羅尼淨地獄緣

文云。曾苾蒭取現前僧物○後遇重病。有婆羅門。書此陀羅尼。繫於頸下。苦惱皆息。卽命終生無間獄。纔入。諸受罪者苦息安樂。猛火消滅。其苾蒭生三十三天。號先身隨求天子 抄

除龍魚難緣

文云。形愚末槯城有長者。作商主入海採寶。遇低彌魚欲壞其船。龍王瞋怒。大雷震。是時商主書寫此大隨求陀羅尼。安幢剎上。低彌魚卽銷融。龍等起慈心。從空而下。廣作供養。令此船舶直至寶洲 抄

求男得男緣

文云。摩伽陀國有王。名施願手。云何名施願手○於其手中能出無量珍寶。施諸衆生○以是因緣名施願手。其王求子不得○淨居天子夢中告言。大王可依法書寫隨求陀羅尼。令國大夫人齋戒帶持。卽有子息○王覺已○書寫此陀羅尼。令帶夫人。應時有胎○產生一子。色相具足。見者歡喜 抄

免王難緣

文云。烏禪那城有王。名梵施。彼有一人。犯重罪。王勅令斷其命。殺者受敎將刀欲殺。其罪人先於右臂帶此隨求陀羅尼。心復憶念。由此大明威力。其刀段壞。王生大怒。入藥叉窟。夜叉見彼罪人身上有大光明。大驚怖。送此罪人。安窟門外。王更倍瞋怒。縛彼罪人入河。河便枯竭。縛繩斷絕。王大驚問其所緣。罪人白言。唯帶大隨求陀羅尼。彼王歡喜以繒帛繫罪人首。與其灌頂。稱爲城主 抄

同下卷云。初發心菩薩乃至究竟地菩薩帶持。能離種種障難魔業

帖決云。我言我閻浮提殘二一如意寶珠。一是摩尼普供養陀羅尼。一是隨求卽得陀羅尼也云云　可撿經文

一經決

經上云。虎珀大虎珀。帝青大帝青 文

∴第九私記事

用草云。未得祖師私記云云

∴第十卷數事

大隨求御修法所

奉念

大日如來眞言

護衛本尊眞言

大隨求眞言

三部諸尊眞言

諸天曜宿眞言

當壇護摩眞言

有功成就眞言

奉供

大壇供

護摩供

諸神供

右護依ゝ始自ム月ム日至于今日并七箇日夜之間勤修上件祕法奉祈ム口僧綱大法師等殊致精誠勤修上件祕法奉ゝゝゝゝ如件仍勒行事謹言

年　月　日　阿闍梨ゝゝゝ

建長三年四月二十三日於小河草了

弘安三年正月九日於參州書寫了

爾然

正和二年十二月十六日於實相寺寫了

本寂

寶永八年三月念一日於兜率谷雞頭院書寫

已講嚴覺

阿娑縛抄第百八

大隨求末

隨求即得陀羅尼

曩莫薩嚩怛他去誐路引去南引曩謨曩莫

薩嚩沒馱冐引地薩多嚩毘藥合二沒馱達

麼僧契引毘藥合二怛儞也他唵引尾補攞

蘖陛尾補攞尾麼復鼻同聲黎上惹反子曳野曩

陛嚩日羅合二入嚩合二攞蘖陛誐底反丁以誐

賀寧誐ゝ曩尾戍引陀寧薩縛幡波尾戍

引陀去寧唵虞拏鼻音縛底前同誐ゝ哩抳以入

反儗哩ゝゝ誐麼鼻音哩ゝゝ虞賀ゝゝ

蘖誐引哩ゝゝ誐ゝ哩ゝゝゝ儗婆哩

ゝゝゝ誐底ゝゝ誐麼鼻音顆誐隷虞上嚕

ゝゝ虞嚕抳反衣惹佐黎阿上作黎母佐黎

惹曳尾惹曳蘗嚩婆野尾誐帝蘖婆三去

婆羅抳反尼恕悉哩ゝゝ弭哩ゝゝ岐哩ゝ

ゝ三滿多迦囉灑合二抳蘖嚩設咄嚕合二鉢

囉合二末他顆羅吃灑合二ゝゝ麼上ゝ甲某

寫薩嚩薩多嚩引二合難上佐尾哩ゝゝ尾

誐多嚩囉拏上婆野曩引捨顆蘇哩ゝゝ

嚩理劍麼上黎尾麼黎惹曳惹夜嚩奚惹

野縛底婆誐婆底囉怛曩合二麼上矩宅麼

引邏馱哩抳麼護尾ゝ上陀尾唧怛囉合二

吠引邏嚕引跛馱引哩抳婆誐嚩底摩賀

引尾儞也合二涅上尾羅吃灑合二ゝゝゝ麼

ゝ寫甲某薩嚩薩多嚩引二合難佐三滿多薩

嚩怛羅薩縛幡引波尾戍引馱顆戸嚕ゝ

ゝ諾乞察合二怛囉合二摩引邏馱引哩抳羅

吃灑合二ゝゝゝ銟麼鼻某甲音麼阿曩引他上

寫阿怛羅引二合拏鼻跛羅野拏鼻寫跛哩

謨引佐野冥薩嚩耨契引毘藥合二戰尾ㄑ
ㄑ戰膩顆吠引誐嚩底薩嚩訥瑟吒合二顆
引嚩囉抳設咄嚕合二博吃叉合二鉢羅合二末
他上顆尾惹野嚩𠷈顆戶嚕ㄑ母嚕ㄑ
ㄑ祖嚕ㄑㄑ阿引去欲播引羅顆蘇上羅嚩
囉末他顆薩嚩泥上嚩路布引呲反此以帝
地哩ㄑㄑ三滿路引嚩路枳帝鉢羅合一陛
鉢羅陛蘇鉢羅合二婆尾秫弟薩嚩皤引跛
尾戍引馱𢟈達羅ㄑㄑㄑ抳馱羅達𡅏
蘇上母ㄑㄑ嚕ㄑ佐黎佐引擺耶𡃤瑟鴿
引二合布引羅野銘阿引去苦引去室哩合二嚩補
陀難惹野劍麽上黎吃史合二抳ㄑㄑ嚩
羅泥嚩囉能引矩勢唵引鉢納麽合二尾秫
弟戍引馱野ㄑㄑ舜入弟婆去羅ㄑㄑ
鼻哩ㄑㄑ步嚕ㄑㄑ懵去誐擺尾舜入弟

跛尾怛羅二穆棄渴反佉薩儗抳ㄑㄑ佉
上羅ㄑㄑ入嚩合二里多始𡅏三上滿多鉢
羅合二娑上哩路嚩婆引去悉多秫弟入嚩合二
擺ㄑㄑ薩嚩泥上嚩誐拏三上麼引迦
羅灑合二抳薩底也引二合嚩帝路羅ㄑㄑ路
哩野輸囊引誐尾路枳帝擺護ㄑㄑ戶拏
ㄑㄑ吃史合二抳ㄑㄑ薩嚩擽囉合二賀薄
乞灑合二抳氷反卑孕誐哩ㄑㄑㄑ祖母ㄑㄑ
蘇母ㄑㄑ祖尾佐𡅏多羅ㄑㄑ囊引誐尾
路引枳顆路引羅野都輸引婆去誐嚩底
阿合二瑟吒合二摩賀引拏嚕娜引婆曳引毘
藥合二三去問上捺羅合二娑引去誐囉鉢哩演
合二擔播引路囉誐ㄑ囊怛寶薩嚩怛羅合二
三上滿帝引囊儞反泥以捨引滿弟引囊縛

日嚩合二鉢羅合二迦羅縛日羅合二播引捨滿
彈去寧引囊嚩日羅合二入嚩合二擺尾秫入
弟步里ㄑㄑ蘖婆去嚩底蘖婆去尾戍引
馱顆銅吃史合二三去布引羅抳入嚩合二羅
ㄑㄑㄑ佐擺ㄑㄑㄑ入嚩合二里顆鉢羅合二韈
灑覩泥上同嚩三滿帝引囊儞反泥以眇引娜
計引囊阿密㗚合二多嚩羅灑合二抳泥上引嚩
路稱嚩路引馱羅抳阿鼻詵者覩銘蘇上
誐多嚩羅縛佐上囊阿密㗚合二多嚩羅嚩
補嚨羅吃灑合二ㄑㄑㄑ麼ㄑ甲某薩嚩薩多
嚩合二難佐薩嚩怛羅合二薩嚩娜薩婆縛曳
毘藥合二薩冐鉢捺羅合二吠毘藥合二薩冐薩
霓毘藥合二薩嚩訥瑟吒合二婆去野鼻引怛
寫薩嚩迦去里迦擺賀尾蘖羅合二賀尾嚩
引娜𤙖薩嚩合二跛難納㗚顆弭路曹去誐

羅(盧遮反)跛尾曩(引)捨額薩嚩藥吃叉(合二)
曜(引)吃灑(合二)娑曩誐額縛(引)羅捉薩羅捉
薩隸麼攞〱〱〱〱嚩底惹野〱〱〱〱
〱〱覩捨薩嚩怛羅(合二)薩嚩迦(引)覽悉銅
覩銘體捨(引)麼賀(引)尾捨(下簡同燹反)娑(引去)陀
野〱〱〱薩嚩蔓拏(上)攞娑(引)陀額伽(引去)
多(上)野薩嚩尾覩曩(引二)(合)惹野〱〱悉遞
〱〱蘇悉遞〱〱〱悉地野(合二)〱〱〱沒
地野〱〱〱冒馱野〱〱〱布羅野〱〱〱
〱布羅捉〱〱〱布羅野銘阿(引)苦薩嚩
尾儞也(合二)地誐多沒(引)帝惹愈(引)多哩惹
夜嚩底〱悉吒(合二)〱〱〱三(去)摩(上)野麼
(上)矜播攞野怛他(去)蘖多紇里(合二)乃野舜
(入)弟弭也(合二)嚩路(引)迦野覩捨(引)阿瑟吒

(合二)鼻麼賀娜嚕拏(鼻音)婆裔毘藥(合二)薩羅〱
〱鉢羅(合二)薩羅〱〱〱〱薩嚩(引)嚩羅拏
(鼻)尾戍陀額三滿路迦(引)囉蔓拏(上)播尾
舜(入)弟(引)尾誐帝〱〱〱尾誐多麼(鼻)羅
尾戍陀額乞史(合二)捉乞史(合二)捉薩嚩播
(引)跛尾舜(入)弟麼(鼻)攞尾誐帝〱惹(子反)攞
嚩底嚩日羅(合二)嚩底怛囕(合二)路(引)枳野(合二)
地瑟恥(合二)帝娑嚩(合二)賀薩嚩怛他(引)蘖怛
(引)沒馱曩毘色訖帝娑嚩(合二)賀薩嚩冒地
薩多嚩(合二)毘色訖帝娑嚩(合二)賀薩嚩泥(上)
嚩路毘色訖帝(合二)娑嚩(合二)賀薩婆嚩他(引合)
誐多紇哩(合二)乃夜地瑟恥(合二)多紇哩(合二)乃
曳娑嚩(合二)賀薩嚩怛他(引去)誐多三摩野悉
弟娑嚩(合二)賀印捺隸(合二)印捺羅(合二)嚩底印
捺羅(合二)弭也(合二)嚩路枳帝娑嚩(合二)賀沒羅

(合二)懺銘(合二)沒羅(合二)懺麼(合二)底庾(合二)史帝娑
縛(合二)賀尾瑟弩(合二)曩莫塞訖哩(合二)帝娑嚩
(合二)賀麼係濕嚩(合二)羅滿儞多(上)布爾(而皆反)
多曳娑嚩(合二)賀嚩日羅(合二)馱羅嚩日羅播
捉麼攞尾(引)哩野(合二)地瑟恥(合二)帝娑縛(合二)
賀地哩(合二)多羅(引)瑟吒羅(合二)野娑嚩(合二)賀
尾嚕(引)荼迦野娑嚩賀尾嚕播吃灑(合二)野
薩嚩(合二)賀尾(武反)(引仁)室羅(合二)摩拏(引上)野娑嚩
(合二)賀撈咄羅摩(引)賀羅(引)惹曩莫塞訖哩
多野娑嚩(合二)賀焰摩(引)野娑嚩(合二)賀焰
摩(引)布爾(同前)多曩莫塞訖哩(合二)哆野薩嚩
賀嚩嚕拏(引上)野娑嚩(合二)賀摩嚕拏(引上)野
娑嚩賀摩賀摩嚕路野娑嚩(合二)賀阿恨曩
(合二)曳娑嚩(合二)賀曩誐尾路枳路野娑嚩(合二)

賀泥上嚩誐孋引毘藥合二娑嚩合二賀𩕳引
誐〻孋引毘藥合二娑嚩合二賀藥乞灑合二誐
孋引毘藥合二娑嚩合二賀囉乞灑合二娑誐孋
引毘藥合二娑嚩合二賀彥闥嚩誐孋毘藥合二
娑嚩合二賀阿蘇羅誐孋毘藥合二娑嚩合二賀
誐嚕拏誐孋毘藥合二娑縛賀緊那羅誐孋
毘藥合二娑縛合二賀摩護引羅誐〻孋毘藥
娑嚩合二賀麼上努曬毘藥合二娑縛合二賀阿
摩努曬毘藥合二娑嚩合二賀薩嚩藥羅合二係
毘藥娑縛合二賀薩縛捺乞灑多嚩合二毘藥
娑嚩合二賀薩嚩步帝毘藥合二娑嚩合二賀必
哩合二帝毘藥合二娑嚩合二賀比舍合二際毘藥
合二娑嚩賀阿跛娑麼合二隸毘藥合二娑嚩合二
賀禁畔引孋毘藥合二娑嚩賀唵度嚕〻〻
娑嚩合二賀唵覩嚕〻〻娑嚩合二賀唵畝嚕

〻〻娑嚩合二賀〻鑁賀鑁薩嚩設覩嚕合二
南引娑嚩合二賀娜賀〻〻薩嚩納瑟吒合二
鉢囉合二納瑟吒合二南娑嚩合二賀鉢佐〻〻
薩嚩鉢羅合二儞也捌他玉反云。敕反剔迦鉢羅合二底
野合二弭怛羅南合二南曳麼〻阿嚧帝史拏
入帝引衫引薩吠衫捨哩覽入嚩合二攞野
訥瑟吒合二唧哆喃娑嚩合二賀引入嚩合二里
哆野娑嚩合二賀鉢羅二入嚩里路野娑嚩
合二賀儞跛多合二入嚩攞引野娑縛合二賀三
去滿多入嚩合二攞野薩嚩合二賀摩抳跛捺
羅合二野娑嚩合二賀布引羅拏合二跛捺羅合二
野娑嚩合二賀摩賀迦攞野娑嚩合二賀麼底
里合二誐拏引上野娑嚩賀野吃史合二抳引喃
上薩嚩合二賀羅吃灑合二枲喃上娑嚩合二賀

阿引去迦捨麼底哩合二南娑嚩合二賀三去畝
捺羅合二嚩枲賀儞嚩娑摻羅喃娑嚩合二賀
底哩合二散地馱摻羅引喃娑嚩合二賀吠上引
攞摻囉喃娑嚩合二賀阿吠引上攞摻羅喃娑
嚩合二賀蘖娑賀嚩毘藥娑嚩合二賀蘖娑去
散路羅抳娑嚩合二賀戶嚕〻娑嚩合二賀
唵娑嚩合二賀薩嚩二入合短娑嚩二賀僕重聲娑
嚩合二步嚩反無搏娑嚩合二賀唵部引囉步合二
嚩娑縛入二聲合娑嚩合二賀唧引微反知〻薩
嚩合二賀尾微〻〻娑嚩合二賀馱羅抳娑嚩
合二賀〻〻〻〻〻阿恨穎合二娑嚩合二
賀帝祖反同嚩補娑嚩合二賀唧里〻〻薩嚩
合二賀悉哩〻〻娑嚩合二賀沒地馱〻〻〻
娑嚩合二賀悉地馱〻〻娑嚩合二賀蔓拏
攞悉弟娑嚩合二賀蔓拏攞滿弟娑嚩合二賀

菜麼滿陀穎娑嚩賀薩嚩設喞嚕合二南娑
縛賀漸子反攃婆〻〻娑嚩合二賀娑膽合二婆
野〻〻〻娑嚩合二賀親娜〻〻娑縛合二
賀牝娜〻〻娑嚩合二賀畔惹〻〻娑嚩合二
賀滿馱〻〻娑嚩合二賀莽賀野〻〻〻娑
嚩合二賀麼抳尾舜弟娑嚩合二賀素哩曳合二
〻〻〻素哩野合二尾舜弟尾戍馱穎娑嚩
合二賀引戰涅隷合二素戰涅隷合二布羅拏合二
戰涅隷娑嚩合二賀蘖羅合二係引毘藥合二娑
嚩合二賀諾吒察合二底隷合二毘藥合二娑嚩合二
賀始吠娑嚩合二賀引扇底娑嚩合二賀紫嚩
短二合娑底也合二野寧娑嚩合二賀始髯無崩反
羯哩扇引底羯哩補瑟置合二羯里麼羅末
達穎娑嚩合二賀室哩合二羯里娑嚩合二賀室
哩合二野末達穎娑嚩合二賀室哩合二野入嚩
合二攞穎娑嚩合二賀嬢母呰娑嚩合二賀麼嚕
呰薩嚩合二賀吠識縛底娑嚩合二賀

應永十一年七月十九日書了　弘範

寶永八年辛卯三月望日令信敬書寫

兜率溪雞頭院已講嚴覺

阿娑縛抄第百九　彌勒

梵

密　迅疾金剛

釋七云。昧底哩合二曳。此云慈氏。遍一切如來境界。而起大慈。隨種〻衆生欲。施與正法之樂云〻

釋一云。謂佛四無量心者。以慈爲稱首。此慈從如來種性中生。能令一切世間不斷佛種。故曰慈氏云〻

法華疏二云。彌勒者。此云慈氏。思益云。若衆生見者。卽得慈心三昧。故名慈氏。賢愚云。國王見象師調象。卽慈心生。從是得名慈氏。悲華云。發願於刀火劫中擁護衆生〇又云。慈乃姓也。名阿逸多。此翻無勝云〻

智光經云。昔値彌勒如來最初發心〻〻以來。未曾食肉故名慈也。今生南天梅怛哩合二也聚洛。以慈爲姓。名阿逸多。此云無勝〇云〻 無勝上故名無勝文

∴第一可修此法事

釋迦如來補處大士。當來導師也。尤可尊崇

軌上云。若欲現世不捨色身速證慈氏宮。同會說法。得大悉地者。必依愈誐念誦云〻

一。祕否事

此法祕法也。傳學人希云〻

∴第二支度事

如常

一。起首

軌云。吉宿直日。鬼宿爲勝云々

∴第三形像事

圖像 五〇

圖像 五一

軌上云。慈氏菩薩。愈誐漫拏羅大圓明內。更觀九圓明八金剛界道。其中圓明。慈氏菩薩。白肉色。頭戴五智如來冠。左手執紅蓮花。於蓮花上畫法界塔印。右手大母指押火輪甲上。餘指散舒。微屈風幢。種々寶光。於寶蓮花上半跏而坐。種々瓔珞。天衣白帶鐶釧莊嚴。於八圓明中安四智三昧耶等下漫拏攞品中一々分明如上觀々云

軌下云。其畫像○中心畫大圓明。就大圓明中更分爲井。中心五圓四隅畫四半月圓明中間用十二金剛界道。一切如常法。每金剛頭上安率覩(合二)波法界之印。中心置本尊慈氏菩薩。首戴五如來冠。左手持蓮花。於花上置法界塔印。右手作說法印。結跏趺坐。於本尊右圓明中畫事業波羅蜜多菩薩。左圓明中畫七寶波羅蜜多菩薩。前圓明中畫法波羅蜜多菩薩。後圓明中畫金剛波羅蜜多菩薩。東北隅半月中畫花波羅蜜多菩薩。東南隅半月中畫燈波羅蜜多菩薩。西南隅半月中畫塗香波羅蜜多菩薩。西北隅半月中畫燒香波羅蜜多菩薩。又大圓明下右邊畫降三世尊明王半月輪漫拏羅中。身色輿青。三眼。四牙。大瞋怒狀。屈左脚向前槐右脚向後於輪中如走勢。四臂兩手結三昧耶心鉤印。向胸心上。左一手曲向身上把金剛鈎斧。右手直向頂後下把五股跋眤羅(合二)周旋生火。首冠五智冠門○左邊畫三角形曼荼羅。於中畫不動尊。頂有七髻垂一髻於左耳輪畔。右邊臂怒開左邊臂怒開左目。右目稍似合。頭稍底向右手。半跏趺坐盤石七寶金剛山。右手把金利(劍カ)刀周旋生三昧火焰屈於右膝上。左手屈臂向外執金剛索。身上周圍生三昧火焰上件二明王以天衣朱裙瓔珞環釧白帶莊嚴。又兩明王中間。畫香爐寶子。右三世明王下畫圓明於中置修愈誐者。蹋跪手執香爐於大圓明上畫七寶傘蓋。兩邊各畫三箇首陀會童子。半身滿五色雲中。以香花燈塗瓶花枝等散於佛上。如上畫像法。一々皆執本印契形狀色貌。勿令相違也云々

又云。最勝大三昧耶像。號曰莽賀妹怛唎(合二)耶三莽耶○如贍部州檀金色畫像。深赤黃色是也。首戴五佛智七寶冠。種々瓔珞莊嚴天衣環釧花鬘呪索眞珠綠帶白帶髮袋等。於大圓明中畫大百寶蓮花上結跏趺坐。三十臂。各執寶蓮花々々上皆執本印契。各表三昧耶不同○左第一手執蓮花上塔二蓮花上竪輪。三作金拳舒風橫算(斧カ)五股杵。四蓮花上置金剛索。五寶幢幡。六數珠。七蓮花上寶金剛。八蓮花上如來毫相三昧耶。九蓮花上如來眼三昧耶。十執如來耳根三昧耶及三莽地印。十一蓮花上佛口三昧地。十二蓮花上如來臍三摩地。十三蓮花上如意珠。十四寶劍。十五蓮花上寶師子。右第一手作金剛拳。舒風幢指右頰令不至三分許。二金拳舒風橫弄三股。三金剛鈎。四倒畫寶螺。五蓮花上七寶宮殿。六蓮花上翔磨金剛。七寶花上法金剛。八蓮花上如來眉形三昧耶。九蓮花上如來鼻三摩地形。十蓮花上如來舌根三昧耶。十一蓮花上佛心三昧耶。十二蓮花上如來陰馬藏三昧地。十三如意棒。十四如來寶鏡。十五金剛鐸。如是三十手。皆以金剛拳執寶蓮花々々上置印契○左右畫十波羅蜜多菩薩。前復々畫內外八供養菩薩等。各執本契。住於圓明。皆向慈氏尊 抄

又云。畫慈氏如來○有兩臂。又從手掌持一寶蓮花。臺上畫佛塔。上畫大日如來通身寶光。皆從光中。又化出諸佛世尊。如鉢羅辭佛母菩薩像以諸佛爲先 文

八大菩薩曼荼羅經云。慈氏菩薩。金色身。左手執軍持。右手施無畏。冠中有率覩波。半跏坐 文

調圖云。肉色。左手掌當胸向外。右手持蓮花。上安軍持。冠中有率覩波(軌云。黃金色)

義釋十(密印品)云。印如率覩波形者。以持

一切如來法身塔故猶如觀音持佛身
也云〻 引證心之記
演密鈔云猶如觀音菩薩將紹阿彌陀
佛位是以頂上持帶阿彌陀佛以此慈
氏菩薩將補釋迦之處所以手持率覩
波印以標表之　問觀音頂置佛身表
紹佛位此尊手作塔印何開佛處耶答
觀音持佛現在故此尊持塔師滅度故
又八菩薩曼荼羅經說慈氏菩薩頂帶
如來率都波故亦名帶塔之尊故云猶
如觀音等云〻
江師云故內府觀通種〻佛像披見之其內
彌勒非例樣不心得彌勒螺髮頭造左手
觸地印樣膝懸右手施願印樣持之此像
不然云〻

造像

軌下云或畫或繡或鑄金銀或刻白檀隨
取一色如法造其像頂上安七粒舍利骨
云〻

眷屬等事

覺師云彌勒脇士左云大妙嚴菩薩右曰
法音菩薩文
禾云無著世親為脇士之本在之

∴第四道場事

一向方
軌說曼荼羅文云西面開門云〻 御本三八昰之然者東行可向歟
一時事
軌云每日三時文

∴第五行法事

先房中作法 如常
次入堂禮佛頌偈等
次前方便 如常
次供養文
次唱禮
三身　佛眼
南無曼荼羅主阿利也昧怛隸耶冒地 彌勒云〻
薩埵波耶摩訶薩埵波耶
〻〻五大　大小　三部
次驚覺　次九方便　次發願
次五大願　次三部　次被甲
次地結　次金剛墻
次道場觀
樓閣中有八葉大蓮花臺〻上有月輪〻
中有[梵字]字〻變成率都婆　率都婆
變成彌勒菩薩首戴五如來冠右手持蓮
華於花上置法界塔印左手說法印結跏
趺坐眷屬圍繞
次三力　次普通　次振鈴
次送車
想七寶車輅至覩史多天宮珊瑚殿上 軌文
次請車　次迎請　次辟除
次示三　次金剛網　次火院
次閼伽　次花座　次善來
次重結　次五供　次普供
次讚
迦葬攞慕佉一迦葬攞虜左囊二迦葬攞
薩囊三迦葬攞訶薩跢四迦葬攞波餅五
慕顆迦葬羅六迦葬攞㩳婆戢薩七迦攞

葬攞訖灑納餅斯覩底 出八。軌
金同如意輪軌讚也
軌讚用之云〻
金業菩薩讚用之云〻
持明房說云若依對受記意者可用佛
讚云〻
次入三摩地
觀想行者心月輪中有[梵字]字〻變成法
界塔漸舒漸大舉體成塔婆〻〻變成
彌勒菩薩己身本尊一體不二
次根本印
軌三印二明共可用之也若一印明可
用之若深行人八印中印用之之下 法 但
存略法界印并法身印一明可用之又
第三大慈心三昧耶大同胎三十二印
中仍用之佳云〻
法界印
交叉二地水輪於掌中以二風幢各在火
輪背令頭著火輪甲下以二大空竪捻二
火輪上節文其二火輪相離一寸半許開
二空輪來去即成加持本尊及己身五處
法身印
以地水二輪相叉屈入掌中開二火輪竪
二風輪相背屈二空輪雙押火中文火開
一寸半許風來去加持本尊五處及愈識
者五處 已上二印用右一明
納始嚩怛囊怛羅夜耶納莫㗚哩也跛虜
[梵字]
吉底濕跛囉耶母地薩怛跛耶葬賀薩怛

[Siddham]
跛耶莽賀迦嚕顆迦耶怛涅他吽妹怛唎
[Siddham]
妹怛羅莽曩洗妹怛羅糝婆䟦妹怛嚕納
[Siddham]
婆䟦莽賀糝莽也薩䟦賀
[Siddham]
（上件眞言同印用之）
大慈心三昧耶印眞言
以智定二手虛心合掌以二風輪屈二火輪下加持五處
納莽糝滿哆沒馱喃遏䏝單䏝耶薩囉䟦
薩怛䟦捨也𦁏藥蹊薩䟦賀（已上出軌）
用草云集經有二印一明云云
次正念誦（大日佛眼本尊一字）
本尊小呪　唵每怛隷夜野莎訶
次入三摩地　觀字本不生義
次根本印　次部母　次五供
次普供　次讃　次閼伽　次振鈴
次九方便　次隨方迴向　次解界
次奉送　次三部　次被甲
次下座禮佛出堂　堂外作善
軌云以木印塔印沙印水等或浴洗像
樓人事轉讀三乘昧怛羅也經及慈氏
本願經大鉢羅墜經云云
∴第六護摩事
軌說四種護摩（息災増益降伏攝召）隨事修之
六段（如常）
護摩呪　小呪云云

件僧呪
後加持呪
∴第七行法用意事
胎（都別等如常）
尊位（八葉東北現圖西北經說）
印明（金合先低立左方旋轉三反右方又如此摩訶瑜戲瑜擬事瑜詣設縛履欠慈利計ソハカ）
金
悉
∴第八經軌事
慈氏菩薩略修瑜伽念誦法二卷（無畏行運圓覺）
此中立十品明持誦儀則其行法胎金
混雜耳
畫像壇場護摩等之
此記與尊勝二卷軌（善無畏）同行法也云云
此外祕六云
八名普密陀羅尼經一卷（貞元圓覺）
觀彌勒菩薩上生兜率天經一卷（貞元梵釋圓覺）
彌勒下生經一卷（貞元圓覺梵釋）
彌勒下生成佛經一卷（貞元淨釋圓覺）
彌勒成佛經一卷（貞元圓覺梵釋）
彌勒來時經一卷（貞元圓覺梵釋）
彌勒菩薩所問本願經一卷（貞元不入藏中或兩今但存一）
彌勒經一卷（梵釋已上七宜傍見）
一功能
軌下云復次此法若奉持者雖在凡夫未
斷煩惱以法力故隨所作處等彼聖力斷
使諸賢聖及諸天龍八部一切鬼神皆不

敢違以法印力不思議故也云云
一經軌決
帖云慈軌香燈（香油燈也）寶燈（末尼寶燈也）
∴第九私記事
依善無畏二卷軌被製尊證谷記以之修
今法谷遺訓也以學此事爲傳此法尤可
祕藏云云
件私記引用今軌爲潤色仍此尊兼用也
谷此法別不被製私記之此意也云云
∴第十卷數事
彌勒供所
奉念
大日眞言
佛眼眞言
一字眞言
本尊眞言
諸天總眞言
奉供
閼伽供
飲食供
右云云
年　月　日　阿闍梨
元應元（己未）年九月八日於洛陽西山寺
戸賜右御本書寫了　無障金剛玄契
享德四年五月十八日書寫了
康正三晚夏之頃一校了
（朱）朱點了　源喜

阿娑縛抄第百十　地藏

梵　阿利也乞叉底糵婆

密　悲願金剛悲愍金剛與願金剛

義釋四云。此聖者主持寶王心地中性起功德無邊寶藏。故其幖幟以一切珍奇雜寶綺錯莊嚴也云云

義釋七云。時地藏菩薩。住金剛不可壞行境界三昧者。猶如金剛地輪。以極堅固不可壞。故能住持萬物。使不傾動。又如大地出種種珍寶伏藏無有窮盡含藏一切種子。令不朽敗漸次滋榮。今此三昧亦如是。能持法界衆生善根種子。經無量劫終不敗亡。生寶性功德無有窮。又如金剛以是地之實性。是故不可破傷。今此堅固菩提心。亦是第一實際。乃至常在無間獄。爲一切衆生備受衆苦。不亦爲煩惱所傷故。以爲喩也云云

弘法大師最勝王經釋云。妙幢者地藏異名矣

∴第一可修事

∴第二支度事

一起首

軌云。若白月八日十四日十五日

∴第三形像事

軌云。作聲聞形像。著袈裟。端覆左肩。左手持盈花形。右手施無畏。令坐蓮花。復作居坐大士像。頂著天冠。著袈裟。左手持蓮花莖。右手如先。令安坐九品蓮臺

胎軌云。北方地藏尊。其坐極巧嚴身。處於緂胎。雜寶莊嚴地。綺錯互相間云云

疏第五云。畫地藏菩薩。於種種間飾雜寶莊嚴地上。以金銀頗胝水精四寶爲蓮花座。亦令窮極巧麗。其菩薩在花座上。光緂遍其身。如在胎藏。故云處於緂胎也云云

調圖云。白肉色。右手持月形（或云寶珠）左手持蓮花。上幢幡。坐赤蓮華云云

大師造立之俗形。左手如意寶珠。右手蓮花上幢旗也云云

八大菩薩曼荼羅經云。頭冠瓔珞。面貌熙怡寂靜。愍念一切有情。左手安臍下。拓鉢。右手覆掌向下。大指念頭指。作安慰一切有情相矣

圖像五二

圖像五三

眷屬事

六使者。六道利益所現歟。焰魔地獄利生。乃至寶藏人中攝。天天趣見。寶藏多聞攝。天帝釋歟云云

∴第四道場事

第五行法事

先房中作法（如常）　次入堂禮佛偈等

次前方便（如常）　次驚覺　次九方便

次發願　五大願　次入佛　次法界

次轉法　次被甲　次辟除結界（不動刀鞘）

次道場觀（如常）

蓮花上有月輪。中有字（或）字。字變成寶幢（或寶珠）。幢變成地藏菩薩。作聲聞形像。著袈裟。端覆左肩。左手持盈花形。右手施無畏。令坐蓮花。眷屬圍繞

次三力　次大輪壇　次治路

次振鈴　次大鉤召　次遣除從魔（不動）

次示三昧耶（入佛）　次閼伽　次花座

次善來偈　次難堪忍　次五供

次普供　次讚（本尊四智）

縛日羅計都蘇薩怛縛嚩他嚩日羅特嚩惹蘇都灑迦曬怛那計覩摩訶嚩日羅嚩日羅野毖[illegible]牟薩都帝

次入三摩地

心月輪中有字。字變成寶幢。寶幢漸舒漸大。擧體成寶幢。幢變成地藏菩薩

次根本印

內縛二火直竪不相著

南莫三曼多沒馱南訶訶訶尾娑摩曳娑縛賀

次加持珠　次正念誦

大日。佛眼。本尊（千反）觀音（私志）四天王（私志）炎

魔天。一字金輪
次入三摩地
心月輪上有𑖀字。一切法囚不可得義
次根本印　次部母　次五供
次普供　次讃　次閼伽　次振鈴
次解界　次奉送　次入佛
次法界　次轉法　次被甲
次九方便　次廻向　次下座禮佛
次出堂
忠快爲自行欲修地藏供。仍申請次第
之時師所書賜也。可祕〻〻。胎略行法。
此定可修之云〻
以右記爲次第了
依悉地可修之云〻　亦可隨之歟
∴第六護摩事
軌說種〻成就法。隨事修之
∴第七行法用意事
胎　尊位　地藏院中
金
右說以十六尊中幢菩薩讃爲地藏讃。
幢菩薩即地藏歟云〻
∴第八經軌事
地藏菩薩儀軌一卷輸婆迦羅
佛在佉羅提耶山。地藏蒙聽許自說之
此中神呪等畫像成就法明之
此軌新渡軌也。谷已後傳受之云〻
大道心駈策法
內題云。峚圖大道心駈策法〻

此字難字也。是地藏歟可心得也云〻
智證御作。題囦圖被書是胎藏可讀可
心得此等皆作字也云〻
禾云。玉云峚迪利反。右地字云〻
此中喬提長者家五百人鬼病。地藏哀
之說駈使諸鬼之法
此外祕錄所載如左
大乘大集地藏十輪經十卷貞元釋圓覺梵
香王菩薩陀羅尼呪經一卷貞元釋圓覺梵
ム云。香王地藏異名歟。將亦別尊歟。
可尋之
禾云。香王觀音也。形像頗異地藏
陀羅尼集經第六有二印一明
一功能
十輪經云。假使有人於彌勒及吉祥幷觀
自在普賢之類而爲上首殑河沙等大菩
薩摩訶薩所於百劫中至心歸依稱名念
誦禮拜供養。求諸所願。不如有人於一念
頃至心歸依稱名念誦禮拜供養地藏菩
薩求諸所願速得滿足。所以者何地藏菩
薩利益安樂一切有情。令諸有情所願滿
足。如〻意寶。亦如伏藏。如是大士爲成就
諸有情故。久修堅固大悲勇猛精進。過諸
菩薩矣
又云。地藏眞大士。具足多功德。現聲聞色
相來稽首大師。功德大名聞。勝俱胝劫中。
稱餘智者德矣
又云。衆生五趣身。諸苦所逼切。歸依地藏
者。有苦悉皆除矣

又云。現在未來天人衆。吾今慇懃付囑汝。
以大神通方便力。勿令隨在諸惡趣
又云。有菩薩摩訶薩。名曰地藏。已於無量
數大劫五濁惡世時無佛世界成就有情
矣
又云。爲熱濁者作淸涼水爲飢乏者作諸
甘菓。爲露形者作諸衣服。爲熱乏者作大
雲密。爲貧匱者作如意。爲恐懼者作所歸
依。爲稼穡作甘澤雨。爲濁水作月愛珠矣
又云。地藏菩薩○頂禮世尊。以頌讃曰。捨
諸淸淨國。度染濁衆生。本願接穢土。成就
惡衆生。我今學世尊。發如是誓願。當於此
穢土得無上菩提矣
又云。於一〻日每晨朝時。爲欲成就諸有
情故。入殑伽河沙等諸定。從定起已。遍於
十方諸佛國土。成就一切所化有情。隨其
所應利益安樂矣
十輪經云。或復現作大自在天身。或作欲
界他化自在天身六天或作佛身。或作菩
薩身。或作獨覺身。或作聲聞身。或作轉輪
王身九人身或作阿素洛身。或作餓鬼身鬼身
九種或作龍身五畜生或作種〻禽獸之身。或
作閻魔王身。或作地獄卒身。或作地獄諸有
情身。現作是等所應安置三乘不退轉位
矣
∴第九私記事
私記無之云〻
∴第十卷數事

寶永八年三月命信敬謄寫
三部阿闍梨已講嚴覺
享保九辰年。同午歲於出雲寺書寫校
合訖

阿娑縛抄第百十一　藥王。大勢至。龍樹。地藏菩薩。延命

藥王

弘決一云。藥王菩薩。本於寶藏佛所發願療治衆生身心兩病。今故號汝名爲藥王文

∴第一可修此法事

∴第二支度事

∴第三形像事

成菩提云。白蓮華經云。第三藥王菩薩。頂上妙寶冠。紺髮垂耳側。身相朝日色。左定拳著膝。右慧雲上日。跏趺右押左。大悲救世間。身被妙花鬘。天衣及瓔珞。鐶釧爲臂玉。鈿錦以腰印。赤綾爲妙裳。莊嚴相妙身。身光遍暉曜。寶蓮以爲座。安住月輪海文

永嚴抄云。形像可見法華曼荼羅

圖像　五四

∴第四道場事

∴第五行法事

道場觀

樓閣中有八葉大蓮花臺。上有月輪。々中[Siddham]鞞字。々變蓮花成菩提云。或阿伽陀藥　蓮華變成藥王菩薩。相好圓滿。眷屬圍繞

讚　菩薩通讚

根本印明　普印

唵鞞逝捺曬惹耶莎訶

[Siddham]

永嚴抄云。曩〇南吠𠐊也產捺羅合二薩怛縛二合野娑縛賀　說處可尋之云々

入三摩地

[Siddham]婆字門。一切法有不可得。[Siddham]愛字門。一切法自在不可得

∴第六護摩事

∴第七行法用意事

∴第八經軌事

儀軌不聞之云々

∴第九私記事

∴第十卷數事

大勢至

梵 [梵字]

密 持輪金剛

義釋云。如世國王大臣威勢自在。名爲大勢。言此聖者以至得如是大悲自在之位。故以爲名 文

∴第一可修此法事

∴第二支度事

∴第三形像事

調闘云。肉色。左持蓮花。右手當胸屈地水火三指。坐赤蓮華 文

攝云被服商佉色。大悲蓮華手滋榮而未敷 文

∴第四道場事

∴第五行法事

圖像 五五

胎\略行法可宜歟云々

道場觀

樓閣中有八葉大蓮花臺。上有月輪々中有[梵字]字或[梵字]字變成未敷蓮花々々變成大勢至菩薩形天云如記像中 眷屬圍繞

讚 用蓮花部讚

薩嚩母馱鉢囉捨婆路野一三勃哩路野薩嚩闥二阿嚩路枳多僧枳孃野三曩謨顆殿摩賀答摩爾

根本印

虛合如來開蓮華

曩莫三曼陀冒馱南三聲々索入莎訶 會印明也 諸胎

入三摩地

[梵字]字諦不可得：惡字遠離不可得

∴第六護摩事

∴第七行法事

三\部在意云々

∴第八經軌事

儀\軌無之

一功能

義釋云。所以持未敷蓮華者。如毘盧遮那實智花臺既成果已後持如是種子。普散一切衆生心水中。更生未敷蓮華。此尊迹同是亦能普護一切衆生潛萌之善。使不敗傷。念々增長。即是蓮華部持明王也 文

∴第九私記事

私\記無之云々

∴第十卷數事

龍樹

梵 那伽閼賴樹那 見付法傳

∴第一可修此法事

∴第二支度事

∴第三形像事

道場觀集云。聲聞形著袈裟衣。坐蓮華。大原道場觀集座草座云々

圖像 五六

∴第四道場事

∴第五行法事

道場觀

樓閣中有草座。蓮花像前道場觀集々上有[梵字]曩字。々變成梵夾。[蓮華形]々變成龍樹菩薩。作聲聞形像。著袈裟衣

讚 僧讚

穆訖耽穆訖底幡他鉢羅跛耽訖乞灑野索訶野縛沙體耽乞曬怛嚕尼始悉鴿虞拏剱曩謎僧健左婆鉢羅嚩路

根本印 金剛合掌

唵那伽閼賴樹那 大原僧都

禾云。又大佛頂行法揖印明畢

入三摩地

[梵字]曩字門一切法名不可得義

∴第六護摩事

∴第七行法用意事

∴第八經軌事

儀\軌有之 僞書也。不用之云々

功能

楞伽經云。於我滅度後。南天竺大國有大德沙門。名龍樹菩薩。住初歡喜地。爲人說大乘。能破有無見。往生安樂國文

∴第九私記事

∴第十卷數事

羯磨菩薩

禾云。十六尊中業菩薩是歟。軌讚用彼故也

∴第四道場事

軌云。以白芥子檀香。磨爲香泥。用塗壇上。或方或圓。隨意大小。分爲八曼荼羅位。四角安四賢瓶。盛滿淨水。其壇四面開門。上安于蓋。四邊懸幡。而壇上散衆名華。燒香供養文

∴第五行法事

本軌全十八道行法也

道場觀

種子 禾云。然業菩薩種子故

三形

尊形

讚 業菩薩讚軌出之

根本印明

軌云。以二羽頭指。與小指相捻。二手相交。大指中指無名指直竪微開如三古杵形。

即成羯磨印

唵縛日羅羯磨

[illegible]

∴第八經軌事

羯磨菩薩儀軌一卷 不空

禾云。此中依悉地略行。明修行儀則

延命

帖云。延命金部菩薩也云々

∴第一可修此法事

爲延命修之

∴第二支度事

注進

普賢延命供一七箇日支度

壇一面 方三尺五寸 脇机一脚

燈臺二本 禮版一面 可有半疊

名香 沈白檀丁子麝香 酥蜜 各少々

壇供 如常 明油 如常

壇敷布一端 大幕一帖

小桶二口 在杓 折敷少々

阿闍梨 承仕一人 駈使一人 人淨衣供

右大略注進如件

建曆元年九月十九日

已上忠師支度

白河師云。支度油少。出無謂事也。長日供延命料燈明不斷可燃也云々

∴第三形像事

圖像 五七

胎圖云。大安樂不空眞實三昧耶。肉色。二十臂。持金剛界十六大菩薩四攝三摩耶形。首戴五佛冠。坐赤蓮華

∴第四道場事

∴第五行法事

普賢延命沙汰也。只延命行法體。如道

二九三

場觀集中行之云々
道場觀
曼荼羅中心有寶蓮花臺。上有[illegible]欲或[illegible]
字。々變成甲冑形。變成普賢延命菩薩。五
佛寶冠。右手持金剛杵。左手持召集金剛
鈴。又云二十臂　二菩薩放光普照曼荼羅。內外八
供四攝薩埵。二十大天等顯現圍繞云々
讃
唵縛日羅々細摩訶燥契耶縛日羅喩勢
摩訶喩灑縛日羅惹儞多摩訶惹儞底縛
日羅毘喩摩訶毘耶唵砧欲曩謨擧都帝
根本印
二手金剛拳。以頭指右押左相鈎安於頂
上誦金剛壽命陀羅尼七反
唵縛日羅喩灑莎訶
安於額上分二手繫頂後直舒二指遍身
旋轉。如環甲冑勢。甲冑眞言曰
唵砧縛日羅
轉十二處如金界
帖決云。其印二拳仰二頭相鈎而結之
[illegible]正念誦
[illegible]入三摩地
[illegible]耶字諸乘不可得。[illegible]汙字執瀑流不可
得。[illegible]字遠離不可得
∴第六護摩事
依增益。甲冑形爐也。骨婁草可投之。委如
普賢延命法
∴第七行法用意事
∴第八經軌事

∴第九私記事
∴第十卷數事
普賢延命供所
奉念
大日眞言二千一百遍
佛眼眞言二千一百遍
一字金輪眞言二千一百遍
本尊眞言二萬一千遍
降三世眞言二千一百遍
奉供
花水供二十一箇度
飲食供一七箇度
右謹依仰旨始自今月七日至于今日
并一七箇日夜之間特致精誠勤修上件
祕法奉祈大將軍殿下御息災延命心中
所願成就圓滿之由如件仍勤遍數謹言
建曆元年九月二十一日
阿闍梨々々々忠快
建長三年四月二十八日於小河草了
弘安三年正月七日於參州書寫了
應永十年六月十六日於濃州祐向寺
書畢　一交了

阿娑縛抄第百十二　轉法輪

梵　[illegible]
密　轉法輪金剛　已上胎藏祕錄　香同菩薩歟
永嚴抄云。大尊纔發心轉法輪菩薩。此
尊三十七尊中因菩薩。於諸佛世界轉
妙法輪云々
金剛頂經疏釋因菩薩云。纔發心轉法
輪菩薩。住三摩地心起大悲行願。轉法
輪々輻光々明勤大千界。三輪清淨文
∴第一可修此法事
永嚴抄云。爲調伏可修之云々
軌云。摧魔怨菩薩白佛言○我今爲欲
未來末法之時護持國王及護國界諸
有情故。說祕密最勝祕密中祕密摧魔
怨敵法。唯願世尊哀愍聽許。佛言便說
世尊。若有鄰國侵擾國界。或自國內軍
衆寡小。或復怯弱。或有不臣起惡叛逆
○文
一祕否事
此法東寺祕法也。山門不沙汰之云々
∴第二支度事
一名香事
軌云。燒安悉香
∴第三形像事
軌云。應取苦練木而作一幢。長十二指。周
圍八指。削令極圓○若難起時。皆圖畫彼
護國土神於幢上。如此大唐護國土者所

謂毘首羯磨藥叉劫比羅夜叉法護藥叉眉目藥叉廣目藥叉護軍藥叉珠賢藥叉滿賢藥叉持明藥叉阿吒縛俱藥叉已上十大藥叉難蘇枳龍王蘇魔那龍王補泚抄イ毘摩大龍王已上三大龍王訶唎帝大天后翳囉縛蹉大天后雙目大天后已上三大天后各有五千神將以爲眷屬所應畫者皆畫本形執持標幟圖於幢上文

永嚴抄云幢上畫護國神等樣有別文

調圖云供發意轉法輪菩薩肉色左手持蓮花上安輪右仰掌屈水火立一股杵坐赤蓮花文

圖像 五八

∴第四道場事

軌云圖一方壇於方壇上重畫三角壇立於此幢在壇中央於壇四面著種々食飯並二閼伽燒安悉香及燃蘇燈文

一向方

軌云其解法者面南而坐文

∴第五行法事

道場觀

種子　永嚴抄　供發意轉法輪菩薩種子也

三形　輪 同抄　蓮上金剛

讚　禾云同菩薩讚歟

根本印　永嚴抄云口傳云々

禾云法性記云發意轉法輪菩薩印法

華軌云二手各作金剛拳二頭指互相鉤卽成眞言曰

唵縛日羅合二斫羯羅合二吽弱吽引鑁解

是則軌所說諸天教勅印也明異也

∴第六護摩事

永嚴抄云付調伏修之云々

軌云畫三角壇文又面南而坐文是降伏也

∴第七行法用意事

胎　尊位　纔發心菩薩是歟虛空藏院下

右第一

∴第八經軌事

轉法輪菩薩摧魔怨敵法一卷 仁

祕錄云

轉法輪菩薩法一卷 海

纔發心轉法輪菩薩印一卷 運

∴第九私記事

∴第十卷數事

建長三年四月二十三日於小川草了

同五年九月十三日於關東書了

尊澄

傳領澄豪

元應元年己未九月七日申時於洛陽西山寺戶賜右御本書寫了　求法玄契

校合本云

建治二年六月二十六日書了

遍照金剛承澄

建武四年五月二十一日以御自筆本於華藏坊校合了　豪鎭

享德四年五月十九日書了

求法源喜

承應二年八月日書了　舜興

元祿十六年癸未六月二十五日於兜率谷雞頭院擇堂內書了

縛日羅嚴覺洪道

阿娑縛抄第百十三　放光

帖云。彼唐國昔有一畫工。於所畫形像必有靈瑞。彼畫匠於堂壁上先畫地藏菩薩。次亦云。我亦畫觀世音。卽畫觀音。後此像放光明。靈驗炳然也。故時俗傳稱號放光菩薩 文

∴第一可修此法事

帖云。若求福祿者。得之無疑。若攘災孽者。滅之無疑。若難產之者。若短壽者。祈請之必得之 文

放光菩薩記云。梁朝漢州德陽縣善寂寺東廊壁上張繪繇畫地藏菩薩。觀世音菩薩〇時人瞻禮異光恒發。至麟德元年。寺僧瞻敬歎異於常。是以將絹就壁上模寫敬將供養。發光無異。時人展轉模寫者甚衆。至麟德三年正記赴任資州刺史。當以模寫精誠供養。同行船有十隻。忽遇惡風頓起。九隻船沒溺。遭此波濤。唯王記船更無恐怖。將知菩薩弘大慈悲有如是之力。至垂拱二年。天后聞之。勅令畫人模寫。光放如前。於內道場供養。至大曆元年。寶壽寺大德於道場中見異相。寫表聞奏。帝乃虔心頂禮讚歎。其光菩薩現時國當安泰。後有商人妻姙娠得二十八月不產。忽覩光明。便卽模寫一心發願於菩薩。當夜便卽生下一男。相好端嚴。見者歡喜

∴第二支度事

∴第三形像事

放光菩薩記云。畫地藏菩薩。觀世音菩薩一軀。狀若僧貌。斂披而坐 文

帖云。其菩薩像。兩比丘像也。而不知何地藏何觀音

∴第四道場事

∴第五行法事

先方便 如常　次啓白神分等 在別

次供養文　唱禮

三身　佛眼 或記云半拏羅〻〻

南無阿唎也嚩嚕枳帝濕縛羅冐地薩埵波耶摩訶薩埵波耶

南無阿利也乞叉底蘖波冐地〻〻〻〻〻〻〻〻〻〻

五大　大小　三部

次九方便　次驚覺　次發願

至心發願　唯願大日　本尊聖者

放光薩埵

次三部被甲　次地結　次方結

次道場觀

樓閣中有二大蓮花〻〻上有月輪左輪中有𑖀字。右輪中有𑖮字。娑字變成蓮花。訶字變成寶珠。蓮寶變成各〻尊形 有口傳或

如圖眷屬圍繞

次三力　次普通　次送車　次請車

次迎請 或說大鉤召印明用之　次辟除　次示三

次金剛網　次火院　次閼伽

次花座　次善來偈　次重結

次五供　次普供

次讚 菩薩通讚成十六尊中法菩薩讚並誦之云〻

迦摩攞目佉迦摩攞路左曩迦摩攞娑曩迦摩攞迦娑哆迦摩攞母儞迦摩攞〻〻三婆縛娑迦羅摩攞乞叉攞娜曩摩悉帝

次入三摩地

心月輪中有𑖀𑖮二字。變成蓮寶〻〻漸舒漸大。擧體成蓮寶〻〻變成二菩薩

次根本印明

八葉印 觀音印

曩〇南娑薩嚩怛他蘖多嚩路吉多羯嚕儜摩野囉〻〻吽惹娑嚩賀

內縛地水空各並合竪也 地藏

曩〇南訶〻〻素怛弩娑嚩賀

次加持珠

次正念誦 觀音地藏 阿嚕力迦ソハカ 訶〻〻尾娑摩曳ソハカ

次入三摩地

可想圓明之中𑖀字一切法諦不可得義也𑖮字一切法因不可得義也

次根本印　次部母　次五供

次普供　次讚　次閼伽　次解界

次奉送　次三部被甲　次迴向

次出堂

∴第六護摩事

或云。息災修之

護摩呪

如月念誦云〻　或云。阿嚕力迦云〻

一。伴僧呪 或記云薩婆地云〻

一。後加持呪 或記云教令輪呪云〻

∴第七行法用意事
或記云。依悉地修之 成胎云々
∴第八經軌事
帖決云。問世人圖二菩薩像。名爲放光菩薩。祈請一切心願。此菩薩出何說耶。答非經說。晨旦之人所爲也 文
∴第九私記事
放光菩薩記 勝林
二放
已上忠師以盛濟本移之云々
∴第十卷數事
御祈禱所
奉念
大日如來眞言七千反
放光二菩薩眞言各七千反
奉供
水花飲食等供七箇度
右依殿下御始自今月五日至今日七箇日之間殊致精誠勤修上件敎法奉祈如件仍勤遍數謹言 已上御本無之
承曆三年七月十一日
阿闍梨權少僧都法眼和尙位
右大原僧都卷數也
建長三年四月十八日於小川草了
傳領澄豪
元應元年己未九月七日於洛陽西山寺
戶賜右御本書寫畢
求法金剛玄契

校本云
建治二年六月二十七日書之 比丘承澄記之
建武四年五月二十一日以右御自筆之本於華藏房挍合了 豪鎭
康正元年乙亥大呂之比書寫了 源喜
承應二年八月日 舜興
元祿十六年癸未夏六月二十六日於兜率谷雞頭院學窓書之
阿闍梨法印大僧都嚴覺
正德六年六月十三日以實藏房本對

阿娑縛抄第百十四

馬鳴

梵 阿濕縛窶沙
寶林傳云。昔天竺之境有一馬國。人皆生毛。聲悉如馬。々鳴菩薩曾作蠶虫。出彼國自口出糸。令人作衣。馬人欽化。悉爲悲鳴。故名馬鳴云々
或說云。天竺國王前香妙鳥現。見馬鳴。餘時不鳴。王聞鳥聲喜悅。爲令彼王喜。菩薩現馬形故云馬鳴云々
文或說云。有一國人馬頭人身裸。形也。爲彼衆生施利益故云馬鳴等云々
釋摩訶衍論云。名馬鳴因緣。化馬鳴○故云々
∴第一可修此法事
諸國蠶養料尤大要也云々
金剛智軌云。爲像末貧窮下賤裸形衆生衣服○說 抄
不空軌云。國土萬物枯盡。五穀不豐。又蠶子不生。錦繡綿乏少。時年中三箇月修行是法 文
一祕香事
或云。東寺最祕法也云々
∴第二支度事
一香藥
不空軌云。置四方毘底羅香燒是香 文
一起首
金剛智軌云。始自三月三日 文

不空軌云、年中三箇月修行。是法所爲三月三日五月五日九月九日文

∴第三形像事

軌云（金剛智）畫作菩薩像。色相白肉色而合掌坐白蓮花。乘白馬。著白衣。以瓔珞莊嚴身。首戴花冠。垂右足文

不空軌云、畫菩薩像。其形六臂。又二臂也。紅蓮花白馬坐。圍繞六大使者菩薩文

圖像 五九

∴第四道場事

一向方

軌云（金剛智）東面像向西文

一壇等事

不空軌云、其壇法量二肘半。用牛糞塗。種々名香和泥塗。賢瓶四角文

一辨備供具

軌云（金剛智）以種々廣大供具蘇乳蘇燈供養。二十八日乃至百日文

∴第五行法事

前方便（如常） 次啓白神分等（在別）

次發願五大願 次三部 次被甲

次地結 次方結 次道場觀

樓閣中有八葉大蓮花臺。々上有月輪。々中有[梵字]字。々變成線勾形。變成馬鳴菩薩（禾云如形像篇）眷屬圍繞

次三力 次普通 次振鈴 次送車

次請車 次迎請 次辟除 次示三

次金剛網 次火院 次閼伽

次花座 次善來偈 次重結

次五供 次普供 次讚（菩薩通讚亦出漢語讚云々軌）

馬鳴菩薩 分形大千 化爲蠶室

口吐絲綿 巡于土界 普音在光

供養威應 福粗無邊

次入三摩地

心月輪上有[梵字]字。々變成線勾形。漸舒漸大。舉體成線勾形。々々々變成馬鳴菩薩。相好圓滿

次根本印 普印可用之云々（不空軌出之印五處文）

曩謨三曼多沒馱那迦々馬鳴吃哩吒羅佉吒羅佉毘多羅儞莎嚩訶（出金剛智軌）

金剛智軌云、屈左中指無名指。以大母指押彼二指甲。舒頭指及小指。安心上。右手把數珠念眞言文

不空軌眞言

曩○喃迦縛日羅嚩多曩吽萬嚩紇哩莎呵文

根本印金合佉一軌所出念珠時可用賦眞言可用金剛智軌所出不空師故

禾云、又大佛頂別行法出此尊印明耳

次正念誦

次入三摩地

[梵字]字一切法作業不可得義

次根本印 次部母 次五供

次普供 次讚 次閼伽 次振鈴

次解界 次奉送 次迴向方便

次隨方迴向 次下座禮佛 出堂

∴第六護摩事

∴第七行法用意事

十八道可也云々

∴第八經軌事

馬鳴菩薩儀軌一卷（金剛智）

馬鳴菩薩念誦一卷（不空）

此中略說神呪。畫像。行儀。印等

大佛頂別行法出此尊印呪

一功能

金剛智軌云、時我梔那家及國土。放大光明。成就錦繡羅綿財絹縺繖之類。金寶積如岳。世間受用沓矣。若一國有一人修行。我本誓故。普天率土民家。悉皆如前所說。財利莊嚴具成就。一人莫有乏患。我本願皆悉爲莊嚴財寶文（不空軌意同）

不空軌云、若有在家出家善男善女。受持是妙眞言之中一字。及我名一經於耳。消滅生々世々極貧窮果報文

義釋六云、馬鳴菩薩自奏賴吒和羅曲。五百王子聞之。同時捨家入道文

弘決一云、鳴（禾云、龍樹祖師馬鳴弟子也。高那奢）造賴吒和羅妓。々音之中演於無常苦空無我。聞者悟道。五百王子厭世出家。王恐民盡。禁妓不行文

大佛頂別行法云、頂禮菩薩。求聽明。若每日作此印。供養菩薩。滅愚癡罪惡業文

馬鳴六時出現事

或頌云（私記有之奥）成道七日出。涅槃時出現。

一三六八百。總有六馬鳴。本體光明佛因

不動位中南天竺出現從本事立名（横川前僧都秘極藏文）今所行在世馬鳴見（未云執於佛前說之故也）成道七日出菩薩歟非起信論〻主歟六馬鳴同體異體難知歟

∴第九私記事

馬鳴次第作者不知之谷大原記無之此事〻具許也云〻

或本注大原但奥少〻書具事等在之云〻

∴第十卷數事

正應五年正月二十四日於東塔西谷西蓮房書了　傳領澄豪

元應元年（己未）九月七日於洛陽西山寺戸賜右御本書了　求法金剛玄契

元亨二年（壬戌）十月六日於鎭西宗像鎭國寺賜右御本書了

求法金剛玄賀

阿娑縛抄第百十五　愛染王

梵

此尊四土降魔中自性土（ム云寂光土異名歟）降魔形也云々

禾云、菩提心義五見自受用土降魔

菩提心義五云、維摩等魔界如佛界如者、是自性土自性身降魔也。若瑜祇等爾時會中忽有一障者〇是自受用土自受用身降魔也〇四教佛八相成道各現降魔、是變化土變化身降魔也。若以六道八部王身調伏同類、是等流身等流土降魔也云々

∴第一可修此法事

一 秘否

極秘法也云々

瑜祇經前後品取合行用、爲秘事云々

三井仁證法印問智泉云、以何事爲此法秘事哉。智答云、瑜祇經前後品取合行用之法秘事。事云、時言未終サハカテ、云我所受如此云、彼門流如此習云々

宇治殿令問給、愛染前後品明在之、是一尊明歟云々。答申云、得心可申事也云々

或人云、染愛々々染打チカヘテ說同法也。爲女以染愛王品祈、爲男依愛染品可修之云々

此法醍醐專行也、仁和寺邊疎也云々（靈山老僧說）

一 先蹤

此法以東寺爲本事、聊有其故憚尤多不可外聞。後冷泉院（後朱雀院御子母嬉子）御時、後三條院（同第二皇子母禎子）東宮御坐之時、小野成尊僧都東宮御持僧、御前祇候之時、東宮御髮梳御之間、御白髮一筋梳落、御覽成尊、如何祈是見被仰、有御落淚氣。成尊見此御氣色、日來不存知候、只任御運能過候畢。然者賜身暇、殊可祈精之由申入。龍本寺愛染王七箇日奉供之間、後冷泉院（治五年）御惱無程崩御。東宮令即位給了（御年三十五）。但御在位不幾、然而如御本意成就云々。成尊無下心短御君哉、密々申誠法驗掲焉以外事也。自爾以來、多以東寺人令修之、全非山門、不知此法々々義。件時三尺木像彼手作拳向上在左乳邊。縛日羅囉若（裏書某甲御名親仁）弱吽鑁斛書ククリサケタリケリ。此尊于今傳有之云々。依此靈驗、後三條院御歸依之餘、隨成尊能々令問學給、白河院（後三條院太子）令奉授給、白河院信受、御法勝寺建立之時、奉安置圓堂給、昔打任公家御所不修之、只自行修云々（已上靈山老僧說小野門流寂圓入道弟子云々）

大原決云、成尊僧都故後三條院御惱之間、修愛染王法云々

∴第二支度事

注進

愛染王御修法七箇日夜支度

壇一面（方六尺可有燈㮇）　脇机二前

燈臺四本　禮版一脚（可有半疊）

五寶（金銀眞珠瑟々頗梨）

五藥（赤箭人參茯苓石昌蒲天門冬）

五香（沈白檀丁子欝金龍腦）

五穀（稻穀大麥小麥菉豆胡麻）

酥　蜜　名香（⊛沈白檀丁子⊛蘇香⊛龍腦加之）

壇供（如常）　明油（如常）

芥子袋　佛供覆

壇敷布一端　大幕二帖

淨衣九領（⊛紅赤）

承仕二人　駈使四人

見丁二人（淨衣如常）　人供（如常）

右大略注進如件

建保三年四月　日　行事大法師

注進

愛染王供七箇日夜支度

壇一面（方三尺五寸）　脇机一脚

燈臺二本　半疊一枚

名香（沈白檀丁子）　酥　蜜（各少々）

壇供（如常）　明油（如常）

壇敷布一端　大幕一帖

小桶二口（在杓）　折敷少々

阿闍梨　承仕一人

駈使一人　人供（淨衣紅色）

右大略注進如件

建暦元年九月十九日

∴第三圖像事

瑜經愛染王品云、於白月鬼宿取淨白素練畫愛染金剛、身色如日暉、住於熾盛輪、三目威怒視、首髻師子冠、利毛忿怒形、又

安五鈷鉤安[在イ]於師子頂五色花鬘垂天帶
纓於耳左手持金鈴右執五峯杵儀形如
薩埵安立衆生界次左金剛弓右執金剛
箭如射衆星光能成大染法左下手持彼
右蓮如打勢一切惡心衆速滅無有疑以
諸花鬘索絞絡以嚴身作結跏趺坐住於
赤色蓮々下有寶瓶兩畔吐諸寶
於白月鬼宿事
凡鬼宿上吉就中此尊法殊成佛爲本
而釋迦成道白月八日鬼宿也仍取之
歟云々
身色如日暉住於熾盛輪事
日極果譬之文
帖云住於熾盛輪者非金輪日輪也日
輪熾盛猛炎故也文
或記（勝林上綱獻圓 融房但有疑）若欲調伏以日輪爲
座若敬愛等以月輪爲座日月共有光
明所以名熾盛輪也云々
三目威怒視事
天等多三目也降之時現彼形降之云々
首髻師子冠事
師子諸獸王也降伏義也是則顯最勝
義故下偈云頂中最勝名文此意也云々
師子冠無頭不知案內事也可具之也
云々
師子冠師子奮迅如除塵土此菩薩功
用早除一切衆生塵垢事表也云々
又安五古鉤事
召證究竟五智之義歟云々

東寺義云令衆生召入五佛功德之義
也頭上鉤可向彼手云々
五部鬘在之鬘者聚集義也五古金剛
部鬘色大日集塔婆爲鬘然者集五古
頭迴組立花鬘蓮花部鬘也又花鬘通
五部云事各々鬘上花形可有之蕎䑺
摩羅此翻指鬘人指切集爲飾女人聚
髮爲首鬘也云々（禾云此義可思之 次下文別出之如何）
五色花鬘垂事
江師云五色花鬘垂頭冠具也下文以
此花鬘帶身具也云々
左手持金鈴右執五峯杵儀形如薩埵案
立衆生界事
金鈴驚覺一切之衆五古令成就五智
之義也
持鈴杵事如薩埵也鈴爲一切衆驚覺
五智五古安心上令住內證五智心殿
也
如常薩埵儀形也彼大日如來最勝頓
證位令持五智鈴杵此大日如來最勝
降魔尊儀形同彼是則金剛薩埵愛惑
體達方顯也安立衆生界以證利衆生
安立五智云也云々
次左金剛弓右執金剛箭如射衆星光能
成大染法事
弓箭於此至彼是染義又速疾義也射
二乘厭離心意歟云々
弓箭功用巧能遠而成事仍表示此尊
三摩地力速疾愛以凡夫薄地惑障纏

覆身持念此尊三摩地呪力立所遙隔
遠本覺朗然悉地獲得容易也又世間
一切雜事遠隔境界此尊呪力降伏敬
愛速疾成就云々
禾勘千光眼經云若人欲得善友者當
修寶箭法眞言句義云寶箭妙善衆生
速來愛染文
如射衆星光異義不同也
一放大染箭速疾如流星射光云々
大原決云如射衆星光者謂其箭迅疾
之勢如流星之光疾勢也非射空星光
云々
帖云一云放箭如流星疾是也非射星
光文
一射敬愛箭事如衆星放光云々
一尊身光如流星光射々者放光義也
云々
帖云一云威光射光如流星光也降三
世軌云流射金剛火云々（可見之文）
私云花嚴傳第二（藏法）云其眼光射如焰
文
文集云耀芒動角射三臺文
要集云帝釋前軍日月天子放威光明
射修羅眼云々
一此尊降星宿之旨見經仍以愛染箭
射衆星即增威光令折伏也是敬愛降
伏相通意也云々
禾勘愛染品云若七曜凌逼命業胎
等宿○速滅不復生文

他門義云、正射三光天子愛染折伏云々
一\佛母愛染法（偏物云々）云射三光云々
一矢ハケテ向上云如此云也後唐院
圖如此云々
大\原決云或形像向空引弓如射空之
勢云々不得意々々々謂射可敬愛者
成大染法也其箭之疾勢可如衆星走
時光勢也何故向虚空射星光耶又若
非今師說意者光字難消乎文
帖云或射虚空形而是不可也或不爾
謂只各別手持之或矢ハケタリ而各
々持佳矣文
弘法御造本弓箭持左右云々
圖註 件像字治御時取遣可添箭作要文進之爰狛寫也隨言二十八日在判
左
下手持彼右蓮如打勢事
圖註 彼者或本持人頭或本持赤輪持人頭也彼○似日輪形也此或說者入其筆成就三摩地點以道澗之自筆本寫之豪鎮
彼手自古尋靜事也異義有之
一\所求物令持之云々
大\原決云或云左手持彼者隨行者所
求而持彼三昧耶也是故或師作畫像
之時六臂之中左手作空手隨所求臨
其時加三昧耶置彼手成願已若求餘
事取前三昧耶更置今所求三昧耶如
是彼經愛染王品說扇底迦等五法若
依瑜伽教者息災用輪增益用珠調伏
用一鈷敬愛用蓮鉤召用鉤延命用甲
胄文畫像可觀置云々
東\寺祕事隨所求縛日羅々議某甲弱吽

鏤斛書令持之云々
文\錦袋入萬物令持之隨事修之云々
隨\積主願書文令入之仁海樣云々其
心見葉衣法云々
未勘葉衣軌云畫葉衣觀自在菩薩像
於施願手下畫彼求願男女形像文此文
外可然不見之文
或\人云彼手所願物可持之云無其謂
書彼名入師子冠中事足云々
一\圓物令持之或押銀鐸是魂魄也其意一
切物肝要是タマシヰ也令持之隨行
者所求思替可令降伏之云々
大原決云彼者彼人愛得思故彼人尊
手令持也故彼手所持物或像亦小圓
輪持○是也總表何物也云々
又云持件○手如與願印仰掌持之弘
法大師御造本如此文
帖云東寺一樣○形安手彼物標也若入
一\若他等一切也文
持男首衆生所求物令持也求男女
敬愛者男令持女首女令持男首餘一
切如此常持男首像在之是女所求也
靈山老僧說
大原決云或像持人頭髮也而是只男
形也意狹凡一切男女乃至一切佛菩
薩愛得爲念彼尊也故○物是可也云々
一令持月此義非抄是住日輪持月輪射衆
星降伏三光天子意也降上首下類悉
歸伏云々

若持日輪云々
行\者人玉肉心之肝也本尊持彼故怨
家鬼魅乃至閻魔使者爲不令取其精
也云々
未云穴太持本愛染王彼手持赤圓輪
右意歟將自性所生障輪歟
傳\聞惠果御筆祕箭弘法大師傳之其
中\持彼者形如赤玉云々
大\師親父近江介物語云昔於殿上彼
手事尋申良眞座主被示云令持所求
云々後問林豪僧都其答大旨同座主
但座主弟子僧都今少能被云後又問
仁和寺隆勝答云圓物令持之吉樣也
云々此僧座主猶能云隆勝血脈前大
御室覺助兼意隆勝也兼意覺助之三
衣箱傳之隆勝彼箱書少々書取仍所
云心惡云々智泉云隆勝義有其謂云々
以\前諸說皆淺略隨宜一意歟案文
前後是可持自性所生障其形只可圓
輪也是則本有俱本輪也大勝金剛品
云時會中亦有一障者不從空生亦不
從他方而來亦不能出生忽然而現諸
菩薩如醉人不知所從來處○時薄伽
梵面門微笑告金剛手菩薩及諸菩薩
等言此障從何而來從一切衆生本有
障無始無覺中來本有俱生障自我所
生障無始無初際本有俱本輪文
是元品無明也云々又云愛染王最後斷道云々用草云則
下文云若持愛染
王根本一字心此障速除滅不得少親

近文此尊本自受用土降魔形也。仍持
此障令降伏之故。右取蓮如打勢云也。
彼者指下品所〇俱本輪甚密事之故
惜不云也。此則深祕實義也
修行法云。一法界理自性具足此三惑
障從理起業從惑生業。一切衆生差別
而起。然後本性一法界障一切衆生同
體而有若斷同體自性之惑共成同體
自性之佛。此自性障義諸教所不說
夫\右蓮如打勢者。蓮花可愛吉祥花也。
今尊即敬愛降伏故以蓮打之歟。況降
伏自性所生障之時。以本性清淨蓮花
打之其義相叶歟。凡降伏敬愛可通事
也。西方當敬愛。又當降伏。赤色亦互兩
種。今尊即此意也。如父母打子。以愛念
打之以慈悲攝伏。即敬愛降伏相同歟
云々

住於赤色蓮事
蓮\花可愛義。赤色亦同義也。又赤敬降
相通注如前又赤色萬物成就色也云々
禾云西方秋色故萬物成就色云也

蓮下有寶瓶兩畔吐諸寶事
帖云寶瓶吐寶者是賢瓶也。於其由者
强不可辭乎云々
文云前瓶吐寶數可隨宜耳無定數耳
文
//蓮下佛前寶瓶是靈像所宜也。造像頗
見宮歟云々
//弘法御造像無之云々

//東寺或云瓶地天三摩耶形也。故表大
地滿一切衆生願必依寶珠々々以地
爲臺故以瓶爲心地也云々
金剛王軌云身有四臂。上二作端箭勢。下
右手仰當心持金剛杵。下左手爲金剛拳
安左腰側持金剛鈴。顰眉口微笑白色戴
五佛冠。緋裙天衣。半跏坐月輪中蓮花上
文
帖云金剛王軌者同愛染王軌也。而其
形是淺略構也文
信圓大德云。弘法大師自唐藥師佛愛染
王渡之。指藥師佛可念胎藏一曼荼羅皆
攝此尊。指愛染王可念金界一曼々々諸
尊皆攝此尊。如此傳習也云々件愛染王
法勝寺圓堂御佛也。範俊僧正所進也云々
或云決良吮覺猷法印被圖白色愛染王說本 良御佛也

一木像
愛染王品云。又令彼攝伏。取白檀香刻金
剛愛染王。五指爲量。等長帶於身藏。一切
有情類及諸剎利生攝伏如奴僕文
//二寸五分許歟。如此事多用行者指量。
若大小可隨意歟。弘法大師御木尊坐
身五寸許也云々
用草云。五指量像息增等法皆用。有何
失

一曼荼羅
愛染王曼荼羅 禾云由家不用也/爲物也云々

或名愛染王一身兩頭像
彌勒
或延命大勝金剛
寶幢
赤色右五古左鈴右箭
左上弓右下蓮左下人頭
愛染王
倶里迦羅
不動
觀音
大威德

諸書之時カウケ文以巾本可書之
帖云有唐本曼荼羅。全異此等軌文也
文
禾云右曼荼羅歟
文云愛染王曼荼羅中尊弓箭或箭懸
弓云々今不懸是佳也。又前瓶吐寶數
可隨宜耳無定數耳。前觀音巽大威德
歟坤大勝金剛上彌勒乾火天歟艮不
動私案左右二印是闕位安之歟可問
師曰一是寶幢也。一倶哩迦羅也文
文云大勝金剛者。彼經第八品云遍照
薄伽梵〇復現身手具十二臂持智拳
印。復持五峯〇乃至輪〇文
禾勘云。身手具十二臂。持智拳印。復
持五峯金剛蓮花摩尼羯磨鉤索鎖
鈴智劍法輪十二大印。身住千葉大
白蓮花。身色如日五髻光明文

六非寺以千二手大日爲愛染王云々

三非仁證法印云大勝金剛愛染王書

付

智師云愛曼一身兩頭像東寺注火天

此隱密也實愛染云々

東寺觀雲闍梨云曼荼羅舊物也大師

御孫弟子某僧都本也說之昔僞物也

云々

文云但染愛王形像別在之門徒祕藏

物也云々

東寺慧什闍梨云曼荼羅大師御時行

物云々

用草云八家祕錄云愛染王曼荼羅一

楨 海文可尋之

三非以十二臂大日爲祕事小野以兩

頭像爲祕事

最云一身兩頭非愛染別在之云々

愛染王無師子像在之 師子四足踏蛇

禾云加中尊九尊在之角四乘龍

惠什闍梨云淸水寺處空藏 智者 某始造

畫出者也爲隆卿於有間進止院件本

甚異樣事也云々

觀雲闍梨云僞物也本院爲御湯治令

幸有馬給之時左大辨爲隆依爲國司

御儲勤仕之爲御護以覺猷法印令畫

愛染王之處件像讃之觀雲拜之云此

是僞物也法印不知此由畫進之尤不

便也本院聞食此由以故藤中納言 隆顯

令問此由給仍以陳了顯法印失歟云々

∴第四道場莊嚴事

向方

愛染王品云造像安於西行人面西對

文

爐事

帖云外葉八葉如木圖八葉別々可畫

也或說只外葉八角塗於其上畫八葉

形無妨云々

文云有人爲愛染王護摩塗用胎藏敬

愛爐文

慧什闍梨云用八葉爐有之云々

乳木

瑜伽護摩軌云花木說敬愛文

帖云櫻木可也又合歡木 夜合木也 用之云々

花箭

禾云以米粉團作○染作赤色 朱砂或紅染也或以

香爲口也 用之若替用赤小豆

二人形杵事

不知事也古明師達皆無其沙汰山門

無事也近來人々少々被用之金剛壽

院座主被持之云々

宇治殿令問三昧阿闍梨給闍梨申云

從長宴僧都習學此法之時件事全所

不受傳也云々凡谷流如此チチケタ

ル事無之只大樣習傳之仁和寺邊聞

有此事歟云々

相豪阿闍梨 金剛壽院弟子師阿闍梨 修此法之時五

古慇懃被覽之相實法印手代勤仕之

間奇之而問闍梨云故座主御房人形

杵中事侍闍梨云全猿事不知之答後

取隱件杵金剛壽院無止事人其中如

此氣坐被信大原法橋故歟云々

最朝闍梨云件杵事委說未知之但我

師闍梨 芳源 常被沙汰仍難信之成身後

成不審委不傳之然而圓生寺法三宮

寛平法皇第三王子也 御經藏愛染王一紙書一身

兩頭像竝件人形杵畫之三古片方中

古無二有云々又貞觀寺眞雅 弘法大師舍弟七歲

爲御弟子 聖教目錄中金銅人形五古杵一

枚被書件杵大師御時作物又小野流

不知此杵云々

二指合成五古其故不知之

南師云二物一成此敬愛心也云々

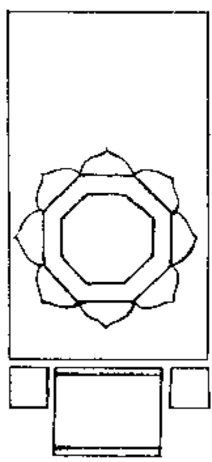
問最朝闍梨云愛染王法有用銅瓶一

口云々答未知之有用銅箭云々其作

法入篋置壇中文

ム云中師云東寺說鴛鴦劍羽置金剛

盤下行此法云々

∴第五行法事

房中作法　入堂儀則 如例
次到佛前懺悔偈淨三業
次禮佛
南無歸命頂禮能成大染愛染金剛 三反
次前方便 如例　次啓白神分等 在別
次供養文　次唱禮
五佛　四波羅蜜
南無曼荼羅主摩賀羅誐羅惹冒地薩埵波耶摩賀薩埵波耶 三反
十六　八供養　四攝智
五大明王　大小自在　五部海會
次驚覺　次五悔 金
次發願
至心發願　唯願大日　本尊界會
愛染金剛　一切佛母　明妃中王
四大八大　諸忿怒尊　三部五部
諸尊聖衆〇 已下隨時
五大願
次三部心
次被甲護身印
以觀羽禪度橫於掌內、以進忍戒檀四度掘拳、結此契成印身五處、所謂印額、左右肩、心、喉、是名五處護身。眞言曰
唵步 引 入縛 二合 羅吽 引
次成身觀
先妙觀察智定
次五相成身　初徹心明
次無染心
次觀金剛蓮花

私謂、蓮花二字改可爲塔婆。其所以者、是法先成大日身故〻。彼行法者亦大日爲本尊。私謂眞言曰
唵底瑟姹 二合 嚩日羅率覩婆
謂眞言後觀想心月輪上有鑁字〻變成率覩婆 文
次觀金剛蓮花
私謂、改蓮花二字可爲塔婆。舒塔婆眞言曰
唵縛日羅率覩婆娑頗羅 印如例、但開三指
金剛塔婆界眞言
唵嚩日羅率覩婆但摩句唅 前印於肩上印末指後誦
此眞言
劍塔婆眞言曰
唵嚩日羅率覩婆僧賀羅 印如例。文
次觀身爲本尊
私謂、改蓮花二字可爲塔婆〻〻變成大日如來
已上大日成身了。此意可見修行法 文
本尊成身用三印眞言云〻。禾云、其如左
結誦大勝金剛印明 今起大日印明也云〻。禾云、記並餘說皆如例用野
三等他薩縛明 摩耶會大日劍印是也
瑜祇經口決 古物也 云、大勝金剛印師曰、智拳印 抄
次付此尊所持印云爾。次智拳大劍隨一用之云〻
唵摩賀縛日羅 二合 瑟扼灑吽怛落 二合 纈唎

[illegible] 二合 惡 入 吽 出瑜祇經第八品
[illegible]
次結本尊染愛王印
當心觀想、大日如來變成羅誐尊
帖決云、謂大日所現之三十七尊之中愛菩薩也。經云、染愛王品是也。故先成大日所現之愛菩薩形也。其尊二臂弓箭印也。謂是彼經有二品之中、初染愛王品者、卽三十七尊之中愛菩薩也。故彼品印箭印也。此亦卽愛染王耳 文
大日變成羅誐尊者、大日瑜經所說大勝金剛用之。羅誐前品一身二頭尊也
彼印二中指二面相並像歟。世流布曼荼羅有此像　金界愛菩薩常云
事無謂事也云〻
依記文意、上品尊云羅誐尊歟。依疏意、不修行法文經軌皆有之 上下品尊愛染王見。非變羅誐尊成愛染王歟。但先達意趣難量矣
可問之 文
經意全不差別。彼百八讚中第二品染王讚第五品愛染王。此名金剛王名。學尤爲誠證〻〻〻云〻
二手金剛拳相叉內爲縛、直竪忍願針相又卽成染。是名根本印〇印心、額、喉、頂 出愛染品
瑜祇口決云、師口云、金剛縛立中指微屈第三節相叉加持四處 文
此決中指微屈云〻。然而只立相交又
此決並修行法外縛云〻。經文內縛〻云

兩說可隨意。但內縛結習
世\間屈右中指弓曲箭直故云云。此說
不用之。兩指共舒交之云云
帖決云。內縛二火立如振文
唵引摩賀囉引識縛日路瑟抳灑縛日囉
薩埵縛弱吽鑁穀 出愛染品
右呪世云。大呪解事也。秘藏呪也。顯露不誦之云云
次結薩埵愛染王印
觀想囉識尊變成愛染王文
帖云。謂是正成金剛薩埵所現之愛染
王也。經次愛染品之意是也。其尊形經
文分明耳文
禾云。如圖像篇書
大原決云。疑云。羅識卽愛染王也。何云
變成耶。答云。本經中無羅識名。故金剛
界羅識尊變成瑜祇經愛染王云也
私稟受師說云。羅識尊卽愛染王也。然
記//文何云變羅識尊成愛染王哉。以此
旨難問師云云。未得決審。私案文云(之イ本)。彼羅
識尊者。是金界東佛四親近其一第三
菩薩。其形肉色二手也。而以金界行愛
染王法時。大曼荼羅中求於其尊。指彼
第三菩薩而變成本尊可想也。變彼肉
色二臂形云云赤色六臂像也。然者先成
大日。次成第三菩薩。次成愛染王可觀
也。佛有二種身。一正法。二教令也。卽第
三菩薩是正法。愛染王是教令歟。但以

別法行之時。不可必爾觀。只變大日成
愛染王可觀也云云。又諸師皆云。染愛
王是大日變身。卽上品所說也。愛染王
是薩埵所現。下品所明也云云。此言未
詳。案本經意。上品大日入隱(馬陰)藏三摩
地。說染愛王心印眞言。下品薩埵更說
其一字印眞言形像並五種護摩印。其
功能等也。未見薩埵變成愛染王。恐上
品染愛二字可讀亂脫歟。凡本經四品。
皆是愛染王。一品見集經者爲祕密故。
且一品之內置別題目。亂其次而不令
人易知歟。但薩埵變成愛染王非簡之。
東佛四菩薩皆變成云無失例。彼如牙
菩薩成烏瑟沙摩。又法菩薩成大威德
等也云云
二手金剛縛。忍願竪相合。二風如鉤形。檀
慧與禪智竪合五峯。是名羯磨印。亦名三
昧耶 出愛染品
外\縛五古印也云云 靈\山老僧(仁海孫弟)內
縛結之云云
帖云。名羯磨印者。此尊羯磨形。持五古。
當胸其形儀所持物故名羯磨印也。又
亦名三昧耶者。五古卽此尊三形故也
云云
一字心明曰
賀吽引摘枳吽短呼弱入
帖云。一字心明者。此眞言初吽字是眞
言體也。卽此尊種子字也。故云一字心

也。摘枳吽弱者。非眞言體。是總呪也。此
吽字經作字。或本作。是種子也文
文云。摘枳吽等字合爲一字也。又摘枳
吽者。只是忿怒之義也。如熾盛光軌召
世天眞言之中也文
大原決云。一字心事。指最初吽字也。次
四字是藥叉王云也。藥衣經中擧二十
八藥叉云爾也云云
禾勘藥衣軌二十八藥叉眞言皆有
吒枳吽弱句
若(谷上)存略時唯結三種印可誦其明。如烏
瑟沙摩五祕密等軌。但猶可修成身觀
耳文
帖云。唯結三種印明者。前大日成身印
明(大原決云創印野多明文) 次染愛王印明。次薩埵愛
染王印明是也文
五相觀云。或唯用後印眞言文
厶云。大乘院御說云。成身所行位薩埵
四云云 壞二佛眼一字心(吽底)染愛愛染
云云
次地結
次金剛墻(此二印依修行法意者不可用之。雖然爲結護出之文)
帖云。修行法意不用地結等結界印明。
謂彼經意只法界宮之所說故。彼道場
觀等彼法界宮可觀故耳。如彼釋之文
修行法云。則住本有金剛界普賢滿月
光明心殿。行之其處遍一切處法界道
場自心界也。不可更用三輪世界蘇迷
七山等處文

次道場觀（用定印文）
觀想前地結之上金剛墻之內有金剛頂
峯樓閣。卽是法界道場自心處是也（具如修行）
法其中有金剛界大曼陀羅。ヽヽヽ中心
有師子座。ヽ上有月輪。ヽヽ中有蓮花座。
ヽ上有鑁字。ヽ變成率覩婆。ヽヽヽ變成
大日如來。ヽヽヽヽ變成羅誐尊。ヽヽヽ
變成愛染王（意趣可見修行法文）
大\日卽大勝金剛也。十二臂尊也。羅誐
尊者染愛王品一身二頭尊也。愛染王
者下品六臂尊也。世間流布曼荼羅有
此等像云ヽ
大勝金剛大日云無謂。只大勝金剛
也/非大日云ヽ
帖決云。曼荼羅觀而有二意。一觀金界
曼荼羅。向其中東方愛菩薩修之。而其
形如瑜祇經說。觀之。二中心日輪中有
[梵字]字變成五古（五古是三形也。或說弓箭是也。師曰。是說不審。弓箭只是愛染王德也）
五古變成尊身（如經）四攝八供如經
圍之（十三尊曼荼羅也）
種\子三形異說在之。但[梵字]字五古用之
一[梵字]字箭。惹眞言終字箭。愛染義也
大原法橋記云。[梵字]字五古文
一\[梵字]字白蓮（序品意也）乞哩。西方敬愛義ヽ云
或人云。今尊金剛部中蓮花部也。是
故/以蓮花爲三昧耶文
紇哩字是花方種子。與敬愛合也。白
蓮具二義。謂花果俱時出生。彼是豈
有背捨之義乎。白者謂衆色之本。隨

意而染一切之色。所以花者愛義。白
者染義也云ヽ
一\[梵字]（禾云。今記入三摩地所同之）三形箭歟云ヽ
是依金剛界理趣會耳云ヽ
斛字卽歡喜義。染愛之中寧不用歡
悅哉云ヽ
或以弓箭爲三形。不可相違義也。若
有弓無箭者更無其力用。若有箭無
弓者亦無力用。是故弓箭和合成其
力用故云ヽ
或以兩三古爲三形。染愛非獨所爲。
必用二也云ヽ
或[梵字][梵字]二字爲種子。二字各成人形杵。
二杵轉交爲一五智杵。然後變成一身
兩頭尊（此依祕軌文云ヽ）
件書僞物也。仍不可信用云ヽ
斛字歡喜之義。吽字恐怖之義。顯順
逆不二之義。[梵字]金剛薩埵種子左觀
之。[梵字]愛菩薩右觀之
次三力偈　次普通供養
次振鈴　次送車輅（可想法界宮）
大原決云。此法先成大日身。故摩醯首
羅智處城車輅送也。指自在宮云法界
宮也文
次請車輅（眞言羯囉捨也之句下加縛日羅ヽ誐曳醯呬之句）
次迎請聖衆印
金剛部心以左大指招之眞言曰
唵縛日羅特力迦嚩日羅ヽ誐曳醯呬沙
縛賀

大原決云。用金剛部召請阿闍是金部。
故此菩薩攝金部也。又此菩薩忿怒尊
故也文
此\等記依金剛部依疏者觀法界道場
文
次遣除從魔（如悉地）　次覩三昧耶（如悉地）
次金剛網　次火院
次閼伽　次花座
次善來偈　次重結大界
次五供　次普供
次讃（私云。先大日。次本尊。次四智）
嚩日羅還誐摩訶燥企也嚩日羅嚩擎嚩
商迦羅摩羅迦麼摩訶嚩日羅ヽヽヽ左
波曩牟薩覩帝
餘本谷記云。如金剛界十六第三
師傳用愛菩薩讃。或第二云ヽ（大原法橋記同）
用草云。九箇眞言（僞物）初有密讃。師說不
用之
餘谷記。此次入三摩地。日輪上吽字五
古尊形。次第觀之。不用百字明
次念誦
先百字明。結囉誐印。當心。可誦囉誐百字
一反
唵縛日羅囉誐薩埵嚩三摩耶摩努播攞
耶嚩日羅ヽ誐薩埵嚩底尾努播底瑟姹
濕哩濁弭婆縛素覩使喩弭婆嚩阿努路
訖覩弭婆嚩素補使喩弭婆嚩薩縛悉地
弭鉢囉野瑳薩嚩羯麼素者弭只多室里
藥句爐吽呵ヽ呵斛薄伽鑁薩縛怛他誐

多縛日羅〻識摩弭悶遮嚩日利囉識婆
縛摩訶三摩耶薩怛嚩吽
帖云。此愛菩薩東方金剛部之四菩薩
之一故。不改縛日羅之句。只加羅識之
句也文
次不散前印誦羅識眞言七反
次結愛染王印誦其眞言卽散之
已上二印明如成身所云〻
帖云。根本印。或唯用後品一根本印明
文
ム云。大乘院說云。根本印二一字心。染愛
〻染。一字心印謂無所不至印吽悉底
師說如此云〻
次加持珠
次正念誦
大勝金剛染愛〻染禾云。已上三眞言在上壞二乘。
四攝行佛眼文
壞二乘心眞言
唵摩賀演曩嚩日羅薩怛嚩薩嚩達
摩尾戌弟吽引
四攝行眞言
唵嚩日羅沙怛嚩弱吽鑁斛
佛眼眞言
曩謨婆識嚩覩鄔瑟抳灑唵嚕〻塞
怖嚕入嚩攞底瑟吒悉䭾路者寧薩
嚩喇地薩䭾儞曳娑嚩賀
ム云。大乘院御說。大日行位也佛眼金輪
薩埵一字心染愛三百反愛染不動大〻
〻云〻

先佛眼行位薩埵初品後品大勝金剛
心吽悉底金剛吉祥破宿曜成就一切明
一字又佛眼云〻
次遏珠法
次入三摩地印用定
可想心月輪上有吽字別本谷記眞吽文是因不
可得義也或以眞言觀布心月輪上順逆觀之文
次根本印明二種俱用之
次部母可問師云佛眼部母可用之文
可問二字私案之。或佛眼。或金剛波羅
蜜隨一用之故歟云〻
次五供　次普供　次讚　次閼伽
次振鈴　次解界　次奉送先作禮拜文居
先迎請奉送　次車輅奉送
次三部心　次被甲　次五悔同向方便
次隨方迴向　次下座禮拜
次出堂　次堂外作善
右以谷記爲依憑云〻
∴第六護摩事
修行法云。染愛王品說四種法。如云例文若寂
災增益敬愛與降伏。隨其所愛者。彼卽當
獲得云〻。若愛染王品說五種法。如云。扇息災
底迦布增益瑟置迦縛始迦羅挐攝召伽多耶敬愛
阿毘左嚕迦法等文
帖問五種隨所求。常依敬愛修之云〻
中〻五種護摩印
根本印次五種護摩印中隨事當壇印
用之云〻
智泉云。強不可用之云〻

未勸愛染品云。戒方入掌。交禪智相鉤。
結壇慧合如針。忍願竪相捻○進力如
蓮葉帖云。如觀自在三昧耶會印二風之勢文印名伽路耶文
且勸敬愛印。餘四印可見經耳
帖云。其明上五古印吽摧枳吽弱眞言
也云〻
大原決云。眞言例護摩當壇眞言可用
之文
帖云。後根本印次可用隨事印明也云〻
此火自受用身智火可想也
本尊段
勸請　我今稽首請　本尊愛染王
唯〻〻〻　納〻〻〻
護摩呪
小呪用之云〻吽摧〻枳
相應物且附敬愛
花箭用之或合物火投之或房花火投之反數在意
合物之時。入加芥子等之說有之。不
然無失云〻
經云。又令伽路耶取紅蓮花葉一百
八護摩一宿卽敬愛文
東寺傳云。中御室說。以赤色紙造蓮
花一百八枚護摩文
伴僧呪
用大呪云〻摩訶羅識〻〻〻
師匠修此法令伴僧讀三昧耶會明愛菩
薩眞言也　是祕大呪故也云〻
用草云。師〻說異。依傳師說用染愛品
大呪。後加持亦如此　私愚情云。後愛

染王品明猶勝歟有人直用羯磨會明
似無本意云々
後加持呪
一字呪用之云々
文羯磨會愛菩薩眞言是成尊僧都說
也云々
大呪用之

∴第七行法用意事

修行法云此法既罰阿闍梨位品眞言令
速成就故知亦是大阿闍梨位人所修行
之法亦以大日尊爲本尊乃至變身成金
剛愛染王持金剛愛眞言通能成就五部
三十七成就其之行法准前序品云堅固
染愛心結大羯磨印以一字心明三十七
圓滿文
文云亦准序品七分行之唯改成身及眞
言主文
以前後品取合行用爲祕事文
依瑜祇經儀則雖可修之三十七尊印明
許行願三昧耶等不委備仍引用金界行
儀云々
用草云唯佛眼丹州記修此法云々

∴第八經軌事

瑜祇經（金剛智）
序品無題　染愛王品二　大阿闍梨位
品三　金剛薩埵冒地心品四　愛染
王品五　四行攝品六　大勝金剛品
七　大勝金剛眞實大三昧耶品八
金剛吉祥品九　內護摩品十　灌頂
悉地品十一　降伏一切魔怨品十二
修行法云此瑜伽中有十二品有十四
法是金剛界蘇悉地法文
一切如來金剛最勝王義利堅固染愛王
品第二
禾云大日入馬陰藏三摩地說之
修云是金剛部中金剛愛密號故眞言
云摩賀羅誐（此云大愛）此經百八名讚歎德
名中及金剛頂羯磨會中金剛愛眞言
並云羅誐唯百八讚初列名中此品云
囉惹是下愛染王云之此名金剛王故
云羅惹實是愛金剛非金剛王也（之中）文
文云金剛頂金剛○（愛イ）印羯磨會云由金
剛可愛契故說是金剛婁亦能染著三
昧耶云々由金剛愛染契故能樂一切
佛法文
金剛峯樓閣一切瑜伽瑜祇經愛染王品
第五
文云後愛染王品卽是此品作業分文
禾云金剛手說
雖未入壇者此一品許傳受之云々
修云前品大日世尊已說染愛王心眞
言印此品金剛薩埵更說愛染王畫像
及一字心印眞言並五種成就印契文
帖云染愛王（大日變）愛染王（薩埵變）文
一切如來大勝金剛心瑜伽成就品第七
修云次品是五部總法此品是如來部
別法文
以上諸品爲此法出所

修云染愛王心品說心眞言印後愛染
王品說一字心印及作業分次四攝行
品說染愛法中四攝行又大勝心瑜伽
品說愛染王一字心治自性障並是同
法說非略次爲禁慢法故須隨樂或爲
一法行之或爲二法行之並得文
安然和尙以四品爲愛染王（禾云如右注）東
寺以加第八大勝金剛頂最勝眞實大
三昧耶品以五品爲愛染王加此品事
三井平等院御經藏十二臂大勝金剛
入櫃銘十二臂愛染王書也智泉房云
佛入違被云々
金剛頂瑜伽金剛王菩薩念誦儀軌一卷
是染愛王儀軌也大原法橋依此軌愛
染王記被作之云々
大原法橋金剛王愛染王名也是則第
二王菩薩云讚王菩薩讚用之云々
瑜祇經深行所用也仍此軌淺略彼經
說之云々
大原法橋隨仁海而傳受之云々（順時之人）
但愛染王是東佛四親近第三愛菩薩
也其旨修行法委明歟彼軌者是第二
王菩薩軌歟然者以彼軌爲此尊法頗
難思若是同東佛四親近第二王菩薩
軌之故第三菩薩別行准彼軌而行之
云歟云々
帖云金剛王軌者是同愛染王軌也而
其尊形是淺略構也云々
文云金剛王軌者愛染王軌是也是東

方愛菩薩也。即吒枳王也。但金剛王儀
有二不審。一尊形全異。餘說又異瑜祇
經也。二此軌依金界法也。何引胎藏道
場觀文耶 文
又云。金剛王儀軌者。是愛染王法也。故
其軌云吒嚩吽惹云々。又執持物相似
之。況安然和尚亦作此記給。見金界對
記耳 文
私撿彼軌始末一處無愛染功能文云々
吒枳吽惹眞言在之。依之同尊云歟。不
可依之。葉衣軌有此眞言。然而非爲愛
染王軌耶 文
用草云。圍城諸師以爲愛染王軌。山上
諸師不許此義
東寺常隆律師云。此法以理趣會修之
爲祕事。金剛王軌即理趣會行法也云々
問。三十七尊何理趣會行法修之。何限
今尊爲祕事
五祕密軌等又理趣會行法哉。無指答
金剛最勝染愛王成就儀軌一卷 不空
禾云。此中一身兩頭像人形杵等說之
用草云。師云。此書不可信云々
佛母愛染明王最勝眞言法 不空
禾云。此中說曼荼羅中愛染。四角降三
世無能勝大威德馬頭圖之。左右四童
子外十二天也
最\闍梨云。此書僞物也云々
問。最闍梨云。愛染王本皆共疑多。何皆
東寺祕傳大師錄外注眞僞如何闍梨

答云。僞書也。最朝弟子僧ウルセカリ
シ者也。件僧同洛陽之廳。冠爲活命作
愛染王北斗藥師之軌。令多賣之。此寺
人々買之。最ー相具師闍梨在六條院
僧房時。此等文持來。我知此旨。雖加種
々誡。敢不承引云々。問。何比事哉。答云。
其後及四十年云々。此言頗不信也。既
云六條院僧房。件院成寺。被置僧綱及
二十餘年。況大原僧都用給書等有之。
尚以前在之歟。但不可用之
囉誐九箇眞言
用草云。傳師云。九箇眞言難信用。總而
此尊瑜經之外無餘文。○近來此尊具
書千餘卷者悲哉々々 文
功能文
染愛王品云。於一切瑜伽中最尊最勝。速
獲悉地。能令一切見者皆生父母妻子之
想。所作之業皆亦得成就。所持諸餘眞言
○皆能治罰彼尊眞言。令速成就 文
愛染品云 根本印功能 若織結一反及誦本眞
言。能滅無量罪。能生無量福。扇底迦等法
四事速圓滿 文
愛染品云。此名金剛王頂中最勝名金剛
薩埵妻 定イ 一切諸佛母 文
修云。是普賢之妻。五佛之母明妃之王
文
帖\云。金剛薩埵妻 定或 者即定也。男慧女
定故名定云妻也 文
大勝金剛心瑜伽成就品云

若諸眞言師　持誦眞言法
於一散亂心　此障即爲便
能奪眞言師　所修功德業
若持愛染王　根本一字心
此障速除滅　不得少留延
自性所生障　無得此方便
決定同金剛　三界無能越 文
愛染王品云
若七曜凌逼　命業胎等宿
晝彼形那摩　置於師子口
念誦一千八　速滅不得生 文
書\其惡星名。挿師子口。修說在之云々
先持反數
染愛品云。持經三十萬反 文
經軌決
愛染品云。於一切如來 文
是\可大日如來云々
薩嚩訥瑟吒 文
ム云。一切惡者也云々
及諸藥囉訶 文
ム云。惡行流也云々
文取彼那摩 文
ム云。那摩名也云々。大原決云。那摩
者取後名也云々
文令伽路耶 文
帖云。敬愛也 文
一切惡心惹淨行苾蒭衆 文
惹\國王也。如云羅惹也。淨行婆羅門
也云々

∴第九私記事

羅識私記（奥書云永承三年四月二十五日叡山迴照金剛記之）

右池上記禾所依憑也

羅識王私記谷（初云先覺超）

文云次金剛部（或此次用二印眞言文）

帖云二根本印明也（禾云染愛愛染）是成身

也而金界之意被甲之前有成身故

此間用之也文

文云次觀本尊印置心誦眞言三反

帖云謂結五古印誦吽摘〇眞言三

反次觀之文

右記依悉地唯限本尊修成身持明行

者可依此記如記觀尊者十三尊曼荼

羅歟謂本尊四攝八供也云々

愛王次〇（密〓）（大原法橋）

禾云依金剛王軌被作之

辟除從魔（降三世文）

讃用第二王菩薩讃用之（成第三云々）

大原法橋令出第二菩薩頗不似流意

可問之云々

羅識五相觀（池上）

五相成身許記之

帖決云私記（依金界修之文）

ム云件記不傳之可尋之云々

用草依金剛界准佛眼丹州記修之云々

∴第十卷數事

愛染王御修法所

奉念

大勝金剛眞言二千一百遍

染愛王眞言二十萬六千反

愛染王眞言二千一百反

壞二乘心眞言二千一百反

四攝行眞言二千一百反

佛眼父母眞言二千一百反

三部諸尊眞言二千一百反

諸天曜宿眞言二千一百反

敬愛護摩眞言二千一百反

奉供

大壇供二十一箇度

護摩供二十一箇度

諸神供三箇度

右謹依仰旨始自今月十五日至于今日並一七箇日夜之間七口僧綱大法師等特致精誠勤修上件秘法奉祈大將軍殿下御息災增福壽由如件仍勤行事謹言

建保三年四月二十三日

阿闍梨忠|

寶治第二曆蕤賓上九日於關東大藏鈔畢

建長五年曆初冬初別日閑中右筆書之

無障金剛尊澄

建武四年四月二十三日書寫了

豪鎭

同五月二十三日以五大堂殿御自筆之御本於花藏房交合了

康正元年乙亥十二月六日令寫之了願

明王哀愍納受加持護念給

右筆精俊

持者源喜

承應三甲午年四月二十日書之

法光院善祐（六十七歲）

舜興

元祿十六年八月三日書寫了

兜率谷嚴覺

正德六年六月十三日以實藏房本對

僧正嚴覺

享保九辰年同午歲於出雲寺書寫校合訖

阿娑縛抄第百十六 不動本

梵 [illegible]

密 常住金剛。又慈護金剛

使云。難勝忿怒 文 教王經云。大根本 文

不動者。心性不動。假立中名也。以寂靜性
云不動尊 文

心性不動明王之體。亡泯三千。執手智劍
雖亡而存。執大悲索。一觀其相。三法宛然 抄
云々

右文三井大阿闍梨。止觀心性不動。假
立中名。亡泯三千。假立空稱。雖亡而存
假立假號。文心得合不動尊文。書云。唐
房法橋書之云々

∴第一可修此法事

此明王破執事爲勝功德云々

歲末御修法一行不動法也云々

想蓮房云。除目御修法。不動法定例也。有
故。仍請書不書其法。故實也。若有別御願
之時。其法書之。但舊跡皆不被行別法。然
而聊其儀出來歟云々

或云。止雨法之時。行法如常。以索爲三形
索。水天三形也。仍明王進止也。東寺種子
[illegible]字。三形智劍也。向東修之云々

宇治殿御重厄之歲。可修何法哉之由。被
尋智泉。々々申云。可被修不動法云々。重
仰云。其故如何。不心得云々。智泉申云。能
延六月住事委申了云々。其後尤有謂云々

仍不動供百箇日被修之云々

先蹤

法性房傳云。延長七年春疫病流行。依
綸旨。率二十伴僧。自三月二十三日。於豐
樂院七箇日間。修不動法。七日之內疫
氣已散云々

明達律師傳云。天曆四年五月三日。奉爲
女御息災修之。二十四日寅時王子降誕
抄

慈惠拾遺傳云。仁和寺僧正云。去天元四
年 主上行幸後。有御藥。瘧病再邪氣也
〇彼時天台座主〇從八月九日始修不
動法。第二日瘧病當日也。此日繼後夜時
修日中時。終日加持。既以平復。一人感悅
百官稽首。次日初夜時。偸見彼壇所。現明
王形坐禮盤上。不堪感情。明且禮拜。末代
稀有事。非我莫見矣。慈惠大僧正依九條
右丞相敎。於坊城殿令修此法。給此時依
金剛界云々

∴第二支度事

注進

不動御修法一七箇日夜支度

壇一面 方六尺可有壇桶 脇机二前

燈臺四本 禮盤一脚 可有半疊

五寶 金。銀。眞珠。瑟々。頗梨

五藥 赤箭。人參。伏苓。石菖蒲。天門冬

五香 沈。白檀。丁子。鬱金。龍腦

五穀 稻穀。大麥。小麥。菉豆。胡麻

酥蜜 各少々 名香 沈。白檀。丁子

壇供 如常 明油 如常

芥子袋 佛供覆

壇敷布一段 大幕二帖

淨衣ム領 阿闍梨 伴僧ム口料

承仕二人 駈使四人 見丁二人 以上淨衣

人供 如常 供所雜具鋪設等 如常

右大略注進如件

建曆三年閏九月二十三日

行事大法師

注進

不動供七箇日夜支度

壇一面 方三尺五寸 脇机一脚

燈臺二本 禮盤一面 可有半疊

名香 沈。白檀 酪蜜 各少々

壇供三石五斗 燈油三升五合

壇敷布一段 大幕一帖

小桶三口 有杓 折敷 少々

阿闍梨 承仕一人 駈使一人 淨衣白色 人供

右大略注進如件

年 月 日

歲末御修法所行不動法也。依息災用白
色衣。是故實也。若五壇修法之時。用靑黑
色衣。私云。上古故實雖傳聞。未親聞之。
而寬然闍梨云。仁和寺故御室。令修歲末
御修法之時。依息災白色淨衣也。東寺習
皆以如此云々。山門近代多修降伏。是失
故實之所致歟云々

起首日

底軌下云。於月八日或十五日 文

立軌云、黑月分八日文
又云、起黑月一日〇至白十五日
時分
立軌云、對像三時念文
香藥
底軌下云、安悉香燒者得羅闍歡喜文
∴第三形像事
立軌云
於袈裟上畫　聖者無動尊
左垂一索髮　左目而現眇
右手操銳劍　左手執羂索
安坐寶盤山　現叱吒暗鳴
作怖三界相　其身遍青色
上言袈裟畫　或赤或乾陀
褐色等繒綵　是名爲袈裟
修行者衣服　所著色如像
底經第一像同之、但身著赤色裙衣、又坐寶蓮華云々、底軌下同之
要決云、袈裟西域云無垢衣文
禾云、袈裟者不染正色之義也
帖云、叱吒暗鳴者忿怒相也文
乾陀色、赤多黑少色也
禾云、乾陀香也、大日經云、乾陀以塗地
文　又金界香菩薩眞言乾吒文
褐色有二種、六位已下、著荒褐、紺也、麴
塵褐カラタチ色也、帝王御衣即此色
也、俗云山鳩色云々
玄軌云
復次畫像法　取死人衣服
畫聖無動尊　相貌如前說

刺取自身血　畫無動尊像
底經第二像 使軌第四像同
又云
若止諸怨敵　畫黃色大身
四面手亦四　口出現利牙
作大暴惡形　遍身成火焰
作吞他刀相文　底下同、但畫旗幡上云々
帖云、四臂是雜類主、二臂是如來使者
也云々
立軌云
又法畫釋迦　牟尼如來像
右邊畫文殊　童子之形像
右（左カ）畫金剛手　菩薩微咲形
於下畫不動　大威怒金剛
著種々瓔珞　嚴飾身支分
畫畢於像前　念誦五十萬
一切皆成就文四
使軌第一像同、底經第三像同、但左文殊、右金剛手、手執金剛杵云々
帖云、底里經於執金剛下畫無動云者、
指三尊下也、非金剛下、說三尊之中執
金剛爲最後故云金剛下、但云金剛下
無咎、三尊小不動大故
（金）（天）（文）　文底　金底
（不動）抄
又云、師日、此立軌是佛在須彌頂之時、
金剛手說也、文殊有問答之故、畫彼會
三尊抄
又云、或說云、釋迦是不動、文殊是利劍
也、金剛手即左索也云々、問、何故金剛

手索耶、答、只是配物也抄
此三尊說金剛手光明灌頂經儀式歟
此說佳云々
或不動者中道寂滅之義也、定慧法門
自是出生故、普賢文殊表此義歟云々
或人云、法華經序品文殊問中間釋迦
說勸發品普賢流通也、顯此義歟云々
或法華軌、先入文殊三解脫門、次發普
賢行願、依此文歟云々
廣攝云、通行之像也云々　依一切皆
成辨文云々
立軌
復次畫像法　於袈裟上畫
應作青黑色　髮向左邊垂
作童子形狀　手操鑠訖底
或執嚩日羅　眼精色微赤
威焰光赫奕　坐於盤山上
其山色赤黃　著青色衣服
作孩子相貌　對此畫像形
結一切密印　皆悉得成就
底經第四像同之、但手執金剛杵及寶
棒、著赤色衣、坐蓮華上云々
使軌第三像同之、但身黃色、下索赤色、
右執金剛杵、左手把羂索、口兩邊有牙
出、怒眼青色云々
帖云、鑠訖底、師云鉾也、又可見釋迦院
抄
胎圖云鉾也　梵語集云棒也云々
此像ニクサゲナル像、不可畫之云々

廣攝云通行之像也抄
使者軌云畫不動使者著赤色衣斜被腰
裨子亦赤色左邊一髻下垂至耳左眼微
斜看左手把羂索右手把劍首如蓮華葉
狀劍靶寶細於寶石山上坐曲眉嚬目身
赤黄色狀令一切衆生皆怕懼相畫行者
身著赤色衣心相自身皆作赤色文
前立底兩軌第一像同之已上三軌同異像依廣攝定之
帖云付此文頂上畫蓮華是誤也劍首
如蓮葉云也

古像劍

如此世人首字讀首誤也抄
有五部劍今則蓮華劍也云〻
廣攝云空海阿闍梨別行不動法私抄云
我身轉成不動尊頭上在蓮華頭左辮
髮右手執劍左手持索坐寶蓮華身色
赤黄色遍身在炎云〻
惠雲阿闍梨唐本楨像頂安黑髮之七
髻也餘唐本楨多安蓮華○而大唐阿
闍梨等爲飾尊像頂安蓮華金纏結髮
世人聞其奉使行者本誓○多譬頂上
蓮華爲戴行者之足文
或抄云頂蓮者尸佉髮是也大勇阿闍
梨云尸佉草也云〻今案之草者蓮花
也○頂上蓮義大師御作云千黄白蓮花也
一〻葉中有百億須彌盧舍那所居華
藏世界取意又莎髮者是尸佉之略語也
存略梵語是譬明法悉曇習也七莎故
蓮華可觀七葉歟法華威儀形色經云
不空言髮上八葉蓮云〻

胎藏軌云玄大日如來下不動如來使持
慧刀羂索頂髮垂左肩一目而諦觀威怒
身穰琰安住在盤石面門水波相充滿重
子形光焔火界印文攝廣同之
帖云以面爲面門抄
法華記抄樂云大經面門者口也文
世人云面門口也華嚴經中世尊於面
門及一〻齒間放光明云〻探玄記釋
云面門者口也云〻甚非也面門者只
貌也故大日經具緣品面門水波相文
釋云額有皺文猶如水波狀文故正容
也非口彼探玄記諸德有三釋一是口
一是面也一鼻下口上云〻今釋依梵
語稱面及口幷門悉名目佉是故翻此
目佉爲面門也云〻
山王院在唐記云水波相者前波爲後
波之首後波爲前波之尾大底前爲首
後爲順今此額上三箇波文亦復如是
向上作之表三世佛內宮使者前波爲過去
中後兩爲現在未來於須彌山金剛寶
樓閣中有毘盧遮那佛坐於其中西邊
亦有寶樓閣彌陀坐中東邊樓閣釋迦
在中時無動集幻當通引有梵王帝釋
四天王來欲見三尊便與通引當時與
授化導仰三尊者必勿毀誹我尊若毀
辱之我必斷命當發言時三箇波文顯
額上卽盛顯化用也文
三箇波文是現忿怒相也義釋〻毘倶
胝文云時觀音額上皺中現此菩薩西
方謂額上皺文爲毘倶胝如人忿時額
上有皺也此菩薩化身作大忿怒之狀
文准知之不動尊亦如此面門非口探
玄記三義隨時可得心歟云〻
大般若三百二十云諸佛法爾於微咲
時有種〻光從口而出今佛亦爾於其
面門放種〻光文
禾云面門爲口文也但今面門貌宜歟

立像事

不動世間多立像也不見本軌等毘盧
遮那要略念誦經菩提金剛三藏譯云想於自
身如不動尊八字邪出作拔刀勢云〻

七莎髮事

帖云七莎髮七結取合本一結合如俗
人髻如古不動像而纏入而厭如髻七
結髻垂臥勢作之云〻
又云不動尊頭上近代畫反上小髮是
誤也謂結七莎髮餘末左組垂故亦無
餘髮上昇也文

白帶事

帖云頸繫白帶如念珠搭頸謂西國人
多無服飾故爲莊嚴繫之柔軟尊繫之
有之抄
又云不動尊白帶是給使行者之時襷
也蟻蛾入寺說抄
又云白帶如云慈氏軌文
禾云勘慈氏軌下善無提云左邊畫三角
曼荼羅於中畫不動尊○以天衣朱裙
環釧白帶莊嚴

平鼻事

帖云、使者卑賤之形平鼻云々。孔顯露畫之。如不動明王二使者等也。故亦不空羂索（下歟）說呪神之形中云其使者平鼻文

一目開閉事

永嚴抄云、東寺五大尊幷智證大師請來不動兩目俱開。是出何文乎。私胎藏八卷次第云、開一目只表第一義諦、二目俱開爲善云々。此說本文可尋。但立軌云、左目而現眇。使軌云、怒眼赤色。底經云、眼斜視云々

對記云、大和上說云（私イ）、一目而諦觀者、只表第一義空。其二目俱開爲善。私云、開其一目者出疏。閉一目者出不動尊祕法三卷也。大和上釋有半目。謂半開左目、皆開右目文

或抄云、開兩目事。安鎭軌云、目口皆張文。口傳云、五大尊之中尊者兩目共開云々

形像異事

永嚴抄云、尊像多種。右手或執五古、或執一古、或持寶棒、或定印持輪、或二手當横把五鈷（但件二様雖掛圖本未見本文。是唐本歟）云々

江師云、白河院御本尊中不動御ワケヌ御髮ウルハシク下有之。唐院八大明王中其一也云々

或抄云、弘法大師御筆像有頂蓮幷頭光。白帶坐切石上。二目俱開。牙不出上。

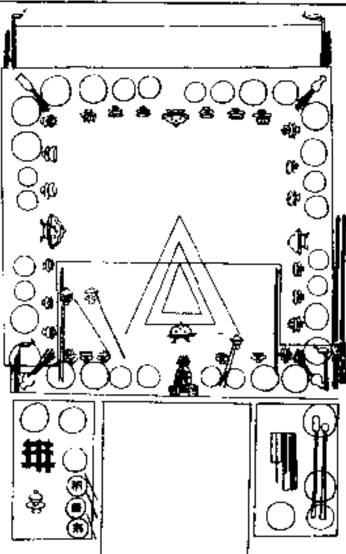
自餘如例持劍索云々

聖無動尊念誦儀軌（金剛智）云（禾云眞偽未詳）一面六手（右劍次寶棒次鉞斧 左索次金剛輪次錫杖）六足四角四大尊侍立抄

（眞偽未詳）或處云○本尊色者隨法用之云々（禾云）

∴第四道場事

或云、五壇法時降伏也。供華等阿世美用之。相應物鐵末許用之（古水精花用之 相應物不用之）

不動供時、小壇立橛、引糸、立標、舉糸云々

向方 立軌云、面東對像坐文

∴第五行法事

先房內作法如常

次門前灑水、超薰香、堂內入足、眞言等如常

可想此尊卽大日世尊、差別智身。以大願故、無相中而現作相、護一切眞言行者（已上軌底文）。今宿生善開發因緣力和合、若爲以依三密之加持、可顯不動之實性

他者、卽翻因分妄見之業、可證一佛性心之理。兼以善根薰習之因緣、可成現在生中之悉地。

次禮佛

南無歸命頂禮大聖大悲不動明王（三反）

次懺悔偈　次淨三業　次著座

次塗香塗手　次加持香水　次灑淨

次加持供物　次拍掌　次彈指

次去垢　次淸淨　次光澤

次啓白神分等（在別）　次供養文

次唱禮　三身　佛眼（如常）（或此次唱金輪佛頂梵號）

南無曼荼羅主阿利耶阿左羅那吒曩

地薩怛婆耶摩訶薩怛婆耶（三反）

四大　大小　三部（如常）

次驚覺　次九方便（日中後夜五悔）

次發願

至心發願　唯願大日　本尊界會

大聖大悲　不動明王　四大忿怒

諸大明王　三部五部　界會諸尊

盡空法界　一切三寶　還念本誓

護持施主（隨人）消除障難（此次隨事加之）

斷惡修善　發菩提心　終不退失

無邊菩提　決定成就　及以法界

平等利益

次佛部　次蓮華部　次金剛部

次被甲　次地結　次金剛墻

次道場觀

寶樓閣中有大曼荼羅。々々々中心有懸々盤石。々々上有[梵字]哈字（或本見大日疏或本底 軌中卷後二字爲種子）

〻變成劍形〻〻〻變成不動明王右手執
劍左手執索眷屬圍繞
次三力偈　次普通供養　次振鈴
次送車輅
禾云可想送色界頂毘盧遮那佛宮殿
大會中
次請車輅(眞言末加阿左羅那吒曳醯呬也阿句)　次迎請(眞言加句如上)
次辟除從魔　次示三昧耶
次金剛網　次火院　次閼伽　次華座
次善來偈　次重結大界　次五供養
次普供養　次讚
曩麼薩縛母馱菩地薩埵縛南薩縛怛洛
[梵字]
儞句素弭多鼻枳若羅始吠那謨素都帝
[梵字]
娑婆訶
[梵字]
(出底軌毘盧遮那以此讚爲普供養明王經出此讚然者可爲通讚歟故通讚歟云〻抄)
若有暇此次諸忿怒護世八天等印明
可結誦之云〻
或此次三〻摩地次十四印次十九布
字用之云〻
次入三摩地
心月輪中有[梵字]唅字〻變成智劍漸舒漸
大廓周法界又漸斂等已體智劍變成不
動明王一〻相好表自利〻他功德內隱
慈悲外現忿怒
次根本印明
二印三明用之略時索印慈救呪用之

其義雖不相叶依爲大要印明取合用
之云〻
帖云慈救呪印有二說一立印軌意雖
有十四印以初索印爲根本也而世共
所云不動呪慈救呪是也故以索印爲
慈救印抄
殘食立軌大身呪底軌根本明隨一爲
根本云〻
永嚴抄云五壇法時用五古印(有觀)用慈
救呪(有說)云〻
第一根本印(出立軌出底軌三帖云名使索印)
二羽內相叉輪〻各如環二空住水側
二峯住空面二風和合竪火界明曰
曩莫薩嚩怛他(引下)蘖帝毘藥(二合下同)薩嚩
[梵字]
目契毘藥(二合)薩嚩他(引下同)怛囉(二合)吒(半音)
[梵字]
拏摩訶(引下同)路灑拏欠佉(引下同)呬佉(引)呬
[梵字]
薩嚩尾覲南(二合)吽怛羅(二合下同)吒(半音)憾(引下)
[梵字]
或右印明許用之云〻帖同立軌意也(出立軌幷胎藏廣玄三軌大日經無此眞言亦無底使兩軌私云攝軌無此眞言)
云〻
同印不散不空聖者明曰
曩莫三滿多嚩日羅(二合引)赧怛羅(二合引)吒
[梵字]
阿目伽戰拏摩訶盧灑拏娑頗(二合引)吒(半音)
[梵字]

耶吽怛囉(二合)摩耶〻〻〻〻銛怛囉(二合)吒
[梵字]
憾(半音)鈐(出立軌)
[梵字]
底中云大摧障聖不動明王威怒明文
底經名根本心明使云心呪七支念誦
法名不動尊施食眞言
世號殘食加持明大日經七名不空威
怒增加聖不動眞言
刀鞘印
帖云以刀入鞘持胸前誦明散之不用
結護等抄
曩莫三曼多嚩日羅(二合)赦一戰荼摩訶路
[梵字]
灑儜娑破(二合)吒也吽怛羅(二合)吒唅(引)鈐
[梵字]
三底軌中名辟除障難印明但加怛羅
吒句
使軌名總攝慈救呪(但印在餘處)
帖云總攝者此呪卽攝十四印明等歟
誦此一呪卽與彼諸印明之功用也抄
大原決云持明云慈救呪中總攝五大
尊也池上十四印皆此眞言總攝之也
或決(西塔)云生身法身等四種不動用此
眞言仍云總攝云〻
成菩提云覺空阿闍梨云東寺及覺大
師皆用慈救呪云〻
安然記名慈護呪
次加持珠

次正念誦
大日　佛眼　本尊慈救　三部　諸天
本尊劍眞言　火界　殘食　慈救
一字云々
元慶和尚云、先誦劍眞言、斷內外魔
障、次誦火界眞言、燒盡彼等、次誦慈救
明、慈悲內薰、忿怒外現、加護自他菩提
心云々
次還珠　次後入三摩地
心月輪上有[illegible]唅字、合三字、[illegible]字因不可
得、卽菩提心義也、々々[illegible]字寂靜、於菩提心
不退不轉也、々々[illegible]大空三昧、卽成佛義也
含字因不可得故、心性因不可得、自性
因不可得故、衆生自性因不可得、衆生
自性因不可得故、諸佛境界因不可得、
諸佛境界因不可得故、佛界衆生界無
二平等也、佛界生界無二平等、故我身
卽本尊、々々卽我身也云々
次後根本印明
第一根本印　火界呪　或火炎印
火界呪　或如前根本印
次部母　次五供養　次普供養
次讚　次閼伽　次振鈴
次九方便中間向許迴　次隨方迴向
次解界　次車輅奉送
次部心奉送　次三部　次被甲
次下座禮佛出堂　堂外作善
底哩下云、轉讀大乘方廣理趣諸善事
隨意修行文

∴第六護摩事
息　降　隨事
公家歲末御修法、依息災、五壇御修法
依降伏
私云、除目御修法息災也
火天　曜　宿如常
本尊段　請加自部眷屬、或諸尊段加之
勸請
我今稽首請　大聖不動尊
自部諸眷屬　加諸尊段略之　唯願降臨此
納受護摩供
護摩呪
慈救呪云々
帖云、略之時、慈救之中以[illegible][illegible]二字充
護摩抄
又云、修息災之時、不動眞言末加息災
句佳抄
略之時、或用一字歟云々
帖云、用一字、但未聞之云々
諸尊　世天如常
後加持　伴僧呪
共用慈救呪
或云、除目歲末祈、卽壇伴僧二十口也
房々初夜時讀之、引ックロウ時讀之
也云々
∴第七行法用意事
帖云、不動有生身法身、初住等覺四種、謂
生身者釋迦本所現迹、底哩軌說不空羂
者明十四印、初索印以爲根本、二法身者

大日本所現迹、大日經說慈救呪刀印、其
印明也、三初住者、除蓋障本所現迹、除蓋
障者、除初住分之障蓋、三昧之名也、故配
初住、卽熾盛光佛頂經說明心立軌中心呪也、心印
以爲印明、四等覺者、金剛手本所現迹、卽
等覺不動也、立軌所說也、火界幷其印胎藏
諸會中不動印及十四印初索印　此四種而其體是一明是
本有四耳、四種々子、卽四身種子歟抄　私云　四種々字[illegible]
胎藏
都壇
二樣有之、一當位底哩方、一般若菩薩快略要義意也
位
私云、後義師[illegible]意樂歟、不動或般若菩薩
化身、云或金剛薩埵化身云義之意歟、
只是一端不足再言、於般若位觀不動
者、不動與般若竝居歟、爲當般若變成
不動金薩菩薩位亦然、若竝居者頗不穩便、若變
成者、於曼荼羅中有闕位失、仍此說難
思耳、各觀當位是吉也、所謂大悲大壇
行別尊時、各於本位而供養之、南山坊
僧都之說、以此爲最云々
諸會之時、入五大院至于不動印、本軌之
中十四印再布字用之、本尊觀後更不可
用之云々
廣攝云、大悲胎藏大壇涅哩底方安不動
尊、傳教灌頂此中當作文
嘉會壇
廣攝云、嘉會壇中、若以不動安中胎者、毘

盧移置中院東方文
文云三部都法阿闍梨之灌頂當於此中
作之文
三部各別壇
廣攝云或有別（作同）壇不動安中以第一重
三部諸尊安第二院以諸世天安第三
院以何知之據例知之文
文云佛部別行阿闍梨灌頂當於此中
作之文
諸尊各別壇
廣攝云若作別壇不動安中以諸金剛
安第二院以諸世天安第三院
文云隨行不動持明者之灌頂當於此
中作之文
金尊位
薩菩薩位又成身會東北隅即不動也
但四忿怒無本有之
文可觀大日變成不動
廣攝云復有金剛頂瑜伽經說五智如
來現二種身中方毘盧遮那如來依正
法輪現轉法輪菩薩之身依教令輪現
聖無動明王之身其如仁王經念誦法
也復有牟利曼荼羅經說轉九識得五
種智〻〻〻中各現三密轉菴摩羅識
得法界性智此法界性智中由身密故
現毘盧遮那由口密故現普賢菩薩由
意密故現不動明王其如新譯本〇此
五大明王是金剛界五佛五菩薩之教

令輪也此則出生義所說塔中下方五
大明王其金剛界五大尊法或有別法
如降三世或未度來如不動尊若有欲
持不動明王金剛界法當依成身會通
供養法抄
五相成身等改之或不改觀身爲本尊
所第一根本印慈救明可用之舒般以
竭伽
唱禮如金十六尊次南無一切如來降
魔心阿利也左云〻
右唱禮慈惠大僧正於坊城殿被用
之樣也
或四拳印次十四印用之
悉地
廣攝云底哩三昧耶經行儀即同蘇悉
地所用也故知是蘇悉地不動明王持
明行法悉地中具有二十六門通修行
法今此中所缺以後法門而具足之文
∴第八經軌事
金剛手光明灌頂最勝立印聖不動尊大（谷金）
威怒王念誦儀軌法品一卷（不空 仁 珍 海 興 遍智）
帖云軌題立印云者以十四根本印立
十四處（無顔色 六道八天幷色）故云也抄
廣攝云此經略說三昧耶法界生轉法
輪花座鉤召關伽五供印眞言等即同
大日經供養法所用也故知是胎藏界
不動明王持明行法也故今此中所缺
以彼行法而備足之文
今軌奧偈或許可以前不授之（最大嚴敎說房）

或授之（圓陽實陽說房）圓陽房時處軌授之〻云
奧偈暫令修之後可授之云〻
底哩三昧耶不動尊威怒王使者念誦法（谷）
一卷（不空 海 仁 珍）
帖云謂涅哩底方大日三昧故云爾也
抄
或云底哩漢云羅刹今明王大日入三
昧所現身似彼形故底軌上云大自在
天云爾是夜叉類我是諸天主也云〻
飛行名夜叉地行名羅刹云〻
攝大軌云涅哩底鬼王號名大羅刹
文
廣攝云此經略說三昧耶安穩水明印
等〇即同蘇悉地所用也故知蘇悉地
明王持明行法也然其印明異悉地〇
若據此經必須先用通法而備足之一
然撿三藏所撰軌等若有本法直用本
法〻〻所缺補以通法二或時直用通
法不用本法三或時直用本法不用通
法四今隨易行用第二意
底哩三昧耶不動尊聖者念誦祕密法三（谷金）
卷（不空 仁 運 叡）
廣攝云此法但用底哩三昧耶經所說
以作持明之行法也以彼本經不說道
場及奉請等故於此法亦不說之當以
通法而備足之
帖云此軌中出諸不等梵名是亂脫也
題奧批文必可有之抄
不動尊使者陀羅尼祕密法一卷（一名 勝祕密法）（谷金）

異言補二十一反三稱吽泮諸障滅金剛菩提仁運海云不動使者秘密法一卷
廣攝云。此法但說種々事業成就之法。
同前兩經。又說兩經根本等。二十印明
之用法也。供養法則缺而不說。故知其
行法者依前兩經。隨用其一亦得 文
此\軌與有憂丘滿願法。是不知事也。仍
不讀之。他書出具如此寫來歟。八大童
子法書載此事 云々
禾云。勘祕錄。童子法中云。憂丘滿願法
一卷 入不動法卅子之末故人多云不動使者也云々
不動七支法一卷 契進阿闍梨集
私云。是略念誦法。非本儀式故。或雜務
中臨時用之。或於意支念誦法用之 云々

功能

立印軌云。若纔憶念。是威怒王能令一
切作障難者皆悉斷壞。一切障者不敢
親近。常當遠離。是修行者所住之處。無
有魔事及諸鬼神等 文
又云。一百由旬內所有難調御鬼神所
持者皆悉能散壞 文
又云。若能於每日誦一百八反。無動尊
常逐 文
使者軌云。此不動使者毘盧遮那佛之
化身。一持之後生々加護乃至若世間
之人世習未斷。雖千度觸犯種々世業。
使者皆許其懺悔不卽捨離 文
底軌上云。若能常念。能離一切障也。所
謂無動者卽是眞淨菩提之心。爲表此
義故因事立名 文

文云。不動者是菩提心大寂空義也 文
義釋七 息障品 云。不動明王是毘盧遮那。
成辦諸事智。爲欲普護一切菩提心遍
摧一切大障故。以畢竟無相之身示作
如來使形。以奉如來教勅故。○能無沮
壞之者。若有種々諸難起時。但持彼眞
言密印。自然退散 文
青龍軌云。如來謂息一切障故住火生
三昧。諸摧天障者。眞言行人從初發心
守護增長令成佛果。終不退失不墮在
非道中 文
住云。悲願偈
一持祕密呪　生々而加護
隨逐不相離　必昇華藏界
念々持明力　生々不忘失
現前三摩地　覺了如來藏 云々
或云
見我身者　發菩提心　聞我名者
斷惡修善　聽我說者　得大智慧
知我心者　卽身成佛
經軌決
立軌云。咸皆高聲大叫。譬如世人遇大苦
逼唱言。密々其聲遍滿三千大千世界 文
安\然和尚云。密梵語略也。卽密利多也。
此翻云死。シヌ〳〵ト云也云々或說。
密々キヒシ〳〵云々或說被逼大苦
密々云也
我今說是心及立印 文 是心恐心賦謂不空聖者明也甘心故也
難云。今軌肝心火界呪也。答。火界是爲
說大身眞言。先焚燒一切也。非正宗。難
云。然者不云大身何云不空羂者哉。答。
大身卽羯磨成身。殘食卽事業成就也。
諸軌事業成就爲本故殘食云。心。難云。
底哩等軌以根本爲事業心呪爲羯磨。
乎。答。暫就今軌謂之。十四印後有六呪。
五箇呪成辦一切事業 文
殘食何無成事業義。次布字後說大身
呪故成身也 云々
無邊如來奉事。是不動尊大威怒。復有六
十萬恒河沙俱胝如來。皆蒙教示。得成無
上菩提 文
帖云。金剛心菩薩登正覺之時。蒙不動
明王加持速登覺事 見義釋文
文云。上文者。過去久遠無量劫已來。以
此不動三摩地爲初發心門登覺位者。
無量無邊也。故云無邊。下文者今教主
釋迦如來 大日 成道已來五百塵點劫之
間。復以此不動三摩地門入覺位者數
也故有限數 上下文有差別抄
橫\十方竪三世一切如來云無邊釋迦
初成道已來云六十等是暫約義 云々
大馬口等衆流俱湊呑納無餘 文
心地觀經第四云。首陀羅國有一菩薩
名妙得。彼岸受商主請乘船入大海向
東南角指寶處所行間遇北風隨南海。
猛風吹日夜不停經七日見大海金色。
云黃金大海。復經數日見大海白色。名
眞珠大海。復經數日見靑頗梨海。復見

三一八

紅頗梨大海復經數日見氷變黑色又
見大火起南方菩薩告言我等已杜馬
口海諸大四海及四天下大小衆流入
此口海皆被燒盡（抄引之帖）
如猛風飄衆樹葉吹擲大衆置於輪圍山
間唯除十地大菩薩等〇咸被大忿怒王
威光焚燒文
帖\云（同）大威德軌云消融十地菩薩云々
今除之如何答師說云今除十地者別
圓二教意也此十地菩薩皆分破無明
分顯法身理故非燒融破碎之境凡眞
言門意以叶心明道位爲事心明道者
卽初地初住斷無明之位也故非破壞
燒融之境也但（禾底上有此文也）或處等覺菩薩被明王
燒融者彼且十地乃至等覺最後品無
明也故具無明邊云燒融也故二處文
各據一義幷不相違但大威德軌十（[illegible]）地
者卽通教十地菩薩也卽是等皆智火
被焚燒也其智火者卽界內智火也卽
大威德第六識智火也故通教被燒也
九識中第六識有界內云々
五大尊卽九識五智所現也（不云如五大尊合行中出之）
或人云大威德軌所云是別教十地歟
謂歡喜等十也而修圓教眞言教燒融
別教十地菩薩云歟闍別教通教十地
等云々不心得不動軌十地圓教十地
耳云々
或\人難云圓教十地尚可燒融歟今明
王大日所變也以妙覺智十地菩薩尤
可燒融耳云々
尸佉髮
帖\云頂髮也抄
復次成就法候月蝕之時斷食一日夜應
以未至地黃牛瞿摩夷塗拭曼荼羅置大
般若經應取黃牛蘇犢母同色者置於赤
銅器以佉他羅木攪蘇作加持令現三種
相文（使底同）
准求聞持行用之可安大品般若上古
如此凡置經事有二意一佛母故佛崇
之給一瑜伽道場諸經說諸佛成道轉
法輪處及舍利塔邊以爲勝處而置大
乘經之所同諸佛成道轉法輪處其文
蓋多仍奉安之今軌幷文殊所持云般
若經事智慧義也云々
可置理趣般若眞言用理趣般若云々
或說云三昧和尙以心經慇護每修差
所取出置壇云々
犢\母同色是表本尊行者色相同體云々
攪蘇事
底經云如齒木云々使軌云以可里羅
木作篦（玉云方迷反云々）
帖云篦（頭註）（攝大軌道具中金篦云々）如齒木物或
云アホヒエ或タカハリ
或カムカイ抄或ソクヘラ體物也
云々
須除死災法以乳護摩作文
乳\酌杓護摩也蘇爲除病全身最勝也
故釋尊尼連禪河沐浴之時用之云々
復次成就法蓮華榲護摩滿一洛叉反蓮
華大吉祥天女而現前（底下同但無女字）
毘\沙門吉祥天女也世人蓮華童子云々
非也云々
蓮\華十萬莖云世人燒蓮莖不心得軌
蓮花云ヘリ可燒華歟
以密攞縛菓文
使云密々々々外國菓子也云々或云
似穀木云々
以比里孕愚華護摩十萬文
粟\或栗或カラエヒ云々
又法以大麥
使云大麥烏麥也有皮者是文
或\云此朝無之而或醫師云大麥有此
朝云々
乞食作念誦滿五洛叉反數畢便斷食滿
一日一夜應以戰娜迦其形似畢豆和蘇
作護摩一萬數爲極無動尊現身奉事修
行者猶如婆誐鑁得三摩地成與諸大菩
薩得同共止住
帖\云戰娜迦文畢豆是也文
ム見或物云藥或藤子也畢豆和尙云
赤豆小豆云々
婆\誐鑁（頭註）（涅槃釋十六云婆伽名破婆伽名煩惱能破煩惱故名婆伽梵）有
多種義然而不動大日使者也奉事修
行者如奉事佛云々
禾云下文云所使令使者一切能成
辨如聖者所須文（臨文見之具不記之）
或\又奉事行者如佛隨機緣云々

或說云、草也、兼知風可吹方、西風欲吹東靡也、不動奉事行者又如此云々

或云、奴婢、梵語也

後日云、使者軌見合不動尊現身奉事修行者讀切猶如婆誐鑁已下別可讀歟云々

私勘、使軌云、乞食誦五洛叉滿已〇至心燒誦不動使者卽自現身令行人見々已卽得如來三摩地心與諸菩薩常得一處文

底軌下云、誦五十萬反已、卽夜中〇卽見無動聖者現前、自身得如來使者得三摩地共菩薩同位文、准此等文尤下讀付宜歟

涅槃經十六云、婆伽名破、婆名煩惱、能破煩惱故名婆伽婆文

取死人衣服畫聖不動尊等　禾云、第二像也

大國外道取死人尸骸、供養恭敬、施種々靈驗、爲最上呪術、對之今取死人衣服、此意也、起死鬼云事有之、此法知此事爲珍事也、今軌下文取未壞屍文、此心也云々

若（同軌）對像三時念誦滿六月、燒焯沈水香文

此法別書、書可沙汰、今軌無本有之云々

又法加幢幡一千反滿足、能降伏他軍文

爲降伏他軍尤可用之、造幡日來護摩修法等修之、每時終伴僧相去加持之、向彼軍可鎭之幡（也イ本）色相計、降伏色青若赤可用之云々

ム云、安鎭降伏怨敵同心歟（私云）云々

若（私云）底華護摩滿十一萬偏得藥廁捉（私云、文云）來伏從持明者文

ム云、或抄云、若底判華或黑花或薔薇花イホスキ杜若華或イキシク云々

最勝心明王經云、若底花、一名蘇末那云々

藥廁捉、唐云勇健神、或說云、一眼童子也云々

蘇（私記）疏云、夜叉女也抄

又攝召護、鹽作護摩事文

鹽聚數味、是攝召義也、取辛方用降伏云々

又法以牛黃加持七反文

諸寺修正之時牛黃自是起、滿字彫付諸佛押手也、遍知院印也

又正報盡者能延六月住文

有衆義、一者（決要）一年猶難延、仍取半年云々、一天上壽量六月云々、一天竺外道呪術六月爲限、准彼云々、此等皆假說也、先達祕義云、命期迫六月者延壽云也、其故野干噉食人精氣、佛於曠野制伏之、愛野干白佛言、自本非欲損害人、只依無食奪人精氣、佛告野干等言、於決定死期人可食彼精、依之荼吉尼食正報盡人之精氣也、而七甜云事有之、此一月一甜食之成、今一甜之時可死、此意也、先達隱祕義也、知人希也云々

荼吉尼知人欲命終六月兼知之、取其心食之、明王延其六月壽也、永延之也

疏第十可見之云々

疏十云、荼吉尼眞言是世間有造此法術者〇所以爾者人身中有黃所謂人黃、猶如牛有黃也〇人欲死者眞六月卽知之〇以術取其心、雖取其心、然有法術要以餘物代之、此人命亦不終至合死時方壞也〇毘盧遮那〇欲除彼故化作大黑神〇在曠野中〇召諸荼吉尼而訶責之、猶汝常噉人故、我今亦當食汝〇彼白佛言、我今悉食肉得存今如何自濟、佛言、聽汝食死人心、彼言人欲死時、諸大夜叉等〇爭來欲食、我云何得之、佛言、爲汝說眞言法及印、六月未死卽能知之〇以法加護、勿令他畏得損、至命盡時聽取食文

（頭註）菩提心義云、俱舍論云、末摩是水、有云人頂有七甜滴、一盡卽病、七盡卽死、告藏取意云々

藥師經疏云、羅刹奪人精氣、人心孔中有七滴甘水、取一滴令人頭痛、二滴心悶、四滴已上死、以此七水爲精氣文

用心草云、底經云、被蛇咬經六月不差、加持之卽差云々

底下云、又被咬蛇經半年不差云々、故知能延六月往、當今蛇事歟云々

便（法問三世事）卽阿尾捨問者皆實說文（下文云、童男或童女作阿尾捨）

帖云、阿尾捨遍入義也文

遍入者眞言呪遍滿入身中也
ム云或書云阿尾捨攝縛也云々
驗者護法占スル事也云々
誦吽字眞言能生雲雨等文
十四印中三古印眞言也云々
又法以剌木能止大風雨文
禾云不動法常止雨法修之右文意也
若欲往天宮使者戴攝法文
世附合頂蓮文也云々
若一夜護摩使者不出現彼即決定死文
此文不得心可見合餘軌等
後日云此不云死不成就者惡云也
禾云彼字指使者歟上文云護摩至夜
半使者即來赴不來盡一夜決定來出
現文（故彼即決定死一具足文也）
帖云立軌中使者即現等者即是不動
使者也非二使者耳文
又云皆是得先承事法人事也不爾人
者不可有事也如前所演說最初承事
法文上文云已成初行滿文何師曰俱
最初云法是最初承事先持誦也問何
故出第二先持誦不云第一意支哉答
意支念誦是一切行者必定先可有之
理極成不疑故抄
已上立軌決了
使者軌云雞子黃已下乳文
帖云雞卵中之黃也其如黃許乳歟抄
杓口量云也
母陀文

帖云死梵語也
即止小々世間事便得滿願文
小々ジバラク讀也又對大菩提世間
事云小歟云々
十五根本印
先作海蠡印（商佉印也底下 法螺印異之）
以左手中指已下三指握右中指已下
三指各以當手大母指捻無名指相捉
訖直竪右手頭指屈左頭指捻右手頭
第二節文安口上誦根本呪七反於頂
上右旋三匝隨心遠近結界即成無能
犯者文
帖云如文但仰右掌結之文
甲印底同
合二手以二頭指二無名指入掌內相
叉直竪二大母指二中指二小指相合
如三鈷金剛杵形誦根本呪七反印五
處抄
帖云甲印海蠡二印共用立軌中一字
明抄
劍印
如常刀鞘印誦不動使者臂一切惡毒
呪七反然後移頂上眞言曰（禾云廣故不注抄）
無畏清淨印
右手三古印如立軌三古印也抄
索印
向立軌羂索印抄
師子奮迅印
如前甲印申二頭指開直竪之身立如

金剛勢以印或左右麾之怒目嚬意吽
聲誦呪（立軌心眞言也）
帖云身立如金剛者起片足引上歟以
印左右麾者以印左至頭左引下之次
又右上頭右引之下也文
根本心中呪印（天眼印也）以右無名指小指握
大母指頭直申頭中指於額上留眉間垂
頭中指向下漸向髮際引之向上呪曰禾云
（如立軌眼印明所載之）
帖云風火二指端垂向下以風指二節
初節直當額猶順額理文當之而直引
上之至髮際文
又云指面付眉間上引上面上三目中
目也文
根本心印
兩手合掌便內相叉合十指頭並入掌
中訖直申二頭指頭相拄二大母指勾
取二無名指甲呪曰
（殘食呪也）復有曰那々々縛々々鴟（胡反）泥用
前根本印抄
寶山印底下同
兩手十指向內相叉急握成拳文（無眞言）
頭印底下同
右拳安頂上抄（無眞言）
帖云拳面向左以虎口安頂耳文
一髻印
即此頭印上申頭中指相並左頂上便
引向下耳前下文（無眞言）
口印

如立軌口印。但二頭屈捻二中指背第
三節 抄無明

心印 底有少異
即依口印。屈二頭指入二大母指安心
上。如獨古杵 抄無明

火焔印
右手大母指押小指甲上。左手握大母
指作拳。申頭指內右手掌中。從右邊繞
頭上。即向左。猶如從背光勢 抄底下同立軌。但纔捻三
度背爲拳名金剛火印云々
帖云。於頂上作之

遮火印
並二手各握大母指爲拳。屈二頭指入
大指根內。拳相向並之 文
帖云。二拳仰面二拳節側合。立軌中可
結此印。彼文醜故也云々

已前諸法印。每念誦時依次用之。口誦呪
不停。但持根本呪有功已後。餘呪印但誦
結。即用有驗。更亦不須受持。總攝慈救不
動呪曰 禾云如常 此呪出毘盧遮那經。能攝諸
印法 文
智泉云。十五根本印知人希云々
已上使軌決了
底哩上云。如瑜伽會中 乃至 即復蘇息生大
歡喜 文
私云。問。或云。准降三世明王於須彌降
大自在之文。以今文可爲延命法之成
身云々。此事何。答。雖如文言可然。其意
趣頗似異。仍不可指南。見彼經說幷軌
文。皆引降三世文。不用不動文。不空亦
非不見此文。若有其義邊。三藏定引用
之歟。依之我朝先達既不示其事。但近
代依助覺阿闍梨 小野僧正門人也。助覺此人[illegible]云々 僻說。此義初發起也
信圓云。立軌能延六月住。可思合歟
又信圓云。所詮不動護摩依延命令修
也。一切用慈救呪。但加延命句云々

∴第九私記事
不動次第 安然 依立軌
常住金剛記 慈惠 依立軌。大旨同前記
不動私記 谷 依立軌。以前安然爲依憑
已上相承私記也
大聖無動尊行法次第 安然廣中略 依立軌
七支私記 池上 是相承記也
此外池上記一兩本云々
立印儀軌私記 安然抄 此記十四印異說
等有之
或云。大師作略次第。古德傳云。爲傳受
相應和尚而大師作也云々

∴第十卷數事
不動御修法所
奉念 謹奏 非公家可略之
大日如來眞言二千一百遍
護衞本尊眞言二千一百遍
不動明王眞言 遍
三部諸尊眞言二千一百遍
諸天曜宿眞言二千一百遍
有功成就眞言二千一百遍
當壇護摩眞言二千一百遍
奉供
大壇供二十一箇度
護摩供二十一箇度
諸神供三箇度
右謹依 院宣。始自今月ム日至于今日。
幷一七箇日夜之間。ム口僧綱大法師等
特致精誠勤修上件祕法。奉祈 太上天
皇御息災延命之由。如件。仍勤行事謹言
年 月 日 阿闍梨ー ー ー

仁治三年十二月八日於小河草了
建治三年二月二十五日書寫了
延曆寺遮那業前僧正遍照金剛承澄
弘安四年四月二十四日於小河殿書
寫之
同校點了 澄春
寶永二年秋八月十三日敬寫
雜頭院法印 嚴覺
享保九辰年。同午年。於出雲寺書寫校
合訖

阿娑縛抄第百十七　不動　末上

不動明王念誦次第　正依谷記傍注然常 甲本異本頭書云。私云。然常者然安然。常〻住金剛記也。即慈恵記也

先建立道場洗衣浴身作法　在別文

次上廁作法　在別文

次分土洗淨作法　在別文

常云。於房舒右五輪屈水中節受水加持以灑身上。眞言。唵摩訶入嚩囉吽云〻

次加持　文　常云著衣

次淨三業　文　常云三金觀

次佛部三昧耶

次蓮華部三昧耶

次金剛部三昧耶

次被甲護身　文

常云。無動護身結界。次入法界三昧觀阿字本不生理。次心置𑖮字觀身爲金剛薩埵。次詣道場之間。當觀每步八葉蓮華承之云〻

次持珠杵入堂。到門前加持香水灑自身

次超薰香入堂。〻〻間誦眞言而入足眞言

常云。至道場戶三反唱吽三反彈指。即開戶想開十地城門。次歷吒置兩日。次觀佛。次普禮眞言　抄

次禮佛頌偈

次著座　常云。次塗香塗手

次加持香水　常云。灑淨供物。次啓白神分唱禮九方便發願。次入行法　抄

次加持供物　用不動十四三結文安然記ー用金剛印明云〻中第云〻

次拍掌　次彈指辟除

次去垢印明　次淸淨印明

次光澤　次啓白神分等　在別

次供養文　次唱禮

八葉如常　佛眼

南無曼荼羅主阿梨耶阿左羅那吒冒地薩怛婆耶摩訶薩埵婆耶　三反

四大　大小　三部　如常

次驚覺　次九方便

次五大願　若爲他人修法時發五大願若唯一修時入內發耳。文

次入佛三昧耶　次法界生

次轉法輪

次甲冑印　常云。次無動辟除結界如例。文

次觀囉字　結安頂上用火印。文

次大精進劍印　文

如胎惛大慧刀印明

帖云。此印異文也。而如軌文者。無所不至印也。故密之也　抄

次法螺印

常云。此二印是大日如來道具也。今金剛薩埵爲現不動身入衆生界中。斷其結使轉此法輪。作此二印　同然

次入火生三摩地

其三摩地法。以前火印誦𑖨𑖽囕字明。觀想自身變成𑖨𑖽囕字。以爲智火之種子也。從字出火焚燒身中惑障煩惱。變生大日如來周遍法界大智火聚。惑滅火滅唯存囕字。融成皎月在自心中　常云。可誦火光界眞言　火是名火生三摩地

帖云。謂𑖨𑖽字智火燒惑業身。即惑滅彼光焰又息。如薪盡焰止。唯存囕字無焰。如新盡焰滅唯存囕也。融成皎月。如銅融成湯也　抄

此三摩地無立軌。然而尤可有也。義釋底哩在之云〻

次入金剛等至熾盛光焰三摩地

其三摩地法。以遮火印　云。軌火輪制止印是。文末云。定慧作拳空出火風　開二拳背火水地中節相著也　誦火光界眞言。發生大火焚燒一切魔羅毘那也迦惡鬼神等。皆令發起苦痛悶絕之聲。即令一切衆生聞此聲者恐怖馳走歸依三寶。制止一切不善惡毒之火。故名遮火印　文

次入俱胝焚燒三摩地

其行法。以火輪印　常云。在下火焰印也。云〻。帖云。胎藏會中印是也。文末云　懸手抑水火甲。地風立開風端指定掌左右三轉　誦火光界眞言召集一切三乘天龍八部一切衆生。抽撮若干差別之心。皆爲一體等。令住此三昧。皆悉焚燒此心。及以一切佛土三千大千世界山海大地。唯成一大火聚周遍法界。唯有火聚更無餘物　文

常云。此三摩地是金剛薩埵爲成不動尊先所現相也　文

次成不動尊身

想觀𑖮唅字安心月上。以爲不動種子。變成不動明王。作唅字印　作忿怒拳捺相著是　誦不動

種子明

南莫三曼多縛日羅赦唅

次前印以爲火印（法界生印也誦嚂字明）變前唅字智
心以成不動明王智身發生迦樓羅炎
次前印以作刀鞘印明成身辟除結界可
用總攝慈救眞言（世共所謂不動呪是也或用根本印誦慈救明文）私
云刀印作法在下文
次臘字々（明然常云燒一切衆生心地一切世界大地）令清淨了觀
立三輪
次風輪（然常云半月形黑色云々）
次水輪（然常云滿月白色云々）
次地輪（然常云方黃色云正）
次大海
次蓮花臺（ム云如胎軌或人所持谷記云八葉云々可然歟）
次道場觀（定印）
想蓮花臺上〔梵〕字變成七寶妙宮殿寶柱
皆行列遍有諸幢蓋珠鬘等交絡垂懸妙
寶衣周匝香花雲繽紛以嚴地微妙諧韻
有愛音而奏諸音樂之響烈想深妙賢瓶
及閼伽寶樹王開敷照以摩尼燈中有師
子座々上曼荼羅文
次三力偈　次普通供養
次大輪壇　次觀本尊（定印）
常記先觀大日種子三形等於前觀不
動種○（子劍）三形尊形抄
觀曼荼羅（帖云師曰風輪曼荼羅也謂半月黑色其上有瑟々石岩是不可知初行者抄）
中有瑟々寶盤石其上有〔梵〕唅字々變成
智劍々變成本尊圓滿諸相好右手執智
劍左手執羂索稱忿怒之相云々
記云曼荼羅中觀蓮上有〔梵〕唅字變成
劍々變成不動尊（作十九觀文）

十九種觀本軌等無之安然以後用之
云々江師說同
禾云三卷底軌幷義釋此等文散在但
文言小異大同文
一此尊大日化身（花臺久巳成佛以本願故爲如來使者執持諸務文）
二明中阿路唅給四字（三世諸佛皆從此四祕密聽現三身菩提）（樹下降魔成佛定不動義文是寂滅）
帖云不動種子有三〔梵〕〔梵〕〔梵〕（疏又有大威德執）故
四祕密中〔梵〕者〔梵〕也〔梵〕〔梵〕者如常而〔梵〕
者其本也卽菩提心本歟文
又云疏十云訶盧唅鑁（不動眞言）云師曰若
訶呂〔梵〕〔梵〕慈救中在之而又〔梵〕〔梵〕〔梵〕〔梵〕
不空聖者明中在之抄
禾云四字出何明耶云事群說不同然
而殘食明歟底軌中釋不空聖者明之
中殊釋今四字
又云阿嚕唅給皆有阿聲卽重怖魔極
々怖畏也（云々）可思之
不思議疏云訶嚕唅鑁四字皆有阿聲
卽無行無垢重々怖魔極怖內外二障
之義也文
三（底軌）常住火生三昧（寛字智火燒一切障成大智火文）
四（義釋）現童子形身卑肥滿（表承佛勅給使行人下化上來生攝雜類者文）
智證在唐記云童子形者表敬愛相圓
滿相者萬德圓滿無有不飽文
五（底軌）頂有七莎髻（表轉七覺分法文）
廣攝云義釋云莎髻有云水悉之花有
云水栗之花有云莎字和云佐々女有
云大唐兒女體皆結髮唯有奴婢法皆

蓬頭要作之時以莎草等頓結頂髮々
末垂者亦以繞之風俗呼之以爲莎髮
文
帖同上今明王作童子給使奴僕形結
髮如奴僕抄
智證疏云莎倭云美具利文
是等有二義一云以ミクリ等結髮一
云分垂形似ミクリ等或クミ又似ナ
キ花故水悉文
六（底軌）左垂一辮髮（表垂一子慈悲文）
辮髮衆義有之但辮字也クム讀故舊
譯編髮（云々）髮クミ下（シタル）也不知此字讀世
人云稱々異義歟辮字類甚多今所用
糸也
七（大日經并義釋）額有皺文形如水波（表悲念六道衆生隨趣多思文）
智證在唐記云皺文表長老德文
或抄云有皺文者化度利生歲積之義
也云々
八閉左一目開右一目（表掩蔽左道令入一乘文）
底上云閉一目者亦有深意也以佛眼
鑒唯一無二無三文
九下齒嚙上右脣下左脣外翻出（表慈悲力用令怖魔羅文）
帖云下齒嚙上者下右也文
十緘閉其口（表滅衆生々死戲論語風文）
或抄（要決）云閉口現皺是悲泣之相也忍
而悲泣故閉口也譬如有人呵責惡子
雖現怒相而內悲愛深文
十一右手執劍（表殺害衆生現在三毒煩惱文）

三二四

底上云。如世間征戰防禦。亦皆執利器。
然始得勝。菩薩亦爾 文
十二（同前）左手持索 表繫縛不降伏者。以利慧劍斷惑業命。引至菩提 文
十三（表敬）喫行人殘食 表噉雜衆生未來無明習氣 文
十四（表敬）安坐大磐石 表鎮衆生重障。令不復動。使成淨菩提心妙高山王 文
須\彌山也。不改不壞山相。叶菩提心堅
固。但異義有之。或瑟ゝ。或金山云ゝ
十五（表敬）色醜青黑 表調伏相 文
十六奮迅忿怒 表威猛相 文
十七遍身迦婁羅炎 表智火金翅鳥王。噉食惡毒有情龍子 文
或抄云。但迦樓羅與金翅有同異之論
云ゝ
甲本異本頭註曰。私考云。觀佛三昧經云。佛言。閻浮提中及四天下。有金翅鳥名迦樓羅王 文
十八（表敬）變成俱力迦大龍繞劍 表智龍火劍攝滅九十五種外道龍火 文
此\觀龍劍。共不動所現也。或劍者自在
天化作云ゝ
或智達外道現劍形。降伏之形也 文
十九（表敬）變化二童子給使 一名矜迦羅。恭敬小心者。表隨順正道者。
二名制吒迦。共語惡性者。表不順進道者 文
以此十九相觀本尊身也 文
常云。此次治路印明 抄
次護身辟除 刀鞘印也 文 然云慈救明
次振鈴
次奉請
二羽忿怒縛 忿怒縛者外縛也 二風屈如鉤。是名鉤印
二空並入月。以二風作招勢。是能辦
攝召印事 眞言如常 文
二\二空入月文無立軌。師傳相承口受歟

云ゝ
帖云。或說大鉤召印云ゝ 或說十四印
中索印用之云ゝ 此說佳矣。或文云有
本云用索印 文
次遣除從魔印 記無之 文
帖云。辟除從魔幷花座之後。刀印半用
之。謂右刀用耳 文
次示三昧耶印 前入佛三昧耶印明是
也 文
次閼伽 用前商佉印眞言 文 然云。洗滌也
次華座 常云。八葉印。惡字明。如軌 文 禾云。軌印如常。但二風屈附火初節 文
軌\花座後鉤召云ゝ 先設座後奉請一
心歟
次善來偈
然常云
善來尊者 由本願力 而來降赴
願垂加持 起大慈悲 唯垂納受
次除障加持 不動刀印明 文
次執金剛 然云。成辨業金剛薩埵身。用五智印。是爲供養事業也云ゝ
次被甲 然云。是金剛薩埵成身
次摧伏諸魔
次難堪忍印
次結大界 在軌 文
大\慧刀印心眞言云ゝ
禾云。然常共云一字心印明結大界 文
可用一字心歟
次亦閼伽 然云。是歟口印
次塗香 然云。五供印明在軌云ゝ 常同
禾勘軌云。二羽芙蓉合。風各如彈指。空

並押風輪 明如胎。已下同
次花鬘
禾勘軌云。以前塗香印。二空住風側中
節之下際 文
次燒香
禾勘軌云。二手三補吒。地豎住水下。二
火屈上節。和合。小下水。二風屈中節峯
跓住空頭 文
次飲食
禾勘軌云。二手虛心合。定慧空入內 文
次燈明
禾勘軌云。以前飲食印。唯改二空輪並
建離滿月 文
已上明如例胎藏
用心草云。私云。用胎五供印。有何重過
云ゝ
次普供養
次讚 帖云。四智讚不必用之。唯本尊讚用之 文
蘖薩嚩沒馱母地薩怛縛（二合）南薩嚩怛
羅（二合）僧句素彌多畢枳惹羅始吠蘖𡀔素
都（二合）帝娑縛訶 出經軌底
常云。次佛讚。次四智。次誦云 然云。祈願偈內餘同之
我今奉獻諸供具 一一諸塵皆實相
實相周遍法界海 法界即是諸妙供
供養自他四法身 三世常恒普供養
不受而受哀攝受
次祈願云ゝ
次根本等十四印
第一根本祕密印 二羽內相叉。輪ゝ各

如環二空住水側火峯住空面二風和合竪明曰（殘食持呪也或用火界呪）

帖云根本印是索印也故輪々如環卽索形也而二風如杵形是索首牛杵形也文

又云或說二風拄合圓卽索形也云々或說左空下合左火右空上合右火云々而師說誤也又水側者不遠水側也或處拄水故也文

又云是劍索印也而是三昧耶（索劍）又是道具也斷惑等具也抄

此劍索兼爲勝印故常用根本印云々

頭指似劍餘六指似索也云々

二明隨一用之但立軌意火界宜歟云々

常云一字心明又用不空聖者明云々

第二寶山印　定慧內相叉二空入滿月

眞言曰

曩莫三滿多䞋日羅（引二合）喃憾

[梵字]

二手深叉下可結智師說也爲座故又合腕指上結之云々

常云以印下散想身坐寶山云々

安然（略廣中）云例須彌明云々

帖云問立軌今明并不空聖者明無印如何師曰不空々々者初根本若刀印一字呪如然和尚說抄

第三頭印　二羽以二金剛拳定置慧拳上名頭祕密印以印置於頭文

曩々々々々々々赦憾

常云師云右拳置上云々

左拳向身置右拳仰上用之云

又慧拳向前置定拳仰上云々

帖云先師說右拳小指握處重置左拳虎口上文

又或說左拳向胸虎口上覆置右拳其右拳第二節向左此右拳似頭髮相抄

又云左拳小指握處安右拳虎口上舉印安頂之時以右小指安頂故左上右下也文又左拳背安右拳面上舉印反

以左拳面安頂（石泉記）

仰二拳定地慧風指續云々

第四眼印眞言　二羽內相叉二空入滿月風輪和合竪印眼及眉間是名眼密印唵質路古婆皤耶莎訶（軌云此眞言無立軌使在之常云用一字明）

帖云二空並入月文

自右目遣左目眉間指舉也云々

禾云此用印作法見立印儀軌私記

安然（略廣中）云右目觀怛羅左目吒眉間想唅字常誦怛羅吒唅（有略命）

第五口印眞言　地輪內相叉水押地叉間二火並申直空各加水甲二風加火甲以印置口

曩々々々々々憾

帖云以二空面各押水甲〇（木引）指頭離月抄

安記（略廣中）云卽觀護字常誦護有々々

第六心密印　二羽三補吒風空如彈指

常云名心印一字明抄

曩莫三曼多縛日羅（引二合）喃唵（引）左（引）攞迦

[梵字]

拏贊拏娑馱也吽發吒

[梵字]

帖云立軌此眞言用金剛密印文何印師曰無所不至也顯本也努々々

安記（略廣中）云若加持時用金剛印（古三）此明云々

第七甲印（常云肩喉印云々）復次三補吒二火建如幰風住火初節二水如寶形二地及二空各々而建立印心及兩肩喉頂上散之眞言曰

曩々々々々々憾

帖云問軌此印名如何師曰甲印是也使者底哩等軌在之但印相異之雖印相異同印也如輪止印同而印相異抄

立印儀軌私記（安然）云古師說云是名亦云心印師曰應是甲印二空二地各竪相拄也又開各竪開之合之二俱宜哉文

或人受智泉說云二火二地二空開立云々

安記（略廣中）云第七加持四處印（如常）心想滿肩莽喉鈴頂欠已常誦滿莽鈴欠（有々）

第八惡叉波　名師子奮迅不改前密印開竪慧風輪明曰（常用一字心）

曩莫三曼多伐折羅喃唵阿者羅迦娜戰拏娑太耶吽泮吒

帖云。師傳有用印之相。謂以印先舉左肩上。引下至心前。如摩勢。次又舉右肩上。又引至心前。如使者軌說也文
此眞言用。今印不見立軌。使軌意也云云
安記略廣中云。唵入縛羅〻〻〻滿度野ソハカ云〻

第九火焰印　以慧手空輪加於水火甲。風竪跓定掌。右旋成界方。左轉名解散。明日文
曩〻〻〻〻〻〻憾
常云。先左轉。次右轉。用火界明
帖云。右左轉亂脫也。先左次右文
後日說字誤歟。私案。左者於後可用解界歟
又云。右掌向左竪之。左指末向右方。舒也文
立印軌私記安然云。散開左手五指。是師說也文
或云。智泉祕傳以右風指左火本也。以風盛火意也云〻

第十火焰輪止印眞言　定慧各爲拳。空出火風間。二拳背相合。能制止諸火
曩〻〻〻〻〻〻憾
帖云。二拳地水火三指背第二節相合也云〻
拳立合小指背合也云〻
文樣右拳左上背合也云〻
或人受智泉說云。不出二空端。抑二火間云〻

常云。制止外人不善毒火也。用火光界明云〻
安記略廣中云。智慧火遮邪見盛炎故云〻
大原決云。止外道邪火炎輪也云〻

第十一商佉密印眞言　定空加地水慧羽亦如是。二火申如針。觀風附火節。止風開竪之
曩〻〻〻〻〻憾　常云。或慈救明云〻。安記廣中略云。用前螺呪云〻
ム云。右中指峯拄左中指上節側。右無名指小指握。處入左掌中。印面向上指上。左頰程。如吹螺勢文
帖云。如文。但二手如掬水相并付。似法螺口。止風臨止火背。少開竪之云〻

第十二劍印眞言　止空加地水風火竝申直。是名三昧鞘。慧手亦如是。觀風火輪入於定空水地環。輪面與月合。郎劍住定鞘。抽出辨諸事。斷結辟護等文
曩莫三漫跢嚩日羅引二合赧唵𭬓左攞迦引拏沒馱際吒迦吽吽佉引呬佉呬伊南仡哩下二同合曪恨曩合三輸賀引攞賀攞尾沙索皺哆合二惡紇哩入引郝賀引發吒音吒半阿引哩夜合二左攞引驍縒緊止囉引也徙伊南上迦引哩養合二矩嚕娑嚩引二合訶引云常

或用慈救
帖云。刀入鞘誦明散之。更不用加持結界等。此十四印是不動明王道具也。故於今不顯辨事加持抄

第十三羂索印眞言　慧空加水火及地等三輪。風建入定月。止地水火拳。空風跓如環。是名索標幟也
曩莫三漫多嚩日羅引二合喃暗幡捨盆去惹曩吽發吒音吒半呼
帖云。慧風覆面入定月文
如文。定拳向上。慧風持索體也。指入定月。指峯淺入之云〻
或人受智泉云。屈慧風

第十四三鈷金剛印眞言　觀空加風甲。三輪如金剛。所有諸供具散灑作淨除
曩莫三漫跢嚩日囉合二赧此引略下吽尾紇哩下二同合哆尾迦吒尾翔囉引路囉特嚩引二合計捨吽嚩日囉合二引仡囉合二仡囉合二吽發吒呼吒半下同音文
帖云。結印立右乳邊。誦明散之。於此不用加持散灑等之事。謂此十四印於此處結之。只是道具也。隨要以之可充其用文

除此印用十三軌文所有諸供具散灑作淨除文如文者非此中所用歟仍私且除之云々

不可向外掌手持樣也云々

和尚記先十九布字用唅字印是不動種子成身印次十四印竝用一字心明此二法是結本尊印明令本尊歡喜文

（常喜院云先布字次十四印 禾云軌先十四印次布字抄）

安記（略次第中）云行者供養法前以五輪通淨其身供養法後以十四印加持十九種布字列成於本尊身其猶在次人不知之以布字置前以加持置後云々

帖云十四印無明印用[梵字]字明又如本記十四共用[梵字]字明是可也抄

安然已通用一字明付安可用此說云々

禾云立軌云是一字心眞言能辨一切事業作通用一切印文尤可用之歟

或人受智泉說云十四印先來用一字明而今案用慈救明文中總攝之故也云々

帖云十四共用慈救說未聞之文

次十九布字　或用根本印或定印或用別印

或說用三鈷印云々禾云是等群說本軌不說布字印故也

正行用之時通可用唅字印（禾云二地風忿怒拳著）然常共用此印別印立印計也云々（向胸是也）

先頂相頂上安[梵字]欠右手大母指屈入掌中四指屈爲拳頂上安之（是使者印也）

[梵字]莫薩嚩怛他蘗帝毘藥（二合下同）薩嚩目契[梵字]毘藥（二合）薩嚩他（引）唵𡃤左攞贊拏欠[梵字]

小指方置頂如々來頂相云々

次[梵字]企孕安頭上二空入滿月以二金剛拳定置慧拳上以印置於頭云々（是立印）明日企孕（頂明命如）私云唯無贊拏二字見軌文文

次[梵字]奇布頭左二髻印上即此頭印上申頭指中指竝安左頂上便引向下耳前下

[梵字]莫薩嚩怛他蘗帝毘藥（二合）薩嚩目契毘藥（二合）薩嚩他（引）唵贊拏（皆已上此眞言首歸命）奇

帖云此印使軌文也謂上頭印（頂右上金拳也）安即於頂上申風火（餘三指如常）如劍印契拳面向左外從耳前引下之也抄

文云此髻印使軌之意用之甚可也抄

次[梵字]憾安額用根本印憾引

立軌云成攞々吒相文

帖云毫相也略出經毫相觀[梵字]字文

或說云額𡀍也云々

次[梵字]𡀍布兩耳用根本印𡀍

次[梵字]怛羅吒布右左眼用眼印怛羅引吒

次[梵字]吽布兩鼻用根本印吽

次[梵字]護布口用口印護

次[梵字]憾布舌用根本印憾

次[梵字]莾布兩肩用根本印莾

次[梵字]唅布喉用根本印唅

次[梵字]瞻布兩乳用根本印瞻

次[梵字]滿安心用心印滿

次[梵字]吒暗安臍用根本印吒暗

次[梵字]吒唵安兩脇用根本印吒唵引（二合）

次[梵字]吒安腰用根本印吒

次[梵字]郝安兩髀用根本印郝

次[梵字]憾安兩膝用根本印憾

次[梵字]憾安兩足用根本印憾

帖云足下○（脫イ）布之但字頭若前若後○

但猶可向指方歟文

帖云十九布字說一々色謂[梵字]（瑠璃色）[梵字]（水精等）此說未聞之可尋文

文云抑字本體黃色點畫是白黑是通例也文

師說十九布字皆青黑色可觀之但智證大師私記隨處色々觀之云々

十四根本十九布字前後根本印所兩度可結之兩界諸會又如此而一度略也云々

私云十四印并十九布字此法祕密也不可聊爾云々

次大身眞言（有印）

帖云（或說）第一根本印云々

已下四明通用金合佛○（頂カ）智○（東カ）兩師傳也云々

四眞言通用索印有何妨乎云々

用心草云密授云根索劍寶可祕之千金莫傳云々

[梵字]莫三漫路嚩日羅（二合）赧阿慕伽䟦𡁠𡃤[梵字]

鉢囉合二底賀路嚩嬭左攞際吒嬭難路

迦引曩底瑟吒下二同合〻〻〻左挐引〻〻

路抳怛吒烏合二尾勤南合二伽引路也莽引

囉也佉引娜也薩路單左茗嬭努滿馱娜

嬭訖娘引二合矩嚕嬭娑荷馱曩引佐囉合二

羯吒〻〻莽吒〻〻〻憾〻嬭底摩攞嚧嚩

摩訶愚挐避灑挐捺吒〻〻〻嬭尾捨引尾

捨嬭左攞制吒薩嚩怛囉引挐路賴迦際

吒路吒娜麼〻〻發吒半音〻〻半音憾給

次三〻摩耶攝召眞言有印文

大鉤召印　或索印。此爲許云〻　或

心印

帖決云。問。三〻摩耶何。師曰。大日經第

六三〻摩耶品云。有三種法相續除障

相應乃至所謂佛法僧云〻今行者身中

攝召彼三〻昧耶意歟　然和尚說

問。越三昧耶者必墮惡耶。答。故大日經

佛說三〻昧耶品云〻意爲成佛召入

佛法僧抄

曩莫三漫路引阿慕伽引鉢囉合二底賀路

嚩日羅合二赧嬭鉢羅合二底賀黨引矩施嬭

曩也吽嬭慕伽摩訶摩朗引矩施嬭引曩

也吽引摩訶底哩合二三摩養矩施吽引怛

羅引二合吒下半同音怛羅合二吒半音縛日𡁠合二囉

吒囉吒嚩日𡁠合二迦吒〻〻嚩日𡁠合二曩

吒〻〻嚩日𡁠路𡁠〻〻黨矩嚕三摩也

嚩日羅合二摩訶摩攞尾羯囉引二合茗嬭曩

也施引伽覽合二娑他引二合跛也薩鑁引滿

馱也娑引𡁠麼哩株哩儞慕止計慕左也

滿蕩引嬭難路麼麼底儞嬭三茗底哩合二

三麼也摩訶摩朗引矩施嬭娑術嬭娑忙

銀儞合二吽荷囉〻〻嬭三茗怛囉引二合𡁠

摩訶摩朗引矩施吽嬭羯灑也嬭三忙銀

儞合二娑嚩引二合訶引一切皆同

次護身結界眞言有印文

帖云。劍印　不辟除等用之　文云。三古金剛印。

安記略中云。爲入定身心不傾動用劍

印辟除結界。及印身五處文

曩莫三漫路嚩日羅引二合赧怛囉引二合吒

半音阿慕伽贊挐摩訶路灑挐娑破合二吒也

嬭引曩也嬭娑荷嬭三忙銀儞合二吽吽尾

觀南吽怛囉合二吒半音

次加護所住處眞言有印文

帖云。三鈷印文　海蠡印文　或火光界印

刀印

安記略中云。用劍印如上。爲所入定地

令無魔障守護常途住處只用此呪文

曩莫三漫路嚩日羅引二合赧怛囉引二合吒

半音嬭慕伽贊挐摩訶路灑挐娑頗合二吒也

薩嚩尾觀南引二合麼麼娑嚩引二合沙底合二

扇引底始鑁茗嬭左攞黨引矩嚕怛囉合二

引摩也怛囉合二摩也吽怛羅合二吒呼半音憾

給

右眞言梵本書板覆紙打家事在之。是
鎭宅料也。祕藏事也
和尚記是四種印明。眞言不用之 文
常記無四種印明
帖云。四箇眞言安立必可用之 文
次加持念珠　次淨珠
然常此次入火生三昧。次法生印明。合
掌二水二風內叉開腕。加持左右臂及頭〔手項上イ〕是從佛口生從法化生得佛法分印。
故名法生印
曩莫薩嚩沒馱母地薩怛嚩〔二合〕南阿薩嚩
他薩羅嚩怛羅路計娑縛〔二合〕訶
次結虛空眼印〔然佛眼印小呪。常五眼印大呪。大結五智印小呪云〻〕
帖云。本記。加持珠次入火生。次法生。次
虛空眼云〻此文未分明之。但法生印
〻臂者唯是總印也。謂左右傾之耳 文
次本尊觀〔火生三昧〕觀念在口傳 文
先入〔帖重同〕火生三昧〔如端記之〕次結定印。想皎月中
有〔梵字〕唅字。〻變成本尊。相好圓滿住光焰
中〔或先不動成身。次入火生三昧〕
或先入定。次根本印 文
帖云。如恒作法 文
或先根本印　次入定　前後不定
帖云。謂不用別定印。唯結根本。入觀也
云〻
次根本印〔在三明二印。具問師說文〕
帖云。初索印誦火界明。不空聖者明。結
刀印誦慈救明 文
以右二印三明爲祕事。先達次第相承。

但有究竟祕說。其二印三明。先刀印劍
眞言〔一字心明也。唵與劍同意也。故佛眼條行儀軌云。南〻〻〻劍云〻〕次火界
印明。次刀印慈救明也。是安記意也
禾云。劍眞言。餘人不審之。又安記意難
定。一字明歟。可思之。一字明何有劍斷
用乎
安記〔略廣中〕云。先誦劍眞言。劍斷內外魔
障。次誦火界呪。令彼燒盡。次誦慈護明
慈悲內薰忿怒外現令彼蘇息 文
內障者三毒。外障者惡鬼神等也云〻
二印三明隨一可用之歟云〻
東山記云。不動印明多中。索印刀印慈
救。殘食。火界。以之爲最之故云二印三
明。一度可用非云〻
江師云。三印三明云事在之。加火炎印
也云〻
或人受智泉云。結第一根本印。火界殘
食隨一用之故二印二明也云〻
第一根本印〔如端記之〕火界呪
曩莫薩嚩怛他〔引同下〕蘖帝〔引同下〕毘藥〔二合下同〕薩嚩
目契毘藥〔二合下〕薩嚩〔引同〕他〔引同下〕怛囉〔二合下〕吒〔半音〕賛
摩訶〔引同〕路灑拏欠佉〔引同下〕佉〔引〕呬
薩嚩尾覲南〔二合引〕吽怛囉〔二合下同〕吒〔半音〕憾〔引下〕
〔同〕給引
帖云。立軌以火界爲根本呪。其印有二
說。謂胎諸會印。又十四印初印 抄
不散前印誦不空聖者明曰
曩莫三曼多嚩日囉〔二合〕赧〔歸命普遍忿怒金剛王也。不空威怒極惡之中極也。亦形狀暴〕怛囉
〔二合〕吒〔殘害破障也〕阿謨伽戰拏

〔惡無有過者。乃至噉食一切世間諸障。令無有餘。惡中之惡也〕摩訶路灑傳〔此是大忿〕
〔也。極惡之中更忿怒暴惡甚也。卽赴諸第一義成。猛殘害世間障其巢穴定入法界歸依金剛界〕娑
頗〔二合〕吒野〔破壞也〕吽〔恐怖也〕怛囉〔二合〕摩野〔堅固也〕
〻〻〻吽怛囉〔二合〕吒唅給〔種子也。已上句義。底軌中卷文也〕
次結刀印誦慈救明曰
帖云。唯入鞘持胸前誦明散之。爲根本
印之時不用結護等。只是道具也 文
曩莫三曼多嚩日羅〔二合〕赧一戰拏〔極惡之中又暴惡甚也〕
摩訶路灑傳〔二合大忿怒也〕娑破〔二合〕吒也〔破三壞也〕
吽〔恐怖也〕怛囉〔二合〕吒〔四堅固也〕悍〔引〕給〔引〕〔二字種子〕
〔已上句義。底軌中卷出背〕
已上根本印明。然常共不用之
已上二印三明。是不動密印也。是諸本
軌取合行用心歟。若隨一軌各可有其
心歟云〻
次正念誦　念誦間觀念有多種差別。其
種〻之別具師口傳。謂字道觀等 文
大日　佛眼　本尊〔三明隨一〕　三部　諸
天〔已上二隨時〕
帖云。字道觀有種〻不同者。謂或入尊
口。或尊足等不同也。或唯灌頂爲齊 文
次念誦了入定〔火生三昧〕記云。入火生三昧觀
自身是本尊〔或以眞言觀布心月。順逆無礙。其字義句義成立義也文〕具在
師口傳
用草云。口傳者三〻摩地也云〻
禾云。先入火生三昧〔如端〕次結定印。觀想
皎月中有〔梵字〕字。合三字。〔梵〕字因不可得
義。卽發菩提心。〔梵〕字寂靜不可得義。

卽於菩提心不退不轉也。⺀字大空三
昧義。卽成佛也
或\如前觀種子三形
次根本印明文
第\一根本印。火界呪用之。又云。火炎印
火界呪。或先後全同。若三印同用之。若
索印。又同用索印云〻
然常此次百字明云〻
次部母印明　虛合。二地開竪。二風相著。
火背第三節。二空竝竪。又名導師諸佛母。
誦密語。以印儭左右目二度。所以二反爲之
者。爲除內外二障。又三部通用也
帖云。只左右目二度拭之。除內外之障
云〻是爲初學者歟文
次百字明　以本尊印誦不動百字明。加
持自身。令堅固之文
結\第一根本印文帖同
唵阿三摩〻〻三曼多都那多去但縛必
底合二舍那儞訶羅〻〻娑摩合二羅擧〻〻
〻〻尾藥多母馱達摩帝薩羅〻〻三摩
縛邏荷囉〻〻怛囉合二耶〻〻伽那〻
〻〻摩訶縛囉〻迦沙合二儞入縛合二攞〻〻
〻〻那娑迦隷娑縛合二訶出底哩經幷軌

改\縛日羅替用竭伽云〻
禾云。如師說者。用金界百字明歟。然而
然常兩記同用底經說矣
次事業金剛更作事業金剛薩埵。亦作五
供事業口具如師傳文
帖云。師曰。如先五供之前令欲修五供
故。又成事業身。謂五古印擧〻〻〻〻
〻〻〻縛貫擧摩訶路灑傳吽
或先不動刀印辟除。又如前花座之次
二印。次成事業身此二印明一具故。次五供修之文
胎\記有二說
次塗香　次華鬘　次燒香
次飮食　次燈明　已上左方
次普供養　次讚　次閼伽先撥器蓋後師眞言
次振鈴此常無　次加持句常無
金合加持五處。說救世加持云〻
次解界　以無堪忍印誦明。左轉一反解
界記云。以一字心明印
師\說用心印明。但無堪忍宜歟
常云。此次振鈴
次示三昧耶　以三昧耶印明頂上左轉
而生。是念誦諸有結護皆令解脫。先所奉
請諸尊各還所住。不爲無礙大悲之所留
止之記文
次奉送　次現在等偈在奉送之後。今暫依大法次第
次入佛三昧耶記又用三昧耶示
次法界生　次轉法輪
次被甲已上三印無谷記。依然常記。禾加之
然常此次體字觀云〻

次九方便　次隨方迴向
次體字觀　記頂上覽字印明
次不動護身　記不動刀印明護身辟除
結界
胎\記終三密印意也
次結部母印明。起去佛眼印是
爲\補闕分歟。雙嚴佛頂。一切行法終必
用佛眼。金剛輪二印明云〻
次堂外作善睡眠作法具如記
依安然和尙次第作之。唯存略不同也
文
禾云。太師從佛頂房常住金剛記慈惠傳
受之。從智泉谷記受之。仍今載兩記文
以爲依憑耳
授\立印行法作法。先授立軌之後暫修
行之後。光界印可授之。卽此法密印也。
立軌端雖出此呪無其印。尤可尋知事
也。異義不同也。而法全和尙胎藏二卷
軌用火界呪第九火炎印給。是則取智
火方歟。今暫可依用之。火界呪大日經
無之。今和尙引入胎用之。尤可指南定
有其心歟云〻
此\立印行法加入胎藏者
三〻摩地無能害力明妃次加之
十四印十九布字。布字八印次加之。若
未受人。普世明妃次加之。但有二說。一
先十四印。次十九布字。若依此說十九
布字之後又第一根本印可用之。一先
十九布字次十四印。若依此說者重不

用根本印。又依貽時刀印慈救呪以爲根本。但二印三明。可有心耳

仁治三年十二月二十日於小川御房草了

建長八年九月二十一日於大藏谷書了　尊澄

建武四年四月二十七日於西山草菴書之　豪鎭

同五月二十四日於華藏房以御所之御本校合了

文和五年丙申四月十三日於西山寺戸奥房以彼御本書寫了

一交了　澄盛

康正元年乙亥十二月十八日書寫之了

一交了　朱點了　源喜行年三十六

生々而加護之誓約有憑者哉

阿娑縛抄第百十八　不動末下

八千枚　七支念誦
四臂不動　殘食
倶哩迦龍　二童子
八大童子　五使者
十二使者　四十八神王
十八變　蓮華吉祥天
藥廁尼　蓮華童子

∴八千枚事

一本說

立印軌云。菓食作念誦。數滿十萬反。斷食一晝夜。方設大供養。作護摩事業。應以苦練木兩頭搵蘇燒。八千枚爲限。已成初行滿心所願求者。皆悉得成就。發言威隨意。所攝召卽至。欲驗法成者。能摧折樹枝。能墮落飛鳥。河水能令竭。陂池使枯涸。能使水逆流。能移山及動。制止諸外道。呪術力不行文

問。苦練木文何。答。唐人云棟也云々。苦ニカシ。練棟借音歟云々

八千枚爲限文。仍八千乳木燒之。受立軌。後百日若千日修行之後可燒之云々

或人難云。八千所表如何。又使者底哩等軌皆千八云々。八軌八千文。恐難信用歟云々

使者軌云。滿一洛叉乃至三洛叉○水亦不食○苦練木如大母指長十二指

○一千八枚燒了抄私云自餘如立軌

底下云。菓食長齋或菓子等誦滿一萬遍已。八日或十五日一日一夜大作供養。於像前取苦練木和蘇。一呪一燒滿一千八反文私云自餘如立軌

答。聖教說隨時應機無定也。此軌意難知。以八千爲可成就期歟。次所表護摩支分或譬煩惱。或配法門。建立瑜伽說如此。仍今八千若寄煩惱者。八纏八識八萬四千塵勞門等。若譬法門者。八自在八正道八千法藴八萬四千陀羅尼等也。凡說上法門相對自在事也。法華三十子云。三乘五百人譬五道等說甚多。次違餘文軌事彼此各別也。何必同哉。不同不限之歟

私云。斷云阿嚕力迦經云。波羅木護摩八千文

牟利經云。取阿迦木八千段燒之文

馬頭受法壇云。取一香丸。一呪投燒。如是乃至八千丸盡

江師云。梵本之習以少數爲先。漢土法以大數爲先文

寶樓閣經菩提流支八千反云。廣博樓閣不空寶樓同本異譯也千八反云々。流支依梵本歟。不動不空私云

私云。兩經相違誠然。但上文兩本同千八。若流支任梵本何不一純。次不空意依漢土風者。立印軌不空與遍知譯也。

八千枚同之

何云八千乎

或云。院尊闍梨千八枚燒給。又敎王房和

三三三

尙祈度八千枚燒之後千八枚燒云々

間能摺折樹枝等文甚無其益如何答此尊降伏諸天魔及諸外道呪術力故得成就行人又如此云也外道通力不思議落飛鳥是敎令輪降魔樣也法華疏記十云外道通力移山渴海云々

一壇場等事

住云於第二第四像前作之

立壇塗爐塗了爐上下覆蓋

三角若圓但初行者三角宜歟云々

圓爐用之云々

苦練乳木八千可調儲

禾云先兼日擇吉日切取苦練木除寺社頭及非道取之可削乳木八千三角大母指許長十二指若苦練難得之時用他木但十枝若百枝之初必燒苦練一枝苦練乳木別結之傍量也每他木若百初撰取一枝加燒之東寺說如此

又賴昭阿闍梨云苦練難得之時用他調伏相應木等無咎歟云々

次到可燒前日所削置乳木安淨机上能洗淨之百木々々可束之

住云片手可持程三十若五十可結之云々

然後壇邊便所立長机積置之行人隨燒盡承仕次第運渡左脇机也

禾云蘇器油多入故別器自先加持之可置便處承仕隨盡入加之

又淨桶二口入淨水壇邊閑處置之一口爲入爐燼一口火勢盛之時以淨幣榲水灑火上料也

一菜食念誦作法

ム云菜食用暑預荅預野老後夜并菜食次栗粥一盃若橘皮用之何物不用鹽醬之類五午時後水亦不食云々

念誦向爐壇修三時行法至心念誦滿火光界眞言十萬遍三十人多用慈救呪然而今軌意不說慈救呪以火界根本日數可隨行者口遲五日七日乃至二七三七云々

禾云又可用慈救呪

帖云問立軌數滿十萬反文使軌一持此呪文抑是何呪哉師曰自古尋爭事也而師傳云唯用慈救呪皆念誦護摩等事謂彼諸軌所出眞言其句多煩故也故然和尚云慈救是世共所云不動呪也文禾云此文在然記

帖云七日許滿其數三時修之抄

依七支念誦法等至心念誦無間相續但除菜食若飾食時云々

一正燒八千枚事

十萬反了修三時護摩八千乳木算分爲三時別一分燒盡

世人或一洛叉皆修護摩終一時燒八千或一洛叉念誦了結願一時修護摩八千枚燒盡是等皆違文意歟斷食一晝夜〇作護摩事業文一晝夜之間修之也仍始自日中夜半可燒了況日中是調伏時也云々

ム云護摩一時三時在心一時修之時念誦了次日寅卯剋始之云々

禾云近代多一時燒之斷食一晝夜等料简不可〇准仍一時無咎歟

帖云遍數了後護摩一日三時文

以反數訖爲期雖何時可始之云々

護摩作法六段

或說云八千枚之時護摩只一段也本謂尊段許也本尊段三種物投之後合物而不投之則八千枚一度燒盡修一時之樣也三時三分一此處可燒盡然後合物百反許投之不用例百八木

禾云正欲燒之時壇上外供并護摩支物等移去便所但蘇器合物器可殘之左右方閼伽器皆取重之

華次八千乳木一段可燒盡云々

或中間投芥子三シキリ燒之非說也不可爾云々

或說如常三十六木次合次木次合三段投了後燒八千枚云々

禾云爐火熾燒之時行人可贏劣之故承仕自爐奧方常可攬取燒也又以幣搵水灑火上又燒了後可用行水爲除灰穢也

諸別成就皆可依此作法也云々

東寺人任覺闍梨云八千枚不限不動一尊可互諸尊云々

此說尤可然此則四種念誦中前承仕法也仍諸尊必可有之云々

禾云八千員可隨法歟

∴不動七支念誦法

先佛前長跪合掌至誠懺悔偈
次禮本尊　次著座　次塗香塗手
次不動刀印辟除結界　次加持香水
次灑淨供物　次加持供物（右手刀印一字明）
次表白　次神分等　次驚覺
次發願　次入佛三昧耶
次不動刀鞘印　辟除結界
次道場觀
道場內七寶樓閣瓔珞莊嚴端正殊妙○
中心有瑟〻寶盤石〻〻上有□字〻〻變
成劍〻〻變成不動明王（作十九觀）眷屬圍繞
次請印（蓮部心印明）　次不動辟除結界
次闕伽　次花座（八葉印阿明）
次善來偈　○（次普供養印明）　次取塗香等器薰香　○（次觀不動等…之）
次根本印明　次加持珠
次正念誦　次珠置本所
次根本印明　次取五供養捧供
次闕伽　次奉送
次不動辟除結界　次迴向（執香呂打金所修功德等云〻）
次起座禮佛如前　出堂之外作善
右次第穴太記也
不動七支念誦次第（五支正修分　二支事業分）
次入佛三昧耶　次不動辟除結界
次鉤召　次虛空庫（普供養）（若有供尊者先供養之）
次郎禮拜懺悔等　次大日印明
次不動印明　次念誦
次本尊印　次虛空庫（如前）

次禮佛發願等　次三昧耶（但頂上散之）
次解界（用前鉤印明左轉之）　次奉送　出堂
右谷記也

一先蹤（∴四臂不動法委安鎭法中）
無動寺座主（慶命）爲異敵降伏修之靈驗
揭焉云〻

一形像
四面四手等如文（禾云立三像第三軌）
禾云四臂像等委如安鎭法中記之
用草云微盧遮那三母提薄伽梵婆灑哆
素怛藍（此云大日遍照經阿伽尼吒天說）云不空金剛明王聖
者名無動明王爲大悲調伏故設身處於
屍陀林中現可畏之相其貌色有四面四
臂四足拙阿修羅皮以爲衣服瓔珞鐶釧
皆用髑髏莊嚴其髮左垂目赤鉤牙堅大
張其口作吸哈呑噉之勢其上二臂左手
在左項其右手在上臂上其二手舒展上
下如大張口勢其下二手右手執劍左手
執索屈二右足二左足倚坐盤石出毛孔
中放百千萬億金剛光明焰照曜十方世
界於其焰中現種〻相或作迦婁羅形或
爲師子形或爲像或爲龍或爲摩竭魚或
須彌山形鎭壓三界或爲萬字形或爲螺
形或爲金剛杵形或爲金剛輪形或爲諸
器杖形或爲諸天宮殿或爲梵王形或爲
帝釋形或爲佛菩薩形於其光焰中復出
種〻聲（此文可祕之云〻）
決祕要義云四面四臂獅牙口現青肉色
二手金剛拳頭小指各曲如鉤安口兩角
相如牙勢右手持刀令竪左持索半跏坐
盤石上威焰光明遍身如火戴師子冠正
面三眼極忿定面三日張口慧面忿怒開
口（成菩三目上出現利牙）頂上一面兩眼非顰非嚴寂
然之間閉口牙不出現本尊色者隨法用
之○三眼者淨三毒入三解脫門○四面
者攝伏四攝受四智義四手者摧破四惡
趣引入四德義也兩足者於二種生死不
動搖以七善律儀守護食等百六十心戲
論所以堅住七寶山七善者（放生布施[illegible]實語和合語柔軟語利益語也）
七髻莎髮者以七善法引攝七衆
令住阿字本空卽是第一義諦實相門也
文

一行法
全如例不動（別行法說所舞之十二天曼荼羅主也爲諸天王所現身也云〻）
觀曼荼羅
大壇中心有盤石〻〻上有□字〻〻
變成劍〻〻變成四臂不動明王十二大
威德天圍繞
根本印
十四根本印初不空聖者明次可結加
十二天印
護摩呪
若慈救呪　若一字明云〻

∴殘食事
一本文
立印軌云次說不空聖者無動威怒眞言
○行者每食訖以是眞言加殘餘置淨處
奉獻無動尊

文云修眞言菩薩每食餘殘者以置於淨
處奉獻無動使者隨心獲悉地文 底軌同
底經云自喫飮食菜藥等皆留少殘置別
一器中卽結聖者本劍印加持食上誦明
七遍送置淨處至心供養 不云印右手刀印不空聖者 此
尊本願大悲捨身奉持一切持誦者如奴
僕現無二一日不相受此殘食文
底哩下云每欲食時以事業金剛眞言加
持自身中種子加鑁字復誦十力明八反
乃食之明曰
曩摩三曼哆鑁
十力明曰
曩謨薩嚩母馱冐地薩怛嚩合二南唵摩蘭
捺泥帝引孺怛嚩寧莎嚩合二訶
如是先成就本尊飯訖所餘觸食以成辨
諸事心明供養所應食者當用不空威怒
增加聖者不動尊一反受者歡喜當隨行
者而護念之每日如是供養不得斷絕常
得本尊護念諸魔不能爲害文
文云每日加持殘食置○處供養聖者常
得如願文
使軌云每欲食時先出一分安淨器中呪
二十一反待身食了將此器食寫著淨處
所去處常得擁護逐後文
安鎭軌云設有於此大聖尊前歌舞戲笑
生輕慢心此大明王不生厭離我施勝福
若諸有情施少殘食供養我者卽同○十 以上
方無量勝妙珍玩百味飮食衣服臥具上
妙湯藥七寶宮殿象馬車乘僮僕奉施功
德無異復過於此百千萬倍卽成眞實廣
大供養文
\依此等文取殘食供之付之異說是多
或取食殘物或入鉢飯分入別器食之
鉢所殘飯供之或未食上分供之云云
\智泉云故覺闍梨昔實食殘奉之然而
近來鉢僧食其分殘移入別器奉之云云
殘食云云
\凡實殘食有何咎哉本書皆見觸食是
不淨金剛鉢不簡淨穢隨逐加護別顧
也爰以安鎭記云我先願不捨衆生常
居一處渾同穢濁悉令淸淨及施殘食
而爲供養令增勝福文
義釋二云西方以飮食之殘爲極不淨
文
\鉢飯殘也非行人所用器食底軌觸食
云云恐觸印明心歟云云
一作法
殘食施食共取之時先達先施次殘取
之施食上分殘食ヲロシナル故也
禾云近來不食以前取之謂施食次也
食分入別器以刀印不空聖者明加持之
次誦飮食明供之次小念誦云云殘食
供養之有二說一寫入淨器卽時以刀印
殘食明加持之是爲不令穢魔界也自食
了洗手嗽口持參佛前又重加持之如前
次誦飮食明供之卽唱曰
南無恭敬供養本尊界會大聖大悲明王
哀愍納受所獻飮食云云次火界若慈救
呪百反二百反隨堪可念誦今樣持參佛
前難有歟云云一分入淨器卽時如前作
法悉加持供養次自食也
∴倶哩迦龍 唐云尊敕
一本文
立軌云又法壁畫劍以倶里迦龍纏交於
劍上加持一千反劍中觀𤙖字發生威焰
光令病者看之便卽阿尾捨間者皆實說
文
\天竺家常畫之隨此風儀壁畫云也必
非壁歟云云
使軌云若欲使古力迦龍王乃至心念不動
使者誦一百八反一日三時滿六箇月云云
滿已後古力迦龍王自現其身作人形狀
恒常相隨逐行者任駈使文
底哩經云畫句律迦大蛇纏劍上其間周
圍有火焰誦十千反以示病者卽自下語
加持病者誦一百反病者常蒙尊擁護文
尊勝破地獄軌 善無畏 大日身變成憾字云云
變成劍云云變成不動明王身明王變成瞿
梨伽羅大龍現忿怒相纏利劍龍王變成
二人使 矜羯羅制吒迦抄
大日經第一說外道所尊諸龍之中倶里
劍云云
大般若五百七十陀羅尼集經等又說此
龍 用事
\先德云唅䅋二字卽是定慧之意亦是劍
索轉變時現異形倶力迦龍斯也但言龍
者非斯龍也假借羂索之所變化也云云

謂(相承口決)俱里迦龍者。諸龍之中王。具出文殊師利法等云々

龍劍共不動變作也。皆降伏外道形也。世所奉崇者是龍也。其中以俱力迦爲上首。外道尊崇之。爲降伏彼。即現此身。如抑地立地云々

一形像

決祕要義云。其形如蛇。如雷電之勢。身金色。緊如意寶。三昧焰起。四足蹴踏之形。皆張竪七金剛利針。額生一支玉角。纏繞劍上。若作人相者。面目喜怒。遍身甲冑。猶如毘嚕博叉天王。尼(左手カイ云)詑腰。抱索。右臂屈時向上執劍。頂上置龍王。蟠立金剛山。

又別本云。如天神熙怡之相。頭上畫出七頭龍。胡跪仰覩如來。令捧寶蓮華云々

俱利伽羅大龍勝外道伏陀羅尼經云。無動明王與外道論。共致種々神變。時無動明王變成智火劍。時有九十五種外道。其首人名智達。又成智火大劍。時明王智火大劍變成俱利伽羅大龍。有四支降三世。軍荼利。球魔都伽。金剛夜叉等四大明王。顯玉有蓮名智火啥字。俱利伽羅高十萬由旬也。從口出氣。三萬億雷一時鳴。聞之外道魔王捨惡疑邪執 文 (此書信用難歟)

一行法

私記有之。聊可沙汰云々

俱利迦法云。書有之。但不用之云々

種子

阿[illegible]字　謂此阿字變成就使者

三形

不用之

根本印明

左右無名指小指掌內相叉。二中指直竪相跓。以二食指跓中指背上節。以二大指少曲各拄二食指內中節。頭來去(龍王法身印也)

曩々々々南俱迦耶迦羅若銘伽扇儞曳沙縛訶 文

以上相承口決有之

∴二童子

矜羯羅

唐云能作者(決祕要義幷矜羯羅法)

使者軌云。矜者回事也。羯羅者駈使也 文

制吒迦幷矜羯落法云。周云卑下。又名恭敬者。是不動明王之智慧莊嚴也云々

一本文

矜羯落儀軌

可傳受之。但難指南書也。然而後唐院本畫二童子之形。如今文。仍有濕歟云々

使者軌云。若欲得使者矜羯羅者。月一日(底經云日中時)起首早起清淨於畫像前散花已。檀香末泥地作壇。呪一百八反。日午黃昏各誦一百八反。若多誦不絕最好。餘時不能誦呪。但向道場中坐。一心正念至時而誦亦得。矜羯羅即現形云。須作何駈使行人報云。須矜羯羅。今日已後。有事須問。常相逐更莫東西○現已種々駈使處分皆得。乃至洗手或用楊枝。令取皆得。欲得上天亦扶行人將去欲得見欲界上天女等令將來相見亦得。何況人間取入及物乃至種々飲食。此神作小童子形。有兩種。一名矜羯羅恭敬小心者。一名制吒迦難共語惡性者。是猶如人間惡性在下雖受駈使。常多過失也(底經大旨同。但制迦羅云々立軌。又同。但無名字。唯使者成就法門) 文

矜羯羅法云。始自月一日至于三七日滿三十萬反。餘一百八反。日々滿呪爲限所求皆成就 文

一形像

不空羂索經(李無諂)成就堅羯羅品云。作於夜叉童子之形。瞋面怒目。髮赤黃色。向上聳竪。猶如火焰。鼻作騙睇。狗牙上出吐舌舐臂。身有兩臂。著赤色衣。持索。一切嚴具以爲莊嚴 文

禾云。依不空羂索呪力來。現而駈使行人童子也

矜羯落法云。童子大體如正尊。頭髮迴毛不聳。莎髮不壞出。面目喜怒(聖無動成就使者法門。但左持索右執刀。袈裟著裳足上。赤黃色云々。決祕要義同右)

又云。乘師子勢也。著黑衣。頂令有赤蓮花。額三道皺文。如十五童子狀。左索繩令執。右手劍令執 文

制吒迦幷矜羯落法云。其形如喜見童子。作慈貌。頂有蓮華。左持杵。右執蓮華 文

一行法

以矜羯羅法心得可行用

根本印

不動刀印。唵地哩矜娑縛（二合）賀（引）（出矜羯羅法）

制吒迦

唐云福聚勝者。

制吒迦法云、又名扇底迦。唐云息災。是尊者不動明王之福德莊嚴也。是故名福聚勝者文

一本文

制吒迦法云、自月八日至十五日、滿誦三十萬反。若自餘時々、別一百八反。爲所求皆遂文

一形像

不空羂索（李無諂譯）成就制吒迦品云、作童子形、歡喜相貌。頭上五髮、一切嚴具以爲莊嚴。〇身相令悅人意、歡喜笑面、黃白色。而作兩臂、其一手把阿摩羅菓、一手把花文（禾云、依不空羂索呪力來現、駈使行人童子也）

制吒迦法云、其像乘白馬、馬作驟勢、頭下懸鈴子。童子頂有五髮、身著緋衣、形如十五歲兒也。現喜怒相、執鞭枝文

江師云、故大僧正（明靈）取出數鋪不被見。盡公行耀（天王寺執行）亦中童子乘馬有之。諸人五髻文殊歟云々

予後參其座、巾云、コウキヤラ也。其體見。或雖爲僞物、可見事也云々。則被書時表紙了

禾云、乘馬像是制吒迦也。其文如上

聖無動尊決祕要義云、而目忿怒。其四臂、七結髮垂左肩、頂貫八葉蓮花。々色似白。左右二印結縛日羅（二合）若里印（甲本異本頭註云、私云）（縛日羅若里印者金剛合掌也）當擬胸前、恭敬聖者之勢。次左手持弓、右手持箭、令著袈裟裳裙。身色青黑。將立盤石上。亦有一身、梵云恒𠷑（唐云一眼）。行者施殘食時、以無等本誓故、一眼受所施食。表一實相大菩提心義。無二無三故文

或抄（要決）云、不動明王者、爲如來使顯威德、肥滿之相、坐盤石上、表寂定不動之義。矜羯羅爲蓮華使、現童子形、著蓮華冠、身白肉色、著袈裟、手執蓮花及一鈷杵。制吒迦爲金剛使、現忿怒相、頂有五鈷或五古冠、身赤肉色、不著袈裟、手執金剛棒及三鈷叉云々

一行法

以制吒迦法心得可行用之云々

根本印明

虛合配胸前

曩莫三曼多勃馱南唵迦嘞迦羅阿契尾嚕（上）制吒迦枳惹娑縛訶

一八大童子事

八大童子法（大興善寺翻經院述）有不動明王一字心密語。卽以八字而嚴一字。其八字者歸命句也。[梵字]字爲本尊。若爾寧上八字無其形哉。所以者何。[梵字][梵字]等八字、一々皆敬於[梵字]之一字。是故從其八字出生歸敬使者圍繞於[梵字]之本尊。所以有八大童子。

一慧光菩薩（金剛云遍光。如遍照一切。卽以慧光照故）

下文云、解曰、東方金剛部卽菩提心門。以日光爲喩。所以出生使者名慧光。

文云、小忿怒、著天冠、身白黃色、右持五智杵、左蓮上置日輪、袈裟瓔珞種々莊嚴。（聖無動尊儀軌像同。不空說八大童子。其此文金剛云遍喜、卽遍慧、恐喜誤）

二慧喜菩薩

下文云、南方寶部卽福德門。所以出生使者名慧喜。以福智二嚴爲喜故

文云、慈面現微笑、色如紅蓮。左持摩尼、右持三劍鉤。

三阿耨達菩薩

下文云、西方蓮花部卽智慧門。所以出生使者名阿耨達。此云無熱。表蓮華生池水而清淨無垢故

文云、形如梵王、色如眞金、頂戴金翅鳥。左執蓮華、右持獨古、乘龍王（無動儀軌無此三字）

四指德菩薩

下文云、北方羯磨部卽精進門。所以出生使者名指德也。今此部指前三部德、卽依精進能得果、故名指德（四智已上）

文云、形如夜叉、色如虛空、有三目、著甲鎧、左持劍、右三劍鉾

五烏俱婆誐菩薩

下文云、金剛波羅蜜卽菩提心行。所以出現使者名烏俱婆誐。此云超越世。

文云、戴五鈷冠、現暴惡相、身如金色、左縛日羅、右作拳印。

六清淨比丘

下文云、寶波羅蜜福德心行。所以出生使者名清淨。々々表能守護法寶故

文云、剃除首髮而著袈裟、左肩結垂左

手執梵夾右當心持五古右肩現露於
腰纏赤裳其面貌非若非老目如青蓮
口上牙於下顯出
七矜羯羅
下文云法波羅蜜慈悲心行所以出現
使者名矜羯羅此云隨順
文云如十五歳童子著蓮華冠白肉色
二手合掌二大與二頭指間橫持一鈷
杵天衣袈裟微妙嚴飾 私記無動軌云左蓮華右持一鈷
八制吒迦
下文云業波羅蜜卽方便心行所以出
生使者名制吒迦此云息災也菩薩方
便現瞋形故也
文云如童子色如紅蓮頭結五髻 一結頂上之中
二結頭左右頂後表五方五智 左囀日羅右手執金剛棒
不著袈裟不天衣纏其頸
是等使者四智四波羅蜜爲親隨順大日
教令故顯現此形圍繞聖無動尊 抄
禾云右八大童子法非傳受書雖指難
指南爲名言抄之
∴五使者事
安記廣略中云不動有五使者
第一名矜迦羅 恭敬卑小之者也
第二制吒迦 難共極惡之者也
第三名俱哩迦龍 化成容白童子
此等三是不動明王所化也
第四蓮華吉祥女
第五衆部夜叉女
已上二成云々 不動呪力影向人間尊

重明傳假行者
禾云已上五使見本軌
∴十二使者事
用草云或書云不動十二使者
一慧光 二慧記 三志德 四阿耨達
五憂苦 六波共 七淸淨比丘 八蓮
華吉祥 九修務夜叉 十矜迦羅 十
一制吒迦 十二俱力迦羅龍王
∴四十八神王
制吒迦矜羯羅法云不動使者四十八神
王名號云
俱膘賀羅龍王 揵闥夜叉 尸棄大梵
王 七天五母夜叉女 諸禪若干大地
王 二三四禪大地王東方 三十三天各
々天王 阿伽尼吒天王 大金色十八
大明王 央俱將伽羅王 修羅金縛王
大跋沙羅王 跋苦婆多羅王 多羅伽
王 牛頭密呪大王 光大炎魔王 五
天大散羅王 神母大小諸王 西 搥鍾
迦羅大王 迦毘羅修法王 夜叉諸天
大地王 三界拔天大王 多陀遷化天
王 閻羅諸天王 皆攝受大王 金剛
修羅王 神王引攝大士王 二十八宿
諸大王 一切諸法受用王 迦葉大王
大士王 一々各有大士王 諸持諸法
大士王 吽發吒羅王 蘇小拔苦王
急々大小神天王 那縛伽羅王 悉底
地大士王 神王眷屬大智王 摩登迦
羅大王 天地授大明王 諸神皆得大

王 一々東西南北王 密呪受持大王
迦葉大王 娑羅仙大神王 莫呪大呪
大明王 會集明王 太一德王云々
∴十八變
聖無動尊十八變儀軌 不空與遍知
禾云眞僞不詳
第一轉法輪菩薩 第二四臂不動 四面者四種佛
土又表大日如來四智也故四面毘盧遮那表四智忿怒義也 第三金剛夜叉
第四烏樞沙摩 第五步擲明王 第六
孔雀明王 第七降三世 第八馬頭明
王 第九無能勝 第十一字金輪王
第十一大威德明王 第十二阿多縛明
王 第十三大咲明王 第十四軍荼利
明王 第十五大輪明王 第十六遍身
迦樓羅炎相龍王 第十七俱利迦羅龍
王 第十八矜羯羅制吒迦蓮花吉祥女
三人〇等皆流身
∴蓮華吉祥天事
決祕要義云天身端正赤白色二臂畫種
々瓔珞環釧珥璫天衣寶冠天女左手持
如意珠右手施無畏坐寶臺上云々
∴藥廁捉 帖云夜叉女也云々
決祕要義云藥廁捉 府云象迦神 一身四手 左三股把
又次輪大輪右拳棒索 身青色大張口狗牙上出眼赤
如血有三眼頂戴髑髏頭髮聳豎如火艶
色頂纏大蛇二膊各有倒乘 龍歟 一龍々頭指
向其像腰纏二大赤蛇二脚上纏大赤蛇
所把棒上亦纏大蛇虎皮縵跨髑髏瓔珞
像二脚下各安一鬼其像二邊各作一青

衣童子髮髻兩角手執香爐其像右邊作二夜叉一赤一黃執刀執索其像左邊作二夜叉一白一黑執䂎執叉形像皆甚可怖畏手足並作夜叉手足其爪長利（抄）

∴蓮華童子事

江師云三卷不空羂索經（寶思惟）見但羅刹童子持蓮華云後人蓮華童子云付云云

禾勸彼經云畫羅刹童子色相形容如童子像以一切莊具嚴飾其身於頭之上爲五髮髻而狀喜悅身相端嚴衣服黃色如乘空行手執蓮華其體金色（文）

（一卷經李無諂同之）

（御本云）

仁治三年十一月二十五日於小河御房草之

建長八年九月二十一日於大藏谷書之

南無大聖不動明王一持之後生生加護引至菩提給

無障金剛尊澄記之

正和五年十月十八日於長岡故鄉座光寺奉書寫了一持之後必垂加護

南無不動明王

清淨金剛澄豪記之

寶永二祀歲次乙酉五月二十八日慶寫記

兜率谷雞頭院闍梨

大僧都嚴覺

享保九辰年同午歲於出雲寺書寫校合訖

阿娑縛抄第百十九　五壇法

不動　降三世　軍荼利

大威德　金剛夜叉

禾云此五尊者九識所變之形五佛教令○（轉法輪）之身不可離故同會而修其阿闍梨等東寺天台三井交雜而連壇也以不動爲中壇耳

金疏云不動明王是中方忿怒故爲大根本中央卽爲諸方本故也金剛夜叉是北方菩薩如是卽黑色故爲大黑也降三世金剛○卽是東方深欲如來大菩提故以爲大染欲軍荼利金剛名爲大樂是南方擁抱衆生無邊遺皆令滿足世出世世間大安樂故六足金剛大方便文殊師利大智方便教令輪故卽西方也云云

瑜祇疏云不空三藏所持金剛頂瑜伽經說云五方如來各現二種身一正法輪身二教令輪東方阿閦金剛手降三世南方寶生虛空藏軍荼利（仁王云金剛寶）西方阿彌陀文殊師利六足（仁王云金剛利）北方不空成就摧一切魔淨身金剛（仁王云金剛夜叉）中央大日轉法輪不動尊（仁王云金剛波羅蜜菩薩）（抄）

廣攝不動云牟利曼荼羅經說轉菴摩羅識得法界性智身密現毘盧遮那佛口密現普賢菩薩意密現不動金剛轉阿賴耶識得大圓鏡智身密現阿閦佛

口密現金剛手菩薩意密現降三世金剛轉末那識得平等性智身密現寳生佛口密虛空藏菩薩意密軍荼利金剛轉意識得妙觀察智身密現阿彌陀口密現文殊師利菩薩意密現焰鬘德迦金剛轉五識得成所作智身密現不空成就佛口密現摧一切魔菩薩意密現金剛夜叉金剛文

雙嚴決云降三世尊八臂表第八識軍荼利以我癡等四種邪我表第七識大威德以六面六臂等表六識金剛夜叉以五眼表前五識云々

智證大師將來五大尊除金剛夜叉加烏瑟沙摩三井人云此事隨分祕事也金剛夜叉與烏瑟沙摩一也其故見瑜祇經云々

瑜祇經云有佛名金剛大藥叉呑噉一切惡有情及無情等物三世一切惡穢觸染欲心令彼速除盡呑噉無有餘文

∴第一可修此法事

禾云皇后御產東宮立坊等嚴重事爲除障難

又御愼御藥邪氣等爲降伏怨家被修之

一先蹤

應和元年閏三月二十七日於大日院權律師喜慶始修之自爾以降代々日記等具在別卷

或俗記云天慶三年二月十八日於法性寺修之爲降伏東西兵亂云々

一祕否事

連壇臈次修之但准下臈以知法人令修金剛夜叉法云々　禾云件法出瑜祇經故也

∴第二支度事

如各々法支度書之

五壇修法之時用青黑衣云々

∴第三形像事

如各々法書之

如本法全無別事本尊各々懸之也云々

木像例

嘉禎三年於一條殿修之日記云御本尊新造一搩手半不動坐像四尊立像云々

元慶寺五明王三井寺御經藏樣也大威德牛三角長二尺餘也不似常又除金剛夜叉置烏瑟沙摩降三世印右內左外也異三井藏樣耳文

∴第四道場莊嚴事

近來一順立之以御所方爲中壇（無定左右）假令如圖中壇末极以前脇壇等不可极歟

五大尊一面立樣異說多之

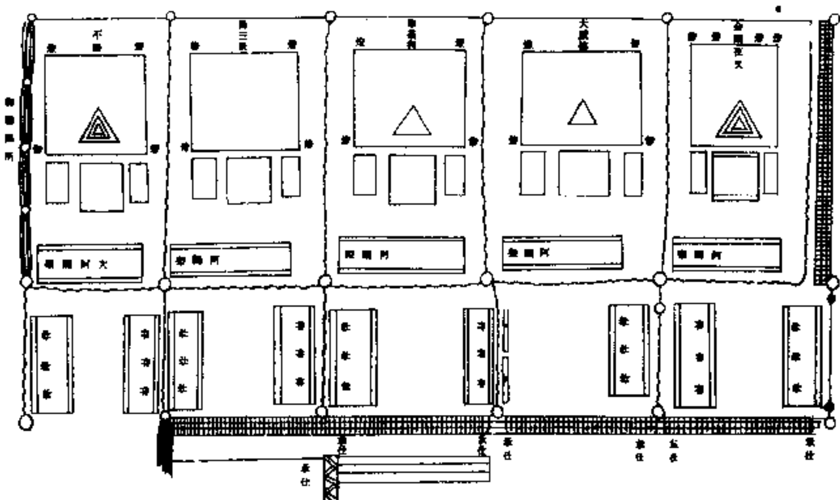
先一樣

降三

軍荼利

不動

金剛夜叉

大威德
是横川惠心院五大尊列立樣也云々
東北院 向南小野宮殿建立
金 三面六臂 中面五眼
降 四面八臂三井寺御釋 鑁樣羯磨印右外左內
軍 一面八臂
不
大 登山寺左第三不 拔索拔八幅輪
法性寺五大堂 入道殿建立 靈山皆同之
五壇修法時立壇次第如此是山王院
大師御樣云々近來付此說立之
無動寺 南向

夜叉 降三
不動 劍上數多星形彫付
大威德 牛角三角 軍荼

∴第五行法事
如各々法記之但連壇故實等聊記之
尋云 昧問決 行法樣如何師云如其本法全無
別樣也文
一時金
脇壇阿闍梨皆參之後中壇阿闍梨將參之時中壇奉行助修下知承仕令打時金次第聞次諸壇順打之
嘉禎三年記 圓滿院僧正 法性寺殿 云常住院僧正之時金欲打之時承仕先唱云金云々

今度不然無音打之但中壇承仕臨尅限可置火於香之由觸諸壇其時承仕等用意取鐃金打合之文
一禮佛
中壇阿闍梨入堂禮佛即諸壇同時禮佛
著座
一表白神分等
中壇前方便了打金一丁取香呂一丁諸壇同時打之中壇啓白一打微音諸壇無音次中壇一切神分般若心經一丁諸壇同時思々神分等
表白 昧問決 必中壇阿闍梨許也餘壇不用之文
爲新佛著開眼佛釋事
承久元年七月 吉水僧正 記云御本尊新圖唐一幅也依仰每壇開眼山三壇佛供三杯前方居之佛布施每壇被送之中壇表白五大尊功能等有之非佛供養儀也餘壇佛眼大日眞言許也文
嘉禎三年 圓滿院 記云御本尊新造開白時佛布施各有之降三世阿闍梨快雅開眼佛供二杯供之餘壇不然中壇阿闍梨開眼之詞印明餘壇又爾也但微音也中壇表白佛釋但不動別功德許如形令釋給餘壇又奉釋經但微音不聞云々
一供養文唱禮等事
中壇出供養文諸壇同時面々供養文

唱禮九方便發願五大願
中壇發願五大願諸壇同五大願
自此次諸壇同讀房之
一振鈴
中壇 昧問決 振鈴諸壇同時振之後鈴同之
或日記云先例先于中壇有振鈴之時彼壇承仕落罪科凡連壇之時阿闍梨伴僧失禮皆其壇承仕之罪科也
快雅僧正云時金初後振鈴與本壇同時也自餘事何必可同時云々
一用手代事
寬元々年 樺僧正印尊 日記云後夜日中御手代朝印法印也快雅云先度常住院資緣可爲手代由被仰合諸壇云々今朝印其法體不□不及子細被用了無雙名譽歟又無沙汰歟云々
∴第六護摩事
大旨降伏即壇也
中壇始入護摩諸壇同時始之
一伴僧呪
各々呪皆房々也後夜日中勵聲念誦也
人數大旨中壇助修八人脇壇六人也略時中壇六人脇壇四人等也能陀羅尼不足之時觸緣兩三兼行談之常事也
一後加持呪

各々呪中壇後加持了退出。次參降三世阿闍梨退出。次々准之。皆讀陀羅尼也

承久元年七月日記（吉水僧正） 中壇許於道場御加持。餘壇參許定所云々

∴第七行法用意事

∴第八經軌事

∴第九私記事

∴第十卷數事

嘉禎四年四月日記（道慶僧正於六波羅）云。御卷數等送。中壇道場。爲中壇沙汰。被進之者故實云々

弘安六年四月朔日書寫畢

遍照金剛爾一

正和三年二月七日書寫了

遍照金剛本寂

阿娑縛抄第百二十　五壇法日記（隨尋得註之）

（村上）應和元年閏三月十七日（庚辰）於叡山大日院被修之

（中壇）權律師喜慶（僧正延昌辭退替）（降三世）內供奉十禪師賀靜

（軍荼利）內供奉十禪師尋眞（大威德）阿闍梨行譽（良源辭退替）

（金剛夜叉）阿闍梨長勇

中壇番僧十口　餘壇番僧六口

康保四年八月十一日。於禁中爲消御藥被修五壇法。頭右少辨大江齊光朝臣奉行

中壇　和尚（私云僧數僧都凡僧時也）

降三世　長勇阿闍梨

軍荼利　長辨々々々

大威德　陽生々々々

金剛夜叉　乘龗々々々

山門一流人々也。伴僧各六口云々

（圓融）天元末。永觀年中歟。依勅修之事在之

中壇大僧正良源。降三世僧正寬朝。自餘不分明。但或記云。金剛夜叉權律師餘慶云々

餘慶權大僧都歟（不審）

長德二年二十二日（乙酉）宮五壇法始。阿闍梨勝算僧都云々

長和二年八月十四日（癸酉）七箇日。於法性寺修五大尊法云々

大僧都明救。慶命律師。文慶阿闍梨。雅算阿闍梨。心譽云々

寬仁二年（後一條 小右記云）閏四月二十日。御修法去夜被始。四壇。又初一壇。合五壇云々。前僧都心譽

夜部四壇阿闍梨

座主大僧都慶命。法橋睿効。仁海阿闍梨。仁海々々（仁海二人不審可尋之）

（小右記云）萬壽二年閏五月五日（庚戌）時々有發氣。從今日可被行五壇

大僧都心譽。尊圓。少僧都明尊。齊義阿闍梨

同二十七日（癸申）御修法結願。只大僧都心譽未結願。中壇歟。驗德異他歟。今四壇如何

（小右記云）萬壽三年十月八日（庚辰）中宮奉造等身五大尊。九日（辛巳）五壇

大僧都心譽。尊圓。永圓律師。延尋。良圓內供

萬壽三年十月十日。中宮御產御祈。修五壇法。心譽僧都（伴僧八口）延尋律師（降三世）尋圓僧都（軍荼利）永圓々々々（大威德）良圓內供（金剛夜叉）

已上伴僧各六口云々

延尋降三世（不審事也）

同十二月九日。誕生皇子

長曆（後朱雀春記小記云）三年七月二十四日。主上從今曉有御惱事。二十五日玉體猶不快。惱御未時許開白御修法三壇。許被始行

大僧正明尊（伴僧十人）大威德法（伴僧十人）前大僧正永圓不動法（伴僧十人）律師明快。藥師法（伴僧八人）

同二十七日御惱宜御云々已時許發御
云々此御惱尤有畏自今日被加行三壇
御修法
成典僧正降三世法濟圓僧都軍荼利永
慶阿闍梨金剛夜叉法云々
同三十日玉體無殊事御云々
天喜二年八月二十二日癸丑天皇御惱（若皇）
（后宮獻）
大僧正明尊法印權大僧都明快權少僧
都永慶阿闍梨賴尊今一人不見之（不審）
天喜三年乙未十二月二十八日
大納言經長卿室病惱仍請三位阿闍
梨覺助等五壇法覺助一人効驗之間
任權律師
康平八年乙巳二月十四日於禁中被行之
其內軍荼利權小僧都良眞大威德永慶
金剛夜叉良□（此字不審）
（為房記之）延久五年三月八日於御所□屋被始五
壇御修法限百日被定云々
中壇權僧正靜圓（番僧二十口行事為房）降三世權大
僧都良眞（番僧十口行事俊範）軍荼利權少僧都賴範
（番僧十口行事樣御）大威德權少僧都廣算（番僧十口行事為房）
金剛夜叉權律師賴覺（番僧十口行事樣御）
承曆三年七月九日堀川院御降誕御祈
被修五大尊法阿闍梨交名後日可注之
永保三年五月五日殿下北政所渡御平
等院於五大堂被始修御修法
不動大僧正（伴僧八口自餘四口）降三世定賀僧都軍
荼利念圓律師大威德定圓金剛夜叉行
勝
同十九日結願了各被引布施
（為房記云）永保三年五月二十五日中宮行啓法性
寺籠御五大堂也被始五壇御修法
不動法座主仁覺（伴僧八口）降三世大僧都賴
範軍荼利少僧都定賢大威德律師念圓
金剛夜叉阿闍梨明勝
六月五日結願畢
應德元年十月十七日殿下被行五壇法
不動大僧正法印（三井）隆命々々（東寺）增譽々々（大原）仁
源（金剛）法眼寬意
應德二年同三年雖被修五壇法兩度交
名不注之文
（為房記）寬治二年五月三日（イ）戊申今日被始五壇法
料物召諸國
不動大僧正覺圓降三世權僧正仁覺軍
荼利增譽法印大威德寬意僧都金剛夜
叉良意律師
（為房記）寬治三年八月七日甲辰四條宮幷殿下北
政所渡御宇治自今夕於五大堂被行五
壇法是為每年事大僧正奉為殿下被勤
也
（為房記）寬治四年二月十四日己酉今日參內府々々
々今日囑三十口眞言宗被轉不動呪（有僧）
（供布施等）今夕令籠法性寺五大堂給被修五
壇法
不動仁源法印降三世林豪僧都軍荼利
長覺法眼大威德義明阿闍梨金剛夜叉
慶源阿闍梨
（為房記）寬治四年三月二十五日公家今日於二
間被供養金銅五大尊像以天台座主僧
正良眞為御導師（布施三十疋被物一領右少將顯實朝臣取之）即
以件佛像被始五壇法（行事藏人式部丞源有家）中壇
良眞僧正權僧正（三井）仁覺權（東寺）少僧都林豪（大原）經
範（東寺）法印（金剛）仁源
（為房記）寬治四年三月二十五日依齋宮御惱於
法性寺被修五壇法
中壇增譽法印（三井）寬意僧都（東寺）長覺法眼（大原）勝覺
律師（金剛）公圓阿闍梨
三井寺四人　東寺一人
寬治五年五月十三日辛未今日院幷中宮
渡御左府土御門亭被修五壇法
（不）增譽法印寬意法眼勝覺律師（大）賴基（金）仁尊
寬治六年壬申三月十九日壬寅被修之阿闍
梨後日可注之
（為房記）寬治六年五月二十日庚戌中宮依御惱被
始五壇法
（不動）山座主覺（三）意法眼勝（軍荼）覺法眼親（大威）快行（金剛）尊
寬治七年二月二十六日癸酉新女院始行
種々御祈五壇法次覺意法眼為中壇云々
今日又於北對有五壇法增譽法務中壇
云々
寬治七年七月二十二日（甘呂）被始行五
壇法
（不）僧正仁覺法印（三）仁宗（或本云仁源）（軍荼）權大僧都良
意（大威）權少僧都經範（金剛）法眼長覺
永長元年丙子八月二十三日庚辰被始行五
壇法

不並壇各別修之令藏人雅成仰御願趣
云々
永長元年九月三日於宇治五大堂被行
五壇法（二十日可有結願）
不動嚴覺法橋降三世右府阿闍梨軍荼
利尊仁大威德仁惠金剛夜叉增賢
承德元年正月二十四日於二對御等身
五大尊供養被始御修法
中壇僧正增譽少（降三）僧都經範法（軍荼）眼長覺法（大威）
眼相覺權（金剛）律師俊親
康德元年（丁丑）三月七日（辛酉）於宇治五大堂
被行之法性寺座主林豪僧都義朝賴證
覺意等召之
同十五日被結願了
康和元年（己卯）九月二十五日（甲子）被始行之
仁和寺宮率御弟子四口（覺意法眼快禪阿闍梨定助律師寬智阿闍梨）
被勤修以寢殿爲壇所矣
康和元年閏九月四日被行五壇法
中壇三室戶僧正隆明僧（降三）正增譽法（軍荼）印良
意大（大威）僧都經範 貞（金剛）尋
康和元年十一月二十九日爲院御祈被
修之
中壇權僧正增譽餘壇不見之
康和三年（辛巳）四月十日始之於伊與守基
隆亭被修之
御（中壇）室大（降三世）僧都經範少（軍荼利）僧都覺意律（大威德）師寬助
法（金剛夜叉）橋嚴覺
同五月一日結願了
康和五年（癸未）正月二十九日被始行之若

宮（鳥羽院）御祈
御（中壇）室法（降三）印權大僧都經範權（軍荼）律師濟延權（大
律（威德）師寬助阿（金剛）闍梨寬智（皆東寺也）
三七日結願畢
康（爲房記）和五年二月二十二日於淑景舍公家
御祈被始行之
中壇權僧正良意權（降三）少僧都長覺仁（軍荼）豪權
律（大威）師公圓顯（金剛）覺阿闍梨
康（爲房記）和〇五月十六日今宮御祈於寢殿被
行五壇法
中壇宮降三世經範法務軍荼利濟暹律
師金剛夜叉寬助律師大威德寬智
大威德金剛夜叉前後不審
康（同記）和五年七月三十日始之鳥羽院立太
子御祈五壇法三七日被修之
權（不動）僧正良意法（降三）印仁源仁（軍荼）豪僧都公（大威）圓律
師寬（金剛）助權律師
五壇相並寢殿云々
長治元年（甲申）三月二十三日（乙未）依院御惱
被行五大尊法大（中壇）僧正隆明法（降三）眼勝覺權（軍荼）
律師公禪行（大威）乘顯（金剛）覺（夜叉）
同四月八日結願了
嘉承元年（丙戌）六月二十二日於圓宗寺金
堂丈六五大尊有御供養即被行御修法
權（中壇）大僧都覺意權（降三）律師濟延權（軍荼利）律師寬智
法（大威德）橋嚴覺阿（金剛夜叉）闍梨源覺 左府息
中壇番僧八口餘壇六口
同二十五日結願了
嘉承元年九月二十一日依玉體不豫於

仁壽殿被修五壇法
中壇賢暹法印寬（降三）慶僧都賴（軍荼）基律師增（大威）賢
阿闍梨定（金剛）海阿闍梨
嘉承二年（丁亥）四月十一日（丁卯）於鳥羽殿被
行之（各別等所也）
中壇天台座主仁源（餘壇不注之）
六月十八日（癸酉）結願了
天仁二年（乙丑）五月二十七日（辛未）於院被始
修之
法（中壇）印權大僧都寬助嚴（降三）覺禪（軍荼）譽定（大威）覺源（金剛）覺（左府阿闍梨）
天永元年（庚寅）二月二十一日於鳥羽殿被
始行之
權（中壇）少僧都嚴覺權（降三）律師寬智禪（軍荼）譽阿（大威）闍梨
定覺兼（金剛）覺（如本修之）
天（中右記）永元年八月十四日御幸最勝寺新五
大堂有五壇御修法
中壇法印禪仁權（降三）少僧都良實少（軍荼）僧都相
命權（大威）律師慶實阿（金剛）闍梨覺宗
天永元年十一月一日於最勝寺五大堂
被加行季御修法
源（中壇）覺僧都觀（降三）惠律師世（軍荼）豪々々林（大威）覺々々。
兼（金剛）覺法眼云々
天永四年五月一日興福寺與延曆寺依
騷動事於院被修五壇法
中壇少僧都嚴覺
天永四年五月三日（壬午）又被始行五壇法
權（中壇）僧正寬助少（降三）僧都增智法（軍荼）眼相覺權（大威）律
師覺實阿（金剛）闍梨定海

永久元年（癸巳）八月一日（庚寅）於禁中被始行之
中壇權僧正寬助、餘壇不注之
同八日結願畢
永久元年十二月十一日（戊午）爲院御祈被修之
中壇高野御堂（降三）定覺、（軍荼）觀惠、（大威）兼意、（金剛）範覺
同二十五日（壬申）滿二七日結願了
永久二年五月二十一日讃岐院降誕御祈被行之
權（永久記曰）僧正行尊（五壇不審）歟者、餘壇不注之
於御前被結願了
永久二年（甲午）十月五日於三條大宮伊與守基隆亭（本御所院）被修五壇法
中壇仁和寺宮、大威德權律師增賢、軍荼利權律師禪譽、不動大僧正增譽、降三世大僧都親慶、金剛夜叉阿闍梨定海
聖增云、中壇阿闍梨相違、尤不審也（文）
永久三年（乙未）正月十一日（壬午）爲院御祈被始行之
中壇高野御室、七箇日之後結願、餘壇不注之
永久三年二月九日（己酉）於鳥羽殿被始修之
中壇長者權僧正寬助、餘壇不注之
永久三年三月二十日（庚寅）於圓宗寺五大堂被始修之
中壇權僧正寬助、權少僧都嚴覺、權律師禪譽、阿闍梨定覺、兼意

永久三年十二月七日（壬寅）於院御所（大炊殿各別）被始行之（近江守經忠造立等身五大尊云々）
中壇高野御室、東華藏院宮、南律師賴基、西法橋賴延、北阿闍梨永基（已上三壇近邊壇所修之）
十四日（己酉）結願了
永久四年（丙申）閏正月十四日（己酉）於鳥羽殿被始修之
中法印行尊、東法眼賴命、南權律師賴基、西阿闍梨顯覺、北源覺
永久四年十二月十八日（丁丑）天暗、今日內侍所御神樂也、於尊勝寺自今日被始修五壇御修法、若神樂御祈歟、阿闍梨不注之
永久五年二月八日（丙寅）自今日被始五壇御修法
中壇權僧正行尊乃至定海阿闍梨（文）、今三人不注之
同三十日結願了
元永元年三月十五日有御幸法勝寺五大堂、被修五壇法
中尊仁法眼相命、法眼行延、慶實、範覺（三人凡僧也）
元永二年四月二十七日（壬寅）爲中宮御產御祈修之
中壇增智僧都、（降三）源覺法眼、（軍荼）賴延法橋、（大威）慶實、內供（金剛）兼覺
元永二年五月六日於中宮御產御祈被修之
中壇仁和寺宮、（降三）仁實法眼、（軍荼）賴基律師、（大威）定海律師、（金剛）永基
一七箇日結願了
元永元年（長秋記）（丁丑）三月七日（辛酉）於宇治五大堂被修五壇法
中壇法性寺座主、林豪僧都、義朝、賴證、覺意等也
保安二年（辛丑）七月四日爲院御祈被始行之
中壇僧正寬助（餘不注之）同二十五日結願了
保安三年（壬寅）八月九日五壇法被始行之
中壇高野御室
相撲召合
保安五年（長秋記）（甲辰）閏二月二十日兩院御幸法勝寺五大堂、中宮御祈丈六五大尊被供養、則五壇法始被行之
中法印增智、律師覺基、覺俊、凡僧慶祐、覺宗
天治元年（長秋記）（甲辰）中宮御產御祈被始行之（入時）
中壇高野御室花藏院宮（三品親王）法眼源覺（號宮五壇云々）
信證、寬曉（後房息）
同二十八日御誕生（第二宮通仁）、即結願了
天治二年（乙巳）五月日依待賢門院御產被始修之
中壇僧正行尊、同二十八日結願了
天治二年五月二十七日於院被始行之（已上）
法印權大僧都寬助、嚴覺、禪譽、定覺、源覺（左府阿闍梨）
大治元年（長秋記）五月八日女院御產御祈被始

仁和寺御室長尾宮　堀川院法眼三宮法
眼左府入道法眼
已上於御所被行五壇法云々
大治二年六月三日被始行五壇法
中壇源忠降三世覺賀軍荼利良延大威
德良實金剛夜叉隆勝
大治二年丁未九月二十一日爲女院御產
御祈被始行之後白川院御誕生
法印覺宗權大僧都源惠權律師覺顯應
仁今一人不注之
大治二年月日被始行之
禪仁範賢實意良實
大治四年二月二十四日被始行之
中壇禪仁大僧都軍荼利慶實律師大威
德覺宗阿闍梨不云何壽
天承元年辛亥四月二十八日於三條坊門
御所爲御院姬宮御祈女院被行之
權少僧都宗意範覺源覺權律師寬信一今
人不注之
長承二年癸丑六月十四日於院御所白川北殿
被始行之
華藏院宮三品親王兼覺永嚴覺智覺仁
同十九日結願了
長承二年丙辰九月五日於三條殿寢殿爲
一品宮御祈被始行之
權律師覺仙俊惠有幸覺勝良惠
滿二七日被結願了
長承二年九月七日於寶莊嚴院泉殿被
修五壇法

僧正增智行宮覺基兼覺源惠
長承三年甲寅四月二十五日圓勝寺季御
修法被始行之
中壇權律師元海云々
長承四年乙卯三月二十二日爲院御祈被
始行之
中壇權少僧都寬信
保延五年九月八日院御祈被始行之
中壇寬曉法印寬惠僧都世豪僧都寬遍
法眼禎意相模阿闍梨等也
保延六年七月二十六日院御惱御祈自
高陽院被始行云々
中壇權大僧都覺基律師快修法橋良惠
圓實能猷能俊息云々
保延六年八月二十三日公家御疱瘡御
祈
中壇權僧正覺宗法印源惠權律師快修
法橋賴智已講覺豪
已上五人皆驗者也
保延六年十一月二十日東宮御祈自院
被始行五壇
中壇天台座主行玄本房法印權大僧都世
豪大僧都覺基權大僧都相命法眼覺遍
保延六年爲女御殿御產御祈被始近衞
院御誕生
華藏院宮三品親王法眼寬遍圓實
久安四年十一月十八日於知足院殿被
行五壇法
權少僧都相源增喜良勝行政

大威德無之如何
久安六年庚午九月十二日來月二日一切
經供養御祈
中壇天台座主大僧正行玄權律師教仁
實覺全玄阿闍梨實命
同十月四日滿三七日結願了
仁平元年辛未四月十八日於鳥羽殿被始
行之
中壇紫金臺寺御室法印大僧都寬遍權
少僧都覺仁法眼寬喜阿闍梨覺耀
閏四月十六日結願
保元々年丙子月日被始行之
中壇權僧正最雲法印大僧都寬遍實任權僧
正快修法印叙法兼寬任律師昌雲任律師中壇以
明雲任權律師
保元三年六月二十七日被修五壇法
中壇大僧正權少僧都行政權律師尊覺
權律師房覺法橋靜意
壇所宣耀殿中壇大僧正辭退之間權僧
正覺遍勤之
永曆元年庚辰三月三日五壇法結願
中壇法印重瑜
應保二年壬午五月三日己亥於內裏被始行
之
紫金臺寺御室七宮權少僧都公經々々
公延大法師實心
應保　年月日
中壇天台座主快修權僧正若瑜重敏權少僧
都圓仙最仁法眼權律師長幸知足院阿

闍梨云々

應保（二年記云）二年六月三十日依八條女院御惱
於內裏南殿被行之
中壇實寬僧都（胎三）圓仙僧都（軍荼）行勝法橋（大威）猷眞
已講（金剛）宗命　阿闍梨

長寬二年（甲申）五月十日五壇法結願
中壇權僧正俊圓（于時法印歟）

（高倉）永安元年（辛卯）六月六日爲公家御祈被始
行之
法務權僧正禎喜　法印覺算　房覺　權少僧
都兼毫　法眼行乘（金剛夜叉東寺勤之天台初例也）

治承二年九月二十日（庚辰）天晴　自今夜中
宮御產御祈被行五壇法（安德天皇御誕生）
不動仁（法印覺成　白川殿御沙汰）降三世　寺（權少僧都兼禪）
內大臣沙汰　軍荼利（權少僧都實寬　右兵衛督沙汰）（權少僧都兼智　治部卿沙汰）大威德（法眼實印）寺
山　金剛夜叉
降三世請權大僧都雅寶也依所勞召
豪禪云々

治承二年十月日中宮御產於池殿被始
行之
中壇覺成法印　權大僧都豪禪（東寺）少僧
都雅寶（僧都退替云々）（東寺）兼智々々　實宴々々
々々　實印法眼（三井）
不結願破壇（卷數立之文）

治承（高倉院記）二年十二月八日爲立坊御祈被始
行五壇法
權僧正實寬（中壇）法印全玄（軍荼）權大僧都兼毫（大威）々々
々々々　實任　權（金剛）少僧都實全

治承（高倉）三年十一月十日依天變地震等事
院中被始五壇法
中壇法印行海（降三）法印俊堯　少僧都實宴（軍荼）少（大威）
僧都實全（金剛）大法師行珍

治承四年（庚午）五月十五日於新院御所被
始行之
大僧正禎喜（中壇）法印全玄（降三）權大僧都兼毫（軍荼）覺（大威）
成（金剛）勝賢
同晦日結願了

治承四年七月六日被始行之
中壇權僧正全玄　軍荼利權大僧都兼毫
降三世覺成　大威德權少僧都眞圓　金剛
夜叉實海

養和元年（辛丑）十月日被始行之法印覺算
爲降伏於日吉社被修五壇法之內令修
降三世之間十月二十七日於壇所頓滅
云々

元曆（後鳥羽）二年（乙巳）十一月十二日爲院御祈被
始行之義經謀反事
權僧正覺遍（中壇）法印（降三）權大僧都俊證　兼毫（軍荼）權（大威）
少僧都延果　權律師（金剛）覺鏡
同十九日結願了

文治（後白河院記云）二年十一月於院御所被始行五壇
法
中壇法務俊證　法印（降三）大僧都兼毫　權（軍荼）大僧
都延果　少僧都（大威）覺鏡　已講（金剛）理範

文治三年四月九日法皇御瘧病祈於寢
殿被修五壇法
中壇法印兼智　法印（降三）權大僧都實全　權大（軍荼）
僧都延果　法印（大威）禪聖　仙雲（金剛）

建久三年正月二十六日院御惱御祈被
始行五壇法
（中壇）顯眞權僧正（于時天台座主）良宴（降三）法印辨雅（軍荼）法印
勝基（大威）律師仙雲（金剛）律師
山門一流二月十八日結願云々　後白
川院崩御時歟

建久三年三月日後白川院御祈被修之
中壇顯眞僧正　辨雅（降三）良宴（軍荼）勝基（大威）律師仙雲（金剛）
律師

建久四年六月二十六日左將軍產祈
中壇行曉法印　印性（降三）法印實繼（軍荼）法眼宗嚴（大威）
律師成圓（金剛）已講

建久六年（乙卯）七月二十日於大炊殿々上
北面爲中宮御產御祈被始行之（春日花門院御誕生）
大僧正實慶　法印權大僧都實全　法眼圓
長顯　運權律師成圓
同八月十三日御產卽日結願了

正治（土御門）二年（庚申）二月日追討御祈被始行之
光員謀反事
中壇權僧正恒惠
同十九日結願（或二十一日云々）

正治二年八月十九日於春日殿爲二位
殿御產御祈被始行之
中壇權僧正恒惠　法印（降三）權大僧都覺實　前（軍荼）
權少僧都仙雲　權（大威）少僧都成圓　法橋（金剛）陳性
同九月二十一日御產卽結願了

建仁四年四月二日二位殿御產御祈五
壇法

中壇東光寺法印豪圓僧都覺朝律師良
雲陳性法橋
元久元年甲子三月十日於院御所被始行
之
（中壇）權僧正行意（降三）權少僧都豪圓（軍荼）權律師覺朝
（大威）良雲（金剛）法橋陳性
建永二年丁亥三月十五日於院御所被始
行之
（中壇）前大僧正眞性（降三）法印權大僧都成圓（軍荼）覺教
（大威）權少僧都眞惠（金剛）權律師覺朝
同二十一日結願了
承元四年庚午四月日被始行之
（中壇）前大僧正眞性（降三）法印權大僧都成賢（軍荼）權少
僧都覺朝（大威）親嚴（金剛）阿闍梨慈賢
同二十一日結願了
建暦元年辛未十一月十六日爲修明門院御
所被始行之
僧正行意法印公圓權大僧都良遍權少
僧都良雲阿闍梨快雅
建暦三年二月九日圓勝寺季五壇御修
法行之
法印親嚴權大僧都行守權少僧都玄修
尊親權律師覺審
建暦三年十一月八日甲戌於三條坊門殿
（院殿）五壇法被始行之一院御所
中壇寺長吏公胤僧正（仁寺成寶辭退僧正替）覺朝法印
（安山）豪圓（大仁）眞惠大僧都（侍從）俊性律師（治部卿）
同二十一日結願了
建保元年十月日叡山與南都依嗷動事

被始行之
法務前僧正公胤法印權大僧都覺朝豪
圓權大僧都眞忠權律師俊性（各〻訴賞）
同十一月八日結願了
建保二年甲戌二月十二日於賀陽院殿御
所爲院御祈被始行之
權僧正成賢法印權大僧都覺朝眞惠覺
教已灌頂快雅
同十七日運時結願了
建保三年乙亥正月十三日被始行之
前大僧正眞性法印權大僧都隆眞親嚴
良遍權律師慈賢
建保四年丙子六月十二日爲院御祈被始
行之
權僧正承圓法印權大僧都覺朝法印賢
海法印權大僧都覺教權律師快雅
建保四年十日於賀陽院殿爲院御祈
被始行之
權僧正圓忠法印權大僧都覺朝親嚴眞
惠權律師快雅
建保四年關東五壇法
忠快法印權大僧都實曉法眼快智律師
爲範律師良信法橋（山門一流）
建保五年乙丑二月九日於水無瀨殿（弓場殿）
爲院御祈被始行之
權僧正成賢法印權大僧都覺朝眞惠權
大僧都俊性權律師行聖
建保五年三月一日於一條殿寢殿西面
中宮御產御祈被行之

法印權大僧都良尊權大僧都良雲權少
僧都慈賢權律師嚴海阿闍梨隆尊
建保五年七月十五日於賀陽院殿（弘御所南面）
院御發心地御祈被始行之
僧正承圓法印權大僧都定眞眞惠忠快
權少僧都快雅
同二十八日結願了
建保五年八月二十一日於水無瀨殿（弓場殿）
依伊賀爲病惱被始行之
法印權大僧都親嚴行守眞惠承信權律
師行聖
同九月五日結願了
建保六年戊寅二月七日己酉被始行之（御所道場）
（御願趣同之）
僧正道尊法印權大僧都親嚴行守權少
僧都快雅權律師行遍
同七（五ヵ）日結願了
建保六年九月二十日於一條殿寢殿西
面中宮御產御祈被始行之
權僧正良尊法印賢海法印權大僧都良
雲權大僧都靜明權少僧都快雅
同十月十日寅尅皇子降誕仍巳尅結
願
建保六年十（十月歟）一月十一日於大炊殿寢殿
御所依山門嗷爲院御祈被始行之
僧正圓忠法印權大僧都良遍行守眞惠
權律師行聖
同十六日運時結願了（修中山門云〻）
建保六年十一月十九日爲立坊御祈被

始行之。
權僧正良尊。法印慶範。法印權大僧都賢海。良雲。權少僧都行嚴
建保七年（己卯）正月十二日。於賀陽院殿西二棟御所院御祈被始行之。
前權僧正道譽。法印權大僧都眞惠。權大僧都俊性。快雅。慈賢
同二十八日被結願了
建保七年二月六日。依鎌倉右大臣薨去事。爲院御祈被始行之。（御所同上道場）
前權僧正覺朝。法印權大僧都行守。豪圓。權大僧都禪覺。權少僧都行聖
同十九日（或十七日）被結願了
建保七年閏二月七日於閑院内裏（仁壽殿）爲公家御祈被始行之。
法務僧正道尊。法印權大僧都靜明。賢海。行守。眞惠
同二十七日結願了
承久元年七月五日。於賀陽院殿（西三棟御所）依御夢想被始行之。
中壇前大僧正慈圓。法印權大僧都眞惠。覺敎。權大僧都快雅。前權大僧都慈賢
慈圓慈賢兩人御夢想定被召之。同十二日結願了
承久元年八月二十二日。於水無瀨殿（弓場殿）依院御惱被行之。
僧正圓忠。法印權大僧都靜朝。良雲。權大僧都光寶。權少僧都嚴海
同二十四日御惱御減。同九月十二日結願了

承久元年十二月七日。依冷泉宮御惱（土御門堀川御所）被行之。
法印權大僧都定眞。權少僧都信尊。覺紹。權律師覺遍。阿闍梨覺進
同十六日結願了
承久二年（庚辰）二月六日。於水無瀨殿（馬場殿）爲院御祈被始行之。
權僧正良尊。法印承信。權大僧都快雅。權少僧都行聖。權律師行遍
承久二年九月十八日。於同御所被始行之。
權大僧都快雅。權少僧都猷圓。行遍
同十月二日結願了
承久三年（辛巳）正月十三日。於賀陽院殿（弘御所北面）爲院御祈被始行之。
前大僧正眞性。法印承信。權大僧都快雅。前權大僧都慈賢。權少僧都行遍
同二十日結願了
承久三年六月三日被始行之。御所道場（同上）
前權僧正道譽。法印承眞。權少僧都仙尊。嚴海。行遍
貞應二年（癸）三月十八日。於一條新御所（寢殿）法皇御惱御祈被始行之。
權僧正仁慶。法印權大僧都俊性。眞惠。法印豪圓。權少僧都行遍
同二十五日結願了。御惱聊御減云々
嘉祿元年九月六日。於一條殿爲北政所

御產御祈被始行之。
中壇權僧正良尊。法印良雲。賢海。權大僧都行嚴。成源
安貞三年（己丑）二月十二日。於一條殿關白御祈被始行之。
僧正良雲。法印權大僧都賢海。權大僧都快雅。前權大僧都慈賢。權少僧都行嚴
滿一七日結願了
寬喜二年（庚寅）九月二十一日。於閑院内裏爲天變御祈被行之。
僧正良尊。法印權大僧都俊性。賢海。嚴海。法印慈賢
寬喜三年（辛卯）正月二十日。於一條殿（上殿）爲中宮御產
僧正良尊。法印權大僧都快雅。嚴海。權大僧都行聖。行嚴
同二月十二日御產平安皇子誕生
寬喜三年十月十三日。於三條相國（二條油小路）亭爲立太子御祈被始行之。
長者僧正親嚴。法印權大僧都賢海。快雅。成源。權少僧都有果
同十一月三日結願了
貞永元年（壬辰）八月十四日。於一條殿爲中宮御產御祈被行之。
大僧正良尊。法印快雅。法印權大僧都行聖。權大僧都有果。權少僧都聖增
同九月三日御產平安（皇女）
天福元年（癸丑）九月十四日。於冷泉殿被始行之。

大僧正良尊法印權大僧都行遍權大僧
都聖增有果實瑜藻璧門院御産御祈也
天福二年甲午正月二十七日於一條殿爲
大殿御祈被始行之
長者大僧正親嚴法印實賢法印權大僧
都嚴海行嚴權律師成嚴
天福二年七月二十八日於持明院殿爲
院御惱御祈被始行之
權僧正良惠法印覺進實賢權大僧都實
俊權少僧都尊源
同八月六日結願了
草本云中壇僧正良惠降三世法印全賢醍醐軍荼
利法印覺進三井大威德權少僧都尊源山
金剛夜叉權律師實俊仁和寺
四月六日戊時太上皇崩二十三歲
嘉禎二年九月二十八日於仁壽殿爲公
家御祈被行之
僧正圓淨法印實賢法印權大僧都行遍
覺助權大僧都聖增
同十月六日結願了
嘉禎三年丁酉十二月四日或三日於一條殿爲北
政所御産御祈被始行之
僧正圓淨法印快雅權大僧都猷尊宣嚴叡全
淨眞
同二十日御産　仍結願了
嘉禎四年四月四日將軍御祈於六波羅
殿被始行之
中壇三井長吏僧正道慶法印快雅山實
賢東寺聖增山權少僧都成嚴

曆仁二年己亥正月二十六日入道太政大
臣於長增心院令始行五壇法自今以後
每年可被修此法之由風聞
中壇天台座主僧正慈源法印快雅山法
印明辨寺法印實瑜東寺法印寬耀東寺
同二月四日結願了
曆仁二年五月二十日於法性寺殿禪定
殿下御不預之間被始行五壇法
中壇慈賢僧正于時法性寺座主快雅法印聖增法
印淨眞大僧都寬耀僧都
仁治三年七月三日於法性寺殿灌頂堂
爲禪定殿下御祈被行之以慈覺大師一
流被修五壇法
中壇天台座主僧正慈源前僧正良禪前
權僧正快雅法印權大僧都聖增權大僧
都公源
仁治三年十一月二十九日關東將軍大
納言入道殿
中壇大僧正道慶圓意法印寺相賢長法
印太夫猷性法印大貳承快法印宮內卿
寬元〻年六月六日爲中宮御産御祈被
修五壇法
中壇櫻井宮覺仁御殿者尊源法印山寬耀法
印東實瑜法印東公源法印山
寬元〻年八月四日自今日爲立坊御祈
被修五壇法
中壇前大僧正良尊法印定譽寺法印聖
增山法印實瑜東法印公源山
寬元〻年九月二日爲今出川禪閣被修

五壇法壇所今出川北御所寢殿
中壇座主僧正慈源聖增法印山實瑜法
印仁隆辨法印寺公源法印山
寬元〻年二月十日關東將軍大納言入
道殿
中壇大僧正道慶權僧正快雅權僧正良
信法印圓意法印賢長如文勘之
寬元二年四月十五日關東大納言入道
殿
中壇快雅僧正道禪法印猷尊法印猷性
法印定親法務內大臣法印
寬元二年九月一日關東大納言入道殿
中壇大僧正道慶權僧正猷尊猷性法印
成惠法印守海法印
寬元三年五月十五日關東大納言入道
殿
中壇大僧正道慶法印賢長法印公圓帥
法印承快宮內卿法眼寬位兵部卿
寬元三年六月二十七日關東大納言入
道殿
中壇道慶僧正道禪僧正印圓僧正隆辨
法印寬位法眼
寬元三年月日於閑院內裏廣御所被修五
大尊
中壇聖護院僧正靜惠穆千法印大寺貳宣
嚴法印小野辨房圓法印仁和大納言公源法印
山大納言
寬元四年四月二日關東大納言入道殿
中壇良禪僧正本覺院圓意法印賢長法印

猷性法印成惠法印
寶治元年五月十七日於禁中被始行五
壇法
中壇櫻井宮尊源法印定嚴法印房圓法
印實瑜法印
寶治元年八月二十七日於今出川殿爲
中宮御產御祈被始行五壇法
中壇櫻井宮（覺仁親王）尊源法印寬耀〻〻實
瑜〻〻公源〻〻
建長元年五月二十八日於今出川殿爲
大宮院御產御祈被修五壇法
中壇聖增權僧正穆千法印尊源法印公
源〻〻有快大僧都
建長元年八月二十四日仙洞被始行五
壇法
中壇前大僧正良惠宣嚴法印房圓法印
寬海〻〻寬耀〻〻
東寺一流人〻也
建長四年二月五日於仙洞爲天下靜謐
御祈被修五壇法
中壇仁助親王穆千法印房圓〻〻實瑜
〻〻公源〻〻
建長五年十二月十七日於仙洞爲法勝
寺阿彌陀堂供養御祈被始行五壇法
中壇仁助親王寬耀法印房全法印仙朝
法印權大僧都淨有法印權大僧都
建長六年後五月六日於今出川殿修大
宮女院御產御祈被始行五壇法
中壇大僧正最守法印權大僧都仙朝法
印權大僧都淨有法印權大僧都隆助法
印權大僧都有快
建長八年四月六日於今出川殿爲大宮
女院御產御祈被始行五壇法
中壇道乘大僧正寬海法印仙朝法印實
深法印隆助法印
正嘉二年五月一日於禁中日吉神輿依
奉振爲被御祈被始行五壇法
中壇尊助親王仙朝法印淨有法印隆助
法印有快〻〻
正嘉二年八月一日今日於仙洞爲東宮
立坊御祈被行五壇法
中壇（三井）三井圓滿院宮（仁助）降三世權僧正房
全（輔）軍荼利淨有法印（大輔）大威德仁和
寺隆助法印（大納言）金剛夜叉有快法印（相宰）
文應元年二月十三日於今出川殿爲大
宮女院御產御祈被始行五壇法
中壇慈禪大僧正親寬法印實深法印有
快〻〻良覺法印
文應元年六月二十日於嵯峨殿爲上皇
御發心地御祈被始行五壇法
中壇座主宮尊助親寬權僧正實深法印
實增〻〻良覺〻〻
弘長二年五月十日於今出川殿爲東二
條院御產御祈被始五壇法
中壇公豪大僧正賴譽法印實增〻〻盛
尊〻〻道基〻〻
弘長二年十月十三日於二條東洞院（准
后）孝皇后宮御產御祈被始行五壇法
中壇定親前僧正（東寺長者）一忠尊法印有快〻
〻良覺〻〻道基〻〻
弘長三年十二月二十日於仙洞被始行
五壇法
中壇尊助親王定親僧正親寬前權僧正
房全前權僧正淨有權僧正
文永元年五月九日依日吉神輿御入洛
於仙洞被始五壇法道場廣御所
中壇定親僧正盛教法印春尊〻〻兼惠
〻〻定濟法務（東寺一流也）
文永元年七月十三日於仙洞爲尊星御
祈被始行五壇法
中壇隆澄僧正盛教法印盛尊〻〻眞徹
〻〻良覺〻〻
文永二年十月十五日於今出川殿爲東
二條院御產御祈被始行
中壇公豪前大僧正賴譽法印兼惠法印
圓顯〻〻實雲〻〻

本云
于時應永十年（辛未）六月七日於濃州谷
汲山華嚴寺地藏院書寫了
寶永三年四月十日以淨敎房本謄寫
天台山兜率谷　嚴覺
享保九年辰同午歲於出雲寺書寫校
合訖

阿娑縛抄第百二十一　安鎮本

（首缺）

助修□人
駈使十人
已上淨衣白色

右依宣大略注進如件
年　月　日　行事法眼和尚位
阿闍梨僧正法印大和尚〻〻

（三行白缺）

五斗
十二天　斗
安鎮所二石四斗
已上二十四石
大阿闍梨二石一斗
伴僧二十人二十八石八斗（禾云、人別一石四斗四升）
行事僧一石四斗四升
承仕六人八斗六升四合（禾云、人別一斗四升四合）
駈使十人九斗六升
見丁二人一斗九升二合
雜用二石（諸使立預等食車力等料）
已上三十六石三斗五升六合

配分
大壇八升四合
護摩壇一斗五合
十二天壇三升五合
聖天壇　合
香藥

乳頭、白芥子、蜜、菉豆、白膠、草白豆、惡子
金、安悉
教王支度、名香、白檀香、白膠香

壇供
三昧（闍梨）支度云、米七十五斛（伴僧二十人定、蓮實房同）
之油四斗二升

幡事
蓮實房支度、十六幡之外絹幡八流（八色）
出之
大原決云、十六幡之外懸八色幡耶、答、
神幡之外無別八色幡也

瓶□

（數行白缺）

天井□間虹梁上、雜役人等金銅小瓶
古取出、太政大臣入道殿御覽之、披仰
云、甚不便也〻〻、若是安鎮時物歟、
早如本可置之、其後無程燒亡、時人件
瓶動故云、而近代鎮支物中瓶無之、可
尋之、彼鎮阿闍梨誰人乎

幕事
大原決云、隨事改色、故息災白色也、或
□方色作之
但常白色也云〻、息災
□一度鎮了
□更互用之

（二行白缺）

□服皆大吉祥（已上食供養儀、有此文）
□衣若增益衣食俱赤、若
□俱紅若調伏時衣食皆青　抄

□淨衣隨法改也、但爲安鎮修
之者、只息災也、故白色也、又說黃色用
之、地色故也云〻
後三昧支度云、但可用赤□（修文歟）
聖行決云、安鎮法淨衣赤色□可得
其□益息災調
伏

（三行白缺）

聖行決云、總不動尊著赤色衣、可爲本
也、況殘食加持著赤色云也、息災增益
如本法可用淨衣也云〻

∴第三形像事
軌云、建立不動尊明王形像及八方天王
幷其眷屬、如法修造、隨其自力、或金或銀
乃至銅鐵泥本彩畫、身長八指、其兩臂身
俱摩羅相、其身洪滿、其色如金、頭髮左垂、
威容極忿、右持智劍、左執羂索、坐金盤石、
光焰熾然、其焰多有伽樓羅狀、此之形像、
王宮中置、乃至百官黎庶人民所居莊宅
房舍、皆於中心取少分處安置此像、其八
方鎮處、即作四臂大忿怒身、紺青色、洪滿
端嚴、目口皆張牙上出、右劍左索、其上二
臂在口兩邊作忿怒印、身處八輻金剛輪
內、其輪四外現八三股金剛杵、頭輪復有
伽樓羅炎、坐大四方須彌山上、及八天王
幷諸眷屬
又云、曼荼羅普通根本自差別、如上次第
法、安鎮盡依前起、從憍尸迦右旋伊舍那、

用百由旬內四臂大怒王一髻左下垂身作紺青色半跏彌盧山成就斫羯羅猛焰從心生狀如金翅鳥八天依本位面向聖尊前其王安近處兩臂根本身黃色坐金山作俱摩羅相文

□不同也

（二行白缺）

中臺金色二臂不動坐金盤第二重八方青色四臂不動處八輻輪內如先立之第三重八方天隨其本方圖之形像如軌至下抄之

（數行白缺）

□院等用右曼

（一行白缺）

□二重獨古界道文

□輪三貼如身光云云

□臂不動各磐石上布八

（一行白缺）

□八輻輪內九位分之仍八尊

□繞□

□臂金色堅固義四臂青色降伏

威猛義云云

井房口傳云付三昧樣□

臂不動必八指量不□

□法尚可畫四□

（一行白缺）

平等□八輻大金剛輪中

心二臂尊輪輞有八小金剛輪其中四

臂尊有之大輪外八方天也此說全不

見軌文

平等房所製中臺四臂不動外院八方

天安之云云

禾云已上兩師說相違如何

禾云已上二臂四臂共畫之樣也軌

前後文□物合而得心

一四臂爲中八天圍繞樣

谷記云中心可畫四臂□

□畫之抖

（數行白缺）

大原日記蓮城房記之云中四臂不動青黑色後輪坐盤石上云云八方獸各乘類

無動寺座主慶範日記云中臺四臂不動次

八方天南陽房用之

禾云已上是軌偈文四臂大怒王乃至八

天依本位面向聖尊前此意歟

一二臂爲中八天圍繞樣

谷說有二樣一中臺黃色二臂尊第二重

八方天云云

禾是軌上文造立不動尊明王形像及

八方□心歟但此

文總標置歟□

（一行白缺）

一四面四臂樣

說有二樣一中臺四面四臂尊金山上

八輻輪八三古間迦樓羅形有之第二

重八方天也云云

理智房法印日記中臺四面四臂青色

不動外院八方天云云是依立印軌等

意歟

禾云立印軌云若上諸寃敵畫黃色

大身四面□手□青色云云

教王房日記云圓融房圖中臺四臂

不動次重四面青色不動八體次重

八方天云云

人師之□歟但□所爲□

沙汰也

（數行白缺）

軌云身處八輻鋑

問如谷圖可令坐輪上歟如三昧等尊位

如先□立之歟答師云云心區也賓□

但輪後有伽樓羅炎座大四寶須彌山上

此文心尊皆如光立周匝可有伽樓羅炎

歟如右圖以輪爲座伽樓羅炎頭雖畫成

歟但見彼圖自輪輞之間小焰□

チン□ト畫シ可□瑜祇經

第五品云住於熾盛□住日輪□二

□處

（二行白缺）

□輪上歟五□
□是又如先圖之耳
軌云曼荼羅普通根本自差別
問文□法相三重歟
根本身□四臂異歟又下說五
種護摩業答爾者依此可差別歟但所〻
文兩臂根本□身等
幷房口傳云曼荼羅普□者若八□
□圍繞衆同事也

（十數行白缺）

軌云於其鎭處其上置一素不動明王四
臂者及本方眷屬各執本契香華向尊供
養其素像取羅惹身量長短爲之其功未
畢且開眼日文
下文云每鎭不動尊旗一口本方天王旗
一口軍馬行時將引前大將隨後若不行
時於本像處安置勿令穢汚
又下文云不動尊摧他敵八方天王旗幡
東方作白色旗〻上畫帝釋天王右手持
獨股杵左手叉腰乘六牙白象
東南方作黃色旗〻上畫四臂火天乘古
羊遍身火焰右手作施願無畏第二持念
珠左手持仙杖第二持澡瓶
南方作黑色旗〻上畫焰摩羅天乘水牛
右手持焰摩幢左手叉腰
西南方作𡜀色旗〻上畫羅刹主乘師子
右手持劒左手叉腰
西方作赤色旗〻上畫水天乘龜右手執
蛇索左手叉腰其天頭上有七龍頭狀如
蛇形
西北方作青色旗〻上畫風天乘𪊲右手
持旗左手叉腰
北方作黃色旗〻上畫毘沙門天乘鬼右
手持華棒左手叉腰
東北方作綠色旗〻上畫伊舍那天乘犎
牛右手持三股叉左手叉腰

（數行白缺）

□大原圓融不忘之
□圓記云阿闍梨幷陰陽寮鬪合
可撰之□後成中夜後護摩

（一行白缺）

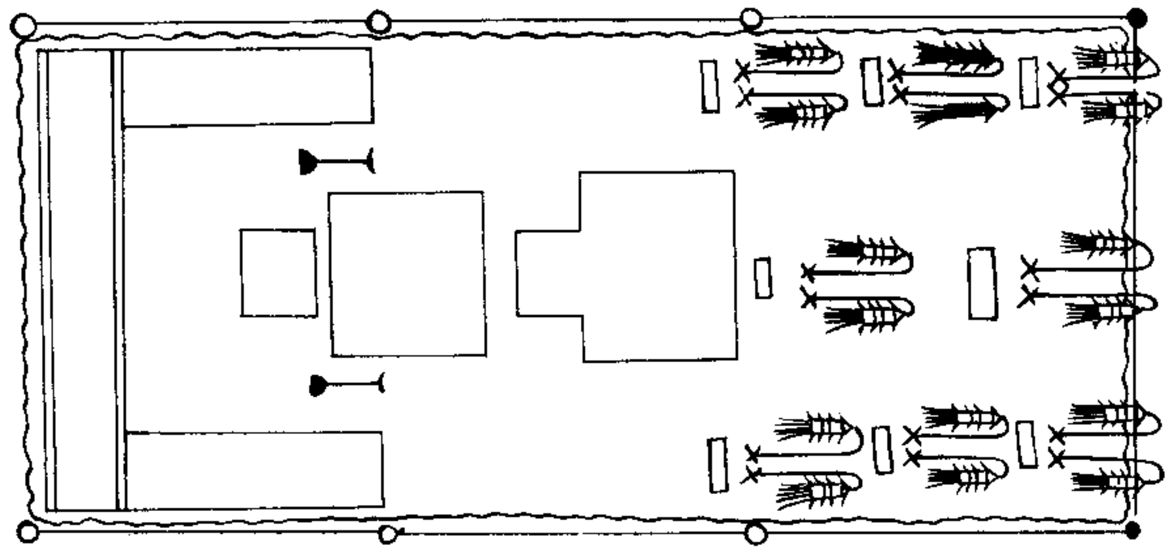
□午後至□前候取吉
□後夜護摩○取松
□功德耳文
□云第五日可當大陽直日裏書云日曜文
大原決云謂密日也文
禾云依此等師說以日曜直日爲正鎭
日文第五日也但先例心不然□
□陽唯隨宜說
□必如說文日云〻
仁實座主法眼金剛院時源遍阿闍梨於助
修□云大陽大唐云事何必日曜耶□
□人取明相分修功德耳云〻
然者上中夜後護摩大陽安鎭畢云□
則指明相大陽說有前後文意大陽□
□云日取云義成立人無之源
暹雖非指秀逸定慶宏才人也非日曜
□云樣受傳尋歟又日曜云事知
試問□歟可決明師但谷大原說
日曜云〻仰信許也云〻
禾云二處文實無異義同事說開偈五
日午後成云下文位從午後至半夜是
也偈中夜後護摩云下文鎭了後夜護
摩□大陽安鎭畢云無疑下
文取明相分修功德了文結也若日曜
畢字無由仍今大陽安鎭畢云終夜作
鎭事次日出修了云事也如被灌頂文
明相未現發遣等云
一字奇特佛頂經中云至大陽蝕時〻云
如意輪陀羅尼經菩提流志云當惟大陰大
陽□使法事都畢
從日沒至明相出以來想名爲夜○明
相未出已前使發遣竟云〻
幷房口傳云明相修了云一人行法沙
□仍經時節義歟云〻
□貝房座主與院尊阿闍梨只二人終
夜鎭之
□時見曆若大陽日不當可
申返之
文云凶會欠日滅沒日不可修正鎭云〻
□圓記云鎭日惡日不可修鎭可延修
也仍大炊殿安鎭時凶會日也延修亦
第二七日凶會也故猶延修第三七日
修之件法過七日事□聞之雖□先例

亦會釋延修是日數功積歟
蓮實房言〔　〕ヽ三日修之後
可有鎭（文）

鎭作法

鎭所莊嚴雜事調了。大將助修參會道場。
及初夜時樂人等參集樂屋奏音樂（如開白）
其時大將登禮版出神分之時止音樂振
鈴之後欲捧供閼伽之時又奏音樂護摩
了未入三摩地之前大將下座。卽止音樂。
卽阿闍梨助修各護身（三部被甲等）此時奉
行伴僧下知承仕取出鎭支櫃給九方承
仕（禾云或給役僧）自東方次第給之於階下請取
之中方假屋邊（中方者櫃所承仕持之覺 師云九方承仕擬鎭加沙云ヽ）
□奉行人先召東方阿闍梨令持明王幡
□鎭外伴僧上臈令持東方天幡（誦不動明慈救誦當天男云當時不）〔　〕（如執敎王記）准知之幡持樣流ヽ不
同今東承樣行道時直持之（禾云幡足取具持之）竿
勝林記云。或師說卷幡安鎭ヽ支之折
敷上從壇所出云ヽ
後＼三昧樣也云ヽ（見日記）
閑＼院鎭時敎王房座主東方鎭勤之間。
只此〔　〕下。置鎭支櫃上
持出〔　〕僻事人具。當時不得
心歟ヽ云
〔　〕云。幡竿卷之臨ハサムテ持隱
ヽ云
〔　〕闍梨下臈爲前出（云ヽ敎王記云圓融房說同之）
敎王記云。以幡纏竿。横持捧幡。行列頗
有禁忌故也。是三昧和尙御流也ヽ（或云）

近（丁右令持之屢程云ヽ）代以幡卷幢横持之。尤不可然。持幡
事〔　〕幡向怨者彼歸伏也。
乃至隨廓□知勝負等。然端直持之事
不可卷隱。谷并三昧不云卷持
圓光房僧都（寬仁）云。故双林寺座主（玄全）六
條殿鎭時被觸。八鎭阿ヽヽ樣先ヽ人
ヽ持幡樣面ヽ相傳之間不一途歟
□今度者〔　〕知定可令持給歟
云ヽ然而東〔　〕異也云ヽ
次第行列自南階下經借屋東方入中方
借舍（不動前天幡後）大將在後同行列（敎王記云大阿闍梨幡不）
（咒助）
谷記云。八口助修各持二流旗幡（明王天王）
若助修數多持一幡云ヽ
金剛壽院日記。八鎭闍梨持二流幡ヽ云
〔　〕二幡者天明不動明并誦先
妨云ヽ
□林記云。先不動幡。次本方天幡。次鎭
支物〔　〕第行立云ヽ（次同金院記同）
□陽房（覺仁）閑院日記云。先天幡。次明王
幡。次從僧持折櫃云ヽ
梶井僧正用右說
〔　〕東方鎭從僧一人捧本方
幡二流。一人持支物櫃云ヽ
次十六流幡中方假屋任本方立之
□鎭支箱於小戶前中方承仕請取自
東戶持入幡下置之幡面皆向南云ヽ
（禾云明王左天王右約行者歟）

□房記云明王天王皆面南向立之
一順□
□寺（顯真）日記云如開白時一面立之
是南說也
次大將著禮版支物加持（作法在別）
此間八鎭阿闍梨東南方疊坐持天幡伴
僧□
敎王記云八方阿闍梨蹲踞幡下云云
大乘院云或居幡下隨所學借屋狹少
也
幡下有便宜
次祭文之後仰鎭舞萬歲地久各出自左
右樂屋於庭舞之多少在大將意
穴太云行事僧勸舞云云
大乘院日記（賀陽院）云舞間上幕左右松
明（大童子前侍云云）
□公圓僧正閑院鎭時大將助修共
舞目不見懸阿闍梨但北面坐時人咲
古質之由謗之
此間神分心經念誦祈願寶號迴向等
次舞了後不止樂大行道至于正鎭時不
止音樂
大乘院云或樂人同行道云云　但在樂
屋奏之也云云
井房口傳云師云出堂至鎭所可令音
樂也樂供養儀式也然强不可然事也
附中正鎭之時大以無益也但今別故
有也正鎭之間物マキラハス心歟
先八鎭阿闍梨取幡承仕取鎭支箱給各

方承仕々々直持向各々借屋
次各々阿闍梨如前持幡自中方借屋出
直經東中門大行道（路可示之）以龍八借屋
行道謂樂垣傍行道一匝了則大將自東
方借屋邊（南邊）歸入東中門入中方借屋
東方阿闍梨入東方鎭所二匝之時東南
乃至東北次第入各方鎭所持旗幡伴僧
徘徊各方借屋邊抑大行道之間行列次
第東方鎭阿闍梨假令僧綱歟仍從僧二
人取松明先行次闍梨（誦四臂不動明）次帝釋天
幡伴僧（誦當天明）行次々如上准知之
大乘院云明王當天呪勵聲令誦之（敎王記同）
未云□不動幡前後異說如上
次大將□天台座主著先專當維那所
司從僧八人（若干人上取松明）已次寺家三綱（已上先行）若
兼法務者所守鎰取綱掌威從等可相具
之寺官與綱所相交前行
谷記云助修闍梨共右一匝
谷行道□三昧流不行道云云應
覺僧都大□房鎭時直入東方鎭所
人々召歸ケリ
穴決云一乘房閑院鎭時敎王房習三
昧樣直入東方借屋辻法眼（東北鎭）見咲
云敎王房□言猶ウスシヤ後智泉房
此物語ヲシテ辻法眼イマスコシウ
スシヤ不知三昧樣故云云
蓮實房□大行道下﨟爲前云云
穴□說三匝繞云云

大行道是降怨法之時各持幡行向心
歟然者只偏爲安鎭者八闍梨直行當
方可修鎭也又承保年中三條內裏鎭
之時樂人同行道是無其謂如大法會
行道繞佛奏音樂作供養今不然持幡
向怨人作法也然者奏長曲音樂尤不
相叶若具樂人如衆喚之時可作亂聲
云云
次八鎭阿闍梨入各方鎭所兩幡立穴奥
九方同時始
正鎭（作法在別）
大乘院云同時刻限以如承仕自中方
可令各兩幡左右□明左天右也
智泉決云不動左天王右云云　行者左
右也云云
左\右有論事也智泉云尊左右云云（禾）
（與決相違歟）仁實座主法金剛院鎭良尋阿
闍梨行者左右立之依慶嚴阿闍梨日
記歟云云
敎□闍梨向內修之但軌文說不
然擢他□彼方是例事也行毘
沙門時懸北壁行者向北是常事也而
行者向南對毘沙門天行甚見苦可有
分別云云
八鎭行法事
智泉云□供養法尤不可修之云云
私問八方□答八方有尊故
修之中方尊無□云云
軌無中方鎭加修之人有別意歟何存

自義非他義耶
或云。南勝房和尚天永三年壬辰九月
十九日癸酉於參之時。八方借屋內兩
三所振鈴同□此如不便事也。密被
仰云〻

八鎮護摩事

金剛壽院記云。八方護摩 或時不用之。任時早晩耳云〻
智泉云。淨土寺和尚時。八方修護摩云〻
文云。護摩八方有猶修中護摩云〻
問。□和尚於八方修護摩先後
人不然如何。答。尤可然隨方安鎮文云
當於中夜作護摩業○鎮了後夜護摩。
〻依此文心歟。問。此文近代所修中夜
護摩指歟。答。若爾者。次□尤雖消文
云。鎮了後夜護摩其壇□五方
色幡綵錢帛鎮之云〻
有無不詳。時刻短促修護摩有煩〻云
鎮了。以如承仕可令告知八方。
鎮了。各修神供借屋內外有兩說。內
宜歟
□房口傳云。八神鎮了後阿闍梨修神
供於八箇鎮所修之事。未聞之事也〻云
次各如前持幡。自各方參會中方借屋前。
今度幡杖持之
覺師云。中方假屋前集會立云〻
幡卷故。幡穴可埋。然而近來納南殿上。
仍可□物如本捧歸無謂也。三昧
八方被埋云〻
幡入穴之說不被得心事也云〻

次皆參後。大將自中方借屋出。還入道場。
行列如前。今度經借屋西方歸入道場也
次十六流幡任本方立之 如前立了。伴僧
各著座□登禮版 智泉云。如本座シテ居タリ云〻
護摩壇阿闍梨更修中夜護摩六段如常
但此護摩不入員。為鎮成就也。大原決意同 伴僧誦慈救呪
護摩了。大將後入三摩地等。次〻如常云〻
下樂如白歟 下座之後結願日可參之由可仰
樂人
鎮了後。九方供借舍各方承仕駈使等破
取之鍬大幕等同取之。不入穴內之外
供具等於淨所可燒之由可仰含承仕等。
鎮了後鎮所等不可穢云〻
鎮了。五供等埋土說有之。本文不見。不
可埋之
□師云。中方假屋行事取之歟。而大
原御房御時。行事免之。賜承仕等了〻云

一結願用意事

大將助修等可著淨衣平袈裟。此法非
御所之間連後夜時結願之
行法間。音樂三箇度。如開白時。但下樂
結願作法 如例
五悔等了奏之
結願了。被引御布施。奉行人以下殿上
人參會引之
軌云。召請如此持明大士應捨財帛衣
服珍玩園林居室象馬車乘奴婢僕從
種〻上妙吉祥等物文
近代施物甚麤相。仍無其效驗云〻

事了後。大將可然。助修少〻留道場。曼荼
羅等可奉納之。其樣有異說。暫師說。新櫃
一合曼荼羅納之。以釘付蓋。即承仕御殿
天井差梯登梁上。以大釘打付之。八方天
幡入各〻箱。打付各方桁了。此料組入一
兩間不固事也
覺師云。召番匠云〻
仁壽殿梁上納之云〻 近來夜御寢殿
上納之云〻
問。自上古以本尊置虹梁上。文不見之
何。答。師〻口傳歟思事意尤妙也。問。或
師傳云。旗幡納官倉後時用之云〻 此
言何。答。是非可捨歟。軌云。若不行時。於
本像處安置。勿令穢汚文 其心有之歟
云〻
三昧日記。八方幡埋各方。御佛置仁壽
殿梁云〻
大原決云。四方築垣上覆舍中能〻隱
之。勿令人知之云〻
大原決云。或說不必七日修之。以第五
日中夜護摩為結願云〻

∴第六護摩事

軌說四種護摩 常依息災開壇也
谷記云。若偏為安鎮修之者。可依息災
法。若餘增益等可依當法。若依師說者。
可依增益法云〻
井房口傳云。故阿彌陀房供奉依伊與
守知章之語被下向彼國之間。依增益
修此法給也云〻

大壇初鈴以後。護摩壇阿闍梨持杵氣色用
意到護摩壇前。禮拜三反。登禮版。整衣裝。
次塗香塗手 可塗名香
次加持香水
灑淨 乃至光澤
次羯磨
次金剛輪
次根本印 用意在人歟
次念誦 大日護術本尊當旗
火天 曜 宿 如常
本尊段
勸請
我今稽首請　本尊大聖尊
八方鎭護主　四臂不動尊
唯願降臨此　納受護摩供
座華
ム云。九房可投之。又房花一散華八
葉用之云々
護摩呪
大日五字眞言 阿ヒラム欠 可用之
若降怨時。護摩念誦等。可用慈救也
燒供
ム云。中心不動三杓 五字明 八方各一
杓 阿母伽明 合十一杓可供之
勝林記云。但本尊段有口傳。
是事人常不知之。常護摩部主本尊請
之。此法不請部主。只中心二臂金色不
動八方鎭護四臂不動請供之。不動實
一體金色爲羅惹本尊 王宮守護 四臂爲諸
方鎭護折伏也。仍隨形異。如此各別供
之。如彼七佛藥師明豪大僧正說。七佛
各別請供之。此事祕中極祕也。努力々々
但平等房曼荼羅時不可然云々
禾云。凡此法三昧曼荼羅心中臺金
色謂大日也。仍以五色界道隔之。此
則軌文初毘盧遮那如來爲懸念一
切有情○於三界中現威德光明自
在之身。號曰不動文偈文我大日如
來安鎭家國法現威德自在號不動
明王文又以五字眞言爲根本呪。依
此法故略部主歟云々
五味香　年紀乳木
禾云。乳木合物等了次可投之歟。若
花次可投之歟云々
諸尊段
ム云。每時三摩波多可修之 師說三摩波多初夜許修之但三時修之有何事乎云々
禾云。大杓油。次滅惡趣上小杓油三反。
先加標物。思遣卽投火中也
世天壇
穴決云。八方天各三杓。軌中明也云々
護摩了後取念珠。金剛輪荼羅尼二七反 若二十一反
可誦之。正鎭夜鎭了後。更修護摩事。
兼以可用意之
大原決云。中夜護摩者。彼日初夜時歟。
答然也云々
付之有疑。一者近代鎭了還入壇所更
修護摩一段。是名中夜護摩。若如決云
以鎭夜初夜時云中夜護摩者。鎭了迎
所修護摩何名中夜護摩乎。二者軌偈
云。中夜後護摩大陽安鎭畢 文 隨方安
鎭文云。常於中夜作護摩業 乃至 鎭了後
夜護摩取明相分修功德了。如文者中
夜護摩後修鎭々了修後夜護摩取明
相了也。依何文更中夜後々夜前修護
摩耶。雖無文說偏是師資口傳歟云々
一伴僧事
人數
二十人。或十六人。開白正鎭結願可著平
袈裟
敎王記云。伴僧中修法期日其仕所若
遇火事。若被切破之聲頗有禁忌。不可
請之云々
所作
撰知法人可爲八鎭阿闍梨一和尙。東方
乃至八和尙東北方鎭也。護摩壇小壇等。
八鎭阿闍梨兼行之。但小壇凡僧勤仕之
者。不必限八鎭阿闍梨云々
仁實座主 三條內裏 之時。八鎭闍梨巡修護
摩壇云々
小壇行法如修法帖
永保三年三條內裏鎭 圓融房 八方天前
各立小壇。上臈八人。每日初夜一座供
養法云々
長治元年堀河殿鎭 敎王 地天供每日一
時初夜時後行之云々

神供如常。初中後三箇度修之。已入壇人
勤之。祭文器量人立阿闍梨後邊（右歟）可讀
之。或大將自讀之
捧幡事。明王幡八鎭阿闍梨自捧之。（但賀陽院鎭之
時良實法印東方鎭也。老耄之間助修靜快良實弟子八鎭外也捧之行道世人咲之）天王幡
八鎭之外人持之。大旨第九和上東方已
下任臘次。兼可告知之。永無濫殿鎭之時。
爲八鎭阿闍梨弟子之人令持其方天幡。
正鎭之間徘徊假屋邊。爲弟子人召入假
舍內。尤爲便宜歟。可斟酌之
伴僧呪
發＼願以後至于世天段大日五字明。掃
壇以後慈救呪誦之
厶思之。自世天段可誦慈救呪歟。後供
養之時可誦一字明也。掃壇後供中間
無程故也。大乘院自本尊段誦慈救呪
云云
掃／壇後誦不動明事甚不審也。先達說
成辨諸事心也云云 小山法華記有此
事。然者可宜諸尊歟云云
座主宮（最雲）大內鎭之時五字眞言加唵
娑縛賀誦之
勝林記云。助修不動明。或師傳。發願之
後至普世天壇畢誦大日眞言云云
後加持
此＼法加持標物。若三摩波多護摩修之
云云
金剛壽院日記（六條內裏） 每初夜時終向御
衣後加持（慈救呪）云云

∴第七行法用意事
胎 大原決云。依胎藏修之云云
大＼樣依胎。是驚發地神等有便故也云云
金
悉 勝林記云。胎藏若悉地行人意樂用之
云云（金剛壽院記同）
∴第八經軌事
不（普末）動安鎭家國等法一卷（金剛智三藏祕傳）
祕錄云。金剛智三藏付王光海錄外文
快覺云。貞錄。金剛智譯。無此法也云云
此中略說形像隨方安鎭護摩降伏他
軍等。不明行法儀則。以五字眞言爲根
本呪
此＼軌末再治書也。文言雜亂雜了云云
軌＼文有亂脫。先達十七處注置。其外尚
似有之云云
軌／惠雲僧都將來也。傳教慈覺共不傳
之給也云云
功能文
軌云。安鎭家國令無衰患云云
文云。如是陳設八鎭之後。其國永斷一
切災禍。天龍歡喜慇念衆生。諸佛常護
念一切有情。爲加持故。俱修懺悔。若行
十善國界自然安穩豐饒。其諸人民受
諸快樂。仁王所化倍增福德相繼不絕。
壽命增長國土榮盛。有大威力如師子
王無能勝者云云

文云。我大日如來安鎭家國法。現威德
自在號不動明王
江師云。先達云。此法詮目出事在此
文云云
經軌決
軌云。大日如來五字心眞言文
文云。大悲根本號五字心眞言文
大原決云。阿尾羅吽欠云云
軌云。我大日如來安鎭家國法。現威德自
在號不動明王。於一切衆生斷三惡道業。
能離諸八難使三界獲安云云
五＼字呪。大日經悉地出現品（二八）降伏四魔
解脫六趣滿足一切智云云 五字眞言名。
以此呪今軌爲根本呪能可按深意而
已云云
三 日午前起。五日午後成
或決云。從第三日營鎭事于第五日終
云也云云
井房口傳云。儀軌只說阿闍梨一人之
儀式也。仍三箇日許可堀了歟。極大事
也。又第五日云地鎭事也。結願不可得
心云云
或決云。凡儀軌意。五日可爲一期歟云云
以＼七日爲一期事軌不見。自往不重之。
但准常用歟
阿彌陀房決云。以日曜爲始數之。第三
日火曜日也。五日午後成者。又自日曜
數之第五日木曜直日也
江師云。以何以本如此定哉云云

生勝不動國
大原決云阿閦佛國也
源暹難云何定阿閦國乎只依此法功力生不動不退國云歟此難無詮表云〻
師傳只可仰信但其始末尤非阿閦佛國歟長行文云如是陳設八鎭之後其國永斷一切災禍○如師子王無能勝者文偈文頌之也故設使軍陳中斷彼人身命爲帶眞言故大士力加持永斷怨害因生勝不動國云〻
私云生勝不動國文點可讀之如此軍衆等實後報利益不顧者也故云如師子王無能勝者云也云〻
覺師云文相斷彼人身命○取絕怨害因生勝不動國〻
酬因可生不動國見涅槃經若信若不信纔聞常住決定不墮惡卽生不動云〻
是潤色也云〻
行者左邊羅惹位次大臣位次大將位次地主位地主應須親入道場發至誠心本位中坐道場內不過三人云〻
帖云問王位之外有地主心何答上古來立國王之前亦有地主如大和國國主也相傳云倭國以犬爲王故國主于今有犬尾之形云〻件國主令居大和國云〻以之可例知之歟云〻
大原決云不得過三人何答若不可入大臣四人等歟
或決云先達云除大將歟此法是大將卽行者也故除之不得過三人等云也
又先達云除地主其地主明神也故當時有座事三人也云〻
禾云不得過三人文者下文召三人能修行者令彼受持指彼歟非指羅惹大臣等歟臨文可見之前後能〻可心得合

於壇外四面七步外嚴懲甲兵執持器杖一如兵法文
賚必欲具此事二十人四面各五人長床子可列坐也仰忠盛光信等可召之歟云〻

安鎭了卽於當處召三人能修行者令彼受持三時焚香灑掃供養每月一日及十五日
大原決云於彼八方精舍長時三人許常持念也大國作法歟云〻
其借屋如法五間許如檜皮葺者可造也雖不行之正鎭後至結願日不破借屋三口僧念誦可居住也近代不然是存略故也云〻

五穀巨勝
大原決云巨勝者謂烏麻也卽黑胡麻五穀或加胡麻或不加之故云五穀巨勝也云〻

蠟燭
此等崇天等蠟燭尤可供也不可依近代例云〻

乳頭〻

薰陸異名也云〻
本草云薰陸○其形如白膠○一名乳頭香一名滴乳香

白膠草〻
問白膠木也然草何答
本草云楓脂也云〻

白豆蔻子云〻
野ラマメ云〻
本草云形如芭蕉葉似桂若長八九尺冬夏不凋花淺黃色作果如葡萄〻

若增益○爐中幢印衣俱赤
大原決云幢印者此法增益爐底置幢也　幢也又赤者以息增相當五佛色心也故增益卽東方寶幢佛赤色也如五色置常說云增益黃色是則受色次第也

白蒺刺〻
大原決云蛇結木也云〻

如此祕法不許出家人行持此法者所作供養皆須自禮拜諸天出家之人具佛禁戒令諸天不安不敢受禮〻
大原決云此唯是一往義也況無淨行優婆塞之處如何爲之乎長宴云或云師傳禮天等有二意一大日等流身故也一法身理等故也云〻
出家人不禮天事天竺諸外道俗人祠諸天之時惡心得屠害生類宛供祀出家人不可如此云事歟今眞言行者見前拏吉尼遮文荼尚周遍法界同體大

日皆悉禮事之。何况諸天乎。加之此等
天等皆入地菩薩往古之如來也。又是
大日如來所證法門一種善知識顯給。
昔於圓室傳受家國法之時問諸
天不受禮旨。師云大唐玄宗皇帝新造
立毘沙門形像。以一行阿闍梨為導師。
欲令供養此像。闍梨再三辭退。依皇命
重懃為供養。立座如常。先三禮時彼新
造天像初拜稍動。二拜大動。三拜自座
落破。然時皇帝大驚怖起驟愛闍梨申
云。依不堪再三辭退。仍如此有靈瑞歟
云々。闍梨具佛禁戒聖人。仍天王不受
禮故歟。准此軌意云々

行營處 文

大原決云。軍陳歟。如云打營云々

金剛智三藏受與行者王光此儀軌法。云々
問。王光出家人歟。答。恐白衣歟。又許出
家云々。何乍許出家耶

∴第九私記事

安鎮私記 谷
奥有支度。其次批云
慈覺大師大唐傳授于今不絶。依師口
傳闍梨意樂今私記之。聖意難測。後賢
刪正。延曆寺傳燈大法師遍照金剛依
先師無障金剛教示撰之
以右記面受沙汰之云々

勝林記
奥書云。件私記者。是今上陛下壞冷泉
院移一條院時。當座主大和尚依宣
旨被修件法。大原阿闍梨列八箇闍梨
勤一方安鎮。仍為後輩更隨要記之也。
大和尚修此法事等無非闍梨御潤色
云々
天喜五年十二月十六日
僧賴照記云々

[illegible]
奥書云。天喜四年二月十五日。於一條
院依勅座主大和尚被修安鎮家國法。
二十一日夜有宮鎮事。依和尚教披儀
軌文載先師口傳聊記之。大原阿闍梨
又上師傳等處々相加。郎禾云此次第
甚吉。努力々々不及他見者

∴第十卷數事

安鎮國家御修法所
奉開眼
安鎮曼荼羅一楨
鎮所不動八方天像各一體
奉念
大日如來真言四十四萬一千遍
護衛本尊真言二千一百遍
不動明王真言二千四萬一千遍
三部諸尊真言二千一百遍
護世八天真言各二千一百遍
諸天曜宿真言二千一百遍
寂災護摩真言二千一百遍
奉供
大壇供二十一箇度
護摩供二十一箇度
十二天供七箇度
聖天供七箇度
諸神供三箇度

隨方安鎮所
奉念
大日如來真言九百遍
不動明王真言九千遍
八方天王真言各百遍
奉供
花水飲食供九個度
九方安鎮各一個度
九方神供各一個度

右謹依院宣始自ム月ム日至于今
日幷一七箇日夜之間二十一口僧綱
大法師等特致精誠勤修上件數法安
鎮仙洞九方奉祈
射山萬歲宮中安穩之由如件仍勤行
事謹奏
年月日
阿闍梨法務大僧正々々

建長二年十二月二十三日於大藏抄
之書籍不具之間猶不盡心棘又々可
抄加之
應安三年七月十八日於尾州海東郡
蜂須加寺蓮華寺書寫了
應永十年五月二十日於美濃州谷汲
山花嚴寺地藏院書寫了
寶永八年辛卯四月二十七日於中天難

頭院膳寫

已講大僧都嚴覺

享保九辰年同午歲於出雲寺書寫校合了

阿娑縛抄第百二十二 安鎮 末上

闕

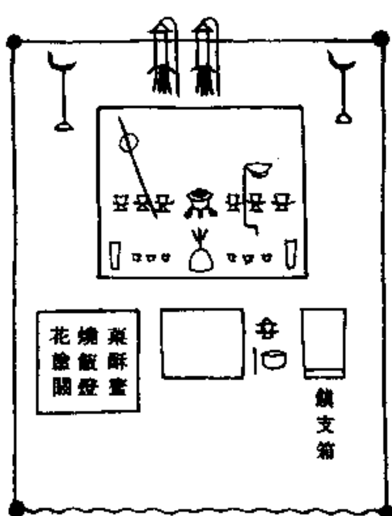
阿娑縛抄第百二十三 安鎮 末下

闕

阿娑縛抄第百二十四 安鎮正鎮作法

中方總加持之後、大行道一匝、其後大將入中方借舍、次一匝之間、八鎮阿闍梨次第入各假屋、正鎮行法同時始之、正鎮行法供具大行道之間可備之、加持之時供具可備替也

ム云、穴上立壇

供養法 十八道 若胎略行

穴決云、有二意、明王爲本行之心、天爲本心也、天明王之教承之心也云々

道場觀 中方可觀曼荼羅、餘方不動當方天各當尊曼荼羅圖繪

讃 不動 諸天

入三摩地 不動如常、加觀當方天

根本印 中方第一根本印慈救明、刀鞘印阿母法明、八方四臂不動印明、第二根本不空羂索 常天印明

帝釋 內縛二風申如針、鑁吃羅也ソワカ 有歸命

火天 定掌火空相捻三角竪、竪四輪空度橫在掌中、風屈三召阿擬曩曳ソワカ 有歸命

琰魔（定慧合地風背入月嚩々娑嚩多耶ソワカ）
羅刹（左拳向外以空押地水甲直竪火風右手安膝乞嚩地跛多曳ソワカ）
水天（內縛二風毅圓相拄是索印阿播鉢多曳ソワカ）
風天（慧拳直竪水以空押地火風甲定拳貫左腰嚩野吠ソワカ）
多聞天（虛心合二地入掌交空竪風側屈一寸不相著吠室羅摩拏野ソワカ）
伊舍那（定掌直竪火前風當火背屈之加相著嚕捺羅野ソワカ）
正念誦（大日不動慈救當天讚吉祥）
教王記云中方鎭可讀地天眞言云々
念誦畢未入後入三摩地以前昇除壇後方居之禮版同昇除半疊許斜堀處打數坐其上修正鎭也
先開櫃蓋加持香水灑之
次以辨事明加持之
大乘院此次以地天幷如來慈護眞言加持之
次以不動明（慈救）加持之各結誦印明其後用杵加持之（百反）
次取紙數穴底（禾云辨事明）
次紙上敷絹（辨事明）
次結誦輪印明絹上置輪（大輪壇印明）
次結誦橛印明（地鎭印明也）取橛立入輪臍中
淨土寺和上說輪臍燒香灰熱取入灰不冷打橛云々是何說乎軌文不見云々
禾云是他所才覺也五大尊式可見之
次結誦鎚明（三婆怖吒野嚩日羅婆吠ソワカ）右手取鎚左手持珠取數誦不動明（慈救）明末加發吒句
一誦一度下鎚打橛首如是一千八十遍
遍數畢鎚貫橛前或說不入土中
問師傳打橛用慈救明於文中不見此心何答是一師說或說用五字眞言資付此心耳云々
南圓記云鎚可入穴云々但近來不入之頗不法也云々
次誦辨事明取七寶散輪上
大乘院云師說只輪ハサマ入也不可裹之可祕之云々
或云教王記云遍戰僧都不打散七寶分方置之

次取五香散輪上（用辨事明）
次取五穀散輪上（用辨事明）
軌云四角散五穀文
次取五方色綃綵鎭之（用辨事明）青（東）赤（南）白（西）黑（北）黃（中）
大原決云問用五色綵鎭之者何答以五色綃綵加安也無別作法云々
次取銀錢帛等鎭之（用辨事明）
南泉後阿闍梨決云錢帛等可置輪上也云々
次取散米等散之（可用飲食明）
大乘院云用加持飲食等三明云々（南圓記同）
南泉後阿闍梨決云只穴中可令散在也云々
次取酥蜜等九種供入穴（可用飲食明）
大乘院云同用加持飲食等三明（南圓記同）
次卽下土塡令堅固
大乘院云此間可誦辨事明云々
南圓記云以駈使本土反入築堅云々
置石事
大乘院云高ウメテ置石敢不可行不淨事云々
圓師云於二條內裏見之鎭所上石面顯露置之其所シルシテ於人不令成不淨料也云々
私云此一條教王房支度出之近代餘支度無之彼三條殿鎭增闍梨諷諫云々件闍梨教王門人也仍此事用之歟云々
軌奥云作一石不動尊明王像高十二指畫彼人形及書彼姓名以此石像當上厭之如是不久自當消滅文
或決云近來支度所載石是歟但近來鎭所不穢料云々
次結誦持地印眞言金剛部三昧耶印也
明曰
薩嚩但他蘖多地瑟吒曩地瑟恥帝阿佐麗尾麗麗娑摩囉彌鉢羅訖哩底鉢哩輸弟娑縛訶
然後穴塡之上立壇立禮版著座小念誦後入三摩地根本印五供等以下如常
次修神供（假屋內外隨意修之但於內修之佳矣）
作法全如常護摩等神供但以帛等立地修之佳也云々（或中方許修之）
其後八鎭阿闍梨等如先歸參中方假屋

其後大將出御。經中分假舍西入壇所。如元立幡。更修護摩。鎭畢。借屋各方承仕駈使等破取之
加持井座主宮（尊覺親王）閑院殿鎭時後朝破之
鋤鍬大幕等同取之。不入穴之外供具等於淨所可燒之由。可仰承仕等云々

文永十一年三月十日書寫了
求法比丘承澄

弘安四年（辛巳）八月二十八日於相州鎌倉大藏五大堂之邊書寫了
交點了　興尊

建武四年五月二十五日以小川殿御自筆之御本交合了

延文四年（己亥）五月二日於西山寺戶奧坊以右御本書寫了
（朱）一交了　澄盛

享德四年五月二十二日書了
一按了　（朱）朱點畢
求法比丘源喜

阿娑縛抄第百二十五

中方支物總加持作法

八鎭阿闍梨幷八天持幡伴僧。各持幡立
中方借舍
次大將著座
次八鎭阿闍梨著假屋內座
次大將登禮盤
次加持香水灑淨等
次加持諸物等
先辨事明
或此次地天幷如來慈護明加持之
大原決云。吉里々々佳矣
次不動明　是總加持也
次結金剛輪印誦眞言加持輪（大輪壇印）
唵縛日羅斫迦羅吽
次結金剛橛印誦眞言加持橛（地結印明也）
次結金剛鎚印誦眞言加持鎚（內縛二空並竪以印擧右）
（頂邊如打物之勢）
𤙖〇枚娑怖吒野縛日羅三婆吠ソハカ
（胎鎚菩薩印明也）
次讀祭文（金打一度立讀之）
祭文前安鎭供養之由表白云々
次仰鎭舞。萬歲。地久（舞多少在意）
次神分心經三卷許
次大日眞言一百八反
次不動眞言一百八反
次八方天眞言各一百八反（出安鎭軌）
東方帝釋
唵因捺羅耶泥縛地婆多曳吽發吒ソハカ
東南方水天
唵阿哦那曳栗旨阿地婆多曳吽發吒ソハカ
南方焰魔天
唵焰魔耶比隸多地縛多曳吽發吒ソハカ
西南方羅刹天
唵地哩底曳囉乞娑薩底婆多曳吽發吒ソハカ
西方水天
唵嚩嚕拏野那哦地婆多曳吽發吒ソハカ
西北方風天
唵嚩耶吠佉遮地婆多曳吽發吒ソハカ
北方毘沙門天
唵俱吠羅野乞遮地婆多曳吽發吒ソハカ
東北方伊舍那天
唵伊舍那野曳步多地婆多曳吽發吒ソハカ
次祈願寶號
次廻向（願以此功德）
次大將下座
次八鎭阿闍梨各持各方幡。於中方借舍行道

本云
文永十一年三月十日書寫了
一交了　求法比丘承澄

阿娑縛抄第百二十六　供養輪橛等作法

ム云。大將供養之。但知法伴僧勤之有何妨乎云々
供養法（胎悉在意。以金剛薩埵爲本尊）
前方便（如常）輪等殊可灑淨加持
大乘院。此次輪橛槌印明加持之
小啓白（若略之）　神分等
道場觀　種子𑖮　三形五
大乘院。輪大日。橛金剛薩埵。可觀也
槌槌菩薩歟云々
五供養
以散杖閼伽水灑輪等。是閼伽供也
次以塗香塗輪等。是塗香供養也（ム云。閼伽香器香器歟）
次以華器轉輪等上供之。是華鬘供養
次以輪等可薰燒香烟。是燒香供養也
餘供不必用之
次讚（十六尊中薩菩薩讚用之）
大乘院云。讚。入三摩地。根本印等。不必用之。若欲用者。讚四智。印大輪壇印明地結印明。胎金剛槌印用也
次根本印
金剛合掌。忍願直竪合。二大二小各開立不相著。是五貼印
三昧耶薩怛鑁（三昧耶會印明也）
次念誦
大日　金剛薩埵（三昧耶明也）

輪眞言　唵ハサラ斫迦羅吽
橛眞言　地結眞言也（如十八道）
槌眞言　曩〇敎娑怖吒耶縛曰羅
　三婆吠ソワカ
以下如常
供養了入鎭支箱可祕之
寛永二乙酉冬十月九日以淨敎房藏
本書之　雞頭院闍梨嚴覺

阿娑縛抄第百二十七　受地作法

本記所地略次第文
先禮佛著座等
次加持香水灑淨等如常
次加持供物等不動
次加持飲食等三印明可加用之
次啓白
謹敬白眞言教主大日如來大聖不動四
臂明王八方護世威德天王殊別堅牢地
神部類眷屬總盡空法界一切三寶言今
娑婆世界大日本國某甲爲鎭護國家受
此地給調六種供具加三密加持財施法
施相并恭敬供養盡誠仰願垂哀愍納受
微供免此土成就御願給
神分等或無之　次五大願
次入佛　次法界　次轉法輪
次中胄　或次𑖨字觀　次無堪忍
次道場觀　次地神持次第印明部儀
次灑淨　阿鉢羅底等
次請白地天偈用香呂　諸佛慈愍等
次地神召請印明　次持地印
已上如胎藏
次五供養　次紙錢等右方
次普供養如胎　次讃諸天
次念誦
大日　地天　慈護　吉祥
次法施
心經　諸緣度
次五供　次紙錢等　次普供
次讃　次閼伽　次啓謝　次迴向
次撥遣右手彈指唵縛日羅穆　次護身　次散供
次阿闍梨結鍬印
金剛縛禪智進力並竪誦眞言二十一反
以印指地三反次鍬挿風空竪間夾之誦
明三反許堀始土云々
唵儞佉那縛蘇提ソハカ
次以新使等可令堀穴前例或三尺或四
尺可隨宜
大乘院四尺五寸堀之
次塗飾印明
左手五指散舒塗摩之
唵迦羅黎摩迦々羅梨ソハカ
又云唵難馱々々娜智々々難馱娑咀ソ
ハカ避百八土也
念誦次可堀地其後左方五供等乃至
發遣云々
仁宴律師圓光房云閼伽茅草借屋內片
方取遣可堀穴神供等中心イレヲク
也云々
文永十一年三月十日書寫了
求法比丘承澄
建武四年五月二十七日以右御本於
華藏坊誂經胤書寫了
同日於同所挍合了　豪鎭
朱點了
延文四年紀五月三日於西山寺戶奧
房以右御本書寫了　澄盛
一交了
享德四年五月二十日書寫了
一交了　朱點了　源喜

阿娑縛抄第百二十八　降三世

梵　阿利也怛隷路迦縛日羅
密　最勝金剛

千手軌云。三世勝菩薩
大日經云怛隷三路迦世尾惹耶（勝三世）
云勝三世。亦云聖三世 文（瑜疏引之）
文云。忿怒降三世。號名月黶尊（玄法軌同）
瑜疏云。此吽迦羅名勝三世。亦名月黶
尊也。金剛頂經呼降三世。名大黑也。黑
色是降伏色也。隨色爲名。蘇悉地經金
剛部明王是蘇皤婆。亦爲金剛部主。今
金剛界亦以此尊爲金剛部明王忿怒
部主。攝深密軌。普賢金剛手變現吽迦
羅降三世金剛。大日經疏不動尊令發
菩提心。勝三世降伏三世三有三毒。此
勝三世名月黶尊 文
文云。[梵字][梵字]是黑暗義。[梵字][梵字][梵字]是降三世
義。[梵字]字能辨一切事。亦有金剛頂降三
世眞言。亦有八大明王中心眞言並云。
[梵字][梵字][梵字][梵字]是降三世名。亦有大日
經勝三世眞言及種子心眞言曰[梵字][梵字]
[梵字][梵字][梵字][梵字]是三世勝名也 文（行林成菩提用心草引之）
成菩提云。仁王軌等意。金剛手所現也
文
大日經疏意云。大日現降三世 文
教王經云。大染欲（疏云。降三世爲染欲即東方染欲如來大菩提故也。）
文（成菩提引之）

義釋云。能降三世三界三毒故云降三
世 文
八大童子法云。降三世菩薩降伏天魔
及三世貪瞋癡 文
不動三世一人異名也。隨機且異也。依
之二法其明異也。只以說顯菩提心息
三毒障所。爲兩法之朝宗也云云
深密門云。爲降伏一切現吽迦羅身。攝
三世有毒。令卽證菩提 文

名義

義釋十云。謂三世者。世爲貪瞋癡。降此三
毒名降三世。又由如過去貪今受此貪報
之身。後生貪業受未來報。三毒皆爾名爲
降三世也。復次三世者。名爲三界。謂毘盧
遮那如來始從有頂迄于下地。從上向下
相次一一天處皆化。一一無量眷屬大天之
主。今勝彼天百千萬倍。彼怖未曾有。字有
何衆生而勝耶。我乃至以法而降伏之。卽
次第而下。以能降伏三世界主故云降三
世明王也云云

∴第一可修此法事

此尊除宿業罪障功能殊勝也。病患祈可
修之。穴云。破執著事無勝此尊云云

∴第二支度事

註進
　降三世御修法一七箇日夜支度
壇一面（方六尺。可有爐桶）　脇机二前
燈臺四本　禮盤一脚（可有半疊）
五寶（金銀ミミミ）　五藥（赤箭ミミミ）
五香（沈白檀薰陸中香乳頭）　酥蜜（各少ミ。或云。鐵末稻穀粗穀）
五穀（稻穀ミミミ）
名香（沈白檀ミミミ）　壇供（如常）
明油（如常）　芥子袋
佛供覆　壇敷布一端
大幕二帖
淨衣ム領（阿闍梨料黑色　伴僧ム口料青黑色）
承仕二人　駈使四人
見丁二人（已上淨衣鈍色）　人供（如常）
桶二口　杓二柄
折敷少ミ　供所雜具
鋪設等（如常）
右大略註進如件
　建曆三年閏九月二十三日
　　行事大ミミミ
　　阿闍梨ミミミ

註進
　降三世供一七箇日支度
壇一面（方三尺五寸）　脇机一脚
燈臺二本　禮盤一面（可有半疊）
名香（沈。白檀）　酪蜜（各少ミ）
壇供（如常）　明油（如常）
壇布敷一端　大幕一帖
小桶二口（在杓）　折敷少ミ
阿闍梨　承仕一人　駈使一人（淨衣人供）
右大略注進如件

一香藥

大軌云。若阿尾捨應燒檀香
軌云。五穀五香。若無者隨在莫惱礙 文

一起首日

大軌云。起白月一日文

一時分

大軌云。三時文

一第三形像事（元慶寺降三世坐切石無二天彼尊三井御藏本歟）

圖像 六〇

金剛界軌云。身想忿怒王。八臂而四面。笑怒恐怖形。四牙熾盛身文

理趣釋同。但二足相者（云々）可立。折屈右膝舒左膝云云

軌云。四面。八臂。極惡大忿怒形相文

又云。右足下踏大自在魔王。左足下踏魔婦人文

深密門云。二羽印當心。兩手持五鈷。怒臂如下擬。次箭劍直執。定上五鈷鈴。次弓次執索。皆直引臂持。四面青色。右黃。左綠色。後紅威忿怒。自在天王妃爲座。如前說

又云。即起平身立。舉右足左旋〇大自在欲王樸至於地已。定按於彼頂。慧蹴彼王妃烏摩乳房上。擺彼我慢故。以是加於頂被害殞此已。灰嚴界成佛文

尊勝佛頂眞言修瑜伽法一卷（善提無）於半月輪邪立走勢。青色。狗牙上出四手（云々）結三昧耶印。一手結心印。一手執縛日羅文

慈氏軌云。身色輿青。三眼。四牙。四臂。兩手結三昧耶心鈎印向胸心上。左一手曲向身上把金剛鈎斧。右手直向頂峻下把五股戟肱羅（合二）周旋生大首冠五智冠。以天衣朱裙瓔珞環釧白帶莊嚴文

文殊八字軌云（菩提㯹使淨智金剛眞仁）降三世金剛。青色。以臂當前。二手結印。檀慧反相鈎。餘拳豎進力。左手執弓。右把箭架。左一手執杵。一手執索。右一手執戟。一手把棒。三面。口角現牙。坐火焰中文

帖決云。降三世降伏第六魔（於須彌頂）文

又云。不動降伏色天大自在。即以法界生眞言爲蘇息文

又云。第四禪即見疏文。或人云。大自在有后者。准定慧也。強不可云爾文

胎軌（權本攝）云。心想吽字門。成大忿怒王。八臂而四面。笑怒恐怖形。四牙熾盛身。執持諸器杖云云

青龍本云。勝三世金剛。右上三股杵。次箭。次三昧印。左下索。次弓。次鏁

甘露佛頂經云。金剛手現降三世明王。放青色光。口現二牙。阿吒吒笑聲。以右手擲五股金剛杵云云

大日疏云。降三世忿怒持明王尊。首戴冠。持五股金剛印

大日經云。晝忿怒尊勝三世。威猛焰圍繞。寶冠持金剛云云

東寺永嚴抄云。以深密軌爲定。彼軌云。第一手結印當心。右次手持五胋怒臂向下擬勢次手持箭。次手（東寺像持鈴。千手大軌持金剛鐸青金軌云三鈷歟）執劍（八字軌云棒。彼本持棒）左上手五鈷鈎（胎藏三古鈷。千手軌戟鉾）東寺軌次抱弓。次執索。有四面（東寺軌四面威青色也）

壽命軌云。四面八臂。千手軌同文

仁王軌云。四頭八臂文

大日經云。三目。四牙現文

成菩提云。私云。佛眼曼荼羅二臂也

六卷略出經云。若脚（云々）押大自在天王面。以右脚大自在天妻胸乳房間文

理趣釋云。以蓮華而微笑而怒顰眉者。聖者住內心與觀自在悲愍相應。外示現忿怒也。猛觀者於四種眼中第三怒現也。利牙出現者。與金剛夜叉三摩地相應。住（云々）降伏立想者。降三世立印。其二炎（云々）相者可五。折屈右膝舒左膝。兩足左踏摩醯首羅。右踏烏摩文

用心草云。降伏三世忿怒王軌云。示現四面八臂極惡大忿怒形相。乃至〇則尚右足下踏大自在魔王。左足下踏婦人文此文諸文違如何

曼荼羅

理趣釋云。四內隅安四忿怒內供養。於外四隅安四忿外供養。東門安弓箭盡契。其南門安劍。西門於（云々）北門三股文

穴云。若曼荼羅中台降三世。第二重自部眷屬（四大明王歟）第三重護世八天（八方天歟）

經第五（密曼荼羅品歟）云。降三世殊異。謂在風輪中。繞金剛印而住於三處文

釋十二云。或三世勝異者。謂在於風方。以此爲殊。餘同不動也。三處以金剛圍之。在半月中。以本金剛圍之（謂所執印者半月中三）度者。謂或作形或印或字也

∴第四道場事
一向方
軌云。行者面東像前忿怒坐 文
文云。若欲降伏惡人。作三角爐。壇向南 文
若欲除病者。作息災壇向東 文
∴第五行法事
先上堂之間可想
次前方便 如例
淨地 次淨三業 次驚覺 次四禮
次金剛持大印 次啓白等 在別
次供養文 次唱禮
南無常住三世淨妙法身金剛界大悲
毘盧遮那佛
〻〻金剛堅固自性身阿閦佛
〻〻福德莊嚴聚身寶生佛
〻〻受用智慧身阿彌陀佛
〻〻作變化身釋迦牟尼佛
〻〻大曼荼羅主縛日羅蘇波儞冒地
薩埵〻〻
〻〻四波羅蜜等菩薩〻〻〻〻〻〻
〻
〻〻十六大菩薩〻〻〻〻〻〻
〻〻八供養等〻〻〻〻〻〻
〻〻四攝智等〻〻〻
〻〻大小自在十二宮天〻〻〻〻〻
〻〻金剛界盡虛空〻〻〻
次五悔
歸命頂禮縛日羅蘇波儞冒地サタハ
ヤ〻〻〻

次發願
至心發願 唯願大日 本尊界會
降三世尊 四大八大 諸大忿怒
五部界會 諸尊聖衆 外金剛部
護法天等 降臨道場 護持施主 可隨人
證成御願 隨事 哀愍加護 息災延命
無邊悉地 成就圓滿 乃至法界
平等利益
次五大願
次普賢三昧耶 次極喜三昧耶
次開心 次召智 次閉心
次降三世 次蓮華三昧耶
次定印 次徹心明 次無染心
次觀金剛心 次成金剛心 舒金剛 斂金剛
次觀心爲本尊 結根本印 次諸如來加持
次東佛加持 次東佛灌頂
次寶鬘印 次甲胄印 次金剛拍印
次大海印 次須彌 次道場觀
行者想已身前觀無盡乳海出生大蓮華
王。金剛爲莖量周法界。上想七寶珍妙樓
閣。天如意寶以爲莊飾華雲海妓樂歌讚
次觀曼荼羅
樓閣中有曼荼羅。〻上有蓮華。〻上有[梵字]吽
字。變成五古金剛 成說範帖決云如義釋又以五古爲三昧耶形文或索
五古變成降三世。八臂四面 承云具如圖像所 身
流火光聚。遍體玄青色。眷屬圍繞
成菩提云[梵字]吽。或[梵字]。或訶[梵字]
安然和尚胎藏諸會不同云。同種子抄出
三種子 文

師云。降三世種子。短吽字也云〻
東寺永嚴抄云。[梵字]或[梵字]。大師[梵字]
次金剛輪 次用鈴杵
次觀佛界會印 次四明印
次閼伽 次華座
次八供
次事供
次普供養
次讚
次本尊 薩菩薩讚若別云〻 四智
縛日羅薩怛嚩摩訶薩怛嚩縛日羅薩嚩
怛佗蘖多三漫多跛捺羅縛日羅儞野縛
日羅播儜曩牟薩都諦 薩菩薩讚也
或云。以金剛部讚
或六說。降三世結護讚用之
祈願
次四字明 金部
次不散同印金剛薩埵
次加持杵暫置本所入定觀念
我既成大日如來。始從四波羅蜜具有
五部眷屬三十七尊。一〻部亦有十不
可說微塵數諸眷屬聖衆。更亦有已成
如來五部三十七尊。一〻部亦具十不
可說微塵數眷屬衆。而與我相對。卽是
如來涉入吾身。吾亦涉入諸如來。譬如
多圓鏡相對互相影現。普光淨月輪[梵字]
字。置其中阿字卽轉成法界率都婆。〻
〻變成智拳印大日。其心月輪中眞
言文字列

大日心月輪本具此眞言。是故大日尊
卽是降三世。〻〻瑜伽現四面八臂。
二羽印當心。慧手持五鈷。怒臂如下撰。
次箭劍直執。定上五鈷鈴。次弓次執索。
皆直引臂持。四面正靑色。右黃左綠色。
後紅咸忿怒。自在天王妃爲座。如儀軌。
本尊與我身三密平等故。本尊卽我身。
〻〻卽本尊

次根本印　先大日。次本尊
軌云。作契儀則可見金剛頂瑜伽教中
文。不新翻譯。復不須作諸契印。但威驗
皆在此眞言 文
深密門云。定慧金剛拳二地風結 文
師云。金界印明可用之云〻
第一吽左忿怒拳。第二吽右忿怒拳。以
右腕置左上。第三吽二地鉤。第四斛二
頭竪開如牙。左右轉各三反。印天地身

五處 文

唵蘇（反蘇呼）婆儞蘇婆吽儗哩（合二）訶拏（合二）〻
〻〻吽儗哩訶拏波耶吽阿那耶斛（引）婆
哦鑁縛日羅吽泮吒
帖決云。生師說。隨吽字以拳安左右乳
上也。今不必用之。直結印可也。其隨吽
結印法不見本軌并金軌等 抄
文云。降三世印隨吽結事
東寺永嚴抄云。根本印明如金剛界。或
說用外五股印 文
對受記云。降三世印。日院說。二羽各作
忿怒拳（頭指小指各令竪也）以拳安腔。觀自身成尊
相。具如軌。觀云。勵聲三誦眞言。次誦眞
言。初吽之時卽以左拳橫安於心。次至
第二吽字之時。亦以右拳安腕上。次至
第三吽字之時。二地相鉤。次至斛字之
時。二風各竪如角。又隨誦解以印捧之
當心三誦。次安頂上。左三轉作辟除。右
三轉作結界。次印上方。次印下方。次印
四處。心。額。喉。頂。〻散。每印一誦（四處四遍）香
房說同日（唯初一遍明時四印結了。以印當心。更誦二反。今爲三。卽誦以後同日）
中院兩說同香說（唯恐和上。上說中云。忿怒拳仰安腔上。三誦吽字。次師拳一遍過初三吽字時至。是慈覺大師說。或說初吽字安右乳上。次吽字安左乳上。三吽作結。同日說。前拳超左腕上外安左乳上。次吽二地相鉤。以後同。中今決云。初說中云。二風如角者是牙也。隨誦解者本具言想。乃至云內合身設成二遍）
軌者私云。慈覺大師授千手軌中說。以
拳安腰三稱吽字。次一誦明至初吽字。
左拳伏安胸前。至次吽字右臂安左臂
上。至次吽字二地相鉤。至次斛字舒立
二風。一誦已了更加二誦。合成三遍。左
三轉臂右三轉結。次結上下。次印四處。
〻別一遍。然後頂散云〻
別時。猷憲大德云。昔三井寺珍和上以
降三世大結護授華山和上也。因安然
懇懃求請之。中說（私云）以元慶六年十月二
十日授此大結護。其正文云。三世結護

唵蘇（反蘇呼）婆儞蘇婆吽（吽短呼。下准先。二拳當心相對二拳）

儗哩（合二）訶拏（合二）儗哩（合二）訶拏（合二）吽（轉左拳）

儗哩（合二）訶拏婆耶吽（押轉左右拳）阿（引）那野斛

（引）（相地鉤轉）婆誐梵嚩日羅（合二）吽（二風竪）泮吒
二吽（心一）吽（額二）吽（喉三）斛（頂四）吽（住目暫七振動）三
吽（左肩）吽（左膝）吽（右膝）斛（右肩）吽（四）辟除吽（左膝）
角吽角吽（右膝）斛（現威猛視諸方）吽（四角守護）皆五結
界吽（左角）（左膝轉）吽角吽角斛（下顧稍目而視）吽角
中院釋云。先作左右忿怒拳。令印首忽
安左右膝。初結印一遍誦呪。初吽相合
二拳二水火背節安心。次吽左拳安右
嫺。次吽右拳安左嫺。次斛二拳轉廻二
地相鉤。次吽發吒竪二風
二。成立一遍誦呪。初吽印心。次吽印額。
次吽印喉。次斛印頂。次吽印口。七振動

印。暫觀自身成本尊。三護身。一遍誦呪。
初吽印左肩。次吽印左膝。次吽印右膝。
次斛印右肩。次吽印心。四辟除一遍誦
呪。初吽印左膝。次吽印左肩。次吽印右
肩。次斛印右膝。顧視諸方。次吽印左膝。
五結界一遍誦呪。初吽印左膝。次吽印
右膝。次吽印右肩。次斛印左肩。次吽印
左膝。瞬目視下。此降三世結護。學金剛
界大法之時學之云云
記者私云。此降三世結護。正文載在慈
覺大師將來法全和上胎藏三卷儀軌
第一卷末。准中院釋少異彼文文
成菩提用心草同引之
次奉珠鬘印　次正念誦（大眞言全如之。略之時大呪二）
（十一反。以下小呪）穴云。大日。忙摩鷄（若佛眼）一字。本尊。金剛
部總呪
用心草云。念誦作法加用等（如常）今私云。
可加延命呪歟
軌云。持根本眞言。或心一字明。或示心
中心櫖枳王眞言
佛眼。大日。本尊。三部心。諸天總呪。成就
明。又佛眼
次還珠法　次入三摩地
或吽字恐怖義也云云
用心草云。心月輪上觀種子。念其字義。
若寄廣觀者。旋布眞言觀字句義云云
次根本印明
次佛眼部母（如佛頂眼。或金剛部母之。私云。若極略之時。唵以下可略之）（忙莽雞也加）

次八供　次事供養　次普供
次讚　次閼伽　次鈴杵　次解界
次奉送　次加持　次灌頂
次寶印　次甲冑印　次拍掌
次四禮　次迴向方便　次隨方迴向
堂外作善（忿怒王軌云。出堂場任意讀誦般若等）
∴第六護摩事（軌說息降敬合壇）（常依降伏宜歟。或息災）
火天　曜宿（如常）
本尊
觀尊
勸請詞
我今稽首請　本尊降三世
唯願降臨此　納受護摩供
護摩呪
禾云。熾盛光佛頂威德不空明眞言儀
軌各八字眞言
寧三婆縛日羅吽（出尊勝佛頂眞言修瑜伽法一卷善無畏）
或說。唵遜婆儞遜婆吽嚩日羅吽ハタ
（出熾盛光軌并佛母曼陀羅）
[梵字]
又唵嚩日羅（二合）吽迦羅吽〻〻遜婆儞
[梵字]
吽（短出瑜祇經）
或云。唵制那弭尼莎呵
諸尊（穴云。佛四明王云云）世天（如常）
伴僧　後加持（同用大呪）
∴第七行法用意事
胎
都（委事如別帖）

尊位（一吽迦羅尊。西方第重不動北現圖）
種子 [梵字] 或軌 [梵字] [梵字]（向然和）或 [梵字]
別壇等（委細如別帖）
穴云。若依胎大法修行之時。行法（如常）但道
場觀圖曼荼羅尊形可觀也。現圖在三尊。
所謂勝三世。吽迦羅忿怒尊。月黶尊。又名
忿怒降三世。此三尊中隨一可觀之。其中
吽迦羅青也云云
若略行法時。三重曼陀羅中台觀降三世。
第二重自部眷屬。第三重護世八天也。又
中台大日變成降三世可觀也云云
又云。台大法修時。常定唱禮嚩日羅蘇縛
尼三反可唱之云云
用心草云胎行法
唱禮（或八葉）　或三身。可隨都壇別壇
若嘉會壇者。可安大日如來之下風方半
月壇中也。若別壇者三重云云或置八葉
中胎云云如諸法中注之
私云。雖修胎藏法。猶可用金界根本印
明也。胎軌中明但可加用歟
忿怒軌云。復不須作諸契法印。但威驗皆
在此眞言。亦無有別呪。指根本眞言也。法
全胎藏三卷軌第一卷題奧。既於降三世
結護印明（如上）故知胎藏時亦可用彼明歟
云云
師云。台金悉地在人意。兩部共先大日成
身讚。根本印。先大日。次本尊。三非記可見
之
依胎藏修此尊法者

大悲大壇 行法大旨如不動法
尊位 現三世西方第一重不動之右
梵號 阿利也縛日羅吽迦羅
密號 吽迦羅金剛
種子 [梵字] 吽 [梵字] 或軌說云々
三昧耶形 索或五股或箭 師傳云々
印相 二羽忿怒拳檀慧背鉤結 實坐於寶石心想吽字門成大忿怒王八臂而四面笑怒怖形 執持諸器仗設異言云々
私云。右聖三世印明出惟謹軌也。現圖雖置此尊形像經疏之中不云此尊。玄法靑龍攝大軌等不列之。惟謹本出其印明。現圖形像惟軌印明相叶本軌。仍以此尊可爲五大明王之中東方尊歟
布字 私云欲用之者讚攝入三摩地之時用之
[梵字] 心 [梵字] 額 [梵字] 喉 [梵字] 頂
唱讚
中台 八葉 佛眼
南無大曼荼羅主嚩日羅蘇波儞冒地
々々々々 三反
南無薜大明王冒地々々 大小自在
々々 三部々々
私問。攝大軌降三世文云。種子百八轉云々其意如何。答。對受記云。其百八轉者出瑜祇經云々。披彼文而可知之耳。雖閱經文未得其說。請詳示之
勝三世
尊位 西方第一重西北隅
梵號 阿利也恒隷路迦縛日羅野
密號 最勝金剛

種子 [梵字] 都 [梵字] 阿長聲轉
私云。義釋云。降三世不動尊眞言。皆以自在風爲體。[梵字] 呼長聲之 具足萬行。加涅槃點爲明。如來解脫力故。[梵字]加成佛點爲明。如來大慧力故。智斷相資猶如二翼。皆能成辨諸事云々
三形 索 或五股杵
印眞言
尊形 面靑色。左手持三鈷。右手執三股杵坐盤石也
孫婆菩薩 在金剛部持明院。不云此尊。諸軌之持尊釋
印相幷眞言同金剛界
尊形 肉色。左手持獨鈷。着天衣 現圖在南方第一重第一行第一
忿怒降三世
梵號 阿利也合二句路合二馱贊捺羅合二
底羅迦
密號 底羅
種子 訖林合二
三形 一股
尊形 圖靑色。四臂。三目。左右二手結印當心。左手持三股戟。右次手持獨股杵。利牙出。上坐蓮華 文
經云。忿怒降三世摧伏大障者。號名月黶尊。三目四牙。現夏時雨雲色。阿吒々笑聲。金剛寶瓔珞。攝護衆生故。無量衆圍繞。乃至百千手操持衆械 文
義云。次於執金剛下置忿怒持明。降伏三世一切大障者。號月黶尊。此是持金剛者 文
眞言訶唎合二 離二因無垢。傍有二點。極忿怒義也。 訶 三解脫也 伴

吒 極除故令
都率云。問。金剛手院有降三世。名月黶。第五院風方有勝三世。經疏名降三世。不動北般若南有降三世。此三尊同異如何。答。雖詳。然有人云。一云。別體同名。其印眞言亦各異 異與院不云其形亦異金剛手三目四臂不動北四面八臂風方一面二臂云々 一云。一人一名隨本誓故處々出現云々
今私問。且就別人義此三尊中何者是五大尊中降三世耶。答。今撿曼荼羅圖。不動北般若南有一尊。名吽迦羅。八臂四面云々同彼降三世軌也
對受記云。權僧正大和尚別記云。降三世金剛名月黶尊。大日經有不動與勝三世。是佛部使者。此月黶尊是金剛部忿怒尊。此尊亦名忿怒降三世也云々
或云。右聖三世印明出惟謹軌。現圖雖有此尊。經疏中不云此尊。玄靑攝等不列之云々
/惟謹軌。以蘇婆儞ソハムノ眞言爲吽迦羅眞言云々
問。曼陀羅三所在之。以何可爲本尊耶。
師云。以不動北般若南尊可爲本尊也。四面八臂也。五大明王中東方尊也云々
行用委細准不動可心得。但猶金界宜歟。本軌依金界。是金界大日降魔卽此尊故也云々
金四一等委細如別帖
依\金修之時。降三世內證三十七尊可

想也云々
穴云。金行法如谷幷三昧私記。若依大
法時。普通中略唱禮可用之。但四ハラ
蜜次可唱之云々
南無一切如來降魔心縛日羅蘇婆嚩
菩薩出生盡虛空遍法界同一體性金
剛主生身一切諸佛（三反）
極略之時（如唱禮集）
依大法修之時。五相成身可依金剛部
種子三摩耶形（如常）式（如常）依大日修也。觀
身爲本尊時。大日變成本尊可觀。道場
觀時東南角降三世明王爲本尊（可觀初心此說）
（者可授此說云々）又東方薩埵菩薩變成降三世
（也可許）此時三十七尊知住降三世大印可
觀。三世教令輪心也。百字明（如常）金剛部
也。但サタ次可用本尊印明。又依略行
法時。道場觀時。可十一尊曼荼羅（如常）
又云。勝三世忿怒降三世同尊也。然此
依金界作也云々
用心草云。金剛界行法
可依七分儀式行之。但本軌有諸眞言。
或可用之。或可依大法。且在人意。又瑜
祇經有法可勘行之云々
悉
大小忿略之時。可用十八道
穴云。如谷抄記。唱禮如台略行法云々
唱禮
三身　佛眼（若忙略）　本尊　諸大明
王　大小自在　三部
先前方便（如例）　次驚覺

次九方便（如端注云。不禮佛）
次發願（如端）　禾云。五大願（已上行願分）
次三部三昧耶（已上三昧耶分）　次被甲（成身分）
次地結　次金剛墻　次道場觀
觀想。前地結上金剛墻內有大海。々中有
寶山。々上有寶樓閣。々內有大曼荼羅。四
角有四賢瓶。無量供具周匝列。曼荼羅中
心有寶蓮華臺。々上有半月輪。々々內有
吽字。々變成五股金剛。々々々々々變成降
三世明王。四面八臂。踏自在天幷天后。內
外八供四攝菩薩十二天等圍繞
次三力偈　次普通供養
次振鈴
次送車輅
想車輅至本尊所居
禾云。送阿閦佛國妙喜世界會中
次請車輅
次迎請聖衆（用金剛部心印明之末可加縛日羅蘇婆曳醯四）
次辟除從魔（如悉地）　次祝三昧耶（如悉地）
次金剛網　次火院（已上曼荼羅分）
次閼伽　次華座　次善來偈
次重結大界　次五供　次普供養
次讚（用金剛サタ讚）　以上供養分
次入三摩地
觀想。心月輪上有吽字。々變成五股杵。此
杵漸舒漸大。擧體成五股杵。々變成降三
世明王。四面八臂。踏天王天后。住半月中
云々
次根本印（如金剛界禾云。如端注）　次加持珠（如悉地）

次正念珠　次置珠本所
次入三摩地（禾云。大呪少々已下小呪可得義禾云因不）
心月輪上觀種子。念其字義。善欲廣觀者。
旋布眞言。觀字義句義
次根本印　次部母（用金剛部母）
禾云。合掌屈二風二無名指入掌中。如
馬頭印相。忙莽鷄是
那謨羅怛曩（二合）怛羅（二合）夜也一那莽室
戰拏縛日羅簸儜曳二莽訶藥乞沙細
曩鉢多曳二唵俱〇達哩滿馱々々鉡
泮吒
次五供　次普供　次讚　次閼伽
次振鈴　次迴向方便　次隨方迴向
次解界　次禮佛　次奉送（用二印明）
次三部　次被甲　次下座禮佛　出堂
禾云。有所載谷記次第也
∴第八釋軌事
降三世忿怒王念誦儀軌（不空）
帖決云。此異本軌一印法也。其一印者
彼金界印歟文
江師云。忿怒王軌不審物也。極深術門
殊勝也云々
東寺永嚴抄云。念誦次第可付廣本。但
件念誦儀軌不空譯云々。不載錄歟。可
尋正本幷請來者云々
師（決）傳云。是異本軌一印法也。其一印者
彼金剛印歟云々
私云。軌云。作契儀則可見金剛頂瑜
伽教中受不翻譯。復不須作諸契法

印。但威驗皆在此眞言。亦無有別呪
云々此儀軌中不說行法。說根本眞
言幷作業求願法等

金剛頂瑜伽降三世成就極深密門一卷
不空與遍知仁海

江師云。此軌金界行法。結偈吉々得意
可見文也云々
帖決云。問。祕錄觀音部之降三世法降
三世會觀自在陀羅尼云々心何。答。此
事不分明。若是五部各爲五部義也。卽
蓮部降三世歟。問。若爾者心明王經何。
答。是經非降三世。只阿魯力迦呪明王
故也。卽蓮部明王也文
然大和尚曰。又金剛頂十八會中。降三
世教令輪法曼陀羅。三十七尊皆入降
三世三摩地。悉持降三世印。今有別行
降三世極深密儀軌。以吽迦羅金剛爲
主。是金剛薩埵降三世法云々
又云。金剛界五大尊法。或有別行。如降
三世。或未度來。如不動尊

金剛頂降三世大儀軌法王教中觀自在
菩薩心眞言蓮華大曼荼羅品不空
然大和尚曰。又有觀世音降三世儀軌。
是金剛部降三世法。如是可有三十七
儀軌文
私云。祕錄以此軌出觀音部中。又出
降三世法中歟
私云。此屬觀音而人多惑故重出示
之云々故知此軌非今用矣。須依本

軌修此尊法。今且附金界大法略記
大途
功能文
軌云。誦此眞言一反則無量無邊魔界各
苦惱熱病故。於行者生障礙者無得便。變
成行者僕徒。乃別妨難文
深密門云。摧三世有毒人。令卽證菩提
軌云。阿閦普賢大弘誓甚深。故示現忿怒
相文
金剛頂瑜伽十八會指歸云。如來成等正
覺已。於須彌盧頂轉金剛界輪已。與諸菩
薩名號受職已。摩醯首羅等則強難化。不
可以寂靜法而受化。卽入忿怒金剛三摩
地現大威德身。以種々方便調伏乃至死。
摩醯首羅死已。自見於下方。過六十二億
恒河沙世界。名灰莊嚴。○世界中成等正
覺名爲怖畏自在王如來。執金剛菩薩以
脚按上
義釋云。西北隅際作降三世忿怒持明王
尊。首戴寶冠。持五鈷金剛印。瞻仰毘盧遮
那。如請受敎勅之狀。偈云。不顧自身命者。
謂應圖作至極忿怒奮不顧命也。害謂欲
攝召法界衆生皆使順從法王。咸命此亦
是成辦諸事眞言也文
月黶
此金剛在佛額毫相而生。故以爲名。毫
相明淨法如滿月。故號月黶也文
又釋九轉字品云。次於風方西北也作
三世勝。害一切作障者。顯光焰貌。作大

忿怒。如閻摩羅形。黑色。於恐怖可畏之
中又猛。今入恐怖。當如是作極可畏之
形也文
作三角爐。向南燒赤黑二種芥子文
若欲除病者。作息災壇向東燒向朱文
敬愛壇燒菊根文
五穀五香若無者隨在莫慳得文
別本軌云。若行者修此法時。七々日間
須斷五穀味鹽。一心無々餘境滿眞言
十萬遍云々

經軌決
深密門　首依眞實王文。是大日如來
帖決云。或說。金界堂內作法何文
禮　淨　合　縛　摧　入閉　普賢也
按心稱本誓　悅已又誦此文
卽入三摩地文
帖云。或云。入定諦觀。心阿字成月。或四
生五智杵云々或道場觀也云々
入加三昧身
帖決云。或云。本尊幷諸佛也文
吽迦羅印
帖決云。降三世心
生三悅我是文
帖決云。或云極喜一掐掌二鈴三
云何五向文
帖決云。師曰五悔也。向者第五迴向也。
卽以第五爲名也云々
樋枳王文
帖決云。々々王者。只是諸尊忿怒名也。

如云世天眞言末也云〻
江師云。極深密門　不被結印等在之
北方羯磨印業。建火遍風文一切不被
結也。是若以二火遍二風云歟。小指沙
汰セネトモ例羯磨印也。二火誤歟。可
勘見之云〻
同住半月輪文心何　師云。不動三角。降
三世半月。此表風火體也
穴云。聖主宰　普賢金剛手。主宰者菩薩
等主云也云〻聖。大聖文殊。中體也
吽迦羅身。降三世名也。淨黑惡身云事也。
吽降伏義也。迦羅黑云梵語也
降三世云者。降貪瞋癡煩惱也。又過去未
來現在煩惱。降世者煩惱也。三煩惱云義
也。四面何故乎。降摩醯首羅相也。八臂者
同降摩醯首羅相也
∴第九私記事
谷私記（依十八道相承私記也）
私記 大原
私記（大緣房御本康治元年十一月一日於小坂上林堂以師匠御本書寫了本是三昧大和尙御房御自筆也）
私記（不知誰人。奧書云。康治元年十月一日於小坂上林堂以師匠御本書寫）
∴第十卷數事
降三世御修法所　讀奏（非公家不用此二字）
奉念
大日如來眞言〻〻〻
護衞本尊眞言〻〻〻
降三世眞言〻〻〻
降伏護摩眞言〻〻〻

奉供
大壇供二十一箇度
華水供〻〻〻
戸摩供〻〻〻
飲食供〻〻〻
諸神供三箇度
右謹依　宣旨始今月二十三日至于今
日幷一七箇日夜之間ム口僧綱大法師
等特致精誠勤修上件祕法奉祈　金輪
聖主天長地久御願圓滿之由如件仍勒
行事謹言
年　月　日　阿闍梨〻〻〻

御本云
建治元年九月十二日草書近年於關
東依無具書不草終上洛之後於小川
悉披具書抄入了　求法比丘僧正承澄
正和五年十月三日於西山廣光寺書
寫了　求法比丘澄豪記之

阿娑縛抄第百二十九　軍荼利

梵　縛日羅軍荼利
密　甘露金剛
甘露軍荼利菩薩軌　吉里明王建立軌
甘露瓶菩薩慈氏軌
住云。軍荼利梵語。此云甘露瓶（軍荼瓶也）
金剛頂經云。大樂。疏云。軍荼利金剛
名爲大樂。是南方極抱衆生無邊貧道
皆令滿足。世出世大安樂故
熾盛佛頂經云。虛空藏菩薩現作大咲
金剛文
建立軌云。吉里明王者是軍荼利也。軍
荼利者是甘露義也。亦名大咲明王。謂
吉里是淸淨義也。卽息災義也。軍荼利
者增益義也。甘露者敬愛義也。大咲者
降伏之義也文
禾云。息心七卷抄說也。然而非建立
軌之文。建立護摩深祕略記之文也。
此書聊有疑歟
大原決云（佛眼帖）大咲明王者。南方寶部
咲菩薩也。卽寶部軍荼利明王是也（無畏）
決在之云〻
善無畏口決（建立）云。軍荼唎者卽甘露義
也。亦名大咲明王文（禾云深祕略記也建立軌）
如建立軌者。大咲卽軍荼利也。而集經
軍荼利法末出跋折羅吒訶娑。要云
大笑金剛。如此注者別人歟。帖決云。軍

荼利者謂瓶也。或軍持云〻

阿密多軍〻〻謂甘露瓶抄

賢瓶者。謂有德瓶也。謂出寶瓶也。如〻大輪等猶是仙等所持也。胡瓶物有之。謂胡國和戰之時盛酒瓶也云〻

此尊大慈悲露水入大智寶瓶。洗滌雜染衆生界藏識中薰習種子。故云甘露軍〻〻歟

蘇疏云。忿怒軍荼利菩薩者。於五明王是南方明王。卽虛空藏菩薩也。三部中是後部忿怒也。言忿怒者謂恚也。怒爲恚甚也。此菩薩以如來猛利智劍摧滅諸衆生惑障。故云忿怒也。言軍荼利者是西天語。唐云瓶文

軌云。甘露軍荼利能摧諸魔障。以悲慧方便現大忿怒形。成大威日輪照曜無邊界修行者暗瞑。速得悉地。故流汝甘露水洗滌藏識中薰習雜〇種子。悉集福智聚獲圓淨法身文

∴第一可修此法事

凡淨除諸垢穢。此尊爲殊勝德見云〻

經云。此明王以除障難成就所求爲本。尤可持念云〻

∴第二支度事

註進

軍荼利明王御修法七箇日夜支度

壇一面 方六尺可有爐桶　脇机二前

燈臺四本　禮版一脚

五寶 金〻〻　五藥 〻〻〻

五香 沈〻〻　五穀 〻〻〻

酥蜜 各少〻。鐵末。稻穀。枳棘　名香 沈。丁子。集 釋薰陸

壇供 如常　明油 如常

芥子袋　佛供覆

壇敷布一端　大幕二帖 可有幔代懸草

淨衣ム領阿闍梨件僧ム口料

承仕二人　駈使四人

見丁二人 以上淨衣　人供 如常

鋪設等 如常　供所雜具

右大略注進如件

年　月　日

註進

軍荼利供一七箇日夜支度

壇一面 方三尺五寸　脇机一脚

燈臺二本　禮版一面 可有半疊

名香 沈。白檀。丁子。薰陸　酥蜜 各少〻

壇供 如常　明油 如常

壇敷布一端　大幕一帖

小桶二口 在杓　折敷少〻

阿闍梨 承任一人　駈使一人 淨衣人供

右大略注進如件

年　月　日　阿闍梨〻〻〻

或云。若依集經。明鏡一面。大刀四口。箭四隻可裁之云〻

一香藥

軌云。燒安悉香文

又云。燒薰陸香文 燒種〻香

一起首日

集經云。黑月八日文

一時分

集經云。日〻三時

∴第三形像事

圖像　六一

軌云。四面四臂。右手執金剛杵。左手滿願印。二手作羯磨印。身佩威光焰鬘。住月輪中。青蓮花色。坐瑟〻盤石。正面慈。右第二面忿怒。左第三面作大笑容。後第四面微怒開口文

東寺永嚴抄云。右像五大尊中不見。但金剛筆跡五大尊中畫四面軍荼利明王也文

東寺講堂五大尊中軍荼利。一面八臂。違上所引軌文。依何文乎

軌云。軍荼利身色瑩如碧頗梨淨頗色也云〻。威光透劫焰赫奕。佩日輪。顰眉笑怒容。虎牙上下現。千目視下瞬。晃曜盛如日。千手各操持金剛諸器杖。首冠金剛寶龍瓔。虎皮裙。無量忿怒衆金剛諸天圍繞作侍衛云〻

師云。對四面八臂像。不可作千目千臂觀云〻

陀羅尼集經第八云。畫其像。遍身青色。兩眼俱赤。攢髮成髻。其頭髮色黑赤交雜如映火焰。張眼大怒。上齒皆露而齩下脣。作大瞋面。有二赤蛇。兩頭相交垂在胸前。頭仰向上。其兩蛇尾各妥像耳。尾頭垂下至於肩上。其二蛇色如黃佽蛇。赤黑間錯。其像

有八臂手。右最上手把跋折羅。屈臂向上。
下第二手把長戟柱。屈臂向上。其戟上下
各有三叉。皆有鋒叉。二頭向上。一頭柱地。
下第三臂押左第三臂。兩臂相交在胸上。
右手中把兩箇赤蛇。其蛇相交各向像面。
左手亦把一頭赤蛇。兩手各作折羅印。兩
手大指各捻小指甲。餘指皆申。即以左手
押右脇前。次以右手押左腋前。即是身印。
下第四臂仰垂向下勿著。右跨。五指皆申
施無畏手。左上手中把金輪形。屈臂向上。
輪有八角轂輞成具。下第二手中指以下
三指各屈向掌。大指捻中指上節側頭指
直竪向上申之。屈其臂肘手臂向左。下第
四手橫覆左跨指頭向右。八手腕中皆著
金釧。以紫色地散花錦天衣絡膊項背。令
其天衣頭分左右各垂向下。將以錄表肉
紅裏帶用繫其腰。虎皮與錦袾其兩跨。其
兩脚脛各有赤蛇絞其脚脛。其兩蛇色赤
黑間錯。仍令其像立於七寶雙蓮花上。其
右脚指還向右邊。其左脚指還向左邊。其
像左邊踝子以下。畫一鬼王。身似人形。軀
貌稍大。作白象頭。屈膝跪坐。舉頭向上瞻
仰像顏。其鬼右手把蘿蔔根。屈臂向上。左
臂平屈展手仰掌把歡喜團。其手兩腕皆
著金釧。其鬼頸下著金瓔珞持以綠帶繫
其腰上。朝霞錦袾其兩跨云々
又云。壇中心安軍荼利金剛之座。若有其
像持迎安置。若無其像標心作印請坐亦
得文

軌決云。蛇爲瓔珞者。我癡我見我愛我執
見等四種我慢之蛇也文
凡忿怒尊以髑髏蛇爲瓔珞事。起自降
魔。第六天子如來成道障礙時。以髑髏
并蛇等纏身爲衣恐怖形也。故佛以教
令降伏之時。隨彼所現也。此上所表釋
可有之。如彼目連現大龍蛇降難陀龍
王。今軌只以龍爲瓔云々
形色經以髑髏八蛇爲瓔珞（本云所出右像也）云々
東寺永嚴抄云。東寺像依集經歟。可拜合
講堂像云々智證大師請來五大尊中軍
荼利一面八臂。左右一手結根本印。右第
二手作拳申風指。次手持三古杵。下手舒
五指仰掌。左第二手作拳。於左股上持三
古鉞斧。第三手持輪舉上。次手持索云々
仁王軌云。虚空藏依教令輪現威怒甘露
軍荼利金剛。示現八臂云々
圖黃色。後本赤色。有圖云黃色。以兩手如
軍荼利印相。忿怒。著天衣。坐花（左金剛手尊）
青色。持未開蓮花。著天衣（右觀音尊）
白黃色。心上結印。坐赤蓮花（虚空藏院）
大妙金剛大甘露軍荼利焰鬘熾盛佛頂
經云。虚空藏菩薩現作大咲金剛明王。放
灰黑色光明。口形大笑。二牙上出。以左手
持一青棒。左手持羂索云々
用心草云。私云。又有別尊。瑜祇疏。諸使者
也。蓮花部蓮花軍荼利金剛印金剛軍荼
利（文可尋之）
∴第四道場事

一。向方事
軌云。面向東
集經云。面向南坐云々
壇場（此壇法有二種。一受法壇。二救病壇）
一。受法壇
集經云。當道場中。以五色作四肘法壇。言
五色者。所謂一白二黃三赤四青五黑。欲
作壇時。更以種々名香和水。笑心呪々其
香水一百八遍。用塗其地。待悃乾。即用粉
繩而栟其地。四方正等作規界已。先下白
粉。次黃。後赤。次青。後黑。其壇中心作蓮花
坐。安軍荼利金剛形像。東西安置三跋折
羅。南西北面亦如來面四角各安二跋折
羅。各相交叉（如十字形）於西門內南北兩相各
別安置二跋折羅。其上各飲食供養。其食
皆須種々餅菓具之。十盤。四面四盤。四角
四盤。中心一盤。外著一盤。施與一切諸鬼
神等。燈五十二盞。若不辨者用十六盞。中
心四角各著一盞。外院四角各一盞燈。四
門兩邊各一盞燈。四角各竪一口大刀。四
門當中各竪一箭。中心仰著明鏡一面。呪
師南邊安一火爐云々
二。救病法壇
文云。若有人著鬼神病者。於○人家如法
莊嚴道場畢已。即著施主上妙衣服。而作
四肘二色彩壇。一白。二赤。壇開四門。五方
各畫二拔折羅（十字交著）其壇四角各竪長叉
一口。四門各竪好箭一隻。中心安鏡一面。
仰著種々飲食。共盛十盤。四面四盤。四角

四盤。中心一盤。外一盤。與一切鬼神。燈
十二盞。香水沙羅一。壇外西南別泥土一
所小圓壇子。著一盤食。安一盞燈。與一切
鬼神。大壇中心著一水鑪。滿盛淨水。以青
栢葉青竹柳葉。以生涓束插其鑪口。限三
日內。於壇所誦大呪。以病人差爲限即止。
唯燒安悉香云〻
∴第五行法事
房中作法（如常）
次門前灑水。超薰香。堂內入足
眞言等（如常）
次到佛前禮佛祠云
南無歸命頂禮能摧諸魔障甘露軍荼
利明王
次懺悔偈　次著座（已上前方便如常）
次啓白（在別）　次神分等　次供養文
次唱禮
三身（如常）
南無縛日羅忙摩鷄冒地薩埵婆耶摩
〻〻
南無曼荼羅主縛日羅軍荼利冒地薩
埵ハヤ摩訶〻〻文
〻〻四大明王〻〻〻〻〻〻
〻〻大小自在〻〻〻　三部〻〻〻
次驚覺　次九方便（若五悔）
歸命頂禮縛日羅軍荼利冒地サタハ
ヤ〻〻
次發願
至心發願　唯願大日　本尊界會

軍荼利明王四大八大　諸大忿怒
三部五部　界會諸尊　外金剛部
護法天等　各〻還念　利生悲願
降臨道場　證誠御願（隨事）　護持施主（隨人）
消除不祥　增長寶壽　無邊悉地
成就圓滿　及以法界　平等利益
次五大願　次佛部三昧耶
次蓮華部三昧耶
次金剛部〻〻〻　次被甲
禾云。谷記此次有金剛輪燒器界印明。
風水地三輪印明。今暫除之
次地結　次金剛墻
次大海　次須彌
禾云。谷記此二印明。有地結上。今依例
用此歟
次道場觀
軌云。應於須彌山頂觀大寶殿。其殿無價
摩尼所成。四方正等具足四門。其門左右
吉祥幢軒楯周環。遍垂珠鬘瓔珞鈴鐸繒
幡種〻間錯而爲莊嚴。彌布殿中微風搖
微出和雅音。復於殿外四角及諸門角。以
半滿月等金剛寶等鈿飾之。寶柱行烈垂
妙天衣。周布香雲。雨雜花。復於其外有無
量劫樹行烈。諸天競奏衆音樂。寶瓶閼伽
天妙飲食。摩尼爲燈（已上軌文）
殿中有曼荼羅。上有瑟〻盤石。上有[illegible]吽
字。〻〻變成賢瓶（或三古。然圓同）
軍荼利軌云。觀吽字。是甘露軍荼利法
身種子

帖決云。以賢瓶爲三形。若行五大尊之
時者。可觀八臂像歟
如陀羅尼集經。下注之
賢瓶變成軍荼利尊。四面四臂。正面慈。右
第二面忿怒。左第三面作加笑容。後第四
面微怒開口。二手作羯摩印。右手執金剛
杵。左手滿願印。身佩成光焰鬘。住月輪中
青蓮花色。坐瑟〻盤石。無量忿怒衆金剛
諸天圍繞作侍衛
東寺永嚴抄云。軌中央觀吽字。於兩邊
觀吽字。是甘露軍荼利法身種子云〻
大師御釋。三古杵棒劍賢瓶
次三力偈
次普通供養（禾云。谷記此次觀大尊。今准例入道場觀）
次大輪壇（谷記此處今暫略之）
次振鈴
次送車輅（金剛使者駕御寶車至阿閦如來妙喜世界大衆會中。若五大尊之時不可然歟。寶部故）
次請車輅（眞言句末可加阿密利多軍荼利曳娑嚩）
次迎請聖衆（軌用金剛部印。眞言唵嚩日羅二合持勤隨係曳二合𠰒婆識鑁阿密里二合跢軍荼里娑嚩訶）
次辟除從魔（軌云。當用降三世威怒眼印密言。於兩目瞳人上觀佉哩字。變爲日輪。流出無量威光。一〻光道上有稱〻金剛火焔。猛烈杵顰眉髮目。右旋顧視菩薩大衆。由此金剛威德怒眼顧視。諸魔隱在大衆中者悉退散）
谷記云。私云。二拳安左右腰。可作觀歟
云〻
次示三昧耶　次金剛網　次火院
次閼伽（軌云。瑜伽者應辨清淨妙法身）
次花座　次善來偈（禾云。谷記無之。依例加之）

次重結大界　次五供　次普供
次讃（四本智尊）
摩訶麼羅也戰孥（引）也尾儞也（二合）邏惹也
娑（引）馱也吠訥難路曩摩迦（引）夜也曩麼
悉帝（二合）縛日羅播拏曳
出本軌。卽五讃之中金剛部讃歟
次布字　用定印
頂上[梵字]唵（赤色）　心[梵字]婀（珂雪色）　兩肩上
[梵字]（紅霓色）臍輪[梵字]（皓素色）　兩膝[梵字]（黄金色）
兩脛[梵字]（玄黒色）　二足掌[梵字]（青色如半月形）
由此布字三摩地自身變成本尊
次本尊羯磨印（私蘇悉地軌下同之。巳卷云、左手首右膝上、亦以大指捻小指甲、展中上指如三古、亦云々）
智押慧度甲、餘三胋形。慧手亦如之。右押
左交臂。密言曰
唵阿密哩（二合）帝吽頗吒
由此密語印加持自身、等同甘露尊。隨
意所樂觀念四臂八臂（乃至）兩臂千臂
云々
用心草用之
次入三摩地（谷記、布字成本尊、今存略依例若如軌令修之在入意）
心月輪上有[梵字]字。々變成賢瓶。々々漸舒
漸大廓周法界。賢瓶漸劍等已體變成軍
荼利菩薩。相好如前（禾云、谷記、此次本尊羯磨印、火部母印在之、今暫除之）
次根本印（加用密印等隨入軌、名本尊三昧耶印）
穴云、根本印雖甚多、用軌印也云々
檀慧相交入掌。並屈戒方、押叉間。忍願並
申。進力屈如鈎、作忍願初節後。如々股金
剛杵形。禪智申押戒方背、處於忍願間。誦々

此密言曰
[梵字]
曩謨羅怛曩怛羅夜也曩麼室戰（二合）拏摩
訶縛日羅俱路（二合）馱也唵戶嚕々々底瑟（二合）
吒々々滿吒々々訶曩々々阿密哩（二合）
帝吽發吒娑嚩訶
或羯磨三昧耶二印並用之。或以羯磨
印爲根本印。集經此印明名護身印。但
二頭指不著中指。眞言無歸命
次加持珠
次正念誦（大日金剛部母本尊小呪、三部諸天）
次還珠法（軌云、數限滿已還、捧念誦加持安置）
次後入三摩地
[梵字]字因不可得義
結金剛縛亦印。入本尊密言字輪實相三
摩地。卽於兩目童人上觀囕字。色如燈焰。
微細顯明。日以心慧眼照了心道。當於胸
臆內觀想圓滿菩薩。心月輪炳現在於身
器了々分明。離外散動。由智慧定水澄淨。
得菩薩心月影於中現。良久專注一洛叉。
卽於圓明上以心密言右旋一々字布列。
意誦乃至三五反。卽觀初唵字。一切法本
來無所得與義相應時。但心緣理不緣於
字。一道清淨遍周法界。卽入第二列婀字
門。卽觀一切法本不生。卽觀已入第三密
哩（二合）字門。一切法我不可得。卽成平等眞
如自性成就恒沙功德。次應入第四帝字
門。一切法眞妙不可得。締觀已。內有微細
能所緣因緣法義。卽入第五吽字門。一切

法因不可得。因無所得故果亦無所獲。次
入第六頗字門。一切法果不可得。由果無
所得故卽成究竟圓滿法身。一切無漏諸
法所依止。卽觀第七吒字門。一切法本淨
不可得。由一切法無淨故一切法本不可
得。由一切法無所得故一切法本不生。由
一切法無生故一切法我不可得。由一切
法無我故一切法眞如不可得。由一切法
眞如無所得故一切法因不可得。由一切
法因無所得故一切法果不可得。由一切
法果無所獲故一切法離淨。由一切法無
淨故獲得清淨無戲論實相三摩地。周而
復始。由一念清淨心相應故獲得無礙般
若波羅蜜。無始時來一切業障報障煩惱
障一時頓滅。十方一切諸佛及本尊現前。
不久當獲得隨意所樂世間出世間悉地
成就。現生證初歡喜地。菩提後十六大生
證無上正等菩提文
私云。或觀種子[梵字][梵字]。隨一任意云々
次根本印
次金剛部母（或通一切尊佛眼用之）
軌云。二手內相叉。忍願檀慧禪智並申。如
三貼金剛杵形。誦此密言
曩謨羅怛曩（二合）怛羅（二合）夜也曩謨室戰（二合）
拏嚩日羅（二合）播拏曳摩訶藥叉細曩（引）跛（二合）
怛曳怛儞也（二合）他（禾云、或除歸命在心）唵俱嚕達里滿
馱々々吽泮吒
禾云、忙摩鷄也
次五供養　次普供　次讃　次閼伽

三七九

次振鈴　次廻向方便　次隨方廻向
次解界（禾云谷記此次禮佛）　次奉送（車輅部心）
次三部三昧耶　次被甲
次下座禮佛　出堂　堂外作善
軌云、誦大乘經典、以福迴向施一切有情、
心中所求悉地、當願衆生速疾獲得、
右次第、大旨依谷記、但少〻存略之、
〻第六護摩事（大旨降伏、合檀降伏息災隨事）
火天　曜　宿　如常
本尊段
勸請　嗣（我今稽首請　唯願降臨此　甘露軍荼利明王　納受護摩供）
護摩呪　小呪
（梵字）
唵阿密哩帝吽發吒
諸尊　世天　如常
伴僧呪　後加持呪共用大呪
〻第七行法用意事
胎（經疏不說此尊）
玄法軌中金剛手院明形像大略本軌
印明無之云〻
都壇（委旨如別壇）
尊位
有三、左方第一重金剛薩埵菩薩、左邊
金剛軍荼利、又右方初重觀音、右邊蓮
華軍荼利二、又西方下院不空金剛與
金剛將二菩薩間軍荼利（三已上現圖）
穴云、本軌依悉地、然而世人多依胎行法
修之、其行法廣略如不動　文
道場觀時、大日變成本尊、如不動

現圖曼荼羅二悉地院二金剛軍荼利、彼
位爲本尊無揖許、然而大日變成尤可也、
種子三形尊位根本印明讚如道場觀集
唱禮（世尊佛眼本尊諸大明王大小自在三部）
讚（大日本尊四智）
用心草云、准不動法知之、但壇相更異、可
披持誦不同、見金剛部別壇之
又云、私用祕密別壇行法、但正用本軌二
明、傍用胎軌一切持金剛明別壇等（金剛部具）
帖（如別）
帖決云、蓮花軍荼利蓮花部菩薩事也、
甘露軍荼利金部菩薩事也、同一尊也、
其呪通用若吉里〻〻若阿（梵字）帝也云〻
若作別壇者、用金剛部別壇（如金剛薩埵處）
金
都等（委如別帖）或云、世人多依台修之　文
尊位（對受記云、曼荼羅第三重四角降三世、異軍荼利、中焰曼德迦、老不動、良）
行法首尾准降三世、可修之
金剛智三藏手繪曼荼羅中、下方列安
五大明王立像、又出生義、於塔上方安
諸佛頂、於塔下方安諸明王、又慈覺大
師所傳二十天眞言次有八大明王眞
言、准略出經、隨其常方八大護等、一說
云、八方天也、一說云八大明王　文
悉　大小
於軍荼利者、悉地尤可也
穴云、付本軌以悉地行法修之尤可也
〻第八經軌事
甘露軍荼利菩薩供養念誦成就儀軌（一卷不空）

（興仁、珍海）
此軌明行法儀則、依悉地金剛部
此儀軌中具入明修行儀法則所用印
明、同十八道、可謂悉地金剛部中軍荼
利明王持明儀軌、但觀曼荼羅之文、觸
磨三昧耶之印、付金剛界、更可問之　文
私稟受師說云、五大尊中軍荼利者、是
寶生佛敎令輪身寶部尊也、今儀軌者、
是金部軌金剛部中軍荼利法也、豈以
金部軌、可修寶部尊法哉、更可詳之　文
金剛阿密哩多軍荼利菩薩自在神力呪
印品（印有二十二　呪有十五）
此品陀羅尼集經第八卷也、是此中說
結界護身供養幷壇法等、其結界護身
明等同、於蘇悉地、丹州池上依儀軌而
有次第
大妙金剛大甘露軍荼利焰鬘熾盛佛頂
經（達磨栖那譯）
帖決云、且依題於軍荼利法中出歟
禾云、臨文見之、只說八大佛頂八大
菩薩八大金剛次第現作、全非軍荼
利明王法、然而已被載祕鈔、仍載之
一、功能
陀羅尼集經第八
此中說歎多印呪、各〻功能甚多也、壇
法成就法說之
集經云、爾時世尊與軍荼利、烏樞沙摩等
共會、宣說是大自在威力陀羅尼法印神
呪、時三千大千世界六種震動、毘那夜迦

諸惡鬼神等不信敬者生大驚怕走出至佛所頭面著地請佛救護佛言佉ゝ汝等莫怕○若復有人誦持諸佛般若菩薩金剛天等呪法印等日ゝ供養廣爲懺悔及欲救護一切衆生厄難之時汝等鬼神皆護助力不得惱亂○爾時伽耶王白佛言世尊若有人等誦持諸佛般若菩薩金剛天等神呪印壇常能護行諸佛法要廣設供養我等眷屬○若令誦呪人起種ゝ想我令其病或令眠悶或念賤色由是想念○日ゝ入壇而誦佛等陀羅尼呪及作法印設使誦持徒然無驗○若復有人或以燒香散華設食作諸供具爲欲供養還彼鬼神偷盜將亡使誦呪人作法不成如是等事我悉擁護○或復有人誦持我佛正法呪印有時誤犯錯食雜味及其食中有諸不淨辛血○或復設與女人交雜我悉不爲障難所惱皆由我護行法人故 文

文云若欲食時未食以前爲軍荼利出種ゝ食少分出己心中密誦軍荼利心呪七反其軍荼利當隨呪師所在之處悉皆擁護 文

此經說二種壇（一受法壇 二救病壇）共四角各竪長刀一口四門各竪好箭一隻中心安鏡一面 文

軌不審

從師受金剛及受金剛盤 文

受明灌頂事也受金剛受金剛號也次金剛盤者受金剛杵等也此隨部可不同若蓮部可受蓮花等也

菩提勝印 文

帖決云智拳印也

兩月童人 文

不眼人見也

此軌中四禮之中東佛禮出之

文七寶車輅至阿閦如來妙喜世界大集會中請本尊甘露軍荼利菩薩 文

穴云以薩菩薩爲本故爲妙喜國土也

帖決云金剛薩埵有多眷屬軍荼利意也又軍荼利本是金剛薩埵所生也故今此軍荼利儀經是金剛部軍荼利儀軌也自古師說云有五部軍荼利今此軍荼利與寶部軍荼利同印眞言也故可想同尊但隨本此軌中修阿閦禮再寶車送阿閦國也云ゝ

問云配五佛教令之時軍荼利則寶生也今本土妙喜世界云如何

答五佛教令定事初成道降魔之時事也今軌說金部甘露軍荼利歟又軌意洗除垢穢爲專故其義可亙五佛故今阿閦佛土云也

重問云功德互具事更非所論今軍荼利專可就南佛況不空譯仁王軌云是五菩薩依二種輪現身有異一者法輪○二者教令輪示威怒身由起大悲現威猛身○虛空藏菩薩依前法輪現勝妙身修施等行○依教令輪現作威怒甘露軍荼利金剛示現八臂摧伏一切阿修羅衆炎魔眷屬諸惡鬼神惱害有情行疾病者令調伏故 文 軌說分別五佛教令然今何樣此軌軍荼利東佛說乎又教令別事也者明王本自起自教令不然者軍荼利忿怒者何耶況軌文云成就教令輪曼荼羅 文

答今軌不空三藏東佛甘露軍荼利一德譯給也故教令義約東佛何無其儀乎五佛分別時異也

重問云世人行五大尊之時以此軌爲本其東佛心得可行歟然者五大尊義不成

答五大尊修行則五佛教令也依此軌事軍荼利軌云物只有此軌故也

相云台軌引今軌更明忿怒軍荼利相貌其上又大虛空藏軌說寶部虛空藏彼辟除印眞言即今軌三昧耶印明也此事可思云ゝ

或師云今軌非南方尊故五大尊中行軍荼利之時可集經彼經有八臂像故也次勘彼經行法首尾辨壇樣有二種受法壇救病壇共髣髴難行用歟 云ゝ

或人云五大尊中軍荼利用今軌事世人皆如此就中今軌四面八臂無之陀羅尼集經南方軍荼利說之歟

或人云五部各有五部故今軍荼利猶南方也

難云然者可說金部之中寶部今何金部之中金部說之耶

問。軍荼利南佛教令輪也。而何今軌文請阿閦如來妙喜世界文
師云。未也。今所傳受軌。東方軍荼利軌也。
軍荼利軌多本有之。其中南方軌有歟。祕錄雖載多本世不流布。甘露軍荼利許傳受之來
問。祕錄所被入七本也。而何傳受此一本。餘六本不傳受哉。答。付此有二心。一依相承。一他六本不流布常途故也
問。爾者先尋見件六本軌。後尚無南方軌之時。可通用之也。答。有南未之方者也
答者又反問。集經所說軍荼利何。答。臨文見之。未詳。若南方歟。四面八臂依此經文歟
師曰（法曼）軍荼利台藏圖三處在之。金剛手院（金剛部主）軍荼利名金剛軍荼利。觀自在院軍荼利（觀音部）名蓮華軍荼利。蘇悉地院軍荼利（不空金剛與金剛部中尊也）名甘露軍荼利也
未云。三軍荼利本說云何哉
師說云。有五部軍荼利云々（意金剛界也）
問。碧頗梨色何
師云。瑠璃色也
師云。對四面八臂像。不可作千目千臂觀也
問。軍荼利千目千臂如千手觀音歟。如何
師云。何樣ナルヘシトモ不覺。世件像御覽（ジマス）我不拜之

作云。尋云。送車輅金剛使者駕御寶車者十一面軌十八道軍荼利也。此ハテツカラハヨモ不御何
未云。五部金剛使者アレハ寶部金剛使者也。非自體也
江師云。如軍荼利軌。火院重結火界花座重アレ是常法也。而池上次第。火院花座重結大界有。非普通歟。蘇悉地等諸結界次第列此事不審也。但陀羅尼集經軍荼利所見是池上御覽火院華座重結大界作給也。可見之也
又云。キリ明王誰人乎。計里キラ又同物也。師云。是サル明王御也。キリキリ尊ア。此後磨甚祕略云文善無畏口決云件文キリ明王軍荼利也。今云不得意。或軍荼利呪持可加持。或キリ尊眞言可加持云々仍別事見作甚祕略有不審文也
建立軌法全遇法潤阿闍梨後口決カキル云建立軌也。甚祕略善無畏作弟子文
師口決スヘキニアラス不審也云々
帖決云。問。此軌十指十度名從左手起何。答。是又一說也。但今軌迴文有之。是又迴文歟云々
又云。問。輪壇印卽因菩薩印云々爾者金剛輪印明何。師云。大金剛輪卽大呪歟。若爾者同可云因菩薩印明云々
問。左承珠。右掐珠。如轉法輪相云々
帖決云。祕事也云々
作云。師匠隆兼阿闍梨問云。軍荼利者何哉。答云。瓶也。件闍梨彼人語云。此事僻事也。軍知云。瓶梵語。軍荼者鑪梵語也。師匠云。知荼點有無也。又遠非可尋證。軍荼利者瓶云事也。入甘露瓶也。有五部軍荼利也。不覺ナラハ只キタレカシト語隆公給。此由用タルヤラン。其後不審云々
又云。劫樹（寶樹也）西國木衣服樂器懸之爲主掌（私ツカサトル意也）

∴第九私記事
谷私記（依軌）相承私記也
用心草云。丹記依本軌。今具錄之。蘇悉地行法觀想不過此儀軌云々
甘露金剛次第（依悉地）
奧書云。文治元年十一月一日以常師御本書寫了

∴第十卷數事
注進
軍荼利御修法所
奉念
大日如來眞言々々
護衛本尊眞言々々
一字金輪眞言々々
軍荼利眞言々々
三部諸尊眞言々々
諸天曜宿眞言々々
降摩護摩眞言
奉供
大壇供二十一箇度
戸摩供々々

諸神供一

右謹依院宣始自今月ム日至于今日并一七箇日夜之間ム口僧綱大法師等特致精誠勤修上件教法奉行

大上天皇〻〻

〻〻仍勒行事

年　月　日　阿闍梨〻〻

阿娑縛抄第百三十　大威德

梵　縛日羅焰曼德迦

漢　持明金剛　大威德金剛

教王經云大方便

疏云六足金剛爲大方便文殊師利大智方便教令輪郎西方也文

成菩提云本軌云聖閻曼德迦威怒王

又云大威德忿怒明王華嚴軌同之但

又六足尊文

大日疏六具緣品云降閻摩尊是文殊眷屬具足大威勢文

帖決云炎慢德迦者疏云降炎魔尊謂降伏炎摩王義也鬼類故也故炎慢者炎魔也德迦者降義歟未詳文

八大童子法云焰魔特迦降伏龍魔及諸怨敵文

住云大威德者密號也大威德金剛也正名焰曼德迦也經號不明師說云義釋曼荼羅列此尊云降焰魔尊以之案之諸大明王所降伏天也

理趣釋云金剛部中調伏他化自在天魔寶部中寶金剛忿怒調伏魔醯首羅蓮花部中馬頭忿怒調伏梵天羯磨部中羯磨忿怒調伏那羅延慈氏菩薩威猛矜愍難調伏諸天如此諸天明王降伏諸天今德迦尊降伏焰魔天乘牛持捧此故也焰魔天所用也是先德說也

〻云

東寺永嚴抄云或云七佛八菩薩所說神呪經云文殊師利所說神呪名焰鬘呪此云解衆生縛云〻　可見本經云〻

無畏軌文云執劍戟捧索左持弓右箭卽說根本大印眞言是菩薩文殊師利變化身或別儀軌云釋迦變者云〻　梵云野曼德迦是尊六足六手六臂所以降六趣滿六度成六通也其身無量由旬云〻　成菩提引之

念誦法云六足六首六臂所以降六趣滿六度成六通文

住云此尊名六足尊足六故也但首六手六也然而六足名得事六足六趣降六首六度滿六臂六通滿也先德頌云足首臂趣度通云〻

∴第一可修此法事

住云此尊殊降人魔爲宗人常有嫉妬憍慢心互懷怨嫌心付自他怖畏甚多持念此尊專可仰信

一先蹤

文德天皇讓位之時大樂大師惠亮奉爲儲君（惟仁 清和）被修之効驗炳焉太子繼寶位了其時柿本紀僧正（眞濟）爲惟喬親王令修金剛夜叉法妬其驗含怨心文德帝有四人皇子（惟喬 惟首 惟條 惟仁）三人母紀名虎女第四者母忠仁公女也

抑山王院皇宴君以此尊爲本尊被君其身無官祿似不遂先途以此他門稱山門

此法不利。尤可有斟酌事也。惠亮碎腦事
者。朝家最重之洪基。山門無雙之面目歟。
皇宴君心難知。以世路官途不可稱不利。
況八坂淨藏者息將門亂。南山和尚降柿
下靈。凡厥靈驗往〻不知數云〻
太師依宇治殿請。爲官途祈修之。降人魔
尊也。世人於所望官不成障礙可成就故。
隨速疾驗法也云〻其時手代常師勤修
之
又一院御夢想御祈。大威德供被修之。手
代又常師勤之。其時念誦文殊（大威德本地故）本尊
眞言
轉惡夢明七百反（文七反云ヘル故也 禾云前心中心異言也）諸天
根本印第三印許可用之
總夢想祈度〻被修之
帖決云。此軌異本軌調伏法可用內作也
（有別說內作者內作慈悲心也）以水書設吐嚕名等。但上字
未乾之間皆書畢。一點不乾。努〻〻〻勿他
聞〻〻〻文
禾云。令法久住法起自此軌
∴第二支度事
注進
大威德御修法（壇廣）一七箇日夜支度
壇一面（方六尺可有爐桁）　脇机二前
燈臺四本　禮版一脚（可有半疊）
五寶（金銀〻〻）　五藥（赤箭〻〻）
五香（沈白檀〻〻）　五穀（稻〻〻〻）
酥　蜜（各少〻）　名香（安悉丁子薰陸）
白芥子　鐵末

壇供（如常）　明油（如常）
芥子袋　佛供覆
壇敷布一端　大幕二帖（可有幔代 黑草）
*桶二口　杓二柄
*淨衣ム領（靑黑色）　阿闍梨伴僧ム口料
承仕（打敷少〻）二人　駈使四人　*見丁二人（以上淨衣）
阿闍梨　承仕二人　駈使二人（已上鈍色淨衣）
*人供（如常）
*供所雜具　鋪設等（如常）
右大略注進如件
年　月　日　行事大法師
阿闍梨〻〻〻
注進
大威德供一七箇日夜支度
壇一面（方三尺五寸）　燈臺二本
脇机一脚　禮版一面（可有半疊）
名香（安悉丁子）　酥　蜜（各少〻）
壇供三石五斗　燈油三升五合
壇敷布一端　桶三口（大二小一）
杓二柄（大一小一）　折敷三枚
阿闍梨　承仕一人　駈使一人
各淨衣（靑黑色）　人供（如常）
右大略注進如件
年　月　日　阿闍梨〻〻
一香藥
軌云。焚安悉香
又云。燒安息香
一起首日
經云。黑月十五日文

耶曼德迦呪法云。不論吉凶日。亦不著星
宿直。或黑月十四日。或八日
一時分
軌云。焚惑星日午時（禾云火曜也）
軌云。日（觀同）〻三時
∴第三形像事

圖像　六二

大日疏六（具緣品）云。降閻魔尊。其身六面六
臂六足。水牛爲座。面有三目。色如玄雲。作
極忿怒之狀文
軌云。聖閻曼德迦威怒王身乘青黑水牛
○如師子奮迅（委注觀曼陀羅所）
文云。若有惡人怨家於善人起惡瞋恚老
害者。應當鑄一金銅威怒王像。隨意大小
文
文云。六足六首六臂文
耶曼德迦陀羅尼經云
華嚴本教大威德軌同之。說文有差。其像
六面形貌嗔怒奮迅。六手六臂青黑色。腰
鈿劫波羅瓔珞。其面貌嗔怒奮迅。其髮直
豎如火炎聚。其向上。眼赤如血。虎皮漫胯。
手執棒及種〻器仗。面有三眼。其身烟色。
或黑雲色可畏相。身乘水牛。能令一切衆
生怖畏。畫此像時。用血和爲綵色。赤牛胎
及人胎向劫波羅頂骨中調和綵色。取死
人髮爲筆文
文殊八字軌云（菩提僊淨智金剛譯仁）閻曼德迦金剛

青黑色。六臂六足。各執器杖。左上手執戟。
次下手執弓。次下手執索。右上手執劍。次
手執箭。次下手執棒。乘青水牛爲坐 文
廣本軌云。閻曼德迦像。六面六手足黑色。
眩如狼。持髑髏髮怒。虎皮以爲裙。持種々
器仗。捧手而可畏。眼赤暴惡形。三目爲標
幟。堅髮熾光熾。惑暈黑烟色。亦如安善那。
夏雨玄黑子。其形如劫燒。應諸乘水牛 文
八大童子法云。身色如黑雲。頭面臂各六
八手取物如八字軌 乘大師子王。髑髏爲瓔珞云々
仁王經軌云。文殊師利依教令輪現作威
怒六足金剛。手臂各坐水牛上。摧伏一切
諸惡毒龍。興大風雨。摧有情者。令調伏故
文
甘露頂經云。妙吉祥菩薩現兩臂六頭兩
足金剛明王。放青黑色光明。齒咬下脣。兩
目及肩。手持利劍云々
胎藏廣大軌云。執劍戟棒索。左持弓。右箭
云々
義釋云。降閻魔尊是文殊眷屬。具大威勢。
其身六面六臂六足。水牛爲座。面有三目。
色如玄雲。作極忿怒之狀
圖云。青色。六面六臂六足。前第一手結印。
右二手棒。三手持劍。左二手持索。三手持
戟。座磐石。極忿怒。形在火炎中云々
東寺永嚴抄云。東寺講堂五大尊中像同
之。但乘臥水牛上。三井寺智證大師五大
尊。大威德不結印。持弓箭。以蛇爲瓔珞。座
水牛上。自餘如上云

又云。上醍醐有般若僧正建立堂。其中安
大威德明王。坐水牛上。其牛立云々
帖決云。此尊乘水牛。其牛異世牛。其角如
三角。長大也。謂又運載六道衆生義故乘
牛。或降炎魔義歟 未詳彼天乘牛故也云々
或云。智泉云。口細上下細。齒角大高殿御
本如此云々。乘水牛事有種々義。其中尋
常義。義釋此尊名降炎魔尊。故同彼天降
彼歟
八大童子法云。盡運命時。作曼荼羅如法
護摩。明王擁護故。定業延十五。能往焰魔
所。必定令還來。能斷閻魔命 文
禾云。義釋降閻魔尊此心歟。又大軌亦
斷閻魔命 文 此義宜歟
水牛有二種。浮牛沈牛也。生死大海ク
ヽリシツミテ表。自在度衆生義也。青
色表調伏色。又行大海水色也云々
文牛智物也。丈夫牛王神農妙觀察智
所現明白接衆生癡闇義歟。所詮速疾
義歟
住云。以五智當西方妙觀察智。師三世諸
佛說法皆妙觀察智力也。故又名白牛智。
其故大白牛車心歟。仍今尊西佛教令故
乘白牛 文
左大將云 禾云誰人乎 土御門殿御記。法性寺
六頭牛乘給。大威德有之。メツラシキ事
也云々
問。有降三世不踏二天。大威德不乘牛乎。
答。有之。元慶寺降三世坐切石。無二天。台

藏并八字文殊法所說大威德不乘水牛
也
問。元慶寺尊以何爲證據乎。答。三井御藏
本歟。彼權僧正山王院受法灌頂御弟子
也云々
此尊畫像八大童子書具事在之。是見式
法。大威德立牛上。八大童子乘狗書之。件
式法內外法共用之番法也。天番地番作
蓋身覆之。地番十二神將三十六禽。天番
七曜二十八宿等書之。又淨藏大威德番
法令成就人也。依之父善相公死去之時
物語有之
文云。八大童子本緣不知事也。不動使者
法奧文。迴光迴喜等八大童子云說在之。
又白色金剛童子。青色金剛童子云者有
文世大佛頂陀羅尼書心物八大童子列
之
文平等院五大堂大威德使者一人有之。
彼後唐院本有之
又或抄云。大威德使者青光童子云物有
之
文云。豪覺闍梨云。三井人青棒童子云々云
ム云。華嚴本數大威德儀軌云。忿怒妙月
驚。青棒恐怖形。如是使者衆。忿怒名天怖
文以此文青棒云歟云々
曼荼羅
住云。中台大威德。第二重四大明王。第三
重護世八天
軌云。建立三角壇云々

∴第四道場莊嚴事

一向方

軌云。像面向北。持誦者著黑衣。面向南 文

∴第五行法事 付師說大都隨現行一途

房內作法 如常

次上堂門前灑水等 如常

次禮佛詞云

南無歸命頂禮大聖大悲大威德明王

次懺悔偈　次淨三業　次著座

次塗香塗手　次加持香水 用軍荼利

次灑淨　次加持供物 用頻那　次去垢

次清淨　次光澤　次啓白等 在別

次神分等　次供養文　次唱禮

三身

南無半拏羅婆悉儞冒地〻〻〻〻〻

〻

南無曼荼羅主縛日羅焰漫德迦冒地

〻〻〻〻〻

〻〻四大　大小　三部 如常

次驚覺　次九方便 若五悔

歸命頂禮大悲炎慢德迦冒地〻〻〻

〻〻〻

次發願

至心發願　唯願大日　本尊界會

炎曼德迦　威怒明王　四大八大

諸大忿怒　三部五部　界會諸尊

外金剛部　護法天等　降臨道場

護持施主 隨人　證誠御願 隨事　哀愍加護

息災延命 隨事　無邊悉地　成就圓滿

乃至法界　平等利益

次五大願

次佛部　次蓮華部　次金剛部

次被甲　次地結　次金剛墻

次道場觀 用定印

觀先地結上金剛墻內有大海。八功德水彌滿。海中有寶山。〻〻上有寶師子座。上有蓮花臺。〻〻〻上有寶樓閣。諸幢幡寶蓋天衣繒綵等周匝懸列。有諸寶樹浴池水鳥等。諸樂器懸處。虛空。不鼓自鳴。有諸香花雲及衆寶雲。普雨雜花。繽紛以飾地。宮殿內有寶瓶閼伽等。摩尼爲燈。殿內有大曼陀羅。〻〻〻中心有寶座。〻上有[illegible]訖哩。婆古字[illegible]字。變成棒。〻變成大威德尊形相。〻妙分明。禾云。軌云。乘青黑水牛。六手執持種〻器杖。以髑髏爲瓔珞。頭冠虎皮爲裙。其身長大。身器由旬。遍身火焰洞然如劫燒焰云〻。下文云。六足六首文　無量忿怒眷屬圍繞

種子。[illegible]。然和尙[illegible]。圖裏。三形諸說棒也

東寺永嚴抄。[illegible]或[illegible]。大師[illegible]。寶棒。或利劍輪。或獨古

穴云。私記。古種子。用婆字。心何

禾云。婆字。金剛通用種子也

次三力偈　次普通供養

次治路印 如例。用掃地明。在軌。禾云。用否 可隨下用。無閼伽金剛鈴等

次振鈴 不之。禾云。依今例。記可加縛日羅　次送車輅

次請車輅 禾云。焰曼德迦眞言句末。加嚩醯呬

次奉請本尊 依例。用心中心。蓮花部心明。在軌。向身招之云。

次辟除從魔 馬頭　次示三昧耶 如悉地

次金剛網　次火院

次閼伽 明在軌。不云。不用金剛鈴等明者。依通用法

次華座 明在軌。不云。依通法否耶。如閼伽

次善來偈　次重結大界　次閼伽 用浴澡明

次供養金剛鈴　次供養獻花

次寶帳　次幢　次幡　次寶軒冕

次寶樓閣　次扇　次莊嚴

次拂 已上金剛合掌

禾云。已上印明用否在心。若用之者。明如出軌

或云。右方閼伽。次可誦十種供養眞言 在軌云〻

次塗香　次華鬘　次燒香　次飮食

次燈明 已上十三種者。呪在軌。不云。可依通法敷。不用二

二十三種者。軌云 引成之菩提 掃地。請召。閼伽。獻座。澡浴。金剛鈴。獻衣。塗香。焚香。華。加持五色粉圓壇。寶帳。幢。幡。寶軒冕。寶樓閣。扇。莊嚴。燈。獻食。獻念誦反數。拂。奉送

已上明在軌

次普供養　次讚 四智本尊

曩謨引嚩囉娜嚩日囉藥羅 二合 曼儒具灑摩賀麼羅 二合 娑賀娑囉 二合 吠遇尾娑曳尾觀曩 二合 羅瑟吒羅 二合 跛末娜迦 出軌

次布字 用定印想。師說用心中心印。已身成本尊。觀法在軌

禾勘。軌云。初結印念誦。先想三字。靑色。卽成本尊。是六足六首六臂所以淨六趣。滿六度。成六通。下文云。身安三字。謂頂安唵字。口安惡字。心安吽字。成就尊身 文

先德頌云。足首臂趣度通
帖決云。唵阿吽布字像及自身文
頂 口 心 先本尊。次自身
聖閻曼德迦忿怒王念誦法云 抄智藏本
頂口心眞言。唵惡吽。三字青色
胎藏廣大軌云。想身安三字。頂上唵字。口
上噁字。安心上吽。成就尊身云云。玄法青
龍攝大無此文
入三摩地 依例用之者
心月輪中有字。變成棒。漸舒漸大
廓周法界。捲漸斂等已。體變成焰曼德迦
威怒王 已上軌文
身青黑色。六足六首六臂。所以淨六趣滿
六度成六通
次根本印 三印三明如軌次第用之。但今所用師口傳也。三印用事依今軌之時准也。依通法者。心中心印眞言許可加用密印等可隨人
二手內相叉作拳。二中指直竪頭指相合
軌根本印也
唵 訖哩 二合 瑟置 唎 二合 尾 訖哩 二合 哆 引 曩
二 吽 薩嚩 設咄論 三二合 娜 引 捨野 薩擔 二合
婆野 薩擔 二合 婆野 娑發 二合 吒 娑發 二合 吒 娑
嚩 引二合 賀 引
大眞言是也
心印
如前根本印。舒二頭指屈如三戟叉
唵 惡致利 二合 迦 引 攞 嚕 跛 吽 欠 娑 縛 引二合 賀

心中心眞言也 軌云。若見惡夢。誦七反。惡夢不應文
次心中心印
如來心印。直竪二頭指 帖決云。二風不屈。火背直竪。如縛日羅抄
唵惡吽
頂口心眞言也 已上三印明用樣智師說也
問。大威德根本印明。作三可結之歟何。
師曰。依軌意者。隨事一印明可用之見。
先達說。准如意輪法三共結之。但此說
不和也。如意輪法文委不說。隨事可用
二意可有之
保元々年六月二日記之
穴云。如軌以三印眞言本マ、ニアル
ヘキニ世間以大呪印用心眞言以心
眞言印用心中心。以中心印用三字明。
雖無其謂此一說也。但得心無可順俗
歟
軌中有三明三印。但今依一說出根本
印明歟
問。以一印一明爲根本時。結第一印誦
第二明心何。師云。台藏以根本印爲心
呪印是爲根本印明也。大原說同之。彼
聞第一眞言其煩有歟。仍用第二歟
帖決云。問。此法有三印明。但世間多持
心呪。而以根本用之明與印相違云何。
師曰。根本印明如軌。但又說以根本心
印爲心呪印。即是爲根本印明。如台藏
抄又胎藏以心呪加根本印而已抄
或云。軌意三眞言所成就各異也。隨樂

可持誦云々
或云。圓師說。根本眞言極多難讀。仍三
印可用布字明文
次加持珠
次正念誦 大日佛眼。文殊。本尊心呪。三部諸天
住云。大日佛眼。文殊。本尊諸天。一字金
輪。部母。大日。文殊。本尊。諸天總。成就明。
又部母
文殊眞言 文殊彌陀正法輪身。大威德同教令輪身。仍互助行化。故用之
五字眞言
阿羅波左那 初心人用此呪
八字眞言
唵 引 阿 惡引入聲 味 引 囉 鈝 引 結 左 洛 行深人用此呪
次置珠本處
次入定。心月輪上種子。心月輪上有字。
諸法因不可得義歟
次根本印 三印 次部母。蓮部
次獻念誦反數眞言 用普印。呪者軌唵保々婆誐縛。未云用否。如念誦法
等依谷記抄出軌文
次五供 次普供 次讚 次閼伽
次振鈴 在谷記 次迴向方便
次隨方迴向 次解界 次禮佛
次奉送 二印 次三部 次被甲
次下座禮佛 次出堂
右所載依谷記次第
堂外作善
軌云。轉讀大乘經文
此尊十六大印在之。儀軌無之。依師傳用

三八七

之（金剛智三藏口決也。出蘇悉地雜決文）
第一根本印（間二手內掌縛二中指末指相合。胸臆間建立之辟除上下五處）
第二證身印（如根本印舒二頭指相當二中上節上直申豎之用大呪上下五處）
禾云。林泉頭指不付中指文
第三密心印（如前印以二頭指相著中指上節全著之）（合成書歟）
帖決云。第三印與軌第三印別也。異說也
第四祕心中印（如前印但二頭指如微咲形以二大指端相捻二中文上。謂以二大指端相捻二中指文。此心中祕密之義也。笑形者三古形ノ如ナルナリ）
禾云。林泉本云。前印頭指開立
帖決云。微咲者佛眼印勢也。二中指押二火中節文
第五鑭印（蘇各反。解脫義也）　羂索也。謂結縛之義也
二地二水二火相鉤如索。亦二頭指與二大指之端相捻。相重如羂索形。相似內縛契也。以是密索契在設覩嚕本心位上。除却妄執結縛。令得解脫（當心誦真言頂上散印此印陛狀法）
禾云。林泉云。內縛二頭指立。以二空二頭指節內押
帖決云。如文。但內縛シタルマヽニテ。各方空風捻スレハ。狀如鎖也文
第六棒印
以最初根本印。用意故作棒印。亦片手作時。右手地水風屈入掌中。以大指橫按地水風三指上。中指直申樹之。是名棒印。左手作拳按腰側（辟除上下五處諸惡人怨體總以此印打也）
林本云。如第一印
帖決云。以棒印也。根本印亦是棒也

第七鉾印
以根本印。用意故作鉾密印。亦以三戟印為鉾印。謂二羽堅實合掌。二水相交入掌中。二地相合直樹之。二中指相合樹之。二大相合直樹之。二腕相合如柄是也
林本云。內縛地火空相立
第八楯印
先定掌五指相側竪。向前方樹之。慧掌亦同重樹。定掌內。定慧十指更互相重。右轉三匝。猶如楯圍繞
第九劍印
如前根本印。但二中指初節屈如前劍首是也。如例
林本云。內縛二中指團端相文
第十弓箭印
如上智劍印。屈定中指為弓。慧中指為箭。以射厭離佛種妄分別心為用（成菩提體）
林云。以同印左中指掘歟
第十一輪印
定慧地水相鉤如環。定慧大指中指之端相拄如重樓。二輪二頭之端相拄如虛空輪。實相觀照文字三種般若和合轉輪印（初加持三業。次加持四方。置於壇中也）
林云。內縛左右頭○（插圖）立。握如劍文
第十二三昧耶攝召印
三者三界諸心意識總在善惡普遍攝召。故大威德無差別一體智身。以前印二頭指相召瑞輪印
林云。前印二頭指召

第十三羯磨法輪印
定大指與中指之端相捻如輪。慧羽如此。小指無名指頭指等更互相交。右轉三匝。辨事是也
林云。左右中指甲上空頭置二中指中節相捻。右押左
第十四六首印（亦名六度印）
二手和合樹之。二小指相交入掌中。亦二大指相交入掌中。二水二中二頭各〻指末開散竪之。二掌中間如虛空無際。印七處可開散頂上也（身口意左右肩喉頂）
第十五大威德無比眼印
先二地二水相交入掌中。次二中和合端相拄樹之。次二頭二大端相捻令有三角。猶如兩眼。次二水末更（插圖）互左右頭指大指中間相屈如目。以印在行者兩眼上觀見。惡人即時滅死。亦以此印打惡輩
林云。內縛中指相並。二無名指相叉上
二空並置。二頭指掘二空立
帖決云。如文。但風空各相捻如環。二水首左右虎口出
復次大威德神通使者牛王祕印
二羽共作忿怒拳。二拳共相背入並掌中。二水二中諸節齊等。二地中初節忿相屈。指末附水指中節側。二頭指微屈如並角。以二大指二火中節上。猶如牛王形。不思議童子印。拳教印者虛心合掌也。質但羅童子拳風輪延召金剛童子印拳也
般若十六王虛空藏印用作拳捻風指

空端

林云。第十六(白牛王印也)左右水火作拳各中節合。二地如鈎。二空立火中節押二頭指。如鈎立。端相非付。此說佳也云〻

帖決云。第十六印不審〻〻。案之。二忿怒拳面相合。二水二火各初節中節背合。齊。二風如角。二大付。二火中節。二地如本端付。水中節也。而文云。二拳共相背入並掌中。恐此文字誤歟。若脫落歟。若背字。皆歟。謂二拳共相皆入並掌中歟。心。火水指入掌中也。次指字落歟。謂二拳共相背指入並掌中歟。心。二拳面合。水火二指背合也

禾云。已上以佛頂本書之。又傍以林本所相違記之。又行林幷成菩提同引之。林泉房延範(畢行房弟子也)

穴云。十六印以後日可受之文

∴第六護摩事(大旨降伏合壇)

火天　曩。宿　如常

本尊段

觀尊

勸請　詞(我今稽首請婿驗德迦 唯願降臨此納受護摩供)

護摩呪(穴云。心中心眞言シテリ迦ラロ也。但多呪中用此呪。從何世用乎。可尋之。吽引惡引吽引娑嚩佛頂云。三字眞言也)

諸尊　世天　如常

後加持　作僧　共大心眞言

穴云。御加持番僧心呪從上古用之文

∴第七行法用意事

胎(大日經中不說此尊。義釋阿闍梨所傳闍列之。降婿魔尊是也。玄祕等軌不說此尊)

都壇(委如別帖)

尊位　西方第一重般若菩薩右(現圖)

穴云。若胎大法時。道場觀次圖曼荼羅大威德所在種子三昧耶形可觀之

若又大日變成大威德。唱禮(如常)本尊

縛日羅焰曼德迦〻〻(三反)

略行法如古私記幷先師記

唱禮(九尊)佛眼。本尊。五大明王。大小自在三部

讚(大日。本尊。四智)

入本尊觀

普光淨月輪(乃至)應願濟群生云〻

大日心月輪內有五字門。次有本尊呪。右旋而布列。此本尊明中。[梵字]字轉成稀。〻變成本尊。現六足首臂云〻

已上別壇等(如別帖)金剛部別壇

金

四一等具如別帖

尊位　如對受記者。第三重乾角

依大法修之者。心印心眞言許可用之。智師說也(印ハ獨古三古共用之。覺師說也)

穴云。大法修時。四大明王中焰曼德迦可觀。此說爲初心者可授

又觀身爲本尊所中臺大日變成大威德可觀之。五相成身時。阿彌陀阿彌陀變成大威德可觀。金大法用中略唱禮。

但四波羅蜜次南無一切如來降魔心縛日羅焰曼德迦心上盡虛空周法界同一體性金剛界生身一切諸佛(三反)

或依金剛界欲修此法者。准降三世而可知之。不能具矣

悉　大小

穴云。如池上記

儀軌三部中依何不見　依悉地可修之

∴第八經軌事

文殊師利耶曼德迦金剛陀羅尼經

此經爲令法久住說調伏法。又與說九印。其印等一兩似十六大印中。但名異。又名同十六大印中異印相一兩也

聖閻漫德迦威怒王立成大神驗念誦儀軌(不空譯)

此軌說根本三印明多種成就法幷二十三種供養眞言等。不明行法首尾

華嚴本教大威德儀軌(廣本)

此軌說降伏法

帖決云。大威德軌只是華嚴部之中所出也。不必依三部大法耳。又有華嚴部儀軌。今軌彼中一品也

功能文

軌云。爾時釋迦牟尼佛觀淨居天宮諸大菩薩天龍八部。告文殊師利言。過去十阿僧祇俱胝如來皆於大聖文殊師利菩薩發無上菩提心。說文殊師利眞言教法。欲令佛法久住世間。加持國王。護持國界。以十善法化導有情文

又云。我今所說眞言。十地菩薩聞此眞言不隨順佛教法者。尚能銷融。況餘諸天龍

八部作障難者文
問菩薩何不隨順佛法答云未斷無明
也
同陀羅尼經云我今當來世衆生佛滅度
後佛法滅時大怖畏惡世時一切聲聞緣
覺隱皆不現時爲護法故爲世界安住故
爲止一切惡人故罰壞法者○佛法滅時
若此耶曼德迦瞋怒主陀羅尼法能如法
受持者此人決定卽得成就文
華嚴本敎大威德軌云忿怒暴怖事能壞
嚧那羅亦斷閻魔命忿醯常爲業恐怖極
操惡怖中極凶怖文
八大童子法云盡運命○作曼荼羅如法
護摩明王擁護故定業延十五能往焔魔
所必定令還來能斷閻魔命文
數遍
軌云先誦此眞言滿一萬遍則能成種々
猛利調伏法文　勝根本眞言
又云對大聖像前作三角壇誦此眞言一
萬遍功行卽成然後取黑泥○心呪文
私云先行不成人守文殊而勿作法豈
異芙蓉求於木末乎
經軌決
問十地菩薩銷融文心何師曰先達說云
十地者通敎十地也今軌華嚴部也仍示
敎十地銷融云事取行也十地菩薩不可
銷融云々
問軌云般若右邊置焔曼威怒王文爾者
曼陀羅諸尊向大日給此意ナラハ般若

左歟師云可然也軌如現圖曼陀羅也
問軌云鼠狼毛爲繩文心何師云ネズミ
オホカミ毛二筋繩ズルカ先達說獸名
也文又說イタチ云々
鼠狼者師云イタチ云々
私問苦練葉狹細如何書彼名哉又以何
物書之哉師傳云松葉書設吐嚕等名編
其葉書之云々若練葉等可准之又云以
[梵字]書之上字未乾之間皆書之畢一點不
乾云々努力々々勿他聞々々
[梵字][梵字][梵字]集[梵字][梵字]十一云地水鑑一鬼形呪
師手把石榴枝或用柳枝卽呪此枝打病
人文
水牛者
巡禮記云水牛二頭以繫三十餘舫或編
三艘爲一船或編二隻爲一船以續續之
前後程離閙相喚其征稍疾云々
又云一牛之力卽當百人矣文
穴云軌中於二十三種供養眞言寶軒冕
寶冠也
又云熒惑日午時私云火曜直也
問何取火曜直日哉答焔曼德迦故歟
又云當常憶念寶水自在最勝夜叉王文
尋云此等誰耶總指佛頂歟凡大刀歟又
大勢至歟毘沙門弟太子歟
第四印吽形云三古形如ナルナリ云々
鑭印文（蘇各反禾云十六印中第五也）
ホコ也戟ヨリモ大也云々
帖決云二手內縛風空面合文

禾云鑭字廣韻玉篇共無之但覺韻槊
字有之矛丈八謂之槊云々合木篇相通
字多歟可見東宮切韻歟
樺皮文　帖決云カムハ
眞言句中安彼人名文　帖決云設吐
嚕句下在之云々
帖決云問二十三種供養眞言中闕伽
之外有澡浴眞言心如何師曰闕伽洗
足嗽口料也澡浴全身澡浴之料也
供養獻念誦反數心何師曰如部母歟文
摩拏沙魯地羅文　帖決云摩々々者人
也魯々々者血也
帖決云最後眞言無名何師曰有滿願
義不說名字文
∴第九私記事
谷私記（依軌但行法首尾以十八道補也相承私記也）
丹州池上依蘇悉地而有次第十八道
爲其細記云々
十六大印二帖（佛頂林泉）
大威德私記（誰人作不知之依十八道十種供養中自寶帳已下八供用之根本印三印明用之）
奧書云康治二年仲春二十二日於小
坂以師匠御本書寫了　比丘意嚴
∴第十卷數事
御修法所（大威德供所）
奉念
大日如來眞言二千一百反
護衛本尊眞言々々々反
文殊師利眞言々々々々

焔曼德迦眞言三萬一千反（本尊）
三部諸尊眞言二千一百反
諸天曜宿眞言々々々々
降伏護摩眞言々々々々
奉供
大壇供二十一箇度（花水供）
護摩供々々々々
諸神供三箇度
右謹依宣旨、始自今月四日至于今日、并一七箇日夜之間ム口僧綱大法師等、特致精誠、勤修上件敎法、奉祈金輪陛下々々々々、成就圓滿之由、如件、仍勤徧數、謹奏
年　月　日　弘範

阿娑縛抄第百三十一　金剛夜叉

梵　嚩日羅藥乞叉
密　調伏金剛　護法金剛（東寺永嚴抄）
敎王經云、大黑（疏云、金剛夜叉是北方菩薩、北是黑色、故爲大黑文）
文疏云、金剛盡（舊云金剛夜叉）方便（舊云摩訶方便）金剛牙（舊同）亦大怖（舊云可怖畏）其摧魔（舊云伏魔摧）金剛夜（舊云上金）金剛忿（舊云暴惡云金剛云々）
禾云、十六尊擧德之中、北方牙菩薩、七德也、薩王愛喜寶光幢咲法利因語業護牙拳、百八讚是也（合百八德也）
瑜祇疏云、此經云大金剛焔口、亦名金剛大夜叉呑噉、亦名金剛盡、亦名金剛食（是忿怒王名也云々）
帖決云、金剛夜叉者、金剛者智慧也、夜叉者噉盡義也云々
八大童子法云、金剛夜叉調伏鬼魔及無智者文
金剛頂經意云、摧一切魔菩薩現金剛手菩薩々々々々者金剛藥叉也（可撿正文）
仁王軌意云、摧一切魔菩薩現金剛夜叉云々
瑜疏云、羯磨部摧一切魔菩薩現步擲金剛云々
本軌意云、金剛手虛空庫菩薩現金剛藥叉云々
成菩提用心草同引之

成菩提、仁王軌云、梵云夜叉、此云威德、又翻爲盡、能盡諸怨故、如彼經云摧伏一切可畏夜叉
又云、仁王經軌云、北方金剛夜叉菩薩手持金剛鈴、放瑠璃色、與四倶胝夜叉往護其國○能盡諸怨故、如彼經云摧一切魔怨菩薩也、依前法輪現勝妙色事、智圓滿得自在故持金剛鈴音聲擎覺悟有情、表以般若驚群迷故、依敎令輪現作威怒淨身金剛不現、四摧伏一切可畏夜叉常於晝夜伺求方便奪人精氣害有情者令調伏故、放瑠璃光者領能除遣夜叉等也、與彼北方多聞天王及將無量藥叉衆羅剎婆衆而爲眷屬、與四倶胝往護其國（永嚴抄同引之）
眞實經云、次觀金剛藥叉菩薩、行者作想、我是金剛藥叉、所以諸佛大方便力神通變化、我口中有金剛利牙、一切見者懷大恐怖、善能摧滅一切魔怨云々
成菩提引之
∴第一可修此法事
軌云、若欲一切障難解脫、合藥二兩各把左右掌、踏著者而誦大靈驗眞言七反、加持著者塗背後、一時解脫一切障難一切口舌橫死短命等苦文
又云、夫厭妻々厭夫、一心一向歸後夫婦常發菩提心、恒敎化夫文
又欲官位日、誦大慈三昧眞言○無一不成文

文調伏等諸事甚多也
　禾云。軌文如此可用諸事歟
此法瑜祇經沙汰故祕法也。未受瑜祇經先
普通行用如道場觀集等可行用也
師曰。私云。此明王法祕法也。仍本軌隱祕
不說之。別示之耳。𠮷々可尋訪之
軌云。普悟是祕道。輙亂不可誦呪。唯除柔
和忍辱人年滿四十而得自愼々他。智者
若幼稚行人好習誦時。不得解脫道。墮落
自損々他深過云々
帖決云。年滿四十者。且制文意了。若堪爲
法器不必可爾也。只隨人機宜耳。佛必七
歲沙彌許具戒也云々
∴第二支度事
注進
　金剛夜叉御修法七箇日夜支度
壇一面（方六尺 可有壇桶）　脇机二前
燈臺四本　禮版一脚
五寶（金々々）　五藥（赤々々々）
五香（沈白檀々々）　五穀（稻穀々々）
酥　蜜（各少々）　名香（沈白檀 丁子）
壇供（如常）　明油（如常）
芥子袋　佛供覆
壇敷布一端　大幕二帖（可有代 懸緜幔）
桶二口　杓二柄
淨衣ム領（青黑色）　阿闍梨伴僧ム口料
承仕二人（打敷少々）　駈使四人　見丁二人（淨已衣在）
人供（阿闍梨）（如常）　承仕二人　駈使二人（淨已衣上）
供所雜具　鋪設等（如常）
青黑色

右大略注進如件
　年　月　日　　行事大法師
　　　　　　　　阿闍梨々々
一香藥
金剛藥叉念誦法云。取蓮花根擣末文
（別經軌等不說之）穴云。安悉香。龍腦香。甘松香云々
一起首日
軌云。從月一日迄十五日文
一時分
軌云。每日三時
經云。四時不間斷云々
∴第三形像事
瑜祇經云。我今更說祕金剛夜叉形。六臂
持衆器。弓箭劍輪印。及薩埵羯磨。五眼布
忿怒。三首馬王髻。衆寶遍嚴飾。其餘諸聖
尊。盡如金剛界
沉師云。及薩埵羯磨云者。金剛薩埵如
持鈴杵形。又此尊現給金剛薩埵羯磨
印卽此也云々
五眼布忿怒文。布字不被讀也。怖借音
歟。行方事歟云々。或形像書馬頭三首
馬王髻。惡心得歟。髻上生馬王髻云也
軌云。現三面六臂大威忿怒毒形。以七珍
瓔珞莊身。其身長大無量。遍身火焰燃如
劫焰威猛顧視四方。如獸王文
仁王軌云。示現四臂（八イ）文
東寺永嚴抄云。東寺五大尊中金剛藥叉
依瑜經文。但左足中踏華上。右足少屈之

體也云々
智證大師請來五菩薩五忿怒中。北方忿
怒尊一面四臂。如陀羅尼集經烏瑟沙摩
明王如何
南師御許阿闍梨君金剛夜叉二幅奉拜。
三面各有五眼。左足擧之云々
又唐綾苗本三頭各白馬頭有之。中面有
五眼。餘三眼如常。左第一手三胡戟。右第
二手一箭云々

圖像　六三

曼荼羅
瑜祇經疏云。若作曼荼羅。及畫或觀成。當
觀吽一字。成大羯磨輪。連續十字成大圓
輪。放光焰金色。復於臍輪中當鈷於五分。
觀五大月輪。一輪安五尊。共爲二十五。用
金剛界字羯磨印安布（用金剛界羯磨會五佛四寶十六菩薩補子成）
（卽用其言立之）印。次於輪四隅放種々色光。一隅
四忿怒四隅十六護各持五峯杵。作金剛
擲步。皆從吽字生。身作四方色也云々
文殊八字法云。第三院十六大天外護。南
焰魔后。次西羅剎主。次角羅剎后。次北水
天。次北龍天后。次北方風天王。次東風天
后。次東毘沙門天王尊。次東毘沙門后。次
東伊舍那天王。次南伊舍那后。次南帝釋
天王。次南帝釋后。次南火天神。次西火天
后。次西焰魔天。此外四隅各四大護。當分
四方王后加於四維。以爲四隅各四大護。

准五大虛空藏五方色中白東黃南青西
赤北黑若大勝品東白南黃西紅北綠以
五大品爲定作十六色最中圓佛下文亦云行人自爲
佛處於輪臍中卽以自身光成大日次變大日成火焰口金剛夜叉四隅內供養四月
輪間次四方面前左右安二尊所謂鈎等四
及香華等四四輪各左右左攝右供次復相對處安妙
吉祥幢種々諸寶納縛衣珠鬘輪鈴拂云
商佉天女作衆樂如是等安布皆從吽字
生用前成就明安已誦一遍卽能成眞實
堅固如金剛行人自爲佛處於輪臍中本尊
眞言先持誦成就者名前成就明或用唵字明等爲前成就明我今更說祕金剛
藥叉形六臂持衆器弓箭劍輪印及薩埵
羯磨杵鈴五眼布忿怒三首馬王髻珠寶
遍嚴飾其餘諸聖尊盡如金剛界先用金剛界三十七
尊印明安立已畢次變大日火焰口猶如大日從胸現降三世次四寶成火焰○次東南西北四尊次第變成火焰口眞例如吽迦羅法以五部尊次第成吽迦羅云々當例此中五月輪
壇並作五大明王輪各以五大明王轉反
各作五々二十五尊云々
右瑜疏文其行法首尾准序品七分而
可行之但委曲更可問明師
//[梵字]字變成羯磨輪云々此曼陀羅多是觀
作也而或畫之而畫時吉祥幢等諸莊嚴
文略之云々
以羯磨會種子爲其五月輪二十五尊種
子故經云用金剛界字云々又以羯磨印
明爲其印明文一隅各四忿怒其形如忿
怒尊頭面降軍等也夜面一頭二臂也一手取
五貼左手拳安腰作金剛步擲或擲步云謂一
足翹之如走之狀如尊勝曼陀羅降三世

之狀也而四忿點イ無○身色依五大虛空藏色
各本方之色畫也謂一隅四忿○點イ用同色也
如立五瓶次第順迴位其色可皆吽字爲
種子也
//五月輪二十五尊最中大日變成金剛夜
叉卽可畫金剛夜叉形如經經云最中圓
佛處者佛者卽夜叉也如此品初云在佛
名金剛夜叉是也其中月四邊四密及四
方月各々佛各四親近之形皆如金界曼
陀羅而結夜叉印入金剛夜叉三摩地爲
異也如降三世會也其二十四箇尊夜叉
羯磨印結之其印者如佛眼曼陀羅摧一
切魔菩薩印是也又如四臂不動也四隅
內四供疏云四月輪間云々師曰四隅各一月故於四
月輪中間尊中間畫之一々分文四當內輪四
月之間也外供四攝經疏意四方各二尊
交之安之謂最近尊安之意也
//問四攝八供同結夜叉印入金剛夜叉三
摩地耶答准金剛界降三世會之中四攝
八供耳彼十二供如例有所持此十二供
亦可爾也疏意其十六護是十六天也而
其形非天形如忿怒尊狀畫也云々外護
金剛也卽十六箇天也八供四攝全必金
界最中尊是夜叉也六臂持衆器餘二十
四尊形同金界而結夜叉羯磨印入金剛
夜叉三摩地也如降三世會東方一尊是
降三世尊餘二十四皆結其印入其三摩
地也輪內四隅故種々色者各一隅其本
方之色可塗之而各隅四護地色同色也

十六護頭首面降軍等忿怒尊之首也髮
堅也又有光炎遍身也成菩提用心草同引之
覺德三年二月二十日依師說記之長宴

∴第四道場莊嚴事

一向方事
軌云行法事隨念向望方細示方文
又云隨意大小作三角壇向惡人所居方
文

∴第五行法事

房中作法如常
次懺悔偈　次淨三業
次禮佛
南無歸命頂禮々々々々
已上禾加之
次著座已下前方便
次啓白在別　次神分如常金部　次供養文
次唄禮
三身如常
南無縛日羅忙摩鷄冐地薩埵ハヤ摩
訶々々々々
南無曼陀羅主縛日羅藥乞叉冐地々
々
四大　大小　三部如常
次驚覺　次九方便歸命頂禮縛日羅藥乞叉冐地薩埵云々
次發願
至心發願　唯願大日　本尊界會
金剛夜叉　四大八大　諸大忿怒
三部五部　界會諸尊　外金剛部
護法天等　降臨道場　護持施主隨人

證成御願 哀愍加護 息災延命（隨事）
無邊悉地 成就圓滿 乃至法界
平等利益
次五大願
次三部三昧耶 次被甲
次地結 次金剛墻
次道場觀
觀想。前地結上金剛墻內有大海。〻中有
寶山〻上有寶樓閣。〻內有大曼荼羅。〻
〻〻四角四賢瓶無量供具周匝陳列曼
荼羅中心有寶蓮華臺。〻上有月（日イ）輪〻上
有[梵字]吽字。〻變成金剛牙。〻〻〻變成金
剛藥叉六臂持衆器。弓箭劍輪印。及薩埵
羯磨。五眼布忿怒。三首馬王髻珠寶遍嚴
飾。內外八供四攝菩薩二十天等周匝圍
繞（文）
種子　或[梵字]郝（云〻）
東寺永嚴抄云。大師[梵字]或[梵字]羯磨輪
五古
次三力偈 次普通供養 次振（鈴劍）鈴 牙形
次送車輅（本想尊車輅所居至） 次請車輅
次迎請聖衆（用金剛部印明。〻末可加藥乞叉曳醯呬句）
次辟除從魔 次覲三昧耶
次金剛網 次火院 次閼伽
次華座 次善來偈 次重結大界
次五供 次普供
次讃（本尊牙菩薩讃或四智軌）
縛日羅藥乞叉摩呼播耶縛日羅鄧瑟吒
羅摩訶娑耶摩羅鉢羅摩𠸪底縛日路蘗

羅縛日羅戰拏㬃牟薩都諦（十六尊中牙菩薩讃也）
・禾勸軌云。讃歎藥叉金剛曰
縛日羅愛咄羅藥乞叉縛日羅底哩顙尾
蒲利（二合上）賀顙（上引）縛日羅摩訶藥乞叉（上）羅
乞叉（上）婆顙伽顙也（引）惡（短）
生歡喜悅意。可誦此讃歎偈
善哉〻〻惡藥叉　憐愍有情我等類
無倫此（此イ）像化含靈　何者寧爲伺（何イ）惱法〻云
次入三摩地
觀想。心月輪變成日輪〻上有[梵字]吽字。〻
變成金剛牙其牙漸舒漸大。擧體成金剛
牙。〻〻〻變成金剛藥叉六臂三面（具如前道場觀中）（觀尊）
次根本印（用三摩耶會牙菩薩印大心眞言。深行人用瑜祇經印。加用密印等。隨人或羯磨三昧耶）
（共用之）
金縛進力開立小屈如牙不相著。二小少（指イ）
開立（禾云是三昧耶會牙菩薩印也）
[梵字]
唵摩賀藥乞叉縛日羅娑怛嚩弱吽鑁斛
[梵字]
鉢羅吠捨野吽（短）（此大心眞言也。出瑜祇經廣念品。可密〻〻）
・用心草云。經無吠捨野之字。可尋諸本。
又終字有短注。可勘諸本之
・瑜祇經印（深行人可用之秘印也）
戒方忍願指內相叉爲齒。檀慧曲如鉤。進
力及禪智曲如笑眼形（明如前）
・私云。或云。師曰。進力與禪智各端相捻。
或云。進力頭相拄勿相著於禪智等〻云
・禾云。凡此法秘法云事。起自此印明

・帖決云。今軌根本大心眞言（在別卷）即是
瑜祇經中印相也（又題奥身印口傳者是瑜祇經印也如阿闍梨文）
・又云。金剛夜叉印。普通可用金界牙菩
薩印明也。其密印明不普通也
・又云。金剛夜叉印。二拳合面。二空并立
之。二風屈來去之。其二風頭住二空頭。
尚是宜也
或本云。合掌云〻而多本合拳云〻是
佳歟
・私云。本軌意。以大靈驗眞言爲根本明。
而師傳云中以此明印不云爲根本。其
意更可詳之云〻
・東寺永嚴抄云。金剛夜叉爲施調伏故
說大威怒王根本大心眞言〇是呪印
甚秘密故。非表儀軌。在別卷。親近阿闍
梨承事可習學甚深故云：
・或云。持明房說。軌大悲三昧耶印爲根
本
・禾勸軌云。二羽合掌。屈進力作谷口
撥之。心起大慈悲。眞言曰
曩莫三曼多沒馱南（引）伽尾波羅（二合）
設咄嚕焉吽（引）娑嚩（二合）賀（引）
・禾云。以此呪可用根本之印。依有夢
想出之
次加持珠
次正念誦（大日部母所在之三部本尊前呪若小呪護摩諸天或云大慈瑜經）
佛母。大日。本尊（瑜伽明大悲三昧出現智諸天部母）
/大日。佛眼。本尊。一字
次置珠本處

次入三摩地
心月輪上有[梵字]字。因不可得義也
若作廣觀者。旋布眞言觀字義句義
次根本印　次部母 部母用金剛
合掌屈二風二無名指入掌中。如馬頭印
相忙莽鷄是也
那謨羅怛曩二合怛羅二合夜也那莽室戰拏
嚩日羅播儜曳二莽訶藥乞叉細曩鉢多
曳三唵倶蘭達里滿駄〻〻許泮吒 出悉地
次五供養　次普供　次讚　次閼伽
次振鈴　次迴向方便　次隨方迴向
次解界　次禮佛　次奉送 二印明
次三部　次被甲　次下座　禮佛
次出堂
堂外作善
軌云。出堂任意而轉讀大乘經不退地
文
右所載依谷記次第
∴第六護摩事 住云大旨降伏 五事文合壇 扇底迦
火天　囉宿 如常
本尊段
觀尊
勸請詞 我今稽首請金剛夜叉尊唯願降臨此納受護摩供或說大呪小呪唵縛日羅二合藥乞叉二合吽 金剛牙菩薩明也
護摩呪
牙菩薩呪 三昧耶會
捨唎嚕二合薄乞叉二合莎訶
又用羯磨會
唵縛日羅藥乞叉二合許
諸尊 但四明王可加供之　世天 如常

伴僧呪　後加持 共可用大心眞言
穴云。念誦胡摩伴僧後加持等皆用瑜
祇經明也
∴第七行法用意事
胎
都壇等 具如別帖
尊位　金剛手院第三行第四金剛
牙菩薩
形像 肉色。左手當腰持蓮華上安牛三古 右手屈手指當胸著天衣座赤蓮華
用心草云。准不動知之。頃不更之。胎藏
金剛手院有金剛牙菩薩。與此尊同異
如何
胎藏金剛夜叉無之。以金界可修之〻云
世人云。胎中無此尊。但金剛手眷屬金
剛牙卽是也 文 此言未詳。金界金剛夜
叉金剛牙名有。彼台金剛牙非必金剛
夜叉歟。同名異體難知 文
依胎藏界修此法者
唱禮 九尊大小 佛眼 自在 本尊 三部云〻 諸大明王
讚 大日 四智 本尊
入本尊觀
普光淨月輪 乃至 悲願濟群生云〻
大日心月輪內有五字門。次有本尊呪。
右旋而相列。本尊眞言中[梵字]字轉成身
變成本尊金剛夜叉形。相好皆具之。與
本尊無異。一理無二故。大日卽本尊〻
〻卽我身。〻〻卽本尊
根本印　大日。本尊
金剛牙菩薩

尊位 金剛手院第三行第四
梵號　勝利也 嚩日羅二合能瑟吒羅二合 三合
種子　吽
三昧耶形　有牙蓮華上
形像 肉色。左手當腰持蓮華上安牛三古 右手屈手指當胸著天衣座赤蓮華云〻
師傳云。胎曼荼羅金剛手院金剛牙卽
金剛夜叉也云〻。故依胎藏修之無妨
歟。瑜祇經所說尊法者。以金剛界行之
云〻。仍附兩界蘇悉地可行此法矣
金
都　別　四　一等 具如別帖
穴云。依瑜祇經金略行法云〻
瑜祇經云。若作曼荼羅。及畫或觀成。當
觀吽一字。成大羯磨輪。放光焰金色。復
於臍輪中。當觀於五分。觀五大月輪。一
輪安五尊。共爲二十五。用金剛界字羯
磨印。安布。次於輪四隅放種〻色光。一
隅四忿怒四隅十六護。各持五峯杵。作
金剛擲步。皆從吽字生。身作四方色。最
中圓佛處。四隅內供養。次四方面前。左
右安二尊。所謂鈎等四。及香花等四〻云
瑜疏云。其行法首尾准序品七分而行
∴禾云。出瑜經故。此尊金略行尤宜歟
用心草。瑜祇經法具如佛眼等記之。以
今疏文加序品經疏文可修行之云〻
悉　大小
穴云。如谷私記
依悉地不可妨難。就中別尊法依悉地

修行是又一師說也依之近代皆擧世
然行者也但觀曼陀羅尙付瑜祇文可
用之云云
用心草云軌云若欲行此呪如聖不動
尊念誦儀軌而作法今暫依十八契明
之是丹記也
∴第八經軌事
瑜祇經大金剛焰口降伏一切魔怨品第
十二
此品說印明曼陀羅戶摩等此法祕事
出此經故也
金剛藥叉瞋怒王息災大威神驗念誦儀
軌（金剛智譯）
//此軌金剛手虛空藏說釋迦聽許說印
明作成就十種供養讚歎等眞言
//此軌不說行法唯云若欲行此呪如聖
不動尊念誦儀軌而作法云云私稟受
師說云不動尊念誦儀軌者是何本哉
若金剛智譯使者法者彼法雖說種々
事業成就之法供養法則缺而不說雖
我所譯寧指不說行法儀軌而謂依彼
哉若說行法如底哩三昧耶軌等者金
剛智者師有前而譯今軌不空者賚在
後而翻底哩軌等豈指賚所譯本哉恐
有金剛智所譯不動別本軌而未渡來
此國歟云云丹州池上依蘇悉地而有
私記如左所出又瑜經第十二品說此
尊法云云
功能文

軌云憐愍有情故示現妙形像三世菩提
何非成就卽隨喜怖畏被此忿怒尊加持
時設諸惡人惡魔禽獸乃至厭禱蠱術
魑魅魍魎惡鬼神等起惡心欲惱害行人
遠近來向行人住處則路中自所殺害此
神驗三十里外圍繞令無諸障礙云云
經云有佛名金剛大藥叉呑噉一切惡有
情及無情等物三世一切惡穢觸染欲心
令彼速除盡呑噉無有餘文
遍數
軌云滿十萬遍文
經軌決
穴云瑜經云大金剛焰口降伏一切魔怨
品第十二
問云焰口如何次下文云呑噉一切惡有
情及無情等物三世一切惡穢觸染欲心
文故金剛焰口云歟一切噉食無餘故也
軌云爾時金剛手虛空庫菩薩摩訶薩觀
察天宮諸菩薩天龍等八部
問云天宮指何所耶イ云摩醯首羅也
又云尋云池上御記念誦已前入三摩地
所心月輪變成日輪何禾云月輪取行者
心也日輪取佛界熾盛也
軌云根本印鈴拳〇各押四何
用心草云祕門內記云爲鈴拳（想作擬金剛鈴）作
劍傳返拳（外者向也）返觀羽（內者向也）如鳳威（扇者如者）
羽粕米（件者如春米上下也）各押四（加者持若獻處）
軌說印文云二手如鳳丨威粕米云云
件印結ヒニクキ印也鳳威アクキ也

云云
江師云不被心得文也云云
軌云此呪印甚祕密故非表儀軌卽在別
卷云云
問別卷者何師云瑜祇經第十二品也
云云
師云四十未滿人不可授之云云
京極殿律師云（禾云誰人乎可尋之）以三十已滿定
心位其以前失皆可息免云云此時思
惟今軌心以四十已滿爲定心歲歟
瑜經金剛焰口云云下文云呑噉一切惡
有情穢觸染欲心故歟
鼠狼毛イタチ
∴第九私記事
谷私記一帖（依悉地相承記也　作法依十八契明也）
金剛夜叉儀軌次第（禾云准不動胎行法也）
奧書云永長二年六月十一日於大原
給之歸山之後十二日於金剛壽院書
寫了
以金剛壽院座主和尙御自筆御本書
之云云
∴第十卷數事
御修法所（金剛夜叉護摩）
奉念
大日如來眞言二千一百遍
護衞本尊眞言
金剛夜叉眞言二萬一千遍
三部諸尊眞言二千百遍
諸天曜宿眞言

降伏護摩眞言

奉供

大壇供二十一箇度

護摩供〻〻〻

諸神供三箇度

右謹依宣旨始自今月ム日至于今日幷一七箇日夜之間ム口僧綱大法師等特致精誠勸修上件祕法奉行

金輪陛下〻〻〻〻成就圓滿之由如件仍勤遍數謹奏

阿娑縛抄第百三十二　五大尊合行

五大明王當五部樣又悉地諸明王天等攝金剛部也云〻

∴第一可修此法事

五大堂供養法尤大切也云〻

∴第二支度事

准知不動尊耳

∴第三形像事

東

自在　梵　帝釋　日天　七曜　火天
大黑天　金剛　降三
多聞　不動　焔魔天
吉祥天　大威　軍多
風天　地天　水天　月天　羅刹

禾云。谷記所圖也

五大尊形像幷安置次第。處〻不同也

∴第四道場莊嚴事

∴第五行法事

房中作法　前方便（如常）

次啓白（在別）　神分等　次供養文

唱禮

三身　佛眼

南無曼荼羅主阿利也阿左羅那多冒地薩埵波耶摩訶〻〻〻

南無嚩日羅蘇婆儞冒地〻〻〻〻

南無嚩日羅軍荼利冒地〻〻〻〻

南無嚩日羅閻曼德迦冒地〻〻〻〻〻

南無嚩日羅藥乞叉冒地〻〻〻〻

大小　三部

次驚覺　次九方便　次發願

五大願　次佛部　次蓮華部

次金剛部　次被甲　次地結

次金剛墻

次道場觀（定印）

應想地結之上金剛墻之內有大海。〻中有寶山。〻〻頂上想寶師子座。其上有微妙寶蓮花。〻〻〻上觀寶樓閣。懸以繒幡。上有寶繖覆羚羯尼網而以莊嚴樓閣之內有大曼荼羅。四角有賢瓶燒閼伽塗華飯食燈明諸供養具周匝陳列曼荼羅中心有寶盤石。四明王幷十二大天等座位周匝圍遶

次三力偈　次普通供養

次觀本尊　結本尊心印（裏書云。二羽三補吒。風空如歸指）

誦眞言三反（裏書云。唵阿左羅迦拏贊拏娑馱也吽發吒。作結印可想之）

想寶盤石上有唅字。諸尊座位有各〻種子。唅字轉成智劍。諸尊種子轉成各〻三昧耶形。變成各〻尊形

次振鈴

次隨方奉請（有香呂者摠之若用普印）

至心謹(本イ)請　大聖不動　大悲明王
降三世　軍荼利　大威德
金剛夜叉　及以一切　金剛忿怒
明王眷屬　還念本誓　降臨道場
受我供養　護持某甲
至心奉請　東北自在　東方帝釋
東南火天　南方焰魔　西南羅刹
西方水天　西北風天　北方多聞
上方梵天　下方地天　日天月天
九執大天　二十八宿　大吉祥天
大黑天神　各々還念　教勅本誓
與諸眷屬　降臨道場　受我供養
護持某甲
次送車輅(私云以寶車輅送各々所居)
次請車輅
次迎請聖衆(三部心各向身召之諸天總呪以一句諷召之末加曳醯)
次堅實合掌
次辟除從魔　次觀三昧耶
次金剛網　次火院　次閼伽
次華座　次善來偈　次重結大界
次五供　次普供
次讚(本尊諸尊四天讚)
次降三世印明　次軍荼利印明
次大威德印明　次金剛夜叉印明
次十二天印明　次七曜印明(胎藏九執印明是也)
次二十八宿印明(胎印明是也)
次吉祥天印明(別有之)
次大黑天神印明(在別)
已上用否在心

次本尊觀
想心月輪上有(ha)唅字。々變成智劍。々變
漸々舒大。擧體成智劍。々變成不動明王。
次根本印
五大尊總印眞言。外縛五古印。慈救眞
言也云々
文腕交五古印可用之。然而外縛五古
印可有之云々
(印五古)外縛五古印(或左腕上置右腕手背令交。中指大頭二指小無二指各寄付各立之是)
曩〇赦戰茶(金剛夜叉)摩訶嚕灑拏(降三世)娑
破吒野(軍荼利)吽怛羅吒(大威德)憾鈐(不動)
持明房口傳也。或云。弘法大師書中有
此說云々可尋之
次加持珠　次正念誦　次還珠
次入定
心月輪上有(ha)唅字。諸法因不可得義也
次根本印　次部母(佛眼用)
次五供　次普供　次讚(不動)
次閼伽　次振鈴　次解界
次禮佛　次奉送(二印)
次左拳安腰。以右拳誦明彈指七反。明曰
次三部　次被甲
次迴向方便
次隨方迴向
右依谷記次第
∴第六護摩事
降伏息災。隨事卽壇也。六段作法(如常)
本尊段

觀尊息

大
軍　不動　金
降

降伏

大　金
不
軍　降

勸請
我今稽首請　五大忿怒尊
唯々々々　納々々々々
護摩呪(慈救呪)
伴僧呪
後加持呪
共用慈救呪
∴第七行法用意事
∴第八經軌事
∴第九私記
谷私記有實義不知不惡也。見其定可用
也。又私記無之行用安事歟云々
私以彼谷記書了
∴第十卷數事
一校了　傳領澄豪
元應元年(己未)八月三日於洛陽西山寺
申賜右御本書寫畢
校點了　求法金剛玄契

校本云
建武四年五月二十五日以御自筆御
本於華藏坊校點了　豪鎭
享德四年初冬之比書之了
一校了　源喜
寛文七年丁未卯月二十七日於安樂
院書之　無障金剛幽尋
元祿四年辛未臘月二十八日爲令法
久住於兜率谷雞頭院蘭若之茅室馳
禿毫終　阿闍梨嚴覺
享保九辰年同年歳於出雲寺書寫校
合訖

阿娑縛抄第百三十三　金剛童子

梵 [梵字]
迦抳句路太
密　事業金剛
永嚴抄云。阿利耶迦抳縛日羅倶摩羅
冐地〻〻
智證大師在唐記云。黃童子是彌陀化身。
青童子是金剛手化身文
金剛童子阿彌陀教令也。然和尚以後擣
西方屬此部故也
甘露軍荼利軌云。次於北方觀惡字是金
剛羯抳古譯名金剛童子法身種子文

∴第一可修此法事

此法三井寺祕法也
雙嚴井智泉能知此法究習祕奧之由。常
自讚云〻
三井人者。本寺無靈地。以熊野爲修練
所。彼所十萬金剛童子。參社之輩依擁
護云〻殊以修行。若此謂歟。同異難知。
未是誠說云〻
先蹤
或云。智泉房爲顯實宰相被修此供。於修
法者不習之。山家無沙汰事也

∴第二支度事

一香藥
三卷軌上云。燒安息香丸。以薰陸。沈龍腦。
白朮。室利吠瑟吒迦香文
一起首日時
三卷軌上云。神通月白分文
又云。黑月八日或十四日文
同下云。白月一日。或十五日。或八日。或十
四日文
又云。白月一日。或二日。或五日。或八日。或
十四日。或於滿月十五日。取如是等日起
首文
三卷軌上云。每日三時文
又云。身著赤衣文
軌云。不擇時日。不限齊或不成就人亦得
成就文

∴第三形像事

無量壽化身倶摩羅軌云。畫本尊像。長一
尺五寸。而作丁字立之。跨青蓮華。身作黃
雲色。髮赤上繚亂。種〻諸瓔珞環釧以嚴
身。用虎皮縵跨。右執拔折羅。左下施無畏。
當作極迅形。左畫一金剛。四臂。黃雲色。執
杵。輪。索。刀。右兩臂使者。一手作拳印。次持
劫鉢羅。腰臂跨龍纏。前倶摩羅衆八部衆
圍繞。上五色祥雲。諸天散妙華。忉利天王
軍四天王各使者。及頻那夜迦皆請命奉
教文
次別畫像。身五尺八寸形。作紅蓮花色。眼
長二寸許。衣服赫黃色。脚踏金蓮華。右手
拔折羅。擧上如擬勢。左持金蓮華。髮少黃
右旋。獨髮龍頭冠。髮上際二寸。髮中立化
佛。右錫左澡罐。西邊皆一佛。持錫杖金色。
聖者遶其身。急雲五色光或私記云最初修行之時儀軌所說一尺

五寸二臂像修行尤好云々（或本同之）
廣本經等。金剛藏菩薩言。我今說畫金剛
童子像法。取不截白氎々。畫菩薩身種々
瓔珞以爲莊嚴。身如火色遍於身上流出
火焰。以右手持金剛杵斜擧向上。左手作
施願手。脚爲阿里荼立。踏盤石上。於施願
手下持誦者右膝著地。手執香呂文
又云。其像獨身從海涌出大海中。身如吠
瑠璃色。身有六臂。々々膞臑停。相貌充滿。面
有三目。其目赤色。首戴寶冠。狗牙上出。口
咬下唇。嚬眉威怒。又於海中畫一寶山像。
以左足踏於寶山。々上有妙蓮華。以承其
足。右足在海中立。沒其半膝。右第一手持
底里賞佉金剛杵作擲勢。右第二手持母
娑羅棒謂棒一頭如鐵杵形。右第三手執
於鉞斧。左第一手把棒。左第二手如擬勢
（作金剛拳舒頭指）左第三手持劍。以大蛇於身上角絡
繫。又以一切毒蛇作膞釧臂釧絛條。瓔珞。
及耳璫。繫髮。又以一大蛇繞腰三匝。身背
皆圓光。火焰圍繞。於火焰外有其雷電相
輔翼文（或私記云々多用此像云々）
又云。欲得愛敬者○中心畫佛。在菩提樹
下。說法相。比丘衆圍繞。於下右邊畫金剛
忿怒菩薩。狗牙上出。口咬下唇。身如青蓮
華色。眼赤黃色。眉嚬蹙。以種々寶莊嚴身。
當額流出長六私金剛童子形充滿。口有
四牙。遍身手光流出。嚬眉。以右手頭指作
其嚬勢。左邊畫持誦者右膝著地執香呂
中卷云。或於素上或於板上畫之。其像作
忿怒形。以蛇爲瓔珞纏臂釧文
又云。作忿怒形。虎皮爲裙。右金剛杵。左作
施願抄
永嚴抄云。軌云。以白檀香三指許尅作金
剛童子像四臂
江師云。先年能遍僧都物語云。迅疾金
剛童子。申佛令知給乎云々　答云。不知
給。其形像如何。能公云。如天女形像。自
右手種々物雨。頭後師子口自其口小
兒形肩程出也。師答云。吾是吉祥天形
像。知前唐院御本也。慈覺大師御將來
也。彼人成奇異思止。此事倩案。前唐院
如此本被取出事。西京座主御時也。彼
本寫迅疾金剛本被書付。是彼座主灌
頂得佛金剛名號也。而副童子詞迅疾
金剛童子云歟。件本毘沙門堂有之。諸
寶フラス也。予問云。件形像見何哉。答
云。ソレハ不知。自唐令渡給御本也云々

曼荼羅

或私記中有此圖。是附持誦不同金剛
部別壇儀軌所說本尊使者四天八部
等異之也。內院弓箭等是何哉。可問之。
名金剛部別壇云々

圖像　六四

圖像　六五

∴第四道場事

三卷軌上云。著黃色衣文以青埿染衣服
文
下云。面向東。面向南文

∴第五行法事

胎　金　悉　就師說大都述現行一途
房內作法如常
次門前灑水入堂等如常
次禮拜詞云
南無歸命頂禮
次著座　次塗香塗手
次辨備供物　次加持香水
次灑淨　次加持供物　次去垢
次淸淨　次光澤　次啓白在別
次神分等　次供養文
次唱禮
三身如常
南無縛日羅忙摩雞冒地サタハヤマ
カサタハヤ
南無曼荼羅主阿利耶迦抳嚩日羅俱
摩羅冒地々々々々々々々々
五大明王　大小　三部
次驚覺　次九方便若五悔
歸命頂禮大悲迦抳句路太冒地サタ
ハヤマ々々々々
次發願
至心發願　本尊聖者　金剛童子自餘如例
次五大願已上行願分
次三部三昧耶已上三昧耶分
次護身三昧耶成身分

次地結　次金剛墻
次道場觀
地結之上金剛墻之中有八葉大蓮華。〻〻上有師子座。〻〻上有七寶樓閣。垂諸瓔珞繒綵幡蓋。寶柱行列。垂妙天衣。周布香雲。普雨雜華。奏諸音樂。寶瓶閼伽天妙飲食。摩尼爲燈。樓閣中心有阿字。〻〻變成蓮華座。〻〻上觀[梵字]吽字。〻〻變成獨古杵。〻〻變成忿怒尊。而作丁字立形。踏於青蓮華。身色如黃雲。髮赤。竪逆立。瓔珞以嚴身。漫跨用虎皮。慧手執杵。定手下施無畏。諸執金剛眷屬圍繞
三形　三股私云本軌
次三力偈　次普通供養
次振鈴　次送車輅
次請車眞言句末加〻捉　句嚕太曳醯呬
次迎請金剛部
結金剛部心印。以左大指招之。眞言曰。唵嚩日羅特力迦嚩日羅俱摩羅曳醯呬ソハカ
次辟除結界　次示三昧耶
次上方界　次火院　次閼伽
次華座　次善來偈　次重結大界
次五供　次普供　次讚四智金剛部
私云。軌出四智讚。但未有唵跋儞伽麼素伽婆之句
唵嚩日羅薩怛嚩僧蘖囉賀嚩日羅羅怛曩摩拏怛曬嚩日羅達摩誐野尼嚩日羅羯磨迦嚕婆嚩嚕跛儞伽麼素伽婆出俱摩羅軌
次入三摩地
可想月輪上有[梵字]吽字。〻〻變成獨古杵。此杵漸舒大。量等己身。擧體成獨古。〻〻變成金剛童子
俱摩羅法云。安座不動搖。等引而相應。觀自心華內。威光盛日輪。吽字成獨古。變成忿怒尊。右直左微屈。蹴踏於青蓮。身色如黃雲。髮赤直竪聳。瓔珞以嚴身。縵跨用虎皮。擧慧上執杵。定下施無畏
文
次根本印
帖決云。二手仰掌。二火指第二節以上至手初節相背合。而以右手水指自火指本第二節以下也背橫指通左風下節內文。右水甲常左風內下文。又以左水自右火背指通右風下節內文。以左水甲當右風內下文左右更互也而左右風屈曲互絞水指甲上。謂左風絞右水甲。右風絞左水甲。如童蒙師子印目形。而幷二空各押二火側。而二空二風四指頭一處相捻。以二風拄頭作拄各押二空頭也。二地合竪如獨古杵形指地。以二腕向頭云〻
又云。其眞言唯唵以下誦念之。除歸命句也云〻
[梵字]
曩謨一囉怛曩合二怛羅合二夜引野二曩莫
[梵字]
室戰合二拏縛日羅合二播引拏上曳三摩訶
[梵字]
藥乞灑合二細曩引鉢多上曳四怛儞也合二
[梵字]
他五去引唵六迦抳度鞢七吽引八發吒半音娑婆引二合賀
[梵字]
第二根本眞言。開修羅宮。用前印眞言曰
曩同歸命唵六引度曩尾迦抳矩嚕引二合馱薩縛演怛囉引二合抳九吽
對受記云。海大德說用普印云〻
次加持珠　次正念誦大日本尊三部部母諸天
先佛母。大日。本尊。降三世。成就明。又佛母金剛部使者忿怒俱摩羅眞言百八反云〻
次入三摩地
心月輪上有[梵字]吽字。因不可得義
次根本印　次部母　次五供養
次普供　次讚　次閼伽　次振鈴
次迴向方便　次隨方迴向
次解界　次奉送二印
次三部三昧耶　次護身
次下座　禮佛　出堂
右次第依十八道禾記之
∴第六護摩事段四種
火天　曜　宿如常
本尊段
觀尊
勸請我今稽首請金剛童子尊唯願降臨此納受護摩供
護摩呪前呪除歸命
諸尊　世天如常
此尊修三井說用俱摩羅軌召集使者
眞言

或私記云、諸尊段及世天段、此兩段召集使者眞言必可用之云々

伴僧 後加持

∴第七行法用意事

胎 都如別帖。別帖等

尊位 左方第一重第二行第二金剛鎖菩薩左立

或依胎藏修此法者

經疏云、中不說此尊、玄法儀軌金剛手院列其形像。文相大略如本軌說。印相眞言共不說之

現圖在左方第一重第六行第三金剛鎖菩薩左邊

此中行法可有多種。或置本經而供養之 其尊位如右

形像 圖白色忿怒形、自左肩現大佛、後本無佛。有云、圖云、赤白色忿怒形、右手執三股高舉、左手斜垂、自臂現七佛、左足右足斜踏立也

印相 虛合、於二羽水交入虎口、風捻空下、地輪竪如牙。眞言曰

吽嚩日羅二合俱摩引鼻羅迦尼度尼吽吽泮

右出胎藏印明集

私云、此印眞言在本軌

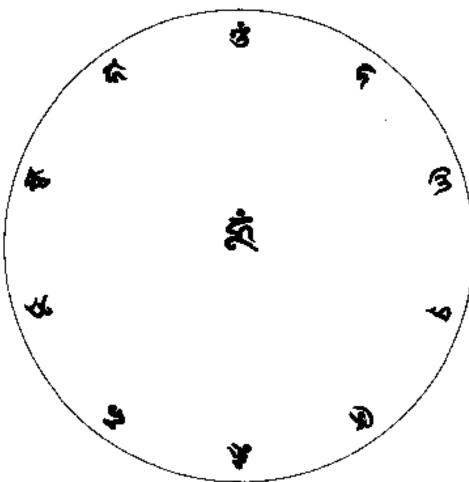
或都法壇

移大日、安寶幢側、左右無在、但以金剛童子、置大日位

私云、觀曼陀羅時、如此觀置耳。若作大日卽本尊之觀者、不可移大日歟

本尊觀

中胎蓮華臺上吽字門、卽變成獨古金剛杵、々變成本尊。左執拔折羅、右下施無畏。此尊卽大日利生方便門。若人念此尊速得法悉地。本尊心月輪內有根本明字々皆金色、右旋而布列

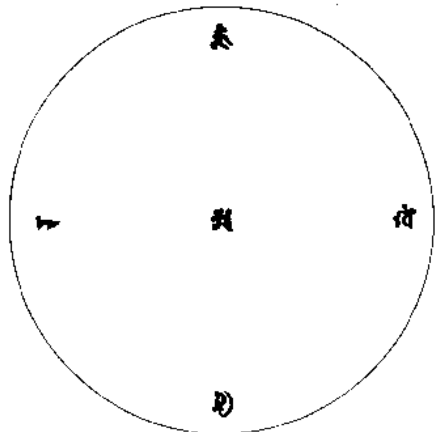
彼月輪諸字　從尊口流出
入從我頂上　右列我心月
亦從我口出　還入本尊身
亦來入我身　如是無間斷
眞言力無比　能摧大聖者
亦遮自他身　未來惡趣苦
纔持眞言句　化佛從口出
種々吉祥事　應念而自在
又印契眞言　觀念平等故
本尊入我身　我身入本尊
入我々入故　本尊與我身
身口意三密　平等無差別

次出定、結根本印、先三印、次本尊

次加持珠

正念誦、次置珠本處入定觀念。若觀大日卽本尊之時、可用此觀念

普光淨月輪　阿字置其中
次當轉阿字　成大日牟尼
綃縠嚴身服　寶冠紺髮垂
寂然三摩地　耀焰過衆電
猶如淨鏡內　出邃現身密
喜怒顯形色　操持與願等
正受相應身　明了心無亂
無相淨法體　應願濟群生
此尊心月輪　內有五字明
次有本尊呪　右旋而布列

大日心月輪　本具此眞言
是故大日尊　卽現本尊形
身作黃雲色　髮赤上繚亂

種々諸瓔珞　環釧以嚴身
左執拔折羅　右下施無畏
虎皮用漫跨　忿怒遊迅形
彼月輪諸字　從大日口出
入從我頂上　右列我心月
亦從我口出　還入大日身
亦來入我身　如是無間斷
眞言力無比　能摧大障者
亦遮自他身　未來惡趣苦
纔持眞言句　化佛從口出
種々吉祥事　應念而自至
印契及眞言　觀念平等故
大日卽本尊　本尊卽我身
身口意和合　三平等無異
具足於三身　量周遍法界
不生亦不滅　離言々々相
生而於無生　無非大日尊

或別壇
金剛部別壇 如右
金 四一等 如別帖
悉 大小 大軌意依悉

∴第八經軌事
聖迦柅忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經
三卷 不空。海仁・運珍
聖迦柅忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經
三卷 出蘇悉地經大明王教中第六品。不空同
右二經大旨同之。以廣略爲差。說印明形像成就法等。
無量壽化身倶摩羅儀軌 金剛智 仁

此軌說行法次第護摩形像等。依悉地
右名定左名悉歟
已上被載祕錄
私云。金剛兒此非金剛童子法。是烏瑟沙摩法也。可問之
金剛童子出生摩尼如意供養儀軌 不空
此軌說根本印明成就法等。
金剛童子持念經 仁
說行法次第　依悉地。此軌見振鈴事

一。功能
專誦眞言滿六萬反。卽先行法皆得成就。有大效驗。或能縛僕問事皆知。摧說鬼魅滅除邪見毀謗正法壞國之人闡提等類。眞言威力悉能令彼發外善心。毒蟲毒藥不能傷害。又復不爲餘部諸持誦者能破此法。若持誦者。設有不能依此法則。或增或減亦得滿足 文
金剛菩薩慇念一切有情。欲令安樂利益故說此經。蘇悉地大明王教中第六品。一品是此法南天竺國境苾芻訶哩拔摩於此法中持誦。得大效驗成就○此法設令犯四重五無間罪現生持誦無成就分者由入曼茶羅受灌頂已後念誦現生則得一切成就。何況餘淨信具戒行者。金剛手菩薩告曰衆言。此忿怒王有無量盛德大神通力。善能調伏故示諸方便。從於三昧生此菩薩。適機念一切鬼魅悉皆馳走。一切惡心衆生皆當損壞。一切災禍悉皆除滅。若有人受持此金剛童子菩薩眞言者。自然成就受三昧耶戒。若求悉地速得成就 文

數遍
經云。六十萬遍先行成就
又云。三十萬遍

一。經軌決
帖決云。金剛童子法 本小 左轉結界右轉辟除者。或誤歟。或脫歟 文
又云。金剛童子法。見文金剛手所變也。見題無量壽之忿怒也 文
私云。本軌行儀悉地金部。而五供中前四供養出金剛部。至於燈明而出蓮部。其意如何
文軌題云無量壽化身云々 文云西方念誦法云々
若任本部可依蓮部。如大威德師傳附蓮花部行之。是其意也。而本軌說金部行法其意如何
問。青童子出何文乎。答。有三卷軌上卷
問。以金剛兒可攝何方乎。答。未撿得之
問攝西方何。答云。其心何。問者答云。金剛童子阿彌陀教令也。然和尚以後屬此部故也云々 答者會釋云。和尚御意難知者也。如問實可然。且以兒童子部付如云者。以彼兒此童子現未云也
問。安然和尚以金剛兒法被載金剛童子篇。世何以是云爲瑟沙摩儀有之哉。答云。兒云童子相近故。且童子篇末被入之也。然未云金剛童子法云々

四〇四

∴第九私記事
谷私記
但大師房定暫律師。此尊私記作之。奉
見谷御房谷能被仰。律師退出之後。以
外僞事人スル物哉被仰云傳。而世人
號谷私記。相云。谷私記錄在之云〻
∴第十卷數事
金剛童子〻〻〻
奉念
大日〻〻〻
〻〻〻〻
本尊〻〻〻〻
〻〻〻
〻〻〻
奉供〻〻
〻〻〻
〻〻〻
〻〻〻
右〻〻
御本云
建治二年六月十二日書改之
求法比丘承澄記之
長岡古鄉於座光寺草庵一按了
清淨金剛澄豪記之

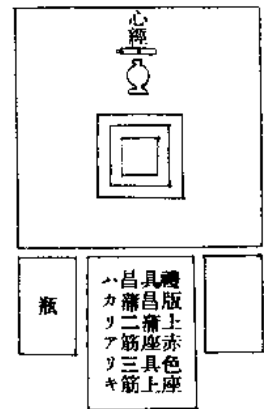
阿娑縛抄第百三十四　烏樞沙摩

亦云穢積金剛。亦云金剛兒。亦云
受觸金剛。義釋
集經云。唐云不淨潔金剛。文 又云。火頭
金剛 文 大佛頂經同之
帖決云。火頭金剛卽烏瑟沙摩
大佛頂經七云。烏芻瑟摩并尼藍婆○
諸天阿修羅火頭金剛 文 但付爛脫烏〻〻〻火頭金剛
合讀連之
大佛頂行法。六 烏樞沙摩印明。次火頭金
剛印明。各別出之
∴第一可修此法事
常爲產生修之
經上云。若粳米和牛蘇。進火中十萬遍。生
有相之子 文
文云。若取五穀及新菓并名香。置一瓶中。
滿盛清水。以𦼮羅葉塞中。牛糞摩壇置瓶。
於中加持一百八反。若毘那夜迦爲病或
遣鬼魅。或年十六已下人諸鬼神所中者。
浴之差。婦人過月不生。浴之卽產 文
下卷云。若孕過月。加持水一百八反令服
產 矣 文
集經云。烏樞沙摩口法印呪○是法印呪。
若○和小許阿魏藥。誦前供養呪一百八
反。與其令服。死兒卽出 婦人產腹中兒死不得出者手掬取水云〻
先蹤
傳\聞。慈惠大僧正爲變成男子始令修之
給云〻 未見日記 其後中絕了。而阿彌陀房供
奉 眞靜 爲伊豫守知章之婦產祈被修之。七
日之內產生。靈驗揭焉云〻
聞\融房御語。雙嚴已講所記置也云〻
文\白 [illegible] 河院中宮御懷妊之時。被尋仰圓融
房 良眞于時座主 座主云。可有何御祈乎。座主申
云。可被修烏瑟沙摩法云〻 又仰云。尤可
然。但從誰人習傳之乎。座主申云。長宴僧
都受習之云〻 于時被尋仰長宴僧都云。
件法實授良眞乎。又有驗許敎之乎云〻
僧都申云。實授之乎。何無其驗乎云〻 如
此三度勅問之後。座主奉修之。七日滿御
產\平安。皇子 堀河院 誕生云〻 第五日御產云〻
南\勝房 良眞弟子第三十八座主 權僧正仁豪修之 不云崇德院御降誕時
次院照阿闍梨 殿下若君無程滅
次行嚴律師 若宮誕生云〻
三\七日 [illegible] 後御產。仍世人名ヲソサマ尤
不便也云〻
次永意律師
次源暹阿〻〻 五宮御誕生時
已上五人女院御產云〻
次相實法印 [illegible] 兩度
次豪覺 相實辭退替
已上三位殿御產
次相實 又兩度
次良尋 [illegible] 保延六年。若君
保\延元年十一月八日。依院宣。余 相實 於八
條殿修此法。支度不注。莒蒲席。而白上莒
蒲被下。仍用之。相尋沙汰人 不。顯賴卿奉行 赤絹

作座具。又白芥子同下。此皆依先例歟。但既召支度。何可瞻先例乎。意趣區也。但不注赤絹條。頗有後悔耳。又後加持不讃陀羅尼。又大遺恨也云々

/同五年九月二日。奉爲三位殿三七日修之。近衛院御誕生之時也

//仁平三年三月。中宮御產御修法（未云。相實修之）

瓶口タ、ウ紙覆。紙捻カラケタリ。紙中菴羅葉書付云々。行法了。助修共加持之。如普賢延命。香加持作法也。瓷瓶也。香水入之。增益被修之。淨衣赤色也已上

四月二日。於壇所記之

//平治元年九月。皇后宮御產御修法被修之（相實）唵縛日羅倶路駄摩訶摩攞訶囊娜訶跛者尼駄曩娑也烏樞瑟摩倶路駄吽頗吒（念誦幷御加持用此呪）投物時用倶嚕駄曩吽惹呪已上

∴第二支度事

注進

烏瑟沙摩御修法一七箇日夜支度

御本尊一鋪（可仰佛師）

壇一面（方六尺。可有爐插）　脇机二前

燈臺四本　禮盤一脚（可有半疊）

五寶（金。銀。眞珠。瑟々。頗梨）

五藥（赤箭。人參。伏苓。天門冬。石昌蒲）

五香（沈。白檀。丁子。鬱金。龍腦）

五穀（稻穀。大麥。小麥。菉豆。胡麻）

酥蜜（各少々）　名香（沈。白檀。安悉）

白瓷瓶一口　菖蒲草座

壇供（如常）　明油（如常）

芥子袋　佛供覆

壇敷布一端　大幕二帖

淨衣ム領（赤色）

承仕二人　駈使四人

見丁二人（已上淨衣人供如常）

供所雜具　鋪設等

右大略注進如件

年　月　日　行事大法師

阿闍梨々々々

/仁平三年。中宮御產支度（相實）赤色絹一丈（產料具）

\先師（佛頂）修此法之時。支度不載瓶幷菖蒲座。頗蒙世謗。但不出之非無其謂。胎中其子死。可服之由。文見（私云。填經文有上）。仍兼載支度之條有憚。況一切物不必載支度事也云々

\行嚴律師支度不載菖蒲座幷瓶（若宮御誕生時）時人謗之。是近代以大原支度爲規模。而彼支度被載之。仍謗之歟。但律師不載兩物。定有其心歟。如然所成物是所祕藏法也。顯露不注載。其意可然。彼門葉云。律師非不見大原支度。如然事何必一准乎。以私金銅瓶用之。至菖蒲者不用之云々。是尤可也。謗人者是致不知法也。用瓶事依二卷經。是易產之時所用也。菖蒲者是集經說。解穢時之所用也。二經所望不同也。強不可令用之。予進支度不載菖蒲。頗存此心。但雖不載支度。而自上被下之。寧可然哉。是顯賴卿奉行云々。知而不知耳

圓雲法印云。行嚴律師美福門院御產之時。斗納瓶昌蒲草座不出之。而於院永意律師對面行嚴之時。不出之失念歟之由令示云々。而行嚴暫閉口。永意存失念之由。頻令示之。頃之行嚴答曰。先此命如何。件兩種難產之時可用之由見之。而載支度令進。頗有憚。仍存故實不載之。而令難尤不審云々。永意閉口。常座人々聞之。行嚴申狀有興之由云々。此事然也。但一向不可載之由不可存事也。難產御祈コソ皆スレ。至此事何可有禁忌哉。行嚴偏執存知歟云々

\永意律師支度載進白絹切。此何料乎。門人云。瓶口裹之云々。未得其意。但集經他法中。其瓶口上以柳栢枝幷棗竹枝塞頭。縱堅各以白絹束令不散（文）。若依此文歟。又必不然。難思々々

集經云。五穀者。一粟。二大麥。三靑稞。四小豆。五稻穀

\近代人々用之云々。本經同之。可用之。不然不可用之。努々々々云々

一起首

經上云。黑月八日或十四日云々
又云。白月五日云々
經下云。不擇時日任建立之云々

一。香藥

經上云。薰陸文
又云。安悉香（集經同）
又云。欝金花和白檀香燒之云々

∴第三形像事

經上云。大威力烏芻瑟摩明王大忿怒形。
目赤色。通身青黑色。擧體焰起。而有四臂。
右上手執劍。次下羂索。左上打車棒下三
股叉。器仗上幷焰起文（㊟有多露其文下書之 ⊕下卷像同之但色又白赤不改之）
又云。身赤色。怒形。狗牙露出。蜜月（如狸眼即是）
髮黃色上衝。左持杵。右娜拏文
又云（持物同上）左硯。龍爲瓔珞（龍作蛇形）文
又云。復次於應肘量縹上畫大威力明王。
左上手掌髑髏。下手竪頭指擬勢。右上手
持娜拏。下手杵。像前畫一毘那夜迦。蹦跪
合掌。左足下踏一毘那夜迦文
若爲產祈可圖此像歟云々
禾云。此像次成就法見婦人過月等故
歟
又云。右手舒五指。以掌拓心。左手持杵。左
足踏毘那夜迦。右足踏娜拏。令娜拏一頭
押毘那夜迦文
下卷壇法中四臂（右拂下娜拏。左手舒並五指側手近額。下手赤索）
下卷云。甚大威力明王。通身黑色。焰起。忿
怒形。左月碧色。髮黃色。上竪。咬下脣。狗牙
上出。衣虎皮裩。蛇爲瓔珞。四臂。左上手持
杵。下羂索。右上手並屈竪頭指擬勢。下手
施願。眉間顰蹙。其目可怖文
集經第九云。其像身長可佛一肘二尺三
寸半。除其光座○其像色青。而有四臂。右
手向搏把跋折羅。左手向肩而把赤索。其
索盤狀似盤蛇。右手舒下仰大指搏頭指
直下舒。其餘三指纔屈向上。左手屈臂向
上。手把數珠。用中指頭而掐其珠。面貌端
正。極令姝妙。畫二龍王。絡左髆上。其二龍
頭相鉤。仰見在於胸前。尾在背上。俱純赤
色。又四龍王。並作青色。各絞一臂。又二龍
王。亦皆青々色。各絞脚跓。其像頭上一白
龍王。絞盤竪頸。其像腰下虎皮漫跨。頭髮
火焰悉皆聳竪。非但頭上。頂背亦有火焰
之光文（智證大師五大尊圖中北方烏瑟沙摩同之）
胎軌下云。次烏瑟沙摩。作大威怒形。黑色
光焰起。右劍。下羂索。棒及三貼叉。器杖皆
談起云々

曼陀羅事

經上云。畫像法○圖如來像坐師子座。手
作說法相○以左手大指頭指捻並舒中
名小三指。右手亦然。及以左手仰掌橫約
著心。以右手腕著左手名小指等頭。以掌
向外。散其三指。如來左畫金剛手菩薩。右
手執杵。左作聞法相。著其指微屈之如仰
皺形。引手向前。掌向如來也。次左畫大威
力烏芻瑟摩明王○（禾云上書之）如來右金剛
部母摩々雞。多髮美貌。通身醞氳（禾云青黑色也）
蹦跪合掌恭敬白佛。部母右行者蹦跪。兩
手執香爐文
又云。復次重說無上祕密曼荼羅。四肘四
門。布以五色○於中畫佛。次右觀自在菩
薩。次右馬頭明王。大忿怒形。左金剛手菩
薩。次左大威力烏樞瑟摩明王。大忿怒形。
佛前摩々雞金剛部母。四角置一瓶。佛前
一瓶○外壇東北隅大自在天王文
又云。以五色線拼爲界道。四角四門運（[illegible]）以
黃赤綠黑。乃壇心畫佛。々左傍畫金剛手
菩薩。持杵。有諸使者及金剛鉤明妃捧杵
瞻仰菩薩。次左烏樞瑟摩明王。持青難拏。
（唐言棒）以夜叉阿修羅衆幷訶利帝母及愛
子等爲侍從。皆瞻仰明王。次東北角大白
在天執三股叉（禾云已下七天各在本方如常。廣故略之）三面青毘
舍蛇衆。東行內畫三貼叉。々守護抄
又云。中佛。右金剛手。左威力（一手拂其次施願抄）
集經云。其像身長可佛一肘○（私云上書之）其
頭光上左右各畫一蓮華坐。左蓮華上作
阿閦佛像（一本云釋迦佛）結跏趺坐。左手仰掌橫
在臍下。右手仰掌在右膝上。指頭捻垂。右
蓮華上作阿彌陀佛像。結跏趺坐。手作阿
彌陀輪印。謂左手仰掌。大指無名指兩頭
相柱。食中小三指皆舒展之。右手同前作。
但以此手覆左手上。二手大指無名指甲
垂之相柱。其佛像上畫作諸天散花之像
○金剛像底畫作海水。中有蓮花。於其花
上立金剛。著海中畫作八阿修羅王。左邊
四箇。右邊四箇。其八王形皆作低頭禮拜
之形。其金剛右邊畫呪師。手把香呂抄

一 ∴第四道場莊嚴事

一 向方

經上云。像面向北人對之云々

又云。像面東云々

又云。行者面東文

軌云。於彼東々方置前本尊像文

一。瓶事 本經文第一篇書之

呪瓶水異說有之。先師 佛頂 大華瓶入水。

壇中被立之云々

白瓷瓶子。華瓶。茶碗。華立體物可用之。

件瓶口。可差菴羅葉也。若木葉結集可

差瓶口云々

置左脇机云々

一 菴羅葉事

上瓶口以此葉可塞之也。但菴羅梵語

也。漢語未詳。依之自昔尋諍事也

一說云。甘子也

最勝王經惠沼疏 潞州大師也 見。非師說。私所見出

也。慥此國甘子。不傳書可用之。但甘子

借音不宜。若用之者無何可差也 大小疏云

禾勸闍注本草云 不々分明

菴摩勒

菴摩勒味苦甘寒口。一名餘甘生嶺南

○圖經云。菴摩勒餘甘子也○西河蠻

界山谷中皆有之

衍義曰。菴摩勒餘甘子也。金石毒○佛

經中謂菴摩勒者是文

已上本草

禾云。今菴羅果與本草相似。但本草三十六果部中亦出菴羅果。具下引之

金光明最勝王經註釋卷第一 多用沼疏小取金說 文

釋明一集云。菴羅者傳云。此云甘子文

右文傳云者誰傳哉 江師云。傳縚州釋也云々 此云甘

子等者。此土。甘子云者歟。爲當甜實云

歟。若此土甘子有疑。違慈恩一光師二

天台釋三神農本草四山王院記五佛

語六等 禾云。是等諸文下注之 明一雖先賢。漢家本

朝先達記皆相違。不可明鏡云々

違佛語者。魚子。菴羅極難結實文大小

甘子其葉滋茂

一說云。石榴也云々　南勝房時用

之云々

永超僧都云。此朝柘榴云。花多葉少物

見。故如此云歟。持世訶利底等見合此

說不惡云々

眞法橋 用賢房興然也 云。菴羅者石榴也云々 予難云。

如此草木。以本草爲規模。而彼各別葉

樹也。橋云。非不見本草。眞言道以師說

爲本。谷阿闍梨慥示置給。若是大師自

唐口傳給歟云々 又難云。若無其樹替

用石榴有其謂。卽其體云者。於師說有

大疑。件師說文可見之。如此再三。然遂

不令見之。甚奇事也云々

本草云。石榴味甘酸梵娜捺麼云々

江師云。師云持教房 文祐 示事有。迦利帝

母爲小兒守護。彼天持吉祥菓 石榴也 仍

爲易産。尤彼天可崇事也。而菴羅菓此

朝無之。仍同迦利帝所持吉祥菓可替

用之所說有之云々

此義祕藏事也云々

一說云。梨也云々

源暹闍梨修此法之時用梨葉云々

親聞之闍梨云。菴羅女翻奈女 禾云。具下抄云々

奈卽梨也。順和名。奈字山梨注故也

難云。奈梨各別菓也。順和名不可依用

之云々 爰低頭無言云々

玉云。奈 那頼反。上果名 捺 同上 樆 力支反。山梨也 梨 力之反。果名

淨名疏似捺非捺云へり。何云捺耶云々

一說用柳枝云々

智泉房用柳枝云々

一說用菊葉云々

南勝房座主 仁豪 被修之時。爲宗觀阿闍

梨 後寶淨房 沙汰覆菊葉云々

良尋阿闍梨 宗觀寫瓶 云。南勝房時用石榴

枝云々

兩說相違如何

一說用白紙云々

豪覺阿闍梨只白紙覆云々

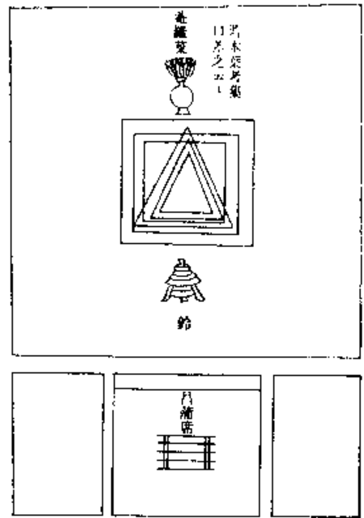
近代石榴又梨等用之。或云甘子甚非

也。仍明文示之

本草云菴羅果味甘溫○樹生狀林檎
而極大（私勘）文
文云衍義曰菴羅果西洛甚多亦梨之
類也其狀亦梨先諸梨熟七夕前後已
堪啗色黃如鵝梨纔熟便鬆軟文
文云陳士良云○主婦人經脈不通丈
夫榮衛中血脈不行○葉似茶葉文
文云林檎味酸甘溫○其樹似奈樹其
形圓如奈六月七月熟云云
文云陳士良云此有二種大長者爲奈
圓者林檎夏熟小者味澀爲梣秋熟文
文云奈味苦寒○陶隱居云林檎相似
而小文（已上本草）
眞興云阿摩羅菓（卽上所言菴沒羅也）菴沒羅（玄應）
（云其菓如小棗花亦白菓如胡桃其味酸而且甜）
維摩經疏第二云肇師注云菴羅是果
樹之名以菓目樹故云菴羅樹○又翻
云難分別樹其葉似桃非桃似棕非棕
故名難分別樹也此大經意同經云如
菴羅菓生熟難分○有師云此樹開華
云云生一女國人歎異以園封之園既屬
女人云云守護故云菴羅園宿善冥薰見
佛歡喜以園奉佛云云卽受之而爲住處
文
無垢稱經疏一云（慈恩）經云住廣嚴城
菴羅衛林者曰菴羅者天竺有葉名菴
沒羅今略故除其沒字其城有女以果
爲名曰菴沒羅女有緣園林繁備泉源
澄鏡花草綺靡○其女每修重而自守

名之爲衞云云者唐音論其自守其林故
名爲衞女○舊有解云女從菴羅樹生
猶如奈女故以爲名此解不爾非所聞
故文
西域記七云毘摩羅詰唐言無垢稱古
曰淨名然淨則無垢名則稱義古曰維
云云訛也文
源運闍梨依古疏文用梨云云
耆域經云（安世高譯羅閱祇說）維耶離國有一梵志
家有棕樹數華生女長有麗色聲聞隣
國爰羅閱祇國洴沙大士通女產男手
持針藥兒名耆域抄
涅槃疏八云（灌頂法師撰然再治）耆波此翻固活童
子生時一手把藥囊一手把針筒昔誓
爲醫善能治他從德立號翻固活菴羅
女子文下文云菴羅女耆波之母缾沙
夫人既有麗色云云
行記云缾沙夫人者頻婆娑羅王之異
名也文
俱舍光記云（第四末）鴆摩羅時○此云活
命童子善療衆病能活命故舊云波或
云耆域訛文
依此等文菴棕一樹歟但本草已各
別也何不指南哉抑翻梵音有二說
一體翻二義翻也如彼淨名疏似棕
非棕且經取相似義邊翻之歟若非
體翻二是別樹歟
俱舍論第五云菴羅半娜等云光記云
（第四末）又菴羅是菓名形似木苽始終形

也相似生熟難知文
華嚴音義云菴羅林經云菴羅菓名狀
貌似此土棕其味如梨也文
山王院大師記云唐土有賣菴羅果其
形如本國夏梨文
已上諸文如此
予以青色紙覆其口但有祕事不能形
輪黑雖非指師傳豈不契合佛意哉云云
（禾云菴羅菓書付之云云）
愚依院宣皇后御產御祈奉行烏瑟
沙摩法四箇度皆同法成就御產太平
也常（近衞院）今既今年十二月六日（禾云永治元年歟）受
禪同二十七日御卽位法靈驗何事如
之法皇崇法効驗以七佛藥師法勸賞
被抽賞相實是第四度也永治元年十
一月八日轉敍法眼了此間隨分所尋
訪如右然或人妬愚如此謂不知菴羅
菓行此法云云計其氣色信明一說云云
是偏狹一隅不知廣餘方至愚也愚吉
拗之何劣乎云云
（已上相實說）
一菖蒲席
集經云呪師身著赤衣用赤坐具然後
坐於菖蒲席上文
（委經軌中書之）抄
文云著赤衣坐菖蒲席云云
編菖蒲敷禮版上也云云
集經菖蒲席只除穢時行法也非易產
時行法也云云

訶利帝母壇事

南師云、師阿、烏瑟沙摩法、訶利底母可加修覺、其故件母有護小兒之德、上彼法曼荼羅中有之。我若修時必小壇行法、如夜叉供欲修之。此言實工也云々

禾勘、經上云、烏樞瑟摩明王〇以夜叉及阿修羅衆并訶利帝母及其愛子等爲侍從文

烏樞沙摩法、訶利帝母壇可立之。支度壇一面方三尺可出之云々

∴第五行法事（禾依軌記之。其所闕以悉地補之）

先可想。普賢（軌文）即諸佛受職持金剛、爲調伏難調、現此明王體、以其法勝故、淨與非淨俱

次房中作法 如常　次上堂等 如常

次禮佛　次懺悔偈　次著座

次用塗香　次加持香水　次灑淨

次加持供物　次拍掌　次彈指

次去垢　次清淨　次光澤

次啓白神分等 在別

次供養文　唱禮

三身 如常

南無縛日羅忙莽鷄冐地薩埵波耶摩訶々々々

曼荼羅主縛日羅烏樞瑟摩冐地薩埵波耶摩訶薩埵波耶

々々五大　大小　三部 如常

次驚覺　次九方便（歸命頂禮大悲縛日羅烏樞瑟摩冐地々々々々）

次發願

至心發願　唯願大日　本尊界會

烏瑟沙摩明王　三部五部

海會諸尊　外金剛部　護法天等

降臨道場　護持施主（隨人）　御產平安

皇子降誕（隨人隨事）　諸根聰利

見者歡喜　無邊悉地　成就圓滿

乃至法界　平等利益

次五大願

次佛部　次蓮華部　次金剛部

次護身

成身處三印眞言可結之（頂甲云、ム云頭印）

若又如軌用數多印不惡云々

頭契

軌云、二羽各虛拳禪智捻餘甲、開右拳握左、進度直如峯、擧額於其頭文

（經下頭印似此印。但舒二頭指屈中節頭相拄云々）大心眞言曰

唵一嚩日羅合二俱嚕合二馱摩訶摩攞三訶曩娜訶跛者四尾馱望合二娑野五烏樞瑟摩合二俱嚕合二馱吽泮吒沙縛合二賀引（經下在此呪名心密言。集經攞身呪同之）

頂契

軌曰、屈頭契進峯入掌、舒左力度遂成頂契相文（經下頂印似此印。但二頭指舒開云々）

唵一入嚩合二攞二入嚩合二攞三薩嚩拏瑟吒合二娑擠合二娑也五々々合二々々六歿達邏七歿瑟吒二八合寧嚩羅也九囉訖叉合二羅訖叉合二餡娑嚩合二訶（經下頂密言同之）

甲契

軌云、如前二契相、進力皆屈之相捻勢如環即成五處甲

唵一薩嚩伽嚕二摩訶帝嚕三嚩日羅合二舍寧四嚩日羅合二播舍五上摩那鉢羅合二尾捨六薩嚩歿瑟讎七二合娑擠合二娑也八娑擠合二娑也九吽泮吒（經下甲密言）

內叉其二羽開掌、諸度舒合檀慧成峯、微屈禪智節、互捻進力側近甲普焰成。誦大心眞言、當胸安其印、三反持明句。心同於本尊（妙心太烏瑟沙摩根本印〇即是印也。二）改申進力環極（大指附右頭指上相去一寸許云々。已上普焰印）舒自相合如針名棒印（已上棒印）誦其後眞言

唵俱嚕合二馱曩吽惹

普焰契

又陳禪智成針狀、眞言用根本名獨股金剛

帖決云、以此印明爲根本印明 抄

唵吽發吒半音發吒々々烏佉羅合二成播寧吽吽吽發吒々々々唵[illegible]羝寧囉

曩娜吽吽吽發吒〻〻〻〻唵○摩訶
摩攞娑嚩二合訶
普焰已上三印不必用之。又用之不
惡
次地結　次金剛牆
次道場觀
應想大海中寶山。其頂上想師子座。於
其上復有微妙寶蓮華。於蓮華上復觀
諸樓閣。懸以繒幡。上有寶蓋。覆衿羯尼
網。而以莊嚴
次大海　次寶山　次師子座
次寶蓮　次寶樓閣
次三力偈　次普通供養已上二種無軌
次觀曼荼羅
樓閣中有曼荼羅。〻〻〻中有蓮華。上
有吽字帖云又說穴云〻變成獨古穴或棒〻
〻變成烏芻澁摩明王。大忿怒形。黑色
光焰起。四臂持種〻器杖。眷屬圍遶〻云
軌云。髮髻遶白蛇。身相青色。金剛寶瓔
珞。甚大忿怒相。左執索。左寶珠。右執三
鈷。右滿願印。以兼方願屈智力直如鉤。
以獸皮為衣。左肩二赤蛇蟠結垂胸臆。
令瞻本尊面。亦四臂。兩膊有一蛇遶之。
其色青白。住寶池蓮上
次治路　次振鈴　次送車輅
軌云。念至本尊居阿拏迦嚩底文
經上云。阿拏迦嚩典宮毘沙門天王宮也
帖決云。始自八大明王諸忿怒北方
毘沙門宮居也。故忿怒尊送車輅送

毘沙門宮思云〻
一切夜叉攝毘沙門宮云〻
次請車輅軌云。單已幷眷屬隨意奉請文
次迎請聖衆金部
已上明末加烏樞沙摩曳呬句
次辟除從魔軌在印明。用悉印明無妨歟
次示三昧耶無軌
次金剛網　次火院
次閼伽軌用前大心真言文。禾云如例用之無妨歟
次華座軌印如常。縛日羅二合味ソワカ。禾云如例用之無妨也
次善來偈　次重結大界
次五供軌無之
次普供　次讚本尊四智
摩訶摩邏引也贊拏引也尾儞也羅引惹也
雞捉寧四尾曩引迦地哩二合多娘也五娜
莫俱嚕野六縛日哩二合儞出軌
次入三摩地軌無之。此屬部母印明也。今准例用之
心月輪中有字。〻〻變成獨古。〻〻漸
大。量等己身。舉體成烏樞沙摩明王
次根本印明成身所三印真言根本所一印可有也云〻
內叉。其二羽開掌。諸度舒向下云〻合壇慧
成拳向外云〻禪智成針狀向心云〻名獨古金
剛經下根本印用之
開掌向心也。打有入可授之云〻
帖決云。二大拄端向心前。小指向外
歟云〻
密印。以右手中指已下三指自左手背
指入頭中間。握左三指。以大指捻中指
甲。左叉握右。如前而竪合左右頭

禾云。軌幷經下棒印也
右印密中密印也。結傳人希也。軌雖
說之不正。不被結也云〻
厶云。准泥軌金剛智此契相分明也。名
辟除一切天魔惡鬼神等契云〻
鎌藏師云。軌印結ニクキ。金剛智准
泥軌辟除印意得結也。是極祕也。西
塔樂音房律師從池上受之。依忘却
從安慶阿闍梨重受之云〻而一卷
幷二卷經出。其棒印是也用大心真言也。
又軌棒印而經無異。既本經軌等出
之。何指他經。重可問之云〻
後聞云。ウスサマ印結ニクキ。以彼
辟除印意得可結也云〻
根本印有二說。一獨古印。用棒之時。
三形同棒也云〻
唵俱嚕二合馱曩吽惹
右真言用習云〻
次加持珠
次正念誦大呪金剛部母本尊小呪一字三部諸天
次置珠本處
次入三摩地
心月輪上有字。諸法因不可得義也
次根本印　次部母
軌云。戒方進力屈二羽。虛心合屈度背
相著。遂成部母契。誦明。寂靜意七反護
本尊
唵矩嚩馱哩滿馱吽泮吒

次五供　次普供　次讚　次閼伽
次振鈴　次五悔（非結願時者用迴向方便矣）
次隨方迴向　次解界　次奉送（明二印）
次三部三昧耶　次被甲　次下座
次禮佛　次出堂
堂外作善
軌云。塔當轉念方廣大乘經
一加持瓶水
禾云。行法了誦眞言。以杵加持之一百
八反。伴僧諸供加持之。經七日之後。送
婦女可令沐也。婦女潔齋例沐浴之後。
入具行水可沐之也云〻
安左脇机。每時終阿闍梨伴僧誦眞言
一百八反而加持之。第三日許可獻上
之。若延行者。七日之間二箇度許可獻
之。經上浴之下卷。令服尤善也。送文云。
今日御湯候者相加可令浴御也。不然
御頂可令灌御也。若又少〻。可令服御
也云〻。已上了。或云。進時入移別瓶口。
裹入折櫃居折數獻之云〻
此法以水爲成就物云〻
∴第六護摩事
軌說四種護摩
依降伏修之。又產祈者依增益事。是師資
口傳也云〻
火天　曜　宿（如常）
本尊段
勸請（我今稽首請烏樞瑟摩明王 唯〻〻〻〻納〻〻〻〻〻）
護摩　呪（小呪用之。經上云。進牛乳 每及稱爲烏樞瑟摩莎訶文）

諸尊　世天（如常）
世天段訶利帝母分可加之（禾云。其由道場莊嚴中在之）
一伴僧呪
一御加持呪
先師佛頂共用小呪云〻。凡先一切皆
用小眞言。此尊觸穢爲本。而此眞言又
穢觸眞言。故尤可用之。但得此意者。用
何呪不可違事也云〻。餘人不同也。吽
發吒句多眞言。若大心眞言用之云〻
∴第七行法用意事
胎　都壇具如別帖
經疏不說此尊。玄法軌金剛手院列之。
其形大略如本經。印明不說之。准知形
像可用本經軌說印明歟
金　四印一印等具如別帖
略出教王等本教不見此尊形像印明
等。但出生義云。於塔下方安諸明王云〻
此尊豈漏其中哉。又曼荼羅四角中或
安此尊
悉　大小
付本軌意悉地可修之
∴第八經軌事
陀　羅尼集經第九（金剛烏樞沙摩法印呪品）
此卷說種〻印契成就法形像曼荼羅
井護身結界奉請供養印明等
烏（※并）芻沙摩經一部二卷（北天竺國三藏阿質達霰海仁運）
祕錄云。三卷（內云。金剛恐怖集會方廣儀軌觀自在菩薩三世最勝心明王經大威力烏樞瑟摩明王經無能勝海仁運 別外題云二卷亦云阿質多達霰私云方廣大威力烏樞瑟摩明王經上下兩卷金剛恐怖集會方廣儀）

（軌觀自在菩薩三世最勝心明王經一卷與烏樞沙摩經內題前加書觀自在經題又觀自在經外書烏樞沙摩經題如前兩卷以爲烏樞瑟摩明王經三卷文）
此中說數多印明成就法形像曼荼
羅
此經只奉讀許也云〻
大（※付金）威怒烏芻沙摩儀軌（不空。仁。海。運。珍。圓。）
此軌委說行法首尾四種護摩等。悉地
金剛部也
烏樞瑟摩最勝明王經一卷　仁
禾云。非傳受事歟
穢（※土）積金剛法（穢迹金剛說神通大滿陀羅尼法術靈要門是歟。無能勝譯。海。仁。珍）
此經釋尊臨入涅槃之時。蠡髻梵王以
我慢之故不來。此砌住諸不淨之中。于
時如來化出此尊。令淨彼不淨來梵王。
此中說多成就法
此外祕錄所載
穢　積法二卷
金剛呪法ウスサマ法也。祕錄金剛童
子法被入之云〻
於鎌倉受金剛呪法師讀文云。ウスサ
マ文コソアリケレノ給ヘ。一身異名
歟
功能
烏（※上云）樞瑟摩祕密曼荼羅法。若暫聞者。一切
事業皆悉成就。不有非時夭橫。諸惡事皆
不及身。毘那夜迦伺不得使。一切衆生之
所愛敬。一切怨敵常皆遠離。一切密言得
成驗○若持此明滿十千反。即同登壇具
足灌頂。如遇明師之所傳受。文

文云。若常持念此密言者。無衆諸衰難文

經軌抄

解穢法

軌云。往諸穢處。慧羽握成拳。禪度竪如鉤。護身加五處。眞言用棒印文

禾曰。勘棒印眞言曰唵俱嚕二合馱曩吽惹

帖決云。不淨金剛印右拳立大指而押付頭指也。又說。母指開去頭指側大指指翹立。是作而以拳面覆臍上大指向上云々

集經云。烏樞沙摩解穢法印呪〇以二小指相鉤。掌中二無名中指食指直竪相傅。二大母指安在掌中。二小指上合腕。呪

修利摩利一摩々利二修々利三莎訶四

若見死尸婦人產處六畜產生血光流處。見如是等種々穢時。卽作此印誦解穢呪。卽得清淨。所行呪法悉有効驗。若不爾者。令人失驗反被殃害。而上生瘡。於道場東壁張金剛像。數此草。白茅代之。呪師身著赤衣用赤坐具。然後坐於昌蒲席上文

文云。招赤數珠瑠璃珠亦得中。用後著赤衣坐昌蒲席文

集經諸法之中皆不許染。唯烏樞沙摩金剛法通若染若淨。無所禁制。若人能去諸貪難雜染。其法更好。所有功能不可具論。

經軌決

生\阿娑縛典宮爲至極成就事如何

答。法華經。卽三世諸佛出世本懷。勝已今當之說。諸佛祕要之藏。圓極沖微。彼經旣宣。卽往兜率天上。說當生切利天。仍今經云。生如天所居有何卑事乎

不動烏瑟沙摩同異事

或\云。問。與不動同異如何。答。未見其誠文。但底哩三昧耶經上云。有魔醯首羅者〇化作一切穢汙之物。四面圍遶〇時不動明王承教命〇卽彼受觸金剛文（化一本彼字也）勘大日經息障品疏文彼字也（一本他字也）義釋（仁本）今字也。義記（傳本）（教）化字也。廣攝不動云。不動尊示現受觸金剛云々已上諸文皆是同瑜伽經說也。然者付此等化字同尊云歟。而勘化訓。玉篇云。化（易也變也化教行也）眞興大般若音訓云。化（教變也也）若然者。化字恐取教訓歟。教字。玉云。教令也。記云。誨也導也。以此等思之。化字用教令訓歟。義釋意者。於化字有命訓歟。命訓又教行意也。興記云。教行命也。疏彼字又其意可同歟。廣攝不動之示現文者。勘示字訓。玉云。示（語也以事告人）日現字。宗韻云。見也（露也）（俗）現。興記云。現者露也示也。然者現共示也。不動示之現烏瑟沙摩文點可得意也。非變化歟。私案之。底哩經并疏等所引文。是廣本瑜伽會說也。自本彼會中有烏瑟沙摩。不動臨降魔醯首羅之時。不動命烏瑟沙摩。令取彼不淨歟。依軌意者。普賢所變烏々々在彼會中歟。又勘大佛頂經第五云。烏瑟沙摩於如來前〇白佛言。我當先憶久遠劫前。性多貪欲。有佛出世。名曰空王。說多婬人成猛火聚。教我遍觀百骸四支諸冷煖氣神光內凝。化多婬心成智慧火。從是諸佛皆呼我名火頭。以火光三昧力故成阿羅漢。心發大願。諸佛成道。我爲力士親伏魔怨。文（頭注）（正法輪身是牙菩薩也然者北佛所現烏瑟沙摩）依此意者。從凡夫地發心修行烏瑟沙摩在彼會中歟。諸佛成道之文不可擇。大日初成親伏魔怨之願寧可除摩醯首羅乎。又智證大師將來五大尊圖。除北方金剛夜叉。替置烏瑟沙摩。在瑜伽會中歟。如此勘諸文。烏瑟沙摩不動之所現之事難詳。抑疏（海）義釋（仁）義記（降）等者一書異名也。本是善無畏說一行記也。智儼治定。溫古再治。海又治之。山家同之。治定人々又定有深心歟。雖然付疏彼字義釋命字等儲一往會釋之許也（已上息々心）

第九私記事

此\法私記無之。儀軌次第法則分別也（川カ）（同）依彼可修之云々

第十卷數事

御修法所

奉念

大日如來眞言二千一百反

護衛本尊眞言々々々々

烏樞沙摩眞言ム萬ム千反

三部諸尊眞言二千一百反

諸天曜宿眞言々々々々

當壇護摩眞言々々々々

奉供
大壇供二十一箇度
護摩供〻〻〻〻
諸神供三箇度
右謹依院宣始自今月ム日至今日幷
七箇日夜之間ム口僧綱大法師等特致
精誠勤修上件祕法奉祈二品殿下御產
平安皇子誕生之由如件仍勒行事謹言
年　月　日　阿闍梨〻〻〻〻

寬元二年之比於小河禪房草畢
寶治二年十月二十四日於關東大藏
治定但書籍不具之間猶不盡練云〻
建長二年七月二十五日於大藏書了
求法佛子尊澄記之
傳領澄豪
元應元年己未十月三日於洛陽西山寺
戶賜右御本書寫了
無障金剛　玄契
建武四年五月二十六日以御所之御
本校合了
豪鎭
享德四年八月十九日書寫之
源喜
寶永二年七月佛歡喜日借淨教房本
謄寫　兜率溪鷄頭院闍梨嚴覺

阿娑縛抄第百三十五

大輪明王 步擲無能勝

大輪明王

∴第一可修此法事

∴第二支度事

起首

經云從月八日至十五日文

∴第三形像事

甘露佛頂經云慈氏菩薩現作大輪金剛明王遍身黃色放大光明右手持八輻金剛輪左手拄一獨股金剛杵

圖像　六六

經畫像法有之廣故不抄之可見之

∴第四道場事

向方

經云其像面向東行者面向西文

幡事

經云懸四大天王幡四口四方各〻置金剛幡十二口菩薩幡八口文

下文云四天王幡八口金剛幡子十二口菩薩幡十二口龍王幡八口文

∴第五行法事

道場觀

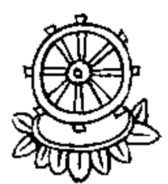
種子 [siddham] 永嚴抄

或 [siddham]

三形　輪

讃

根本印

永嚴抄用輪壇印明

經云身呪

那謨娑哆梨耶一地婆伽南二怛他羯多南三烏鉢二合四毘羅時〻〻五摩訶斫迦羅六薩多〻〻七娑羅帝〻〻〻八多羅曳〻〻〻九毘陀摩儞十三盤禪儞十一怛羅末儞十二悉陀羯梨怛炎十三娑婆訶十四

心眞言

南無悉唎哩二合耶墜伽南二怛他伽哆二合南三唵四尾羅〻〻五摩訶斫羯羅二合六伐折梨七伐折羅八薩多〻九娑羅帝〻〻〻十怛羅曳〻〻十一毘馱末儞十二三盤誓儞十三多羅末底十四悉地阿羯哩底丁以反哩馱莎訶

∴第六護摩事

∴第七行法用意事

∴第八經軌事

大輪金剛陀羅尼經一卷　澄

佛於王舍城耆闍崛山說之明陀羅尼幷功能別成就畫像等

此外祕六云

大輪金剛總持陀羅尼呪經一卷　運

佛說大輪金剛總持陀羅尼印法一卷
仁
大輪金剛修行供養法一卷（別可叡）
大輪金剛悉地成就及供養法一卷（仁）

功能

經云。滿十萬反成就一切呪法。以後通用一切印。夫欲持一切呪。皆得成就。若能常誦呪。命終之後速至佛地文

∴第九私記事

∴第十卷數事

步擲

軌內題云。播那曩結使波（唐云步擲）明王同
成菩提云。私云。金剛夜叉步擲明王同
異可思擇
瑜祇疏云。摧一切魔現步擲金剛（有二魔之云々）

∴第一可修此法事

∴第二支度事

∴第三形像事

圖像 六七

甘露佛頂經云。普賢菩薩現作步擲金剛明王。以右手把一強蓋。左手持金剛杵。遍身作虛空色。放大火焰文

軌云。遍身青色。右顧舒右足。屈左膝。右上手垂下。屈大指入掌。中名指屈之。舒餘二指。手背向外。次手捧持棑垂下。次手舒掌向下。掌中有火焰。次手鉞斧。次玉環。次竪擬指。々上有輪。次拳大指押頭指側。次羂索。次舒五指甲長而利。仰掌。末手持弓。左上手三股杵臂向上。次劍。次堀圓右。次短柄槌如重輪。次兩雙箭。次杖。次獨古杵。次舒掌仰掌頭指大指捻勢。次寶棒々上轟近把處漸細。末舒掌向下。掌有焰。髮者散竪赤色。以龍爲冠鬘瓔珞。利牙出現。赤色方裙。赤色傘蓋。前有魔王○有四臂。通身青色。迴面向上求哀○右手五指側近額作歸命勢。左手把蛇。下二手有一龍。自肘後傳之。鬢赤色而散○頭近大聖左足。本尊左右有一金剛童子。並通身赤色。形體光碩。右傍者右手持棑。左執劍向下斫魔王勢。髮向後垂而作赤色。左傍者挽弓射魔王頭勢。髮似赤沙色之（右字却足左右字却足右爲穩文）
永嚴抄云。古本在修學院

∴第四道場事

軌云。面東而坐文

∴第五行法事

行法（本軌略悉地行法也）
道場觀
種子 〔梵字〕
三形 三股

（或劍弓箭）

讚
根本印明
軌云。左手頭指已下成拳。以大指押頭指側。想執三古杵。極力展臂向左擬勢。右手大指入掌。以中名指屈之。頭指及小指舒之。極力垂臂。手背向外。利牙出現。瞋目左顧
本尊心眞言
唵 纈臨（二合一） 屈臨（二合二） 部臨（二合三） 素臨（二合四） 儒臨（二合五） 虜（二合六）（佛母集甘露頂經明大同）
文云。復結三貼金剛杵契。以印於心
誦眞言（成菩提曰。何契乎云々）
唵 一 纈哩（二合） 儒臨（二合）

∴第六護摩事

軌云。其息災增益降伏三事法。廣如悉地經中所陳文

∴第七行法用意事

∴第八經軌事

步擲金剛法一卷

此中修行儀則 悉地 根本印明形像等功能

軌云。拯救諸有情從凡入佛地。現世皆成就 文

經軌決

軌・軌云。復結前三昧金剛杵契 文

帖云。問。前文無印。如何云前三昧金剛等耶。答。是出大本中一品歟。故猶指前也。義推是金剛部三昧印也 文

∴第九私記事

∴第十卷數事

無能勝

梵

密 勝妙金剛。難勝忿怒

釋迦文佛一乘修行法出之

大日經疏云。此是釋迦化身。隱其無量自在神力而現此忿怒明王之形。謂降伏衆生而盡諸障也○坐佛樹下摧破四魔兵衆也。無能勝即無可破壞之義也云々

∴第一可修此法事

∴第二支度事

∴第三形像事

甘露佛頂經云。爾時地藏菩薩現作無能勝金剛明王。遍身黃色。放光明焰。右手作擬印 文

熾盛光佛頂威德光明軌云。次地藏菩薩現作無能勝金剛明王。遍身四臂重黑色火焰 文

調圖云。前本青色。左作拳舒風高舉。次手持杵。左一手持鉢錢。次手持三貼杵 後本赤色 著天衣云々

圖像 六八

∴第四道場事

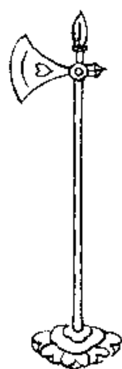
∴第五行法事

供養法 不云。悉地若貽略

道場觀

種子 又

三形 鉞斧

讚

根本印

右手空火相捻舒掌向外。左手五指散印自頭高之

吽地陵 合二 々々 合二 唧陵 合二 々々 莎訶 上已 胎印明

佛眼法中云。二羽虛心合掌十輪端相拄。令密合 又說云。二手內相叉作拳。豎合二中指

唵尸嚕々々戰拏上_{引}禮摩蹬凝娑縛訶

甘露佛頂經熾盛光軌准泥軌一字頂輪王經同出右呪。陀羅尼集經以此眞言爲藥師眞言

∴第六護摩事

∴第七行法用意事

胎

尊位 釋迦牟尼左有此尊

∴第八經軌事

永嚴僧都抄云。別有儀軌一卷。是以僞書云々

∴第九私記事

∴第十卷數事

正應五年五月十二日書寫畢

傳領澄豪

元應元年（己未）八月二日於洛陽西山寺

戸賜右御本書之

求法金剛玄契

建武四年五月二十五日以御所御本

於華藏坊一交了

豪鎮

康正元年（乙亥）十二月四日書寫之

源喜

承應三年（甲午）年七月十一日以（北谷）總持坊

本書之

舜興

元祿十六年癸未六月二十二日書之

兜率谷雞頭院闍梨嚴覺

寶永二年七月以淨教坊本對

享保九辰年同午年於出雲寺書寫校

合訖

四一六

阿娑縛抄第百三十六　毘沙門天王

梵
亦云多聞天（攝大軌）
毘沙門此云種々聞亦云多聞居氷精
山云々
玄贊要集云毘沙門此云多聞常與佛
守護道場常聞故多聞也云々
帖決云十二神將金毘羅與毘沙門一
也故自子方起歟一字經二云毘護世
四王東方持國乃至北方俱尾羅天此
文美也（抄）
大日經（住心品云）俱吠濫毘沙門文
毘沙門經云若見毘沙門俱尾羅財施文
山王院御說云クヘイリヤ天是毘沙門
云々
攝眞實經云毘沙門眞言俱謎（半音）羅（引）野
娑訶文可爲證
禾云般若十六善神十二神加四天王
若金毘羅與多聞同十六神中兩所出
之歟如何　又不空羂索經第十五云
四天王焰魔王水天俱發羅天文是各
別出之歟
∴第一可修此法事
爲福德修之
又爲守護修之
禾云其功能文釋軌所齊之
唐院口決云若遇災難及病患亦可敬供
文
太師所望祈修之事有之
ム云常師存生之間爲年始所作自朔日
七日必被修之（初夜一時）其所用（禾云行法中記之）唱禮
以堪能人令勤仕之文
帖決云我山上古人云皆年始有祈年之
行法或十二天供或毘沙門等各隨意樂
爲禾穀成就修其要法文
∴第二支度事
注進
毘沙門供七箇日支度
壇一面（方三尺五寸）
脇机一脚
燈臺二本
半疊一枚
酥　蜜　蠟（各少々）
名香（白檀龍腦薰陸）
壇供如常（但可被加下蠟供如下）
燈油如常（但可被下蠟燭供）
壇敷布一端
蠟燭布一端
大幕一帖
桶三口（大中小）
杓三柄（大中小）
折敷少々
阿闍梨　承仕一人　斷使三人
以上各淨衣（白色）　人供如常
右大略注進如件
年　月　日　阿闍梨

若依別行軌修之者
四肘壇一面（可二層上層方三尺高一搩手下層方六尺高一搩手）
箭四役（可有鏃以葦爲柄）
刀四口　鏡四面
八色幡十六流（可畫神形）
已上可出加之　又壇供酥蜜之器等
如圖相計可出之　香藥等　如彼軌
耳
右支物等依別行意出之但箭刀等雖有
說多分不用之只可用普通支度也文
若欲廣修者如唐院闍可用數坏蠟燭者
其支物等可注之文
香藥
毘沙門經云取安息香白檀香龍腦香多
藥羅香（唐府有此白膠香是）薰陸香蘇合香等和合此
香供養我毘沙門天王文
般若軌云薰陸香（[illegible]）文
又云酥合香文
文云燒安悉香文
別行軌云麝香鬱金香龍腦香丁香等文
但行者所用見軌文歟
最勝王經六云安息旃檀龍腦蘇合多
揭羅薰陸皆須等分和合一處文
起首日時
毘沙門經云白月八日及十五日
般若々々軌云白月初一日起首　一本
云白月十五日起首文
文云從白月十五日黑月十五日文
別行軌云於月一日十五日起首文

文云每日〻中時

文云正月七日文

或所云三藏〈安内裏〉大廣智云每月一日天王與諸鬼神集會日十一日第二子獨健辭父王巡世界日十五日與四天王集會日二十一日那吒與父王交塔日其日須乳粥供養文

∴第三形像事

圖像 六九

圖像 七〇

毘沙門經云中心畫釋迦牟尼佛作說法相佛右邊畫吉祥天女○右手作施願手左手執開敷紅蓮花左邊畫毘沙門天王左手捧塔眼視於塔右手執持寶棒文

最勝王經六云畫佛形像左邊吉祥天女右邊多聞天像并男女眷屬畫之抄

般若斫揭羅軌云須畫像○請匠○亦莫論手功多少○一丈五尺畫天王身著七寶金剛莊嚴甲背其左手執三叉戟右手托腰文

\鞍馬寺尊卽此像也云〻

又一本云左手捧塔其脚下踏三夜叉鬼中央名地天亦名歡喜天左邊名尼藍婆右邊名毘藍婆其天王面作可畏猛形怒眼文

唐院口決云足下三夜叉表三身佛果

也表天王三德也

一本云畫夜叉鬼並黑色瞋見一切鬼神狀滿開其右邊畫五太子及兩部夜叉羅刹眷屬右邊畫五行道天女及妻等眷屬文

隨軍護法眞言云畫一毘沙門神七寶莊嚴衣甲右手執鞘左手託腰上其神脚下作二夜叉鬼身並作黑色其毘沙門面作甚可畏形惡眼視一切鬼神勢文

瑜伽護摩軌云乘二鬼上身著甲胄左手掌捧塔右手執寶棒身金色二天女持寶花等

陀羅尼集經十一云身長量一肘種〻天衣嚴飾左手申臂垂下執鑭拄地右手屈肘擎於佛塔抄

調定圖云黃色左手持塔右手持棒胄天衣等如常後本立左膝文

白蓮華經云寶冠嚴髮髻面門白黃色左持寶塔右持寶劍抄

根本毘沙門堂寶冠左塔右鉾帶大刀指腰刀立天女上〈其天女安坐以左右手捧天王雙立〉天王左右邊各有二鬼

蘇悉地經中云毘沙門金色文

大梵如意兜跋藏王呪經上云毘沙門天王示現忿怒降魔相威德自在能變萬像度衆生或現持舍利寶塔放其威勢光明照曜無量世界持衆寶杵領接魔王摧伏怨敵其足二種資糧隨衆生念願速令滿足一切所願文

凡\尊形異說不同也常座夜叉羅刹二鬼上捧寶塔持鉾或金色或青黑或白等

二鬼爲座事

以\二鬼爲座事攝領夜叉羅刹也謂夜叉須臾走迴四天下爲一切衆生行惡事羅刹食人鬼云食一切人故降伏之善夜叉羅刹以爲眷屬也文四天王各領二部鬼文

禾云飛行云夜叉地行名羅刹

孟蘭盆疏記〈元照〉云夜叉此云輕捷羅刹此云可畏文

帶食事

帖決云毘沙門前帶形造物云河伯面河伯神形歟又胎藏門圻又是河伯面也鬘匠云カハメ文

兜秡毘沙門事

兜\鉢名字雖問師無詳答而間見玉篇自然得意兜字訓云首鎧云〻是卽似鉢甲歟著之故爲名歟云〻禾云兜鉢字諸文不一准恐是梵語歟

爲\兜秡國王所現相也彼兜秡經新渡經也可見之世人弓箭ハゲテ引云兜秡毘沙門也云〻

大〈成菩提〉梵如意兜跋藏王呪經上云彼如意藏王北方恆河沙國土之中有上妙世界名曰寶生存如來應供正遍知其名曰寶花功德海吠瑠璃金山金光明吉祥如來於其正遍知所殖衆德是如意藏王能變萬

像度諸衆生。前現十種降魔之身。一者
無畏觀世音自在菩薩。二者大梵天王。三
者帝釋天王。四者大自在天。五者摩醯首
羅天。六者毘沙門天王。七者兜跋藏王。其
威德自在亦如毘沙門天。身相面貌忿怒
降魔。安祥圓滿。有無量福智光明。權現兜
跋國大王形像。帶持大刀橫劍。摧折一
切怨敵。依此藏王廣大威德。大地神如
自然踊出。化生蓮葉。以掌承大如意藏王
足。安靜結坐。八多婆天王。九者北道尊
星。十者牛頭天王 抄

變身八臂茶羅抄六云。昔在國名都鉢羅
國。其國大疫癘發。人民皆悉病死。時國
王發願念佛。歸依觀音。時十一面觀自在
菩薩十一牛頭毘沙門。變化毘沙門亦十
一頭牛頭摩訶天王現矣。三身共相語言
爲上根病者。我觀自在下利益。爲中根受
苦者。我多聞拔彼。爲下根辛苦者。我嚩折
羅度之 文

毘沙門四種身堵鉢八牙十臂多聞也

眷屬等事

攝大軌云。北門多聞天（支三云八大將又）左右八兄弟母及
祇母等。吉祥功德天萬勝獨勇健男女眷
屬等 文

吉祥天女（舊譯云功德天）

義釋四云。阿闍梨云。此天女體毘沙門
在北方。若本住所在西方 文
此\天女爲多聞所屬事。見經軌等。諸爲
后事。未分明。可檢之。變身許也

又新度大乘毘沙門經（三卷）兩天初發心
旨有之

或人云。四天王本像功德經。爲夫婦事
見云々

五太子（見般若々々軌）

毘沙門經（一本小兜ミスヘシ）云。赦係婆 文
禪貳師 獨建 最勝 那吒（隨軍軌云係同眞言云子）
常見（已上見唐院曼荼羅）

最勝王經六云。有薜室羅末拏王子。名
禪膩師。現童子形 文

八兄弟

義釋四云。於北門西面。當置毘沙門王。
於其左右。置夜叉八大將。一名摩尼跋（支三同）
陀羅。譯曰寶賢。二名布魯那跋陀羅。譯
曰滿賢。三名半只迦。舊曰散支。四名娑
多祈哩。五名醯摩嚩多。前是住雪山者。
六名毘灑迦。七名阿吒縛迦。八名半遮
羅。及何栗底母吉祥天女。舊譯云功德
天女 文
又云。北方藥叉八大將圖中。關少者其
形大抵相似。被甲冑。持伽馱印。身相圓
滿端正。以彼趣此所求無乏。常快樂自
恣故也 文
正\了知大將者。謂四卷經中說散脂
鬼神是也。ソウシンイイフ變身曼
荼羅中有之 文

二十八使者（般若々々軌出之）

讃誦使者 輸識々々
聽明多智々々 寶藏々々
仙々々 龍宮々々
隱形々々 禁呪々々
奇方々々 博識々々
勝強々々 興生利々々
田望利々々 官位々々
右司命々々 左司命々々
北斗々々 五官々々
太山々々 金剛々々
神通々々 坐禪々々
多魅々々 神仙々々
香王々々 自在々々
大力々々 持齋々々

唐院口決云。二十四使者表逆順十
二因緣。皆名佛性。呼此使者名。能世
間及出世間悉地滿足。始自天王迄
至眷屬。皆悉本地高位之尊。隱眞諦
德。示俗諦形。從淺至深引接方便也
文
帖決云。二十八使者供或記表十二
因緣義准○（略イ）二十四 文 不得意々々
々々不足言々々々 文

五方藥叉

般若々々軌云。東方青帝夜叉身三丈
二尺。口吐青氣。南赤西白北黑中黃帝
身長吐氣如青帝 抄
蘇悉經中云。於北方置多聞天王。與諸夜
叉而爲眷屬 文
般若軌云。四天王各領八萬四千樹林神
文

第四道場莊嚴事

別行圖谷圖相承也大原法橋圖三井圖谷圖不委事法橋圖可取具幡色等三井圖可見合也文

向方

別行軌云其像面南持法人而向北文

壇事

別行軌云當作四肘〇勅蔵陪淵高一摞手上層方廣三尺高一摞手開四門文集又云乃作水壇文

今樣地壇無之用水壇上層或別作安之

或中出可作也如湯屋煙出歟文

雖用水壇七日作壇可用意事也文

別行軌云其壇下層畫山石上層畫蓮花四角畫海水云云舊圖中心蓮華護摩煙幷如此壇本體以土造之可置之然而只繪畫可有也文

文二層尊位而辨備供物各別心歟文

天蓋事

大原法橋云天蓋可懸本尊御上也文

幡事 別行軌云懸幡十六口皆作神形像

此幡色可依蘇悉地經意謂自東白火黑黑雲紅青金白黄也畫神形事文殊八字曼荼羅畫天及妃形依之十六幡八方天及后可畫之后形持物等全如本天但以女形可爲異

或人於井房閒受說云神形八方天幷后畫可著幡也云云智深闍梨云伴師說尤可也但私思樣般若十六善神畫之有何事哉云云私云般若十六神陀羅尼集經第三出之師說云四天十二神也云云

又大集經四十九毘沙門天王品第十四列毘沙門眷屬之中有十六神王但正所擧名十五也畫此十六神雖似有便其像難知仍八方天幷后若般若十六神可畫之抑畫八方天之時毘沙門處如何可問之云云

幡道場四壁可懸之

樓本法印源延快阿闍梨習之修之而不用幡不知其由文

箭刀鏡事

別行軌云爐箭四隻刀四口鏡四面

帖決云爐箭或ヲノヤ或云爐字也謂蘆字借音也即アシノ箭也文

又云蘆箭諸經要集文

或云諸經要集有爐箭文而舊畫爐字傍注著云可爐字借蘆字文

帖決云一說無尻箭云爐文

師傳云オノヤ其形如斧故云也世云タテワリ文

持明房說蘆箭也文禾云其同帖決釋古說ノミヤ但以他說思之アシ尤可也此書祕故作鑿鏁也文

大原法橋云其體如例カリマタ體也文

箭刀等谷說置四角法橋置四方兩圖共相承也用否在心但法橋圖委細也且可依之文

古說不同也但師說鏡裏著紙捻結著弓箭刀禾云弓若誤歟向內結立四角檝置四方辨備供物之時觸事煩多文

曾箭刀鏡作法未見之

問用箭刀鏡意如何

答不知之但以六字法私義可爲潤色付准外法歟文

辨備供物事

別行軌云供養飮食用十三盤煎餅乳酪蘇燈四盞散花文

備樣可付法橋說也蘇蜜等四方可供之

酥蜜煎餅大國習以我美物奉供佛天仍如此說歟此朝更此等非美物只調此國美物可供也如聖天供等云云煎餅如例饗用之

乳粥後夜料也牧牛之粥爲本入乳事也

此天奉酒也文

燈燭供事

唐院口決坏數甚多丁寧供之時初夜時如此用之後夜日中如常如此用數坏佛供之時可懸曼荼羅タル二十八使者等畫曼荼羅也

音樂事

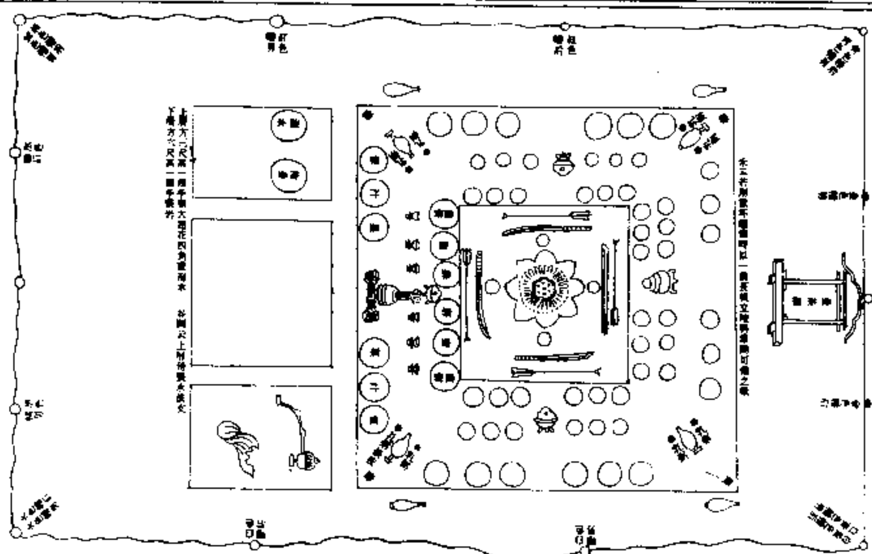
別行軌云作壇者有音樂文

又云如法供養作音樂歌唄梵音讃嘆文

鐃鈸可用之凡例妓樂密教行儀不相應也安鎭七佛藥師等自上古用來故用之也文

大原法橋云五色絲三丈五尺可用之文

禾任師說所圖如左

右道場莊嚴等依別行軌意注之
箭刀等雖有文說多分不用之歟
普通樣如左
太師或時新所案 每日一時修之本尊料前

後供養飯二坏燈明二坏用之其外蠟燭十坏用之

吉祥二坏。五人王子五般指一。地天一坏。八大夜叉一坏。二十八使者一坏

文或時每日一時修之。用七坏蠟燭。其圖如左

增長　訶利底
持國　本尊　吉祥
廣目　禪膩子等

常師每月朔日供之。蠟燭五坏用之。毘沙門一丨吉祥天丨。訶利底一丨。大黑天神一丨。總供一丨
常師云。凡如此蠟燭坏數只在意文
最勝王經六云。常然妙香令烟不絕文

∴第五行法事

先房中作法如常　次入堂作法如常

愚惟心性雖具足本有福德莊嚴法門。凡夫所纏繞煩惱惑業忘相心戲論。不顯其性不悟其德。今蒙大天加持力獲得無盡福德聚
天王者。寶生三身圓滿果地究竟給大慈不息居須彌半腹。利一切衆生

福德莊嚴法門者。佛果一切德也文
唐院口決云。先發興法利生願。若發邪見時。天王不護。天眷屬皆瞋文

次懺悔偈　次禮佛

南無歸命頂禮佛法護持者大慈大悲毘沙門天王三反
禮法報應三身也云々
南無無量功德福德成就大吉祥天女一反若三反
南無禪膩子獨健等五人王子八大藥叉二十八使者衆一反

次著座　次塗香　次加持香水
次灑淨　次加持供物　次去垢
次清淨　次光澤已上二印金剛部
次加持飲食
右手舒五指。以大指中指甲。橫磨三反
又以大指捻頭指彈指作聲三反右拳置腰
曩莫薩婆怛他誐多縛路枳帝唵三摩羅々々々々吽

次須彌王
金剛合掌
唵蘇迷嚕羯攞婆耶素嚕々々鉢羅蘇嚕沙縛賀

次甘露法味
右手作施無畏印
曩莫蘇嚕婆耶怛他蘗多耶怛儞也他唵素嚕々々鉢羅蘇嚕々々々々娑縛賀

四三

次一字水輪觀
先想此□字在右手心中猶如乳色變爲功德海流出一切甘露醍醐卽引手臨食器中呪□字七反卽展開五指向下臨食器中觀想乳等從字中流出猶如日月乳海眞言曰
曩莫三曼多沒馱南□
次啓白　神分等　在別　次供養文
次唱禮
三身　如常
南無寶華功德海瑠璃金山照明佛
〻〻佛眼部母菩薩摩訶薩
〻〻曼荼羅主北方權現吠室羅末那
〻〻提婆羅若摩訶提婆羅惹　三反
〻〻摩訶室利提毘摩訶提毘
〻〻諸天使者一切眷屬
〻〻三部界會一切佛菩薩等
三\\〻身忙莽鷄
南//無曼荼羅主吠室羅摩拏耶泥婆摩訶泥婆　三反
〻〻五太帝子等一切眷屬部類
大小三部　文
谷三身唱禮本尊許加用之　之三井行間大原本尊同
吉祥五太帝子加之
次驚覺　次九方便　備若五　次發願
五大願　已上行願分
次三部三昧耶　已上三昧耶分
次被甲　已上成身分
次地結　次金剛墻

次大海　次須彌
次道場觀
地結之上金剛墻內有須彌山北面中腹有莊嚴殊妙宮殿無量無邊金銀瑠璃眞珠摩尼妙衣服微妙肴膳妓樂絃管充滿宮中若有衆生祈請志求能給與之殿中心有殊妙床座　或用蓮座是通諸天意歟　床座上有□吠字　或有財記用之永嚴抄云蓮上有□字二字變成二鬼座
□字變成寶棒　或塔　永嚴抄云〻
寶\\棒兼福德守護二義凡此天持物雖何用三形無答常事也古道場觀集寶石火珠云是如意寶珠歟其故粗見般若斫迦羅軌　文
棒變成毘沙門天王著七寶莊嚴甲冑左手捧寶塔　所謂三世諸佛法身舍利也　右手持寶莊嚴棒　與一切衆生財寶也施　吉祥天女訶利帝母五人王子八兄弟二十八使者前後圍繞　云〻
次三力偈　凡具尊形上異說記
次普通供養　有財記此次隨方請勸說取香居文
次振鈴　次送車輅
帖決云阿拏迦縛底天宮毘沙門宮也
變身八曼荼羅抄云須彌半腹北面住
持雙山頂也　文
次請車輅　明末加那也
次迎請聖衆　明末加吠室羅摩拏耶句末用此明如金剛部上
延殷法橋記此次軌召請印明用之
次諸天勸請印明
堅實合掌立二空招之
唵路迦〻〻迦羅也阿棃車〻〻〻

有財記已上二印不用之別行軌召請印明用之
次辟除從魔　次示三昧耶　已上茶羅分
次金剛網　次火院　有財記云四葉印明
次閼伽　次花座　次善來偈
次重結大界　有財記用四天王結界印明之別行軌不用重結
次五供養　次普供養
次讚　諸天谷流用之四智大原僧都同各三反
阿演都泥縛左誐素羅一緊那羅〻〻鑠迦羅那野二鉢羅縛羅達摩蘖哩多地伽羅三尾達摩左鉢羅捨磨操企也四儞銘多部多銘多鉢羅迦捨夜五怛儞賀室羅摩拏也馱給六　諸天讚也
或用別讚如左　大原法橋所持明說所未詳云用也口傳文
唵薩嚩菩他菩地薩帝弊玖嚩夜莎訶
谷記云諸天讚本尊讚　文
次入三摩地
心月輪上有□吠字〻變成寶棒
金色也

棒變成毘沙門天相好圓滿
帖決云或天等私記不入我〻入不觀道場等而此天等皆大日所變身也故入我〻入觀道場觀等無妨歟皆依胎藏修之　文
次根本印明
虛\\合二地屈入內交二風屈一寸許不著//　或云　或云
吠室羅摩拏野莎訶　胎印明也佛頂房用之仍如此傳受來也文

合掌十指內相叉。二水竪頭相拄。二風竪微屈。左空入右掌中。押右火甲。右空越左空背。入左掌中。押左火甲。二風與阿相召（成菩提記文。十二天軌無根本印。是山下和尚私記文。十二天法出之。覺空法橋抄出之。私云。此印出何處乎云々）

右印出十二天法（前唐院御將來）明同胎

右印大身眞言胎印明文

右印召明用之文

毘沙門經（般若軌全同）云。二手右押左。內相叉。竪二無名指頭相合。二頭指屈如鉤。若迎請時向身招。若發遣時向外撥。念誦時結印當心。誦七反文

私云。右印與前十天法印說文雖異印相々似

江師云。右印最勝王經眞言可用之。護身勸請根本共用之。祕藏事也文

別行軌有二明。謂大身呪心呪也。共不說印。是未再治故歟（共呪釋軌處對之）

帖決云。身呪印。二小入掌。竪合二無名指。二大各捻二中指甲。二風如鉤不相著。心呪用胎藏諸夜叉印。此心呪是八兄弟呪。故用諸夜叉印也。但呪中今二句不足也。謂內縛二頭指如鉤不相著（全印）又樣。右拳置腰。左拳申風如鉤召之（半印）規。若傳云。身呪用四天王結界或胎藏之中多聞天印用之文

次加持珠　次正念誦

大日一字。佛眼（如常已上）本尊（胎明用也。大佛頂房呪用否所）

在意。佛頂房再治之上。小呪不可用之。被治之。若此軌未訶（文）

諸夜叉女（藥乞叉溫鉢羅野乞叉尾也。唵蘖乞叉迦叱涉尾訶陀）諸天總呪梵天

諸夜叉女（釋多鉢羅曳釋乞羅叉泥涉訶也。云々）帝釋

或時所新梵。大日本尊吉祥天（摩訶曳涉訶室利）諸

天諸夜叉云々

或時本尊變明（唵悉地啰某作盧）四天總（唵涉嚩訶陀婆羅羅）

也訶涉吉祥天諸天慈護吉祥云々

或時加用觀音訶利帝（唵摩訶迦嚩帝々涉哩訶文）

大日本尊（身呪心呪中心心呪）吉祥天諸夜叉佛眼

一字法施文

先部母大日毘沙門功德天諸夜叉々々女諸天總大吉祥慈護又部母云々

三井說云。釋迦藥師觀音加用之

加用釋迦事。毘沙門經心歟。但大日眞言即釋迦也。又一字呪即釋迦令蒙末世機字也。不必可兼用歟云々

次法施　自我偈用之云々心經

次入三摩地（ヘイ字觀ハイ東方作成）

心月輪上有[梵字]字（頭註）吠（摩反。扶）言語不可得義也

次根本印明　次部母（佛眼）　次五供

次普供　次讚　次閼伽　次振鈴

次解界　次奉送（二印明云々）　次三部

次被甲　次迴向方便　次隨方迴向

次下座禮佛

右次第以穴太自製記爲依憑耳

∴第六護摩事

隨軍護法般若斫迦羅等軌可見之

或云敬愛息災隨事

帖決云。毘沙門護摩如常六段修之。本尊壇請供之。吉祥天災厲天等諸天皆如之文

江師云。毘沙門護摩召請印或用總印（大鉤召等也）或用別印云（如軌）々

或云本尊段吉祥天諸尊段四天王世天段八兄弟加供之

伴僧後加持同用小呪文

∴第七行法用意事

胎（都等別）金（四等一）悉（大小）

但悉地作也。別行軌未再治故不分明。仍縱雖依別行軌行儀依彼軌行法依悉地耳

∴第八經軌事

毘沙門天王經一卷（不空譯。貞元新入目錄）

私云。此經於佛前蒙佛聽許毘沙門所說也。心眞言根本印形像等說之

摩訶吠室羅末那野提婆喝羅闍陀羅尼儀軌一卷（般若斫羯羅）

此軌說畫像法。作壇法。結界。勸請。呼召二十八使者法。根本印。身心々中心等呪幷種々作成就法。不具行法首尾。此軌傳受許也。未再治者也。爲作成就

大切也。可用之文

毘沙門天王別行法一卷（不空譯）

內題云。北方毘沙門多聞寶藏天王神妙陀羅尼別行儀軌文

初文云。爾時毘沙門天王告一切衆生文

此軌中說作壇結界勸請供養法等其
所用或同悉地或出本法云云
帖決云同是無上法也天部中說七日行
法只在此中耳而此軌是未再治書也
故其文處處頗未詳耳如三十萬反洛
叉反等也文
又云說七日之行法故別軌行法也所
以云別行也文
此軌諸天之中祕法也入壇以後可授
之世人道場莊嚴等知人希故云祕法
云云是非本意歟作壇眞言獨在此軌
青龍軌引用之文
私稟受師說云或云此軌說七日行
法事之故初心人不傳授云云此言
不可然廣攝不動云七日事業灌頂
亦有三種一者受持明者灌頂七日
事業乃至不傳授持明者哉云云
問今軌七日之事不見如何師云安
然御說云必初日第二日雖不云取
土築壇事皆是七日行事也文餘尊
法准之文
北方毘沙門天王隨軍護法一卷不空
禾云毘沙門孫那吒太子於佛前說自
心眞言幷畫像護摩等也
此法常不行之也但欲修在意文
ム云祕錄云北方毘沙門天王隨軍護
法眞言一卷文是歟若錄外歟文
禾云隨軍護法眞言別者也覺師持本
在之

江師云隨軍護法儀軌僞物也隨軍護
法眞言所載錄也文
北方毘沙門天王隨軍護法眞言
特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大
廣智不空別行翻譯不入正法經
覺師云隨軍護法眞言廣略有之今本
廣本歟可用之文
已上傳受經軌也北外祕錄所載經
軌如左
北方毘沙門天王念誦要經二卷曉
毘沙門天王儀軌一卷叡
北方毘沙門天王眞言法一卷仁澄
那吒句鉢羅陀羅尼一卷叡
佛說北方毘舍門天王甘露太子那吒
俱伐羅祕密藏王如意求攝衆生根
本陀羅尼一卷運
青面北方天陀羅尼法一卷澄
帖決云青面毘沙門事未詳文
祕錄所載數本其中般若斫迦羅別行
隨軍三本傳受書也文
經軌抄
功能文
別行軌云南閻浮提五濁惡世中或出家
比丘僧比丘尼在家優婆塞優婆夷等同
在諸法中我領諸天善神於空中擁護是
人若聞我名者知有我者我當於是人邊
左右如護眼精如護己命令無諸惡者惱
亂若有一切男子女人以王事我以王
事之以一切貴勝事我以一切貴勝事
之若以富樂音聲事我以一切富樂音
聲事之若有人能受持供養我形像誦陀
羅尼及結印法所有行用我於一切隨汝
所求應之汝願令汝滿足文
又云若有於我世尊末法弟子起惡心相
向者我自領多兵衆鬼神藥叉乾闥婆等
摧碎惡人猶如微塵文
又云天王大身陀羅尼曰
曩謨引羅怛曩怛羅夜引也曩莫引失戰
荼嚩日羅播拏曳曩謨引阿他劫路引引步
哆羅也一地入捨也二縛左曩引薩也三
摩賀引羅引惹薩也四夜乞叉地婆合二多
薩也五縛摩多薩也六薩覩多薩也七婆
捨那八鉢羅縛賀娜薩也九䏶摩馱吒十
吒尼鉢羅沙夜引弭十一怛儞也合二他俱羅
弭十二俱羅弭俱沙弭十三尾捨羅摩娜薩也十四
摩賀引羅惹引十五翳畔馱伽十六寧哆攞摩
蹉覩十七薩嚩賀引
若有受持者清淨念誦三十萬反天王加
備○但少微摩心依隨我常擁護如護眼
精如護心命○我隨是人意願滿足若每
日誦眞言一百八反滅去身中一百八劫
罪若誦持我眞言滿一萬反能滅八萬四
千十惡五逆重罪破塔破戒不孝之罪悉
皆消滅文
又云北方天王心眞言曰
曩謨引羅怛曩怛羅夜也曩謨引失戰荼
縛日羅幡拏曳引摩賀藥乞叉細曩鉢哆
曳曩謨引阿他唃嚩藥寃拏薩也摩賀羅

引惹摩羅給怛藍鉢囉尾沙吽薩嚩薩怛
嚩唎底瑟南怛儞也佗唵摩尼嚩駄囉也
薩嚩賀布嚕拏縛駄羅也薩嚩賀摩拏喋
託也薩嚩賀悉定迦羅也薩嚩賀難上聲襲
駄也薩嚩賀○
受持我法者即得富貴安樂男女端正奴
婢車乘五穀豆麥田莊妻妾○乃至命終
身得所生處隨汝意願所生不相違背若
不實者我不名爲護法天王我必替汝墮
阿鼻地獄文
毘沙門經云汝能慇念爲諸有情能除貧
窮若能每日書寫時讀誦此經三反速獲
一切富貴財寶文
般若斫迦羅軌云身眞言○若有人常於
天王像前能誦此呪者四大天王常不離
左右文
僧伽羅刹經明菩薩云如毘沙門天王爲
諸衆生供給走使
唐院口決云若安住慈悲歸依天王者現
生感榮若後世中天上人中得勝妙樂乃
至隨樂生十方淨土是天王者摩訶毘盧
遮那所變俗諦之身佛弟子隨類守護供
給檀那也文

反數

般若軌云一千八十反
又云心呪十萬反別行云三十萬反

經軌決

別行云口云各四近三里結界文
帖云只是齊結界之程也諸經軌文多
不同也多云大小隨意云々或處云七
里文

∴第九私記事

有財城主次第谷
召請結界五供等依別行軌自餘所缺
以十八道備之又用方言勸請
此記菩陀冒地等讃用之不審也後人
書入之歟是谷流用諸天讃故也但大
原僧都（ム云道場觀集）又用今讃然者用之無咎
歟云々
毘沙門私記池上依十八道
多聞天王念誦次第谷（奥書云叡山遍照金剛撰）
召請結界五供等依別行軌所闕以十
八道補之又用方言勸請
多聞天王念誦次第大原 所用如次上記
北方天私記大原法橋 依十八道
右所相承大旨載之此外自他門私記
具載不遑耳
毘沙門口決唐院本（覺師持本題云多門天私記文）

∴第十卷數事

毘沙門供所
奉讀
般若心經ム卷
奉念
大日眞言二千一百遍
一字眞言二千一百遍
佛眼眞言二千一百遍
本尊眞言二萬一千遍
諸夜叉眞言二千一百遍
諸夜叉女眞言二千一百遍
諸天總眞言二千一百遍
奉供
閼伽供一七箇度
粥稠供一七箇度
蠟燭供一七箇度
右々々々
年 月 日 阿闍梨々々

建長元年十月十日於關東書了
求法比丘寮澄
建武四年四月九日於西山寺戸鄕佛
花林書寫了 執筆經胤
元祿十一歲次戊寅夏四月二十一日
令亮榮書之
山門橫川兜率谷雞頭院主
阿闍梨法印大僧都（嚴覺洪道）
寶永二年八月以淨教房所藏本一校
之

阿娑縛抄第百三十七　雙身法

[梵字]法

愛敬天 法丙 八牙王

帖決云。問。吽迦々々何義耶。答。可尋之。但謂吽成就義也。多聞天所持棒名爲迦陀棒。若以此等義可得意歟云々

吽迦丙云。吽迦是吉祥也。陀野是毘沙門愛敬天名。是總名也文

此天二身也。所謂毘沙門吉祥像也云々

∴第一可修此法事

爲福德幷愛敬法修之云々

此法毘沙門成就法也。鎭西盛用之云々

禾云。軌見爲一切可修之由

祕否事

法云。此法童子者。十三十四十五歲受僧臘十三受云々

用心草云。此法最祕。諸事不可顯露云々

許可事

智師云。總未許可入此許可作法受得云々

中智師云。此許可古作法有之。師云。以被心得可授之印明多不用之歟文

禾云。任智師教訓。依法性古記聊註之

若欲授之時。可用此作法

先莊嚴淨室 如例 乃至房中作法 如例

次到佛前師資共禮佛

次著座 師高座 資下座

次師加持香水 五味香若百和香

灑淨 供物門身佛壇上壇四邊弟子頂 但與手可灑之

次師三寶啓白事由

次告弟子云。汝持三歸十戒後無所犯不矣汝於如來禁戒未有所犯不矣又持正教未斷又未越三昧耶破三昧耶不犯矣

如此三度問之

次說三昧耶所謂 三昧耶陀羅尼獨古印

次云。汝自今身至佛身。如來祕密不誤。汝生々於此法不破。又於世々値遇願不離。汝譬雖捨身命終不妄失 所可犯答。云更不々

次師可授獨鈷 弟子合掌末持杵三度可禮

次師取杵持弟子。我合掌向弟子可云。我爲汝開三世諸佛祕密法門。又爲汝授大日如來三身即一三昧耶。善哉汝自今日向佛身。自今以後更無懈怠。汝不忘失。汝我生々叶佛位。世々可修菩薩滿行云々弟子應思惟我身已佛也。雖凡夫佛値近故云々

次可師禮 三度愛一樣廣國王父母等禮相

次師自高座坐。可授印明等

次著座迴向

次心經。本尊及諸天等可迴向

次護身結界

次自室出他所淨地二十八使者斷散供可勸 使者法加用意 但弟子彼所不可行。有畏故。若魔事嫉歟。件日護身結界不遠行。普師房中不出云々但大日觀音馬頭眞言各一萬反可滿云々

∴第二支度事

注進

雙身供七箇日支度

壇一面 方三尺五寸 脇机一脚

燈臺四本 半疊一枚

壇敷布一段 大幕一帖

酥 蜜 名香 白檀薰陸丁子安悉

壇供米三石五斗 明油七升

銅鉢一口 若新淨提 火鉢一口 口徑一尺

炭七籠 土器 少々

折敷 少々 呂子一懸

桶三口 大中小 杓三柄 大中小

阿闍梨 承仕二人 駈使一人 已上淨衣人供

右大略注進如件

年 月 日 阿闍梨

雖不浴沐支度出之。入器可盛之文

起首日時

吽迦法丙云。月十四日文

香藥

吽迦吒法乙云。用香者。松皮香。安松香。薰陸香。白檀香。安息香。彼上四種香爐燒。安息火壇中燒文

軌一云。安息。栴檀。龍腦。蘇合。多揭羅。薰陸。松味香。安佛香。皆等分和合所文

軌二云。安息香云々

印信事

吽迦法乙云。此法受持必得印盡書一枚文

江師云。所起信也。八卷一々內軌無以不稀物也云々但奉受學了。被放印信了。根

本印眞言雖付卿進法枕了覺師記之
印信詞云
傳教大師歸朝後授慈覺大師〻〻〻
授長意座主〻〻和尚授相應和尚〻〻
〻〻授義性阿闍梨〻〻〻〻〻授法禪
大法師〻〻〻〻授觀樹大法師〻〻
〻〻〻授貞延大法師〻〻〻〻授皇
慶阿闍梨〻〻〻〻〻授長宴僧都〻〻
〻〻授朝範律師〻〻〻〻授覺範阿闍
梨〻〻〻〻〻授院昭阿闍梨〻〻〻〻
〻授聖昭阿闍梨〻〻〻〻〻授契中阿
闍梨〻〻〻〻授權大僧都法印大和
尚位忠快〻〻〻〻〻〻授前僧正法印
大和尚承澄〻〻〻〻〻授某矣
弘安四年十月十九日阿闍梨前僧正
法印大和尚位某示

∴第三形像事

吽迦吒法乙云若我前護摩供養不及我
又作彌勒菩薩左作法音輪菩薩右大妙
相菩薩又四天王作爾時北方作我像黑
色而作此法云何作無耶事若不爾者我
正覺不成文
又云八牙相文
向法丙云爾時彌勒說度衆生相若衆生
諸願如意人思供養是王先造此體像拔
背立面（同軌）一色赤衣色黑目各面三若牛
三目牛二目牙上方指白下方長白牙袖
脇下牙各胸當一處手下方合掌一所上
方合掌下方合掌持獨鈷上方合掌金輪

取圓座上立頭皆冑長一寸若三寸若五
寸若七寸文
軌一云作大法八曼荼羅
一因曼荼羅　卽種子曼荼羅也
二法入曼荼羅　卽火壇有三種爐壇
三入相曼荼羅（一面十手王也）　卽行者護摩時心念其
尊體相并瞋目念佛位體卽念曼荼羅
地
四入藏曼荼羅　卽吉祥天等其眷屬部
類位列相也卽吉祥天女王并九人天
女衆云也
五妙藏曼荼羅　卽儲曼荼羅也諸尊悉
皆是界來集○卽此界名傳（轉歟）法輪壇
六證入曼荼羅　卽都鉢等諸夜叉大將
軍座所也
七圓法曼荼羅　卽毘沙門及天忿怒相
八牙天等也
八相應曼荼羅　卽大日如來釋迦四手
不動尊觀音彌勒菩薩等也　抄
禾云具如文廣故略抄

圖像 七一

儀軌一云中主毘沙門身著鉀冑左捧塔
右執三叉戟踏三夜叉鬼中主名地天叉
名歡喜天左名尼藍婆女天右名毘藍婆
神王三鬼相面好相體左右女天相好合
具座下五太子各將軍體被鉀冑持弓箭
并又有五行道天女被鉀冑面體女相嚴
作手持鎌刀叉其天女有夫天叉被甲冑
瞋面執刀鎌各皆坐石座是名十人大將
衆吉祥天相好圓滿衣服莊嚴無比天女
左持青蓮華右施無畏頂五寶莊嚴相目
毘沙門王愛相細妙面白少赤居蓮葉九
人女衆叉好相世無比吉祥天各手持寶
刀叉鉾叉鏡各三人持物也各居蓮葉叉
八牙相者（禾云其相如次上仍略之）居圓座五類天王方
冑相女髮登返垂相面甚可怖畏相九人
長衆皆長牙各被甲冑居蓮葉上方牙短
下方牙長從座過各持弓箭多聞中央吉
祥王北方八牙王南方各使天衆東北角
大自在次帝釋次火天卽老耗夫相身相
赤次跛自在天闍魔次羅刹次水天次跛
闍魔天風天次梵天次地天次跛風天日
天次月天次摩訶迦羅天王舍十二天皆
石座被甲冑各手持獨鈷刀但火天持瓶
次手持竹杖身火繞相　抄

∴第四道場莊嚴事

向方事
口決云問天像向何方壇中立之耶答二
天各面向左右立之（禾云或抄云本覺毘沙門右吉祥天左）或時
一天向行者立之無妨（禾云或云本覺多聞前吉祥後）
時事
吽迦法丙云月十四日文
叉云日〻三時文
辨備供物事
吽迦法丙云初夜香花後夜粥日中飲食
若更無一日食人只花香具勸請供養文

聖行房決云。後夜粥。團。煎餅菓子大根酒。
日中飮食汁餅煎餅菓子大根酒
決云。問。用團等蠟燭耶。答。皆不用之。唯如
例供養法文
不祕嫌團等如聖天不用無咎之心歟
文
吽迦吒法丙云。天供物阿闍梨並伴僧又
承事食又施主皆此等人可食。名。氣力長
壽物文
∴第五行法事（以池上記爲次第）
先房中作法如例　次入堂　次懺悔
次禮佛
南無歸命頂禮吠室羅摩那提婆
〻〻〻〻〻摩訶室利曳提婆
次著座　次塗香　次加持香水
次灑淨　次加持供物　次去垢
次清淨　次光澤
次加持飮食
須彌甘露一字
次啓白神分等（在別）　次供養文
唱禮
三身　佛眼（如常）
南無當來化主彌勒菩薩摩訶薩（或此次本身觀音菩薩摩訶薩）
南無曼荼羅主吠室羅摩那天（或此次摩訶室利曳提婆摩訶提婆）
南無吽迦陀耶提婆摩訶提（聖行決云。本身觀音吽迦駄耶天。文）
南無三部〻〻〻〻

次驚覺　次九方便　次發願
至心發願　唯願大日　本尊界會
吽迦陀耶　愛敬天王　利益衆生
隨類示現　同體別體　多聞天王
三部界會
次五大願　次三部三昧耶
次被甲　次地結　次金剛墻
次大海　次須彌
次道場觀
須彌中層有毘沙門宮。其殿內有大壇。
〻四角四賢瓶周匝有無量供具。中心
有荷葉。〻上有〔梵字〕字〔梵字〕字（吠 尸里 左右）吠字
變成獨古。尸里字變成輪。獨古變成毘
沙門二手。當胸向下合掌。〻中持獨古。
輪變成吉祥天。二手當胸向上持輪。二
尊背立忿怒形（決云。二天牙相可觀之。文）
次三力　次普通供（若振鈴）　次送車
次請車輅（軌云。從此北方有城。名曰阿尼曼陀。其城七寶極妙世界無比。是大天住此界。文）
次迎請
決云。金部明末加唵吠室羅末那也曳
醯呬句
問。是唯多聞梵號也。今可請兩天如何。
答。唯是二天總請也。況吉祥亦是本多
聞也云〻
池上記云。或別行儀軌召請印文
次辟除從魔　次示三摩耶
次金剛網　次火院　次閼伽
次花座　次善來
次重結（池上記。或用別行軌四天王結界）

次五供　次普供
次讚（池上記云。用諸天讚。或用本軌讚。文　決云。凡天部不用四智讚。文）
諸天讚
祕讚　毘沙門小讚　四智讚可用之
唵縛娑羅曩（引）娑野泥（引二合）縛婆娑羅
（二合）滿那太那野素嚩娑縛賀（師云。千金莫傳云〻）
（禾云。出吽迦吒法中卷）
唵薩嚩菩他菩地薩帝弊玖嚕夜莎訶
禾云。是毘沙門小讚也
右讚所用次第。以根本印明心得祕總。
小讚多聞四智吉祥充之歟云〻
次入三摩地
池上記云。心月輪上右有〔梵字〕字。左有〔梵字〕
字吠字變成獨古。尸里字變成輪。〻杵
漸舒漸大擧體成輪杵。〻〻變成天像
（如道場觀云〻）
決云。如是天部法如金界舒歛不遍法
界。只心月輪上准遍也。一身成輪杵。二
種〻〻三形俱成二天像也文
或前後入三摩地不用之文
次根本印（池上記云。用三種印明。在口傳。文。奧書云。先本印。次毘沙門。次吉祥天。文）
變身根本印明
堅心合掌（實池上云）（掌中少許虛之。此印口傳也。於智師所決受之。文）
唵悉智盧素縛佉（此呪出吽迦陀野法。若二千反若一千反若五百反若百反）
（二十一反誦云〻　又軌出之）
毘沙門印明
虛合二地屈入內交二風屈一寸許不
著（覺師所傳用十二天法印）
唵吠室羅摩拏野莎訶（胎印明。或用十二天法所出印用之）

吉祥天印 ○明

虚心合掌。開二頭二中二無名六指。微屈如蓮花。二大二小竪合 八葉印也

唵 摩訶室哩 二合 野曳莎訶 覺師傳同

凡此法受密印爲事。其印異說不同也。所載三印明相承樣也云〻

諸夜叉印 師說此所用之云〻

内縛地水合竪

藥乞叉濕嚩羅野莎訶 胎印明也

決云。根本幷正念誦用三種印明事。初二天總。後二二天各別印明也。毘沙門印明。或用胎印明。但多分十二天法中印明。後說佳矣

大原法橋說。根本印胎多聞印明 同谷說

毘沙門印。二手合掌向下俱梨 谷說金合向下明同

吉祥印二手合掌向上

唵支智呂莎訶 谷說金合向上明同

江師云。委可習根本印眞言許也 文

次正念誦 池上記云。三種印明在口傳文 奧書云。用三明如根本印抄

大日佛眼。金輪。鑁 千反 多聞 法甲三百反 吉祥 已上各百反許

諸夜叉 已上如根本印 諸夜叉女 藥乞

又尾儞也達哩莎訶

吽迦吒法甲云。次念誦俱利二字眞言。若千若三千若七千若一萬若二百若一百若二十一反。眞言曰。唵一唵。此眞言。更不受此法人令聞不可 文

決云。問。用別行軌中心呪哉。答。不爾。唯用小佳矣。凡如是行法專正字。自餘存略是佳矣 文

文云。天部不用入我〻入。若欲用在意耳 文

次置珠本處

次浴油作法 若用之者作法如聖天。但現行不用之文

池上記云。火爐上置油器。調寒溫。其間誦明加持之云〻

決云。暖之間誦支智嚕之明。以杵加持之 文

次取油器置於壇上 文

次以箸奉請天像立器中。誦明 以上用本明或

本軌各別尊之耳 文

決云。本明者支智呂也。各〻明者。軌中暖油及奉請天像等各有眞言。或云。用彼也 文

次以匕酌油奉浴天像 誦本明或重明二種明文

決云。誦支智呂明奉浴 反數在意 或亦誦吠室羅〻明重奉浴 反數在意 又誦摩訶尸里明重奉浴 反數在意 謂二天總。多聞吉祥別明也。若依亦意者。明以總明浴之 文

問。支智呂是多聞也。如何云總。答。不爾。總明也。師傳也 問。俱呂者吉祥歟 本軌可見 爾者加俱呂句可誦耶。答。不爾。無師傳

次浴油了。以箸天像奉送本處

次入三摩地

池上記云。心月輪上有吠室兩字。吠言語不可得。尸里字本寂不可得。離塵不可得

決云。二字摩多繁細故不可觀之 文

次根本印 用三種 文

次部母 金剛部母。不云若佛眼

合掌。屈二風二無名指入掌中。如馬頭印相

唵俱蘭達哩滿馱〻〻許泮吒 有歸命

次五供 次普供 次讚

次閼伽 次解界 次禮佛

次奉送 若次振鈴先車輅次迎請 次三部

次被甲 次五悔 次迴向

次下座禮佛 次出堂

∴第六護摩事

吽迦吒法乙云。我前護摩供養 文

同丙明息災調伏所望等護摩壇樣供物。此等相應物等委悉也

同甲云。浴油次灑水〻〻次略從人護摩壇 文

軌一云。扇底迦補瑟徵迦○阿毘遮嚕迦 文

禾云。多分護摩不修之歟

神供事 吽迦法乙云。七日天王供養一度供之 抄

別卷有之 禾云。吽迦陀野神供次第池上 方天梵地日月請供之可見之 八 但師說不用之。若欲修之者。如例神供作法 文

伴僧事

吽迦法丙云。伴僧七人可行。若三人若二人若一人 抄

∴第七行法用意事

怗決云。以十八道可修之 文

依悉地修之無別事云〻

∴第八經軌事

吽金迦陀野天法四卷 甲乙丙丁 金剛智
不入祕錄。法性房御作云也云々
禾云。甲 供養次第 乙 天王自說 丙 彌勒說 丁 說神供
吽玄迦陀野儀軌三卷 金剛智
不入祕錄。法性房御作也云々
禾云。第一說入曼陀羅 八三昧
吽金迦陀野口決一卷 不入祕錄
八曼陀羅抄八卷 題法云金剛智譯。法性房抄之文
不知何人作曼荼羅見云々
禾云。非傳受書
問。自唐將來軌無之乎。答。如形書可有之文
雙身山門盛用之。但於文書無證本歟。
只仰信耳文

功能文

吽迦吒法乙云。若業盡死人也。我弘誓故三日生。況百歲乎文
禾云。此卷中俱利眞言一萬遍。乃至三十萬反各出深重功能。叉支智呂眞言百反乃至五十萬反。各出難測利益
同丙云。三日供養歡喜天等。五日供施主安樂。七日成就一切願文
軌云。若有末世衆生。修多聞迦野王之法者。即爲延佛法壽命。若不持者。爲斷佛法僧寶之壽命文
又云。此法易成就。不假於持戒利益貧窮人一切人恭敬。乃至壽命盡迦陀王加持。遠離諸厄難。藥叉將護持。當隨受持者文
又云。此教行者更無斷食。若令身苦。我迦陀身叉苦。同苦我令安。加天勢威光。欲行者身安。天令辛苦文
同三云。若有病苦諸衆生種々方藥治不差。若依如是洗浴法。幷作八牙王像。用所有患苦盡消除。解脫貧窮足財寶文

∴第九私記事

毘沙門私記 雙身 池上
依十八道有浴油作法
毘沙門私記 雙 池上記
洗油次第 雙 出第一卷
准浴油作法許也
吽迦陀野神供次第 池上
此外私記數本非相承。仍不載之文

∴第十卷數事

天供所
奉念
大日眞言 遍
佛眼眞言 遍
金輪眞言 遍
本尊眞言 遍
多聞眞言 遍
吉祥天眞言 遍
諸藥叉眞言 遍
諸夜叉女眞言 遍
諸天總眞言 遍
奉供
閼伽供 度
飲食供 度
右依仰旨々々々

年 月 日 阿闍梨

一面十臂法 軌一云。此身則多 開天王究竟圓滿身

∴第一可修此法事

先蹤
池上阿闍梨傳云 作匡房 列傳云池上
中章任朝臣奉爲公家。令修十臂毘沙門法。有叡夢告被補阿闍梨。于時年五十七。別傳云。尋光僧正解文文

∴第二支度事

∴第三形像事

吽迦吒法乙云。若王城大臣 軌云一面 家人民等宅。調伏○息災。是行時我現一面十手。先造形樣。赤衣黑 軌云袈裟 袈裟青。目白。牙二下方三寸指。正手印彼根本護身之印也 禾云。悉地大護身印也 左方第二手捧寶塔。次手授獨鈷鈴。次手持金輪。次手持箭與索。右方第二手持利寶鎌。次手持降伏大魔軍大刀。次手持抑災難弓。次獨鈷與智慧 軌云鉾 手。須彌山上居。山下作鬼形。左方膝立。右手方膝臥作。東方提頭賴吒天。始西方天王自至北方最勝太子作皆火焰立面白方文 禾云。隨求所念手。七日讓摩云。
委可見文

∴第四道場莊嚴事

∴第五行法事

決云。師曰。十臂法准二十八道一修レ之。印明如二彼法一（禾云吽迦陀法也）而彼法中有二二法一。謂十臂法變身法也。而變身十臂是各別可レ修法也（印明如先云々）

禾勘云。十臂印眞言

二小叉入レ掌。二水背合入レ掌（以軍荼利印勢）二火直合豎。二風二火背絞。風頭指合。二空各二水初節側付（在第一卷）

眞言

唵薩羅嚩識路地吽增隸導野吽素婆僁

在二第一卷一。天王護身呪也　小呪用レ之

唵迦嚩羅入婆導云々（在第二卷天王大陀羅尼也。大呪用之）

∴第六護摩事

軌一云。一息災。二增益。調伏。延命攝二息災一。所レ望一切事。又攝敬愛法增益。而相應降伏法也文

爐等委事可レ見レ文

私行決中。一面十臂護摩私記有レ之

∴第七行法用意事

∴第八經軌事

吽迦吒野法四卷

吽迦陀野儀軌三卷

此中皆合說レ之

功能文

軌上云。我是一切衆生父也母也財也辨也多聞也智慧也衣服也食也便主也善樂也云々

∴第九私記事

∴第十卷數事

應永十一年（甲申）六月一日書寫之

寶永二年乙酉五月二十日謄寫

都率谷雞頭院闍梨嚴覺

阿娑縛抄第百三十八　四天別總

持國天

梵　提頭賴吒

此云二持國一。亦言二安民一

居二黃金山一

∴第一可レ修二此法一事

∴第二支度事

∴第三形像事

四天合行處委書レ之

∴第四道場莊嚴事

∴第五行法事

行法十八道歟云々

道場觀

地結之上金剛牆內有二大海一。々中有二須彌山一。々半腹有二宮殿一。々中有二荷葉座一。々上有二[illegible]地喇字一。々變成二刀形一。々變成二提頭賴吒天王一。赤色忿怒形也。左持レ劍。右押二股上一也（禾云。已上台圖也）眷屬圍繞

讚

諸天讚

根本印

胎印明云々

禾云。合行處書レ之

∴第六護摩事

∴第七行法用意事

∴第八經軌事

別此尊經軌無レ之歟。但諸經中多明二形像

印明等

∴第九私記事

∴第十卷數事

增長天

梵　毘盧勒叉天王

此云增長。亦云免離

居瑠璃山

∴第一可修此法事

∴第二支度事

∴第三形像事

∴第四道場莊嚴事

∴第五行法事

行法一切准持國天云〻

道場觀

須彌半腹有宮殿〻中有荷葉座〻上有毘字〻變成刀形〻變成毘樓勒叉天(已上胎)王。赤色。右手持劍。左手作拳安腰。著甲冑。

眷屬圍繞

讃

諸天

根本印

胎　印明

禾云。四天合行處出之

∴第六護摩事

∴第七行法用意事

∴第八經軌事

∴第九私記事

∴第十卷數事

廣目

梵　毘樓博叉

此云非好報。亦云惡眼。亦雜語

居白銀山

孔雀經上云惡目 文

∴第一可修此法事

∴第二支度事

∴第三形像事

∴第四道場莊嚴事

∴第五行法事

行法准知持國天

道場觀

須彌半腹有宮殿〻中有荷葉座〻上有字〻變成三股戟〻變成毘樓博叉天王。赤色。著甲冑。右手持三股戟。左手安股上(或有押腰)(已上胎圖。但安上事無之)

眷屬圍繞

讃

諸天

根本印

台　印明

禾云。合行處書之

四天王合行(師云。近來人釋迦四天王云。名目不宜也。不可然云可笑云〻)

文句二云。四大天王者。帝釋外臣如武將也。居四寶山。高半須彌。廣二十四萬里。東提頭賴吒。此云持國。亦云安民。居黃金山。領二鬼。揵闥婆富單那。南毘留勒叉。此云增長。亦云免離。居瑠璃山。領二鬼。薜荔多。鳩槃荼。西毘留博叉。此云非好報。亦云惡眼。亦云雜語。居白銀山。領二鬼。毒龍。毘舍闍。北毘沙門。此云種〻聞。亦云多聞。居水精山。領二鬼。羅刹。夜叉。各領二鬼。不令惱人。故稱護世 文

∴第一可修此法事

多分亂世之時修之

化云。此四天佛法護持天也。尤可修行也。拂殃災。招福祐事。不可過於四天之誓願。故佛法最初之天王寺。伐守屋之逆臣。太子建四天王寺給。尤有其故。太子御劍銘(六)兵毛槐林。有是。エヒス大臣。ウツ云心也。毛エヒス云。槐林大臣也

文田村丸伐東夷之時。次第討了。ツカル。至。石四天王像刻立。是胡四王堂云〻。其像非人間之所作。見田村麻呂毘沙門化身也。權者條多聞應作之。宜見傳記云〻

先縱等

勘明達律師傳云。天慶三年正月三日爲降伏東西(東將門西純友)兵亂。延曆寺四王院率十四口伴僧。奉修四天王法也。同年八月二十九日。於四王院率十四口伴僧。不斷七日奉修四天法云〻

禾見傳云。天慶三年正月二十五日。率

伴僧二十口發向美濃國中山南神宮寺奉修三七日不斷四天王法十三日中間凶賊將門既被誅戮〇同十一月二十一日爲降伏西海凶賊純友率二十口伴僧ム住吉神宮寺奉修二七日不斷毘沙門天王法文

禾云兩說相違如何

功德院實圓阿闍梨記云（隨受之大原）天慶年中將門亂逆之時法性房蒙宣旨被修此法云々

此言不然勘彼傳不見此旨又不見天慶記更勘云々

日記云延久二年（後三條院御時）十一月二十一日丑刻地震及數刻山洛無不恐怖天文密奏陰陽勘文兵革前瑞云々依之公家以同十二月三日（庚寅）以權律師長宴於台嶽（定林房）被修四天王法伴僧八口戊刻勅使藏人平登著（有御衣）初夜時始御修法依寂災法修之云々

件（〃）度不被下別御佛仍懸胎曼荼羅修之行法依悉地（白川院）云々

一院御祈勤修此法之時中臺畫觀音是別意樂也其故院聖德太子後身也云夢想聞之仍憶念太子與守屋合戰之往今亂世御祈故如此畫之云々

∴第二支度事

香藥事

集經云燒安悉香文

∴第三形像事

陀羅尼集經第十一云

提頭賴吒天〇其像身長量一肘作身著種々天衣嚴飾極令精妙與身相稱左手申臂垂下把刀右手屈臂向前仰手掌中著寶々上出光

毘嚕陀迦天〇大小衣服准前左右亦同之前天王法申臂把刀（青肉色脚同之）右手執鞘根著地

毘嚕博叉天大小衣服准前左手同前唯執鑭異其右手中而把赤索

毘沙門天〇大小衣服准前左手同前執鑭柱地右手屈肘擎於佛塔文

祕藏記云

東方提頭賴吒天赤肉色持鉾云々

南方毘留勒叉天赤肉色持利劍云々

南方毘樓博叉天王白肉色持三貼鉾云々

白蓮華經云

東門持國天寶冠嚴髮髻面門青肉色左定執利鉾右慧著腰相身妙嚴瓔珞袈裟及天衣金剛寶甲冑瞋怒成德相跏趺右押左蓮花以爲座

南門毘樓勒叉天王寶冠嚴髻面門赤肉色定拳押膝右慧金剛劍

西門毘樓博叉天王寶冠嚴髮髻面門白肉色左定跋折羅右慧持羂索文

或抄（仁和寺永嚴僧都）云東大寺大佛殿四天北方紺青東青色南赤西白東寺講堂（同上）抑此四天色不說陀羅尼集經又胎曼陀羅北方天黃色餘方肉色依何文東大寺如此綵色哉答是依陰陽家方色也爲鎭四方色也云々此天色不依眞言但有青面北方天王陀羅尼法傳教大師之請來也可引勘之云々

或云若兵亂之時中臺四臂不動可用之云々

曼荼羅

釋（〃）迦爲中尊可書四隅四天王像歟云々

菩提場經云四角書四天王中央畫佛形像云々

如祇師（大原僧都）御時懸胎曼荼羅可修之仍釋迦院尊尤便也以彼院可想給孤獨園耳然此界釋迦并四天等印明可用之云々

∴第四道場莊嚴事

一向方事

集經云呪師南坐面向北方文

一四天立樣

四方立之事如常壽命經胎軌集經大吉祥神呪王經上等說之

四角立之事集經第九云東北角安提頭賴吒天王乃至西北毘沙門抄

中堂立樣依此經說云々

或抄（仁和寺永嚴僧都）云東北角北天乃至西北西方天是東大寺并東寺講堂也云々

一辨備供物事

安（〃）置四天王者每像前閼伽飲食等供具每日可辨備之壇上八供護摩支物等如常云々

∴第五行法事（行法諸事以勝林記可爲本云々禾云任師說以彼記爲次第耳）

先行者澡浴淸淨著新淨衣護身如例

次持珠杵入堂如例
次禮佛著座（行者北向坐）
次加持香水　次灑淨供物
次加持供物　次拍掌
次彈指　次去垢　次清淨
次光澤　次加持飲食（甘露一字）
次啓白神分等（在別）次供養文
次唱禮
三身（或釋迦三反）佛眼（如常）
南無東方提頭賴吒提婆摩訶提婆
ヽヽ南方毘樓陀迦ヽヽヽヽヽヽ
ヽヽ西方毘樓博叉ヽヽヽヽヽヽ
ヽヽ北方吠室羅摩那夜ヽヽヽヽヽ
ヽ
大小　三部
次驚覺　次九方便　次發願
次五大願　次佛部　次蓮華部
次金剛部　次護身　次地結
次方隅結　次道場觀
地結之上墻結之內有大樓閣七寶合成垂諸瓔珞繒綵幡蓋寶柱行列垂妙天衣周布香雲普雨雜花奏諸音樂寶瓶閼伽天妙飲食摩尼爲燈於樓閣中有八葉蓮花四方有荷葉座（已上記文）及三部諸尊隨類座八葉上有𑖀字ヽ（已上同記）放光照諸尊座隨類顯現𑖀字變成鉢ヽ照諸尊種字成隨類三昧形鉢變成釋迦如來相好圓滿（如胎軌）如來放光照三摩耶形成四大天王等隨類三部諸尊

如先達說懸胎曼荼羅可修之釋迦院可想給孤獨園也云ヽ
次三力　次普通供　次振鈴
次送車　次請車　次迎請
次辟除　次示三摩耶
次金剛網　次火院　次閼伽
次花座　次善來　次重結（四天王結界云ヽ）
次五供　次普供　次讃（釋迦讃諸天讃）
曩謨鄔婆迦引履一摩訶馱耶二多演
難三母尾鑠引吃也四二合僧思疊反訶
五鉢羅鉢底丁八反六嚩日羅二合馱羅
七摩護八引忙哩野九二合惹耶十鉢喇勿
瞟二合但寫一十係多也二十嚩瑳窣都帝（是釋迦讃也本無之）
阿演覩泥嚩左誐素羅一緊那羅ヽヽ
鑠迦羅那野二鉢羅縛達摩駿哩多地
伽羅三尾達摩左鉢羅捨摩操企也四
禰銘多部多銘多鉢羅迦捨夜五怛儞
賀室羅摩拏也馱（是諸天讃也）
次入三摩地（或不用之）
次根本印明（四天各別印明又通印明智師釋迦并四天王印明可用之台明云ヽ）
持國天
定拳舒風屈如鉤空指舒之空風之間不相著右手如是以右腕側置左腕上
眞言曰
唵地隸多羅瑟吒羅ヽヽ鉢羅末馱那娑縛賀（有歸命）

增長天
二手相背中指鉤如索餘指各屈右腕置左腕上
唵尾嚕奈迦藥乞叉地跛多曳娑婆賀（有歸命）
廣目天
定慧各拳以右拳背置左拳背慧風鉤定風如索二空各押火甲
唵尾嚕博乞叉那伽地跛路曳娑婆訶（有歸命）
多聞天
虛合二地屈入內交二風屈一寸許不著
吠室羅摩拏野娑婆訶
右印明等胎藏印明也大日經無之出陀羅尼集經引用彼也云ヽ（禾云除多聞三天印明事歟）
禾云攝大軌東南西三天無之玄三靑龍軌中印明等在之同陀羅尼集經（文但言有異）
玄法二卷軌又同但西天之外無印
四天總印（智師傳出陀羅尼集經第十一）
二手頭中小三指反叉入掌二無名指豎頭相拄屈初節之二大指還向內拳中大指去來
ム云頭中小外縛也云ヽ

私云。爲根本之時不來去歟
唵一漸婆羅二謝輦陀羅夜三莎（去音）訶四
私云。右印用此明事。於經文亂脫讀之。
具如帖決
（有亂脫耳）帖決云。四天王總印（說師口授陀羅尼集經第十一卷有之。彼經文）
常師云。我總別共有之。丁寧義也
次正念誦　次後入三摩地（或不用之）
次五供　次普供　次讚　次閼伽
次振鈴　次解界　次禮佛
次奉送（三明印）　次三部　次被甲
次五悔　次回向　次下座禮佛
出堂
∴第六護摩事（息增降隨事。大原僧都依息災修之）
火天　曜宿（如常）
本尊段
觀念
中有蓮花座。四方有荷葉坐。中蓮座有[梵字]
字。四方荷葉座有[梵字]字（若各別稱子。東方[梵字]地利字。南方[梵字]毘字。西方[梵字]字。北方[梵字]吠字）[梵字]字變成大日如來。[梵字]字變成四
天王。[梵字]東方持國天。赤色忿怒形也。左持
劍。右押股上也。著甲冑。南方增長天。赤色。
右手持劍。左手仰拳安腰。著甲冑。西方廣
目天。赤色。著甲冑。右手持三古戟。左手安
股上（或有押腰）北方天相好圓滿。右手持塔。左
手持杖（記已上同文）
問。道場觀與本尊段其主相違如何
答。是顯大日釋迦一體義也
師云。成身釋迦本尊段大日不甘心。可

付一方也云々
勸請
我今稽首請　護世四天王
部類諸眷屬　唯々々々
納々々々
護摩呪
漸波羅謝輦陀羅耶莎訶（日記文）
投供
大日大杓三反。四天各一杓。小杓等。如此
准知之（日記文）
合物
釋迦二十一反許云々
諸尊世天（如常）
問。世天段四天等重可請供歟。答。爾也。
本尊段別請供之。合則又總供心也云々
伴僧呪
日記云。八口伴僧（各二人轉念四天各別呪。上﨟二人北天。次二人東。次二人南。次二人西）
後加持呪
後加持念誦護摩等。皆四天王總呪用之
云々
伴僧幷後加持呪。皆總呪也。但後加持不
動無妨歟云々
∴第七行法用意事
胎（日記云。若供養會行之。或說云々）
悉　日記云。悉地云々。悉地佳也云々
此法依陀羅尼集經可修之云々
∴第八經軌事
以陀羅尼集經第十一爲本

功能文
集經十一云。喚天安置供養。卽得一切人
等歡喜。是天王等過去亦曾供養十方一
切諸佛及諸菩薩幷金剛。其呪印法皆同
諸佛之所印可。幷顯像法具諸相貌威侍
佛所利益一切文
又云。誦心呪。得四天王歡喜垂息文
種々雜呪經云（成善提引之）。提頭賴吒天王欲說一偈
四大天王中　我最爲第一
我雖作天王　不脫鬼神苦
我作鬼神王　已經五百歲
東西常馳騁　濟度諸群生
哀哉過去世　曾作人中王
治化不以理　今作鬼王身
又願諸國王　正治於國事
莫作貪渴行　後受鬼神身
毘樓博（勒歟）叉天王欲說半偈
我今過去世　生於閻浮提
豪富得自在　諂曲不正直
今雖作鬼王　猶受鬼神苦
毘樓博叉天王欲說一偈
我今作鬼王　得離三途苦
遍歷四天下　救諸病苦身
憶念過去世　曾作人中王
放逸著五欲　今受鬼王身
又願人中王　謹愼不放逸
度脫諸衆生
毘沙門天王欲說一偈
我於往昔修菩提。爲諸衆生故作鬼王。衆

生久處無明闇。我以金錍開其目。惠眼既開度生死。〻〻既脫昇泥洹 文
（拜之其御筆有本院東谷惠房隆意之室）傳教大師御手跡雜書中云（以彼御眞跡師令書之勝以師御本）

四天王方處

定四天王方并杖器及祖子行法（延曆二十四年）（禾云。集經文如十月書引問像處）

提頭賴吒天王（其父字雜陀。其母字著盧。第二）

毘嚕博叉天王（其父字波伽羅。其母字憂李早。第三）

毘樓勒叉天王（其父字和修吉。其母字濡波帝。第四）

毘沙門天王（其父字波離陀。其母字蘇閭。第一）

已上出七佛神呪經第四卷內

東方提頭賴吒天王（領乾闥婆衆。有九十一子。皆名曰帝。第一）

南方毘留勒叉天王（領諸龍衆。有九十一子。皆名曰帝。第三。禾云。孔雀經）

上云。是矩畔拏主 文

西方毘留博叉天王（領究槃茶衆。有九十一子。皆名曰帝。第二。禾云。孔雀）

經上云。是大龍王。文。已上二方相違如何

北方毘沙門天王（領夜叉衆。有九十一子。同名曰帝。第四）

此四天王合三百六十四能護十方 已上

出古藥神呪王經上卷云〻

演密抄云。東方名爲持國。是乾闥婆主。南方名爲增長。是鳩槃茶主。西方名爲醜目。或名廣目。是諸龍主。北方名爲多聞。是藥叉主。此四天王及諸眷屬。常護世間。皆能擁護如來之法。亦能爲他數揚宣說。又四護世者。表四無礙解。亦是四無四攝等。由依此等。卽能自護及護他 文

∴第九私記事

三提婆毘法　勝林　依十八道

四提婆法　勝林與書云。爲後代記之。沙門朝範

・禾云。是延久二年之時日記也云〻

∴第十卷數之事

御修法所　謹奏

奉念

大日
釋迦
護衛　已上一萬五百反
持國
增長
廣目
多聞　已上三萬五百反
四天王總呪　十萬五千反
三部諸尊
諸天總
息災護摩　已上一萬五百反

奉供

大壇供　三十五箇度
護摩供　一百五箇度
十二天供
歡喜天供　已上三十五箇度
神供　十五箇度

右〻〻〻如常

延久二年十二月九日

右大原御卷數也。取意抄也

寛元二年三月四日草了
建長二年四月十九日書之

遮那業末資尊澄記之

元應元年己未八月十七日於洛陽西山寺戶賜右御本書寫之

求法金剛玄契

校點了

交合本曰

建治元年七月十一日書寫畢

求法比丘承惠

同年八月二十七日朱點了

建武四年五月二十九日以御所之御本交合畢

豪鎭

享德四年七月二十九日書之

一校了　（朱）朱點了右筆乘惠

持者源喜

寶永二年乙酉六月二十九日以淨敎房藏本書之

山門橫川兜率谷雞頭院

三部阿闍梨嚴覺

阿娑縛抄第百三十九　最勝太子

那吒牧抵羅　甘露太子

∴第一可修此法事

先蹤　或書（蓮花院門流）云、勝林上綱　堀河院御時被修最勝太子法。以一面十臂毘沙門曼荼羅為本尊。護摩伴僧呪那吒倶伐羅呪用之云〻

近來鎭西四王寺修之許也云〻

∴第二支度事

香藥　經云、白膠、沈水、求〻羅、百和之香文

又云、安息香文

又云、求〻羅香文

又云、沈水

起首　經云、十五日圓滿之時文

∴第三形像事

經云、如意勝王像者、可長六尺八寸〇其天（身相道場觀所書之）諸天亂飛雨散天花。左有日月天子。梵自在四天王倶著白衣冠、覆立於髭上。右有藥叉大將二十八部、備堅甲而隨侍前。有童子擎香花。次有二青衣童子持節而立

∴第四道場事

經云、壇高一尺二寸。三重刻基上層四肘下有七肘中基五肘〇安十二香爐〇中央安座上寶蓋懸諸幡花燈二十四蘇燈〇安四瑠璃瓶各盛沙糖石蜜稲桃漿文

∴第五行法事

前方便

唱禮

三身　佛眼

南無曼荼羅主最勝太子菩提薩埵波耶摩訶薩埵婆耶（或曼荼羅主最勝太子低婆羅惹冒地薩埵波耶摩訶薩埵波耶）

五大　三部

行法　可依十八道

道場觀

樓閣中有大盤石山〻上有曼荼羅〻〻上有ह羅字〻〻變成刀劍〻〻變成如意天王八臂四面。當前正面作平正圓滿之相。猶如菩薩之相。左廂面青黑色。大張口虎牙相叉眼圓大眉角竪。右廂一面作自在天相。含咲不已。赤白色。當前上面作藥叉極惡相。眼如血色。牙齒長利。舉身赤黑色。髮作紺青色。頂上有七日並曜。雙龍交絡背瓔珞備天衣散垂。踏大盤石。左右二手皆竪持刀。左右二手雙持縛折羅。叉左右手合掌當心。左右二手刀倶持槍。其身雄狀迅極可畏。以五色雲散垂為蓋。諸天眷屬圍繞

讚　諸天

入三摩地

心月輪上有ह字〻〻變成刀劍〻〻漸舒漸大體等已身。刀劍變成天王。相好圓滿

根本印明

先合掌當心。即以二大指右押左交入掌。二頭指並竪。餘三指交叉作拳。然頂戴之。三上三下。眞言曰

唵那吒〻倶伐羅娑縛訶

後入三摩地

ह字塵垢不可得義也

∴第六護摩事

勝林上綱被修之

∴第七行法用意事

此行法委不傳之。但欲行者易事也云〻

∴第八經軌事

最勝太子經一卷

或錄云、甘露太子者是也

此中說數多成就法

佛說北方毘沙門天王甘露太子那吒倶伐羅祕密藏王如意求攝衆生根本陀羅尼一卷

厶云、勝林流最勝太子法與隨軍護法法一尊也。僧都彼那吒倶伐羅最勝太子呪令用給。故一具見此事。不奉尋師止。可問師。但太師私記最勝那吒各別列之

經云、稱那吒王子文。凡經那吒太子云〻事甚多。可見之

∴第九私記事

最勝太子靈驗私記（鎭西四王寺五壇修法殊異歟降伏法）

作者不知之云〻

此記大威德加最勝太子為中尊。大威

德尤可然也。何以北方使者最勝太子爲本尊耶。設有別德付文可行之。相並大威德不能爲中尊歟云云

∴第十卷數事

寬元二年二月十二日於小河草了

建長六年二月十三日於大藏書之　尊澄

傳領澄豪

元應元年己未八月十六日於洛陽西山寺戶賜右御本書寫畢

交點了　求法金剛玄契

享德四年五月二十七日書寫之了

筆者精俊

長祿元極月日一校畢

㊞朱點了　持者求法源喜

阿娑縛抄第百四十　訶利帝母

又云歡喜母

又云鬼子母

毘那夜雞事云。其女生時。諸藥叉衆咸皆歡愛。諸親立字名曰歡喜文

又云。取男女充食。卽是惡賊藥叉。何名歡喜。因此諸人皆號爲哥利底藥叉女文

訶利帝。此云青色。是生長義也。青東方色。萬物生長色相也。此母生長五百子。故爲名也

又青色。忿怒暴惡色也。此母是夜叉女。故如此云歟云云

右翻名最勝王經惠昭疏幷明詣供奉所注在之。用心草云。羅什云取子云云

歡喜。梵云囉莾儞梵語集有之云云

鬼子母者。生散脂鬼神五百子。故爲名云云

∴第一可修此法事

禾云。常爲小兒修之

是息災法也。若爲自行求福德者。增益可修之云云

∴第二支度事

壇一面方三尺五寸　脇机一脚

燈臺二本　半疊一枚

酥蜜　蠟各少々　名香沈水。薰陸

壇供米五石五斗加蠟燭定

御明油七升加蠟燭定

壇敷布一端　蠟燭布一端

裏黑椀二十口　大幕一帖

桶三口中大小　杓二柄大小

折敷少々　長櫃一合

阿闍梨　承仕一人　駈使二人

以上各淨衣　人供如常

右太略注進如件

年　月　日　禾書之

起首日事

歡喜母法云。白月一日五日及十六日二十日起首云云

訶利帝母法云。取月生五日起首云云

香藥

訶利底母法云。燒沈水香。與供養像云云

又云。薰陸

∴第三形像事

圖像七二

圖像七三

歡喜母法云。我歡喜母作天女形。極令姝麗。身白紅色。天繒寶衣頭冠耳璫。白螺爲釧。種々瓔珞莊嚴其身。坐寶宣臺。垂下右足。於宣臺兩邊傍膝。各畫二孩子。其母左手於懷中抱一孩子。名畢哩二合孕迦。極令端正。右手近乳掌吉祥菓。於其左右幷畫

侍女眷屬。或執白拂莊嚴具云々
吉祥菓者石留也云々
宜臺座天竺座也。其形似宜字。故云爾
也○ 如此歟。或古精令五佛亦各尒
坐宜臺其座之形。上左右角圓中有牙
形猶宜字也。如地神所持瓶云曰瓶謂
其形平如臼字也云々
師決云。宜臺者。其座有牙狀。師宜字唯
下可有一箇之牙狀也。而世或畫兩三
也云々

愛子像（毘奈耶雜事名愛兒 南海傳同之）
訶利帝母法與云。以白檀香積量六指作
童子形。其足兩手各把菓子與人。頭上作
三髻角子云々
歡喜母法云。畢哩（二合）孕迦刻像法。取好白
栴檀香木無瑕隙者。長六指或一搩手○
作童子形。頂上有五朱髻子。相好圓滿
以種々瓔珞莊嚴其身。於荷葉上交脚而
坐。右手掌吉祥菓子。作與人勢。左手揚掌
向外垂展五指。此名滿願手云々
此文或本無之云々
氷羯羅天（同）即畢哩（二合）孕迦也。氷羯羅注
所說形像印明全同之。但左手持菓。右
滿願了（カ同）世人凡不知之歟
用心草云。愛子與氷迦羅同異可尋之
云々

一 第四道場莊嚴事
除堂內持佛堂等。別建立淨所可供之。其
故諸佛菩薩御坐處部類諸鬼神爲恐怖
不如意也。故聖行房建立別所供之。先達
皆以如此云々
歡喜母法云。上施天蓋懸諸彩幡云々
歡喜母法云。不得於佛堂舍中作法恐難
成就云々

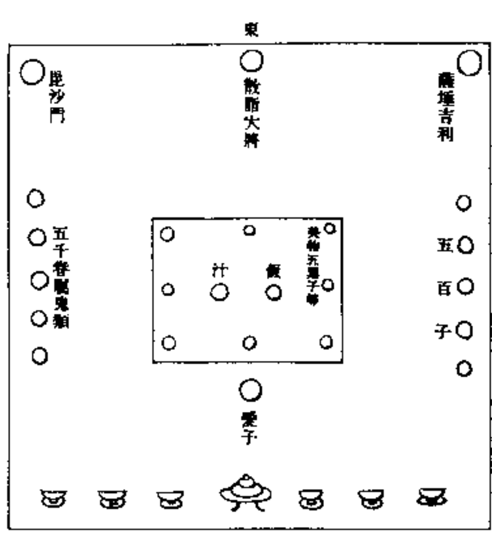
向方（歡喜母法同）
訶利帝母法云。像面向西。時諸誦者面東
云々
向東可修之。向鬼門心也

時事
訶利帝母法云。每日三時云々
歡喜母法云。或四時乃至三時云々
大旨初夜一時修之。必人夜可供也。其
故鬼類恥其形。晝不出來也。申剋已後
宜歟。故軌云。不用燈明云々

燈明事
歡喜母法云。又於念誦及所居處必須清
淨。不用燈明云々
是鬼類隱形意歟。然者雖初夜申剋以
後可修之歟。入夜調供物有煩故也。但
又一往義用燈明有何失。可想如此冥
類無明闇除。今以智慧炬燈破彼等癡
闇歟。如此事可斟酌歟云々
毘沙門軌（般若）云。呼召鬼神之時要待
夜暗云々
竊小野源舜闍梨門人信圓大德（房醍醐）
問云。訶利底不獻燈明云說如何。答。我
依師仰自令坐富家殿給千日修此法。
不奉燈明事。是師資口傳也。他門不知
之。行法時六種供何闕明哉。今日引出
物可申之。後爲今年六月生子行之時。
至于次年六月不獻之。是見金剛智水
外金剛部雜決云。畫大師將來也 問。
師傳文說實然者。委欲知其故。答。天女
生五百子。養育之間名歡喜。故也。此間
血盆衣仍爲令不顯露不奉燈散子成
長成後名喜樂天。以此故難指南。不順
歡喜母法文故也。又不獻燈明本年心。
是別成就也（不云。若欲令歡喜母速來現身者云々）專非爲小
兒信公師傳難思云々

排備供物
歡喜母法云。凡注供養竟。食及菓子等一
切食令修眞言者無効。凡欲供養歡喜母。
食皆須創新別造。不得用釋宿殘食。每下
供養食須自送。不得使人送。必無効驗云々
此天飲食供爲本。無他供也。美麗可辨
備之。三時修之者。後夜粥。日中行法許。
初夜飲食供可調供。本尊料。五穀一杯。
汁一坏。時菓折敷取居閼伽內可置之。
其外愛子。毘沙門。散脂八大夜叉等料。
五穀粥各一坏各在位。思配可置之云々
（左圖）如粥堅粥也
五百子五千眷屬各五坏供之人在之。
尤可然事也云々
嚴範阿闍梨云。此法五百子五千眷屬
尤可請供云々
圖像畫五人子。表五百子。然者供物又
可五坏。又畫五人。略當五千眷屬。仍供

物又五坏也。但常五子許書之。軌説也
云〻
文釋迦文殊普賢可供見（私云其文功能文中書之）
文先德説童子經十五童子。訶利帝人
中子中十五也。仍可加供云〻。此事用
否有人意云〻
銀錢幣帛用否事
此法并聖天等。美食供養爲本。仍常不用
錢等。但強不可遮。北斗冥道供等總傾珍
寶買命意歟。如云轉禍爲壽云〻

∴第五行法事
房中作法（如常）　前方便（如常）
加持飯食　須彌一字
次啓白（在別）　神分等　次供養文
次唱禮
三身　忙莽雞
南無曼荼羅主阿利也泥毘摩訶泥毘

（賀哩底曳摩訶藥乞叉捉）
五大　大小　三部
次驚覺　次九方便（若金剛輪）　次發願
次五大願　次三部三昧耶
次被甲　次地結　次金剛墻
次道場觀
觀想。地結之上金剛墻之内有寶樓閣〻〻
中有宣臺〻〻。上有[illegible]字（[illegible]）字變成
吉祥菓（或寶珠）〻〻變成訶利帝母
天女形像。金色身著天衣頭冠瓔珞。坐宣
臺上。垂下右足。兩邊有二孩子。傍宣臺立。
於二膝上各坐一孩子。以左懷中抱一孩
子。於右手中持吉祥菓（已上阿利底母法文）五千眷屬
圍繞
次三力　次普通（明末加賀哩底曳摩訶藥叉捉曳薩嚩賀）（振鈴否在心用）　次送車
次請車
次勸請（合掌屈二大指入掌向前召之）
唵弩〻摩哩迦嚩帝曳薩嚩莎訶
常師注云。根本印。右手向身三召用母
明愛印。二大召用。愛子明云〻
次辟除　次示三　次金剛網
次火院　次閼伽　次花座（四葉印）
次善來　次重結
次五供（壇上排備諸飯食供物。此時供之後供養印明許也云〻）
次普供　次讚（諸天）
次入三摩地
天等入三摩地不用之。只請供爲本。彼
天既凡夫似同。凡夫與凡夫一體無二。
不可觀歟。鬼類也。入我〻入有其恐云〻

或又可用之。其意趣異也。大日隨類身
也。有何咎哉云〻
次根本印明
以右手指於左手背。叉入把右（左イ）手掌。右手
向身三招云〻（出歡喜母法爲根本之時不招之）
唵弩〻摩引里迦引嚩帝娑縛訶引（此具[illegible]）
（利底歡喜母軌）
合掌屈二大指入掌中。誦心眞言。供養
訖於頂上放二大指。二大指即散去
唵知尾知（上）頻娑縛（二合）訶（此具軌兩手印阿利歡喜愛子印明也）
[illegible]
右二印必共可用之。但可有用心。若儀
軌訶利帝母法用愛子印召請撥遣同
用之。件法不説母印之故。借用愛子印
也。若依歡喜母軌者。後軌印（私云如上）可用
之召請撥遣同用之。但雖用此印愛子
印加用之云〻
次加持珠　次正念誦
大日　佛眼　本尊　愛子　諸天云〻
大日　本尊　諸天云〻　慈護云〻
法施（般若　最勝　法花等）云〻
如此法〻施多可修也。其故供物施主
供養也。法施行者懇志也。仍多嚴之。天
隨喜彌施利益給歟云〻
次入三摩地（私云用否如前）
[illegible]字離塵義云〻　或[illegible]字有相不可
得義
次根本印　次部母　次五供
次普供　次讚（祈願）

次閼伽（振鈴用否在心）
次解界　次奉送（車輅部心如例。勸請印向外撥之）
次三部　次被甲　次迴向方便
次隨方迴向　次下座禮佛　出堂
堂外作善（法花　最勝　般若）
谷記只勸請供養念誦作法也。其次第
如左
先加持香水　次灑淨　次加持供
次加持飲食　次須彌　次一字
次開眼啓白神分等（五大願尤可有之云々）
次三部　次被甲　次勸請（印明口傳云々）
印明如前記云々。常師注云。根本印云々（禾）
（歡喜母法印也）左手向身三召。愛印二大召云々
口傳若歡喜母法印歟云々
次閼伽　次花座　次五供
次普供　次讚（諸天）　次祈願
次根本印明（二印如前記）
次正念誦　次置珠　次根本印（如前）
部母不用之無咎。又用人意也
次五供　次普供　次讚（如前）
次祈願　次諦緣度　次心經
次啓謝　次閼伽
次發遣（如施鬼常師注云。根本印左手向外撥之。愛子撥之云々）
次三部被甲　禮拜
次起去（迴向尤可用云々）
∴第六護摩事
訶利帝母法云。欲得壽命長遠者。取骨屢
草獺苗搵蘇蜜略護摩○則得長壽云々
歡喜母法云。取好沈香搵酥護摩一千八
十反必獲成就云々
禾云。故人未修之歟云々
∴第七行法用意事
入大法修之事在行者心。凡何法引入大
法修之無失云々
∴第八經軌事
●谷金訶利底母念誦法一卷（●禾外函内　貞元新入目錄不空。圓覺海列外題。仁運列內題）
訶利底自說如來聽許。說根本眞言并
畫像別成就等愛子心眞言并印。不明
母印契無入修儀
●谷大藥叉歡喜母并愛子成就法一卷（亦名訶哩）（底母法不空。貞元新入目。六仁珍。圓覺）
略明本緣發心陀羅尼心眞言。畫像法。
別成就請召發遣印并愛子印明形像
不委行儀云々
已上傳受經軌了。此外祕錄所載如
左
訶利底母因緣經一卷（貞元一是說一切有部律中錄起義淨鈔出故）
（不入藏）此中廣說往昔本緣尤委悉也
鬼子母經一卷（貞元小乘錄中載之）
功能文　付別成就文
訶利帝母法云。若有女人不宜男女。或有
胎中墮落斷殺不收。皆由四大不宜男女
不能調適。或被鬼神作諸障難。或是宿業
因緣不宜男女○先誦十萬反。然後對像
前念誦。所求一切事皆悉圓滿云々
又云。女人欲得男女。月經後清淨澡浴取
黃牛乳母子同色者。搆乳一升置銀器中
以右手無名指攪乳誦眞言加持一千八
十反。然後取服。至七日內則得有胎云々
又云。若有惡夢。誦眞言一百反得消滅（抄）
又云。欲得一切事隨意成就者。每月十五
日塗拭道場○以用供養。先供養一切如
來文殊師利菩薩普賢等一切菩薩。然後
供養訶利帝母。何以故。我本藥叉女。如來
授與我三歸五戒菩提心律儀戒。又對十
地菩薩故。先供養諸佛菩薩。供養已對此
像散誦眞言一萬反云々
歡喜母法云。又法夫妻不和合者。彼所愛
用衣服等物。或所食之物。密加持二十一
反。與彼人受用勿令覺知。必得相順云々
本緣
歡喜母法云。時有大藥叉女。名曰歡喜容
貌端嚴。有五千眷屬。常在支那國護持世
界。是娑多大藥叉將之女。般半支迦大藥
叉將（名散指者云訛）生五百子。有大威力。與諸眷
屬來詣佛所。退坐一面。佛告歡喜母。汝今
可受如來教勅。我欲令汝捨除暴惡護諸
有情。此王舍城及贍部州一切女人所生
男女皆施無畏。時歡喜母白佛言。世尊若
如是者。我及諸子當於何食。佛言。汝但慈
心不害有情。我當勅諸聲聞弟子每於食
次常與汝食。并行末置一分食。呼汝名字
并諸子等皆令飽滿。若有餘食汝可迴施
一切鬼神皆悉運心令其飽足。時歡喜母
白佛言。世尊我歸命如來奉佛教勅不敢
違越王舍大城及諸國土一切人民所生

男女我皆擁護令其安樂不令一切諸惡鬼神得其便也唯願如來護念於我佛言善哉々々歡喜母汝今可於如來善法律中受持三歸五戒云々

蘇磨呼經云呵利帝兒名曰愛子般指迦所説眞言彼作障云々

禾云其文所説眞言作障難心如何可問之

根本説一切有部毘奈耶雜事第三十一云王舍城〇於山邊有藥叉神〇名曰娑多〇於自類族中娶妻同住是時北方揵陀羅國復有藥叉名半庶羅〇彼藥叉亦於同類娶妻此二藥叉〇共爲親友〇我等二門若生男女共爲婚姻〇時娑多妻〇生女容貌端嚴見者愛樂其女生時諸夜叉衆咸皆歡愛諸親立字名曰歡喜〇遮羅〇生兒〇號半支迦〇娑多亦生子〇此子託胎之日及生時山皆鳴吼〇故名娑多山既長大已父已自爲家主〇是時歡喜〇報其弟曰我王舍城諸人所生男女悉皆取食弟言〇曾聞我父〇於諸人衆常皆擁護〇今何生惡心〇然藥叉女由於前身發惡邪願習氣力故復告其弟如前事弟知姉意事難迴改即裁書與半遮羅曰歡喜既長成宜可爲親〇彼得書已便〇至王舍城聚婦〇次第更生五百子其最少名曰愛兒〇是時歡喜便於王舍城中隨來去處現在人衆所生男女爲次食之〇于時守護王舍城天神於睡夢中告諸人曰汝等男女咸被爲歡喜藥叉之所食噉汝等宜可往世尊處〇城人聞是事已皆往佛所〇唯願世尊憐愍我等〇佛往訶利底住處時藥叉女出行不在小子愛兒留在家内世尊即以鉢覆其上如來威力令兒不見弟見諸兒時藥叉女迴至往處不見小兒即大驚忙〇悲泣交流〇遍行者諸坊〇皆求不得〇至多聞天處〇白言我小子愛兒被他盜去莫知何在願見施我多聞天曰姉妹不須憂惱〇往彼世尊所作歸向彼當令汝得見愛兒〇既至佛處頂禮佛足退坐一面白言世尊我久離別小子愛兒唯願慈悲令我得見佛告訶利底汝有幾子答言我有五百兒佛言五百子中一子若無有何所苦答言世尊我若今日不見愛兒必吐熱血與取命終佛言訶利底五百子中不見一子受如是苦況他一子汝偷取食此苦如何答言此苦倍於我佛言訶利底可受我戒王舍城中現在人衆皆施無畏若能如是不起此座得見愛兒答言世尊我從今已去依佛教勅〇皆施無畏作是語已時佛令彼得見愛兒于時訶利底歸依如來請受三歸依并五學處不殺乃至不飮酒前白佛言我及諸兒從今已去何所食噉佛言〇汝不須憂〇我諸聲聞弟子每於食次出衆生食并於行末設食一盤呼名字并諸兒子皆令飽食〇佛告訶利底又後我今付囑於汝於我法中若諸伽藍僧尼住處汝及諸兒常於晝夜勤心擁護〇時諸苾芻疑〇呵利底母先作何業〇佛言諸苾芻乃往過去王舍城中牧牛人娶妻未久遂即有娠是時無佛〇此時獨覺遊行人間至王舍城爲大設會有五百人各々嚴身咸持飮食并將音樂共詣芳園於其路中逢見懷娠牧牛之女持酪漿瓶諸人告曰姉妹可來舞蹈〇女見相喚〇共爲舞蹈由其疲頓即墮胎城中諸人皆向園内女懷憂惱〇以酪漿買得五百菴沒羅菓〇奉施聖人〇合掌發願我今於此眞實福田所施功德願我當來生王舍城於此城中人衆所生男女我皆取食〇彼牧牛女異人乎即訶利底藥叉女是 抄

南海傳云（禾云其本緣大旨如前但無先作業）故西方諸寺每於門屋處或於食廚邊素畫母形抱一兒子於其膝下或五或三以來其像每日於前咸陳供養其母乃是四天王之衆〇有疾病兒無息者饗食薦之咸皆遂願云々

蓮華面經云釋迦如來以鉢覆於呵利鬼母最少之子名必利憍迦羅夜叉以惡身常食人血故調伏之 抄

訶利帝父藤娷吉利也即毘沙門兒弟也（禾云八兒弟第四也）

文云訶利帝毘沙門眷屬也或妹或姪云説有之是一切羅刹主也此天女僧中尤可仰崇也（其文如右等）古寺僧邊安之謂園城寺金堂前安置之等也如大黑

天神云云

∴第九私記事

訶利帝母私記 谷禾云前所記是也

訶利帝母次第 三昧

問。初洗浴呪。次呪水護身云如何。答。此眞言功力洗浴也云云

訶利帝母法 三井略出

問。三井記時夜印明用之如前。答。未檢之云云

∴第十卷數事

訶利帝供所

奉念

大日眞言

佛眼眞言

本尊眞言

愛子眞言

諸天眞言

奉供

閼伽供 飲食供

右云云云云

訶利帝母根本眞言

曩謨引羅怛曩合二怛羅合二夜引耶一娜莫賀引哩底曳二二合引摩賀藥乞叉合二抳尼三總反阿謨伽引去曳四薩底曳合二嚩引儞泥以反類五沒馱鉢哩合二野引曳六惹多賀引哩抳曳七二合半左補怛羅合二捨多鉢哩合二嚩羅引曳十畢哩迦羅引曳摩醞多引薩嚩薩怛嚩十二一合引曩麼塞訖哩合二路引曳二十婆去誐鑁賀引哩底曳十二三合紇哩合二乃野底麼引韈路以灑引銘四十沒馱帝惹自攞反婆引去爾底十五以反薩麼羅多引曳六十婆誐鑁補羅云云乞灑合二枲七十婆誐鑁母引紫以精反多引枲八十跛羅補怛羅十二九合尾覩曩合二尾曩引野迦十二沒哩合二跛三麼儞引多怛羅合二拏引鼻羅一二十滿怛羅合二跛娜補娜引攞二二十賀引哩灑引曳三二十怛儞野合二他引去四二十枲嚩嚩五二十跛哩嚩嚩六二十齊引怛羅合二曷底七二十薩嚩羯麼迦羅拏引鼻曳婆縛引二合賀二十八

林引藥叉法出之

阿娑縛抄第百四十一 吉祥天

梵

亦云功德天

義釋第四具緣品云。吉祥天女。舊譯云功德天女。經文闕之。阿闍梨云。此天女隨毘沙門在北方。若本位亦可置西方文

大佛頂經七功德天女。吉祥天女。各別列之

∴第一可修此法事

禾云。經軌意。爲福德可修之永嚴僧都抄云爲求福行之云云

∴第二支度事

淨衣 黃色 若白色 本經意云云

香藥

一百八名經云。爲吉祥天女應燒檀香文

名香 白檀 沈水 丁子等云云 白檀

起首日時

功德天法云。正月一日至十五日抄

又云。從正月三月七月。當以此月入壇天女歡喜。餘月幷不得文

又云。每日三時文

∴第三形像事

圖像 七四

功德天法云。其像身長一肘一尺三寸五毘沙門經同分。除其光座。更高大亦彌精好○端正赤白色。二臂。畫種種瓔珞環釧耳璫天衣寶

冠。天女左手持如意珠。右手施無畏。宣臺上坐。左邊畫梵摩天。手執寶鏡。右邊畫帝釋天。如散花供養天女。背後各畫一七寶山。於天像上作五色雲。々上安六牙白象。鼻絞馬瑙瓶。々中傾出種々寶物。灌於功德天頂上。天神背後畫百寶花林。頭上作千葉寶蓋。々上作諸天伎樂散華供養。其像底下右邊復畫作呪師形。著鮮白衣。手把香爐跚跪供養(文)

又云。劫賓木作一天女形。身長一寸(其形似宜字故)

吉祥院吉祥天坐宣臺座(云々)(云宣臺座也)

圖云。白色天女形左手持荷葉花。右手相扶狀(云々)

江師云。能遍僧都語被云。迅疾金剛童子申佛令知給乎。答云。不知之。其形如何。能公云。如天女。自右手雨種々物。頭後有師子口。自其口小兒肩程指出也(云々)答云。吉是吉祥天像。知。前唐院御本也。慈覺大師御將來也。能公成奇異想止。倩案此事。前唐院如此本取出事。西京座主所爲也。寫彼本。迅疾金剛本被書付。是彼座主灌頂得佛金剛名號也。而副童子詞如此云歟(云々)

禾云。雖爲無益事。爲末學用意書之

寶藏天女法云。(毘沙門天王經同之)天女身長二尺五寸。頭作花冠。所點花極妙端正。身著紫袍。金鳥靴。右手把蓮花。左手把如意寶珠(文)

∴第四道場莊嚴事

向方

功德天法云。天像向西(云々)

安圖尊像向南(云々)

∴第五行法事

前方便(如常。加持飲食等云々。禾云。加用)

次啓白神分等(在別) 次供養文

唱禮

三身 佛眼

南無曼荼羅主摩訶室利曳泥毘摩訶

泥毘(三反)

々々四大泥婆羅闍摩訶泥婆羅惹

若云。吠室羅摩那泥婆摩訶泥婆

々々梵王帝釋 大小々々々 三部

次驚覺 次九方便 次發願

五大願(私。已上行願分)

次三部三昧耶(私。已上三昧耶分)

次被甲(私。已上成身分)

次地結 次金剛墻 次大海

次須彌 次道場觀

觀想。地結之上金剛墻之內有八功德大海。水中心有須彌山。四方莊嚴山半腹有宮殿。々中有荷葉座。座上有月輪。々中有[梵字]字。字變成如意寶珠。々々變成吉祥天女。相好圓滿莊嚴微妙。左手持如意珠。右手作施願印。項背圓光。眷屬圍繞

次三力 次普通(振鈴)

次送車(可想迎妙花閣中)

功德天法云。於此北方毘沙門王有城。名曰阿尼曼陀。其城有薗。名功德花光。是薗中有最勝薗。名曰金幢。七寶極妙。此即是我常止住處(文)

次請車 次迎請(金\\部云々)

次勸請(金剛掌當心)

至心勸請 妙花福光薗 最勝殿中

吉祥天女(召請) 菩薩摩訶薩 與諸眷屬

降臨於此 納受供具

次吉祥天印明末加曳醯呬句

次辟除 次示三 次金剛網

次火院(私。已上曼荼羅分)

次閼伽 次花座(四葉印明) 次善來

次重結 次五供 次普供

次讚(四智。諸天。十二名號)

吉慶 一吉祥 二蓮華嚴飾 三具財 四白色 五大名稱 六蓮華眼 七大光曜 八施食者 九施飮者 十寶光 十一大吉祥 二十

(出十二名號經。十二名號用否在心云々)

諸天(云々)(禾云。一百八名經奧題後出諸天漢語讚。成菩提引之。文梵語在意云々)

次入三摩地

想心月輪中有[梵字]字。々變成如意寶。漸舒漸大。量等己身。寶變成吉祥天女。相好圓滿莊嚴○妙。次觀境上吉祥天女菩薩了々分明。本尊與我身無二無別入我々入云々

次根本印明(八葉印)

唵摩訶室利(二合)曳莎訶(已上印明出毘沙門經。不空)

[梵字]

次加持珠 次正念誦

大日。本尊。諸天。慈護。佛眼。法施(云々)

石山內供云。念誦之後可讀十二名號經

次入三摩地

想心月輪中有䫂字。䫂字一切法本性寂義

次根本印明　次部母　次五供

次普供　次讚　次閼伽振鈴

此次唱功德天法所出佛菩薩名號。一〻可禮

又此天十二名號可加之云〻

次解界　次奉送二印明　次三部

次被甲　次迴向方便　次隨方迴向

次下座禮佛　次出堂

右依大原次第任常師私記連次第

∴第六護摩事

功德天法云。當壇西門穿一肘火坑○把方鑪一百八顆。一呪一遍擲火爐中文

帖決云。諸國吉祥御願。猶可修戶末也。吉祥天供之也文

∴第七行法用意事

依吉祥天法者。毘沙門經所說印明用之八葉印明其心天竺見蓮花人稱吉祥等云〻

若依功德天法彼經第一根本印眞言可用之。功德天義少異故。依彼此法云也。彼天功德義邊賦。是一往意也云〻

禾勘。功德天法云。二無名指左右相鉤。於掌中二小指直竪頭相離一寸二中指直竪頭相拄。二頭指於二中指背上第三節。二大指直竪。頭指來去

婆利富樓那一遮利三曼他二達舍尼

三摩訶毘訶羅伽帝四三曼他五毘陀

那伽帝六摩訶伽梨婆帝七波婆彌薩

婆啊八三曼他九修鉢利富隸十阿夜

那達摩帝一十摩訶毘鼓畢帝二十摩訶彌

勒簸僧祇帝三十醯帝從四十三博祇帝五十

三曼他阿他六十阿𦹬婆羅尼七十婆婆云者散訶

去此呪求財物故無婆婆訶爲是不著婆婆呵之字也云〻

∴第八經軌事

○佛說イ本吉祥天女十二契一百八名無垢大乘經不空貞元新入目錄海列外題仁珍內題仁無佛說二字圖題

禾勘。初文云。一時薄伽梵住安樂世界文

吉祥天女十二名號經一卷不空貞元新入目錄海仁珍加大字曲上

初文云。一時薄伽梵住極樂世界文觀音詣問也

此經常持之也。音奉讀許也云〻

●谷功德天祕法一卷中天竺國菩提寺沙門阿木叉師迦集譯師於唐國流行於羅行寺

出陀羅尼集經第十云〻

印明形像成就法等說之

已上傳受經軌也。此外祕錄所載如左

寶藏天女陀羅尼法一卷逆

經軌抄初功能發心文

一百八名經云。於寶生世界寶花功德海吠瑠璃金山光明吉祥如來應供出世於世。大吉祥天女於彼種〻善根文

大集經云。爾時世尊號功德天○我於往昔與汝二人於因陀羅幢相王佛所開發誓願○我今已得阿耨○菩提汝亦住於功德之處抄

又云。功德天勇猛任教化衆生。爲貪欲衆生發起菩提心文

十二名號經云。若有苾芻〻〻尼。近仕男。近仕女。諸有情類。知此大吉祥天女十二名號。能受持讀誦修習供養。爲他宣說。能除一切貧窮業障。獲大富貴豐饒財寶文

百八名經云。增益一切財數。能除貧窮。能攝召一切天龍○能息一切逼惱諍訟鬪戰。能成菩提六波羅蜜文

涅槃經云。如功德天利益貧者

金光明經功德天品。若金。若珍寶。若牛羊。若穀米。一切所須卽得具足。悉受快樂文

問。吉祥天卽觀音歟

答。憶非吉祥卽觀音。但觀音吉祥云也。蓮花部母眞言。摩訶室利曳莎呵　又吉祥天眞言同之。共譯爲吉祥

∴第九私記事

吉祥天私記大原　奧書云。爲吉祥御願云〻

依吉祥天法云〻　是相承記也

吉祥天次第東寺

∴第十卷數事

寬元二年三月七日草了

建長元年十月二十四日書之

建治元年十月五日書寫畢

尊澄

傳領澄豪

元應元年己未八月十六日於洛陽西山寺戶賜御本書了　求法金剛玄契

享德四年七月十一日寫了　求法比丘源喜

元祿十六年六月二十一日於兜率谷鷄頭院書之　嚴覺洪道

阿娑縛抄第百四十二　北斗

（首缺）

紙帛

紙替奉□別物也。幣□物也

帖云。紙錢七棒獻 不必用幣帛。隨俗法也

命木

隨施主歲命木不同。支度篇注之了。全和乳木儲之云云

乳木用命木也。全別不用

大原說云。□所貴木等。若桑等得故 抄

帖云。命□北斗段七木許用之。用心

（二行白缺）

三□

（一行白缺）

命□

隨本命不同□

三昧記云。生五穀□

大原記□

用之。但別用之

面受師說云。命□

剝於囊具上本命星銀錢串挿之。初夜時許奉之。或祿命師云。命木身也。仍植命木依其榮枯知我盛衰□

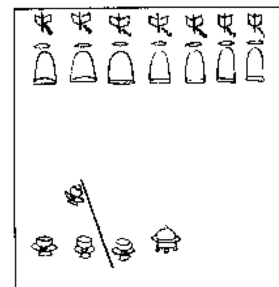
□命色皮也。爲人命。穀木等皮色□

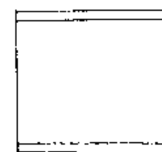
□義歟云云。私云。此義不惡。可尋本文。是□宿心歟。施身方便意可存念云云

骨嚕草

芝根如乳木十二指切之如例。或百八或千八十云云

一北斗供

或省略之時。飯燈許用之。金輪轉上供養心也

後夜粥二坏。日中飯汁餅菓各二坏 如常

住云。初夜□銀錢八棒 金輪星也 七燈明二燈□臘燭八坏可修之 餘供等不備之云云

北斗供□依今軌金輪北斗許也

七燈□指之。又指人有之歟

∴第五行事法 以穴太明匠台略記爲所依。廣略在心。略行尤佳

先堂外作法 如常

次入堂

可想□如來爲化度衆生當示現此□法界身與大日如來無相法身無二無別云云

或可想奉崇佛法擁護利益衆生願 但淺

略也
次懺悔偈
次禮佛
南無□界會一字金輪佛頂
輪王
南無□所屬ム尊星三可反隨
南無〻〻〻〻貪狼等北斗七星
次著座　次塗香塗手
次加持香水　次灑淨
次加持供物　次彈指　次拍掌
次去垢　次清淨　次光澤
次加□
□三指直叉以
□聲一誦呪一
彈指明曰
曩□帝唵三波
羅〻〻〻吽
次須彌王
金□
唵□素嚕〻〻鉢
羅蘇嚕娑縛□
次甘露法
右手作施無畏印
曩莫蘇嚕□耶怛他蘖多耶□儞也他
唵素□〻〻娑縛賀
次一字心
先想此□字□心中猶如乳色變爲
功德海流出一切甘露醍醐即□手臨
食器中呪□字七反即展開五指向下

臨食器中觀想□字中流出
猶如日月乳海
曩□鑁
□此或用一兩或初一行用
之
□人等行法必用之
次啓白在別　次供養文
次唱禮
三身
南無□烏瑟抳灑怛他蘖
多耶
南〻□摩訶薩
南〻□颯多那羅曩摩訶那羅
曩□三□命星可爲□主君龐
貞者□龐貞等也
南無□曩摩訶那羅曩□
（一行白缺）
□唱之北斗法不然云〻
南無□
次驚覺
次九方便
次發願
至心發願□本尊界會
一字金輪　北斗七星□
十二大天　諸宿曜等　各□
□悲本誓　降臨道場　金輪聖王
玉□□壽長遠　護摩功德
薰入玉體已上隨人可□
天災地妖　諸不吉祥　悉皆□

□無邊御願　皆令滿足
禁□及以法界
平等利益
五大願
次入佛□次結界　次辨供　次被甲
次觀羅□
○祕□□金輪四佛印不來去用總呪〻
次燒淨□水輪
次大海　次須彌此金輪須彌頂佛故二印用之〻
次道場觀
觀想□寶峯樓閣〻內有大覺師子
座□花座〻上有月輪〻中有□
字〻變成一字□金輪〻變成金
輪佛頂□七星□前安坐三部聖
衆□十二大天九執十二宮
次三力□
次大□
若此□
不用□
住云頂輪□
用□
池□
括七□
大原說□
依大法□
可□
北□
大□
次不□

次閼伽□
次成事□
初夜□
說□
自本□
是常事也
又大壇左方儲机。居置佛供。至□番
僧起座閼梨左□令承仕獻取
一坏佛供傳作僧。〻〻取之傳闍梨。〻
〻取之捧供。供了右方机外坐番僧傳
之。番僧取之承仕傳之。承仕取之內方
机上居之。居了指臘燭。其傳役番僧下
臘也云〻 是二
住云。指蠟燭 先金輪 次加一二三
本命　宮十一
本命曜　本命曜九
貪一　廉
巨二　祿五
祿三　貪三
金輪又様　輪一
文四　破二
廉五　巨四
武六　文六
破七　武八
本命宿九　命宿十
當年星十一　年星十二
供之間誦天□蠟燭消
爲期不限久□後可懸念
誦時刻□□句數度誦之。終許發

遺句□時事也。初二反如此改
誦□改是祕說也。三井以之爲祕
事云〻 但佛頂師說
燈明印（師付之他物之）以承仕令付出。□先付本
命星。次□（三五七反有人心）此間闍梨作僧
共誦諸天漢語讚□三
五七反者。只誦供養一段耳。或居別棚。
飲食印時命承仕取之。（金三種閼伽燈之）阿闍梨請取誦
七七星各別飲食燈明□
錢帛入金合奉之唱云。南無恭敬供養
本命所屬貪狼星等
誦普供□
誦普□
或別□
次普供
次讚 金
金軌□
囊讚□爾帝一薩縛怛他
蘗□跛羯讚羅孥三
尾戍□枳也母曩曳右瑟膩
灑尾□底帝曩莫薩縛沒
拖□惹演曩莫舉覩帝
（二行白缺）
諸天□
阿演□
羅挪□
雞□
部多□
孥也□

四智讚
一說□
也此□
尊用之
先讚
住云。用□
又先用四智□
意也
祭文
有祭文者召請□又隨一一度
用之。讚之訖□讀之
讚次旨□朝範律師用之。是世俗
次禮拜 佛北斗爲拜爲本准之也。云〻。智泉房不用之
阿闍梨禮版上立禮之。伴僧立本座禮之
住云。大阿闍梨獨誦讚了。手搯作僧見
之。各座立行□闍梨坐禮版同禮之。此
事世間普通不用之。但是師傳也。但此
法用之尤宜云〻
南無歸命頂禮一字金輪佛頂如來
南〻〻〻〻〻御本命所屬破軍 可隨命 尊
星
南〻〻〻〻〻□星
〻〻〻〻〻〻巨門尊星
〻〻〻〻〻〻祿存尊星
〻〻〻〻〻〻文曲尊星
〻〻〻〻〻〻□尊星
〻〻〻〻〻〻武曲尊星
〻〻〻〻〻〻十二大天等諸天曜宿
〻〻〻〻〻梨天安穩大長地久

〻〻〻〻〻〻□（檀那某甲）安穩寶壽長遠隨人
〻〻〻〻〻〻□（國中）中安穩諸人快樂
〻〻〻〻〻〻□（法界）界衆生平等利益
三箇時隨人改用之
次入定
觀想 [梵字]字〻〻變成金輪〻〻變成一字
佛頂七星□我身云〻
三昧護摩記□大日如來阿字寂然三
摩地而可觀念無所不至之大悲誓願
力故更出曜宿曼荼羅□開救護
衆生之義也次以無所不至印眞言加
持之處可入念誦
次根本印明 金輪北斗
金輪印（初心人召請印不來去用之深行人四箇印或初一印許）
智拳印當心 部嚕唵
勝身三昧耶印
金剛合掌即並竪中指由如靑蓮葉（大原決云靑蓮華）
屈頭指各安中指背上節印心
額喉頂及身明曰 唵僕欠
即分爲二金剛拳從額引至後則二頭
指每三指繞從十指（小ヵ）故如垂下（如兩所繞之如鬘髮）
明曰 但囕（合二）
二手當心前平掌三相拍（如拍常掌）明曰
穀（已上四箇印）
北斗印
虛心合掌以二大指捻二無名指甲二
中指二小指如蓮葉二頭指少開屈（召勢）
（請印不來去也）
唵颯路而㘕〇（野于旦）作蔑密蔑野（合二）野娑普

[梵字]
地摩沙縛（引二）（合）弭㘕（位名）囉訖山（合二）波縛
[梵字]
都娑縛（合二）賀（災出決攘）
[梵字]
大原說云其根本印如軌但爲根本
之時二風不招之只如大鈎印□
眞言或軌中明可用歟但猶此明召
請□故依彼軌中印可誦唵颯多
而㘕眞言也
敎師云用根本之時二風不開之
面受說云桂林曰三昧和尙以軌中
呪爲根本明谷用攘災決明凡奉
請明除勸請句爲根本明此常途例
也又根本印金輪（智拳）北斗軌印攘
災決明
金輪佛眼北斗總九執總二十八宿
總印若委修者一〻結之
次念誦
大日 佛眼 一字 北斗（百千反若七）
九曜 二十八宿 十二天 佛慈護
三摩耶戒 大吉祥 八字文殊 延
命
此次入護摩（若護摩自行人壇阿闍梨念誦了〻〻〻〻後可遣珠法）
阿闍梨頂戴珠之時作僧出部嚕吽音
讚後所願之時止之金輪法用佛眼呪
今法用金輪習云〻
次後入三摩地
[梵字]情不可得義

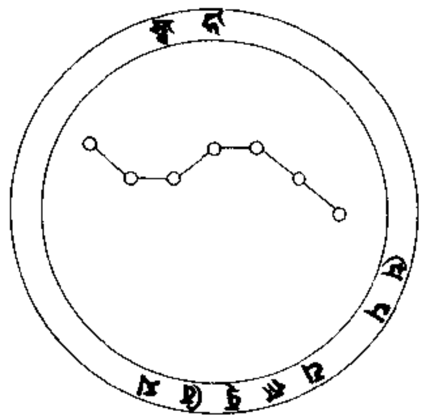
次根本印明 次部母 次五供
次普供（作法云此所出一字呪作僧）次讚
此次可唱南無颯多那羅㘕摩訶那羅
㘕
金輪諸天阿闍梨微音誦之誦了手搯
唱禮師見之出四智讚初一反阿闍梨
同音誦之次一反閼伽器供之置
之次一反取五古轉句訖方取鈴讚振
鈴了唱禮師打金出回向方便
（初夜打金後夜日中不打之又每時打金又每時不打）已上三說在意
次閼伽 次振鈴 次九方便
次隨方回向 發願 加持句
解界 示三摩耶 禮佛
奉送（谷廣記云淸涼房性法用之每時奉送期終）
作云二說中每時奉送宜又開壇之時
胎定用私所金部奉送用之
次入佛 次法界 次轉法
次被甲 次下座禮佛
堂外作善
伴僧計宛心經百卷許讀之若仁王經
若金剛般若云〻
一依悉地修之樣（如谷記云〻依祖師穴太明匠記聊記之）
先方便 乃至 發願五大願（如先記）
次三部三昧耶 次被甲
作云用根本印明但有二樣被甲根本
印共用之是被甲者單荼利印明也蘇
辨事明也仍結此印明王降魔身故成
身前用之（一是）又三部功德成就成身故
中間降魔印不用故不結被甲印直結

四四九

根本印云々
次地結　次金剛墻　次道場觀
想。地結上金剛墻內有大空界。空中有七
寶殿。々內有大曼荼羅。中心有蓮花臺。々
上有[illegible]字。々變成金輪。々轉成金輪佛頂。
周圍有北斗七星。自之以外一重界道。十
二大天圍繞。曼荼羅周圍有無量供具云々
次三力　次普通
谷記此次隨方勸請云々兩所在意
住云。此次用治路振鈴云々
次送車
北斗本宮紫微宮也
住云。紫微宮者。弘決外典抄云。北方火
丙壬氣。惡云。壬云者南方也。此火丙壬。
和合也。仍火氣與水氣合。其色紫也。火
氣赤。水氣黑。兩氣合。色紫也。仍云紫微
宮云々
次請車
住云。三部心用之。金輪等請之故　又一說
用金部心一是又佛部金部許用之　又一說
不用三部心直用召北斗等印明　又一說
不用三部心。唯用大鉤召印明一說
已上衆說取捨在意
次隨方勸請 取香爐云々。住云。金合云々。取香爐長跪 大金合池記云。取香爐胡跪或立
先召一字　必立。經。白佛言云。所
至心謹請　一字金輪　佛頂如來
來臨於此　受此供養
肅心合掌。以二大指捻二無名指甲。二小
指如蓮葉。二頭指少開屈來去

曩謨三曼多那羅々々左
次北斗 次此勸請解誦之。次一印二明三反誦之三昧記說略任意
至心謹請　北極七明羅　貪狼巨文
祿存文曲　廉貞武曲　破軍尊星
與諸眷屬　來臨於此　受此供養
今爲施主某甲　災厄解脫　壽命延長
得見百秋　今作曼荼羅　唯願垂哀
降臨此處　納受護摩　擁護施主某甲
災難解脫　壽命增長　所願從心三反
軌文
別有所求者。加所願句耳
明如軌
曩謨三曼哆那羅纔豁醯积頗伊賀伊那
迦伊羅謨羅多羅伽羅含娑縛訶
至心謹請　十二大天　與諸眷屬
來臨於此　受此供養
用普世明妃印明。謂金剛合掌 住云。世天印明用之。私云[ ]
四句[ ]
唵路迦々々羯羅野莎訶
住云。三昧和尚云。上三勸請印明許用。
用漢語云々
至心謹請　山王七社　王子眷屬
來臨於此　受此供養
印明如次上
次辟除從魔 印去明垢　次示三昧耶
次金剛網　次火院　次閼伽
次花座 四葉印唵縛日羅屋羅野ソハカ
次善來偈　次重結大界　次塗香
次花鬘　次燒香 或說燭銀錢

次燈明
初夜時。此次蠟燭七坏并銀錢幣帛可
供之。金輪轉將供養也。供之時。本體至
此處始以蠟燭指飯上。取盃居壇上。而
結誦飯食燈明印明供之。次々如此次
第供之。然而有煩故自昔列置壇上。至
此所蠟燭著火差飯上。又自先立置蠟
燭至于此著火供之間。闍梨助修同音
誦諸天漢語讚。以蠟燭消爲期。不限反
數三五七反在意
錢帛入金合捧之。唱云。南無恭敬供養
本尊所屬某甲星各供之々　又自本立結誦普
供養印明供之
次普供　次讚金輪四智。諸天
池上記云。或用佛讚云々
或用曜宿讚出孔雀經。有云。法性房私記說
次禮拜 禮版上立禮之云々。本尊北斗大體次第禮之。低頭合掌。云々有云。法性房私記說也。云々
南無周遍法界摩訶毘盧遮那如來
々々圓滿報身盧舍那如來
々々大恩教主釋迦牟尼如來
々々一字金輪佛頂怛他蘗多耶
々々佛眼部母菩薩摩訶薩
々々本命所屬某甲那羅
々々北斗貪狼等那羅
々々九執大天
々々二十八宿
々々十二宮神
々々一切三寶

□畫北斗七星形右迴形
□(之朱書)然後中折堅
卷納□生氣色
絹裹之置壇近邊一期行□之
(師說云以珠向日先取火燒之故以日燒之)
□屬羅睺計都□至本
命宮宿□以彼竹□
其期過後可□云々
□方
□已(綠)□未申(黃)酉(白)戌亥(紫)
子(黑)□(紅)
已上相承一紙圖也云々
無生氣紙之時用絹□日作之卽送
施主許或一兩日之□可送之與施主
時聊可有用心謂北斗七星歡喜擁護給
帶施主身之時不可嫌觸穢可想也若護
上受觸忿怒明梵以水書之送之施主可
懸頸若付腰一期之後請取之可燒一說

壇所便宜所懸之又事々見以紙表裹能
又不作可有事也余語如此等事可有
ム大乘院如法北斗法之時予爲奉行人
親見之以牛黃麝朱沙黃紙被書之以黃
絹被裹開白夜送之令奏進給欲作此護
之時支度方寸珠一裹出之修法了後可
返之
一拜事
隱者集云皇帝□(謁北斗七星圖素所略力)星
出(大唐開成四年曆中)皇帝遊出於終南山忽見一女
被髮身著素衣山中遊行皇帝問曰是何
女人乎答曰吾姉妹七人是北斗七星宮
不問男子女人生便屬吾管帝曰朕亦屬
卿管女曰陛下貴賤有殊人命一朕亦吾
管帝曰朕願事仙者得否女曰夫事吾者
夜間北斗出後吾總北斗合掌禮拜一生
中無横惡之事小便及穢惡事並不得向
北緣吾姉妹在北陰之宮不忍見穢惡之
事世人犯者所以貧窮又多疾病事吾今
化本身及星印令萬姓知委文
□殊可奉歸敬事赴自外書世俗法瑞
□禮之由勸佛說□見之今
□尚引入祕教隨世狀□仍引
□隨□錄命書爲潤色□尤可
准世俗□御祈每月二十二日有
□以僧令禮之
∴第七行法用意事
護摩廣記云凡明此法觀尊供養三種法
單金輪北斗(依十八道)二者加觀七十天(依十八道)

三者加觀大曼荼羅(依大法)
第一單金輪北斗(不云大旨如瑞記行法譜等)
觀曼荼羅　日輪上有八葉白蓮花臺々
上有□字々々變成金輪々々變成一字頂輪
王々々放光照諸尊位諸尊應光而顯現
輪王前葉上觀火天(爲供養故安之)餘七葉上觀
七尊星(極略若欲廣供養諸尊星宿者七十天供耳)
(觀八葉者唯金輪王法也准彼法前葉安佛眼部母餘七葉與七寶)
第二加觀此尊天法
觀本尊中云如七十天供者依彼尊位觀
曼荼羅而行此法也彼曼荼羅實有誠證
祕密法中古佛所說內院安置三□意
樂尊位(此九位人師巧意)第二重安十六大天第三
重安十二宮神第四重安二十八宿第五
重護世八天此曼荼羅息災圓壇依□
位行北斗者內院相替安置金輪北斗之
位葉上火天不可置之第五重中有此尊
故依金輪法相替安置佛眼部母圓輪之
外方界道圓外方內隅□安置四大
忿怒明王(此四大尊又有文證而安置之)
私記文云司命二星□虛北司祿二星
者司命北祿命依此文者又加觀而供養
之若依七十天曼荼羅尊位行此北斗者
金輪段中供養佛眼□々位中觀故又修
諸尊段供養四重尊(四重者除第一重先已供養故)作法如
常乃至
觀尊□爐中有四住位(位カ)々々上荷葉々々
上有□□成諸尊各持本標幟文
□一說依七十天觀尊位者建立大

壇修□護摩時。於爐壇修護摩法。至
初夜□備□一坏。供具各挿蠟
燭。於大壇□建立別大
壇者。於夜時以板（師云）□
修護摩法
□法
□修三部諸尊無量壽
命決□者。依於大
法修此法耳。依大□或安護
括七曜之傍。六段作法如□
（一行白缺）
□北方可觀北斗七星。
（一行白缺）
□宮殿中有師子座。々々上有白蓮花。
々々臺之上□字。々々變成金輪。々々
變成一字□威德
巍々放金色光遍照四方。北斗七星。九執
大天。十二宮神。二十八宿諸曜宿□
顯現圍繞（勝林院上綱全同之）

□說云。中臺一字金輪。八葉前葉佛眼。
次□外院九執十二宮二十八宿等。次
外院十二天□（意樂如之。可請供之。文）
∴第八經軌事
北斗七星護摩祕要儀軌一卷（大興善寺翻經院灌）
（原阿闍梨述）
是一行述歟
理覺阿闍梨云。師傳并南勝房和尙說元
政阿闍梨也云々。金剛壽院從大原法
橋所傳受經軌目錄。今軌云一行云々
理覺等只依印信文翻經院阿闍梨元
政云然云歟云々
禾見金剛壽院錄。實一行被注
靜然云。一行眞言祖師之上。宿曜道達
者也。取入眞言行儀事。尤彼所爲歟云々
汇師云。元政歟。仕大興善寺給人也。又
一行記有之。一行大興唐寺也
此軌中明辨備供具作法。金輪。北斗（不出）
（餘略）召請印明。不出行法首尾
北斗念誦儀軌
不讀傳書也
北斗七星延命經
同前
北辰菩薩經
同前
葛仙公禮北斗法
梵天火羅圖
帖云。火羅圖名可尋（附元非火羅沙門達磨云々）可尋之
雖義共有之云々

東寺人（僧都晴雅）云。火羅者行年梵語也文
梵天火羅云。梵天天竺義歟（私義云々）
大原法橋決云。火羅此云呼星々（長所敎阿闍梨傳也々）
或云（曉良）現火羅國故云歟。或說火羅云
谷現故文
持明決云。火羅圖者。火曜羅睺星二名
合擧之歟
□云。梵天火羅圖云々。梵天是諸天主
故以爲□二曜亦曜宿主故歟（可尋之文）
皇帝緣起
□事見之
北斗七星圖（慈運大德將來云々）
志
文
□謂北斗七星者。日月五星之精也。囊
括七□（曜カ）照臨八方上曜天神下直于人
間。以司善惡□（分カ）禍福群星所朝宗萬靈
所俯仰。若有人能禮拜供養。長壽福貴。
不信敬者。運命不久。是以祿□世
有司命神。每至庚申日。上向天帝陳□
□人之罪惡。重罪者則撤算。輕罪者□
□算盡紀失卽至命。亡者。是故如來
爲末□命天死衆生故。說是一字
頂輪王。召□供養護摩之儀則。
爲供養者。令其□數削死籍還
付生籍。若諸國王於自宮中作曼茶羅。
如法護摩禮拜供養北斗。歡喜爲擁護。
故久居勝位。恒受安穩。后妃夫人後宮
綵女王子群臣三公百官上下和穆不

行非法。人民熾盛。稼穡豐饒。國土安寧。
無有災難。□異怪疾病死亡不起。
境內怨敵群賊自然退散。□以是
法甚爲祕要 文
直于人間 文
宿\直心也。守治也 文
有司命神 文
弘決云。左爲司命。右司祿。主司人命
文
華嚴經云。人初生時則有二天。同時
而生。一曰同生。一曰同名。彼天與人
恒相隨逐。常見人〻不見天 文
三支鬼俱生神同物也。善惡事皆三
支所爲也 文
上向天帝 文
非\天帝釋是北斗歟。天帝云歟 文
穴云。妙見歟
重罪者。則撤算。輕罪者則去紀 文
算\者一期命（布全分）紀者少年（三百）（布小分）依罪
輕重除算紀云也。一算一年紀百 文
穴云。紀十二年也。有書十年 文
命亡矣
命終云事也。祿命書云習詞也云〻
於自宮中作曼荼羅 文
白河院御所曼荼羅被造置 文
后妃夫人後宮綵女 文
□人云后我納云妃。懸目取ナシタ
ルヲ云綵女 文
籍\必不札物書付物也。帝王籍諸國萬

民姓名書注物寶持給。生死自皆注付。
故民ヲタカラト云。讀有之寺家永籍帳受
戒者注之物有之
火羅圖云。鎭上玄北極北斗從王侯及士
庶盡皆屬北斗七星。常須敬重。當不逢橫
禍凶惡之事。救世人之衰厄得延年益算
無諸災難。並本命元神志心供養皆得稱
遂人之命祿災害殊咎迷塞滋皆由不驚
星像 文
經軌決
北極七星
此\七星。南閻浮提北際住給故爲名。件
住所名紫宮。又云闕宮。五行義云。當山
崑崙之上住 文 是則雪山也。見瑞祥志
問云。然者中央也。如何云北極。答。王城
移此儀內裏北無人也云〻
七明羅
明\字可作那字。星用借用明字義歟。例
刪杖如云散杖云〻
日月五星精也
精\神也 文
囊括七曜
七曜卽七星也。如次日月火水土木金。
貪巨祿文廉武破宛也
瑞祥志曰。日月火水木金土。如次破貪文
巨祿廉武宛之（池上羅摩記 奧同之）
又或經日月火水木金土。貪巨祿文廉
武破宛之。住天地四方云七曜。或聚一
所云七星。是尤可心得。三義有之。一所

住本體也。爲利益衆生住各〻方
或祿命師云。囊括者。北斗七星總名也。
囊括衆星之故也
住云。囊括クヽル也。謂日月五星五方
等散在北斗一所御囊括云也
囊者袋也。故字纔有底曰囊。無底□
□（託一）使風具也。非今文意。括者
結也。塞也。開閉也。囊有括結。收於一
囊云〻
照臨八方
隨時刻北斗指尾車也。七星首尾隨月
建□寅方右迴。正月一
日其尾指寅方。二月卯方爲尾。亥時卯
爲尾乃至卯時以未爲尾乃至餘月戌
爲始。准知之
北斗異名幷當主曜宿事（禾云。瑞祥志說合點也）
隱者集引屬星妙文云
貪狼星。一名招星。又名天魁星。亦爲天。亦
云正星。其字司希神子。主日主天生室壁
奎婁宿○此星五位之始。陰陽之紀。衆物
皆發陽德○
巨門星。一名法星。又名旋星。亦爲地。亦云
光星。其字貞文○主地主月主胃昴畢觜
宿○此星萬物發而受於地○陰德之生。
理物之精
祿存星。一名機星。亦爲人也。亦云令星。其
字祿存會子。主熒惑主參井鬼柳宿
文曲星。一名權星。亦爲時。亦云代星。其字
微彗子。□辰星。主張翼軫宿主水

(王備)廉貞星。一名橫星。又云鎭星。亦曰敎星。亦
爲晉也。亦云殺星。其字曰衞不隣子。主角
亢氐房宿
武(福禄)曲星。一名苞星。一名輔星。亦爲〇亦云
危星。字賓火惠。亦藏星。主心尾箕斗宿
破軍星。一名軫星。一名明星。一名觀星。亦
爲部星。亦云應星。字特大□子。主兵戰。主
大白主金。主牛女虛危宿(本具如文抄)
乳子　名鬼。一名陽明星。二名陰精星。三
名眞人星。四名玄宿。五名丹光星。六名北
極星。七名天閣星
遁甲經云。一名魁眞星。二名鬼無星。三名
權九極星。四名〇細星。五名魑剛星。六名
魎紀星。七名飄玄陽星(文)
北斗九星事(付本地事)
隱者集云。千字文義疏云。北斗九星二隱
不見□北斗九星之數。故下對九州。第
八第九星隱而不見(隱者私云〇二星隱而不見者羅睺計都二星也。有人云北斗九星第一貪狼星第八玄戈第九招搖此二星隱而不見文)
又云。深祕釋者。北斗九星即是大歲八神。
〻〻〻即是九曜。〻〻即是八葉花臺
(具如卷說)中　又按九星其北斗七星者是七佛
藥師。二陰星者是日月菩薩也。爲對治衆
生不信之心。故作極惡星。爲人成凶。若歸
依尊重者。還與福祐。是以經云。犯觸邪行
者。不孝父母師長者。不順正道者。成其凶
害。見正行精進供養三寶者。成內護成外
護。晝夜擁護。增其福壽(文)問。依何等文。以
北斗七星稱七佛藥師。以隱星定日月菩

薩哉。答。雖無指文准例有證。義釋云。始見
內院八葉。至于十方世天及死鬼等之類。
皆是毘盧遮那普門身也(文)一字末法心
呪經。星宿天仙皆是十地菩薩方便化現
(文)以此而知。北斗九星豈不此七佛二菩
薩之變現哉。又梵天火羅圖及天台張行
已宿曜新術。羅使遏羅羅師者。一名大陽首。
常隱不見。計都遏羅師者。一名大陰首。常
隱不見(文)(隱者私云。大陽首者此則日也。大陰首者此則月也)
智度論八十二云。若無日月。百穀藥草及
衆生無以生長。月是陰氣。日是陽氣。二氣
和合故萬物成長。是故日月於四天下有
大利益(文)以此而知。無大陽首羅睺大陰
首計都二星。何以活衆生身分之陰陽氣。
二星和合故能活二氣〇故知羅計二隱
星者。此日月菩薩之化現。是以智度論云。
羅睺阿修羅王是大菩薩(抄)
又云。有記。天(禾云[illegible])罡者。是辰星神。即文殊師利
也(私云。今此菩薩以智之炬照曜一切衆生無明黑闇也。依教令輪現大威德明王身。以極大慈悲忿怒猛利之勢。降伏惡毒龍。摧破一切衆生三世貪瞋癡之煩惱怨敵矣)河(禾云計都)魁者。是戊神。
即觀自在菩薩也(私云。今此菩薩以大慈大悲爲一切衆生成拔苦與樂之事。普大慈大悲施無畏像。教令輪馬頭明王身。噉食一切衆生無始以來惡業煩惱矣)
北斗七星延命經云
南無貪狼星。是東方最勝世界運意通證
如來佛
南無巨門星。是東方妙法世界光音自在
如來佛
南無祿存星。是東方圓滿世界金色成就
如來佛

南無文曲星。是東方無憂世界最勝吉祥
如來佛
南無廉貞星。是東方淨住世界廣達智辨
如來佛
南無武曲星。是東方法音世界法界遊戲
如來佛
南無破軍星。是東方瑠璃世界藥師瑠璃
光如來佛
若過行年災厄。禮此經七拜(云〻)
平等房次第云。壇東方觀貪狼星(大白衣觀音或千手)
右手施願。寅亥巨門星體(馬頭)右羽大指
頭指中持寶瓶勢。丑方祿存星體(不空羂索)蓮
花合掌。直當胸上。子方廉貞星體(水面觀音。深沙大王)
觀羽直開。滿月額押。亥方武曲星體。阿嚕
力迦觀自。觀羽直中。右膝上覆。戊方文曲
星體。獨諦觀音。謂十一面。觀羽作拳空堅
如幢。頂上虛空中間在。破軍星。虛空藏尊。
右手五指開如蓮花。置覆頂上(文)(禾云。已上眞言名字)
(加[illegible]ツ一カ)
北斗常住此州事
晉書天文志云。天似蓋笠。地法覆盤。天地
各中尊外。下北極之下爲天地之中。其地
最高。辰極常居其所。而北斗不與衆生([illegible])星
西沒也(鄭玄云。樞者中也。馬融云。大極謂北辰也。斗北居位不動之)
屬星妙文云。凡病不見輔星屬等者病者
必亡(文)
∴第九私記事
北斗護摩(三昧)
北斗記(池上護摩)是谷御弟子院鑿料介製給。

御弟子等皆用之佳歟。裏書院鑒所爲歟。
可尋之云々
北斗記谷護摩
三種觀尊供養次第明之
已上相承護摩記。此外大原護摩記
有之
北斗次第叡山遍照金剛撰
端有圖依悉地是
北斗私記池上
一星供様北斗其一依悉地
大原私記
付此記供之時。三昧曼荼羅懸之。六十
餘坏蠟燭可用之。但可隨時。若略之十
二宮二十八宿等總供
北斗集洞底隱者集
安海集云々大教房說同之
素流云。東塔南谷藥恒撰
玄師云。道場供奉作也。東塔南谷道場
房也文
北斗護摩抄
南山隱者集也
∴第十卷數事
北斗御修法所
奉念
大日如來眞言二千一百遍
護衛本尊眞言二千一百遍
七星總眞言
御本命星眞言二千一百遍
三部諸尊眞言二千一百遍

諸天曜宿眞言二千一百遍
寂災護摩眞言二千一百遍
奉供
大壇供二十一箇度
護摩供二十一箇度
蠟燭供一七箇度
錢帛供七箇度
諸神供三箇度
右謹依仰旨始自四月二十七日至于今
月今日幷一七箇日夜　口僧綱大法師
等特致精誠勤修上件祕法奉祈大將軍
殿下御息災延命御願成就　件仍勤行
事謹言
建保三年五月五日
阿闍梨前大僧都法眼和尚位忠一
北斗護摩所
奉念
大日如來眞言二千一百遍
護衛本尊眞言二千一百遍
北斗□二萬五千遍
□二千一百遍
□眞言二千一百遍
□二千一百遍
奉供
□箇度
□箇度
□箇度
□箇度
（一行白缺）

□月二十六日至于今月
今日□上件
□延命□如件仍□
□
阿闍梨前大僧都法眼和尚位忠一
北斗□
（一行白缺）
般若□卷
（一行白缺）
□二千一百反
□反
北斗七星總呪二萬□反
□反
□二千一百反
吉祥眞言二千一百反
奉供
□二十一箇度
□度
□度
□院宣始自六月三十日至于今月
今日□誠勤修上件祕法
□寶祚長遠之由如件
□奏□
□阿闍梨權少僧都忠快
□壇北斗供具一也
□能也。如來慈護書之
□供或飲食供書之
□闕伽等一々不書之

文
□燈光明不絶云々
□之時。大日諸天許書之文
□數日見聞殆盡草
□書寫之
□書寫之　本寂
□於谷汲寺書之　法印弘範
寶永八年四月十六日書了
兜率谷雞頭院已講嚴覺

阿娑縛抄第百四十三　星供

平聲韻云。說文。萬物之精上爲列星文
或云。五行在上天之時名曜。在人身之時名執文
帖決云。水天若神水曜是同也。火天若神火曜是同也。地天若神土曜是同也。謂在地云水火地神。其精上空炫曜云水火土曜也云々
帖云。本命供時。以元神爲主。五位安之。屬星供時。以當年星爲主。五位安之。是先師總之樣也。若別供時准安一位。本命元神供之本命供之。若屬星供准安一位。當年星一供也
辨知當年星樣
三昧北斗記云。羅土水金日火計月木次第數之。隨其年數可知。假令若一歲者羅睺星乃至十一歲者土曜也
知本命星樣
貪狼星子歲生人屬之　巨門星丑亥　祿存星寅戌　文曲星卯酉　廉貞辰申　武曲巳未　破軍午文
帖云。本命星者。本生年直星也
邑上御時。法藏僧都保憲宿禰相論。保憲遂進怠狀。其後世多用本生年直星云々
本命元神事
本命元神。北斗之中一也是相承也
大原說云。本命元神者。只北斗七星也。

古人以支干爲本命元神者。又非無其所以。但星供者。北斗七星等可供也。彼支干何星哉。仍猶本命星者宜歟又可尋云々
帖云。本命元神者。宿曜家說不用之。今眞言家師傳曰。北斗七星隨人有命星　即北斗護摩軌爲憑據彼文明也
祿命師曰。本命元神者。就七星論之。每人取二星。所謂本命星本命元神星也。假令子歲生人以貪狼爲本命星。以武曲星爲元神星。陽男陰女前一衡爲元神。陰男陽女後一衡爲元神。陽男陰女。義相叶無乖是順也。仍取前一衡。陰男陽女其義不叶是違逆故取後一衡。假令子歲男陽男丑神爲前一丑。衡未也武曲是也　衡者相對心也。所謂丑未相向也。後一衡者。丑歲男陰男以子爲後一子。衡午是破軍也　陰女陽女准知之。陰女陽男云者。子寅辰午申戌是云陽神。丑卯巳未酉亥是云陰神。是依陽數云陽。依陰數云陰
太玄經云。子午九者。陽起於子訖於午。陰起於午訖於子。故子午對衡而陰陽氣之所起也。寅爲陽始申爲陽始從所起而在數。至所始而定數。故自子數至申數九。自午數至寅亦九。所以子午九也乃至巳亥爲對衡。自巳數至申數四。自亥數至寅亦四。所以巳亥四也云々
穴云。本命元神者。內外說不定也。眞言師北斗。云。陰陽師十二神中生日神云々

又云。白川院錄命習御聞書中。本命元
神供云事有之。何神被尋之間。家榮。湛
勝阿闍梨大論之。家榮云。北辰也。湛云。
十二神其一生日神也。見三命通玄論
矣文
/本命元神者。北斗七星也。本命元辰者。
十二宮也文

知本命曜事

大原說云。生日七曜其一也云々
三昧私記奧云。以曆算可數知之文
義淨三藏屬星祕法云。午年生人主火
曜。未巳年人主土曜。申辰年主金曜。卯
酉年人主金曜。戌寅年人主土曜。亥丑
年人主水曜。子年人主水曜。又子年人
主水曜。丑年人土曜。寅卯年人木曜。辰
年人土曜。巳年人火曜。若不知生日直
曜者。以之可知爲本命曜歟文

知本命宿并宮事

大原說云。生日宿也
三昧記奧云。正月朔日室宿魚宮　二月一日
奎々羊々　三月一日胃々牛々　四月一日畢々男女々
五月一日參々蟹々　六月一日鬼々師子々　七月
一日張宿女々　八月一日角々秤々　九月一日氐々蠍々　十
月一日心々弓々　十一月一日斗々磨竭々　十
二月一日虛々寶瓶々
私云。潤月如本月歟。二十七宿次第。
角。亢。氐。房。心。尾。箕。斗。女。虛。危。室。壁。奎。
婁。胃。昴。畢。觜。參。井。鬼。柳。星。張。翼。軫。始
自生月一日宿次第數至生日可知。

若正月二日生人。壁宿。三日生人奎
宿可知也。如傍通曆依繁略注也。十
二宮次第師子宮。女。秤。蠍。弓。摩竭。寶
瓶。魚。羊。牛。男女。蟹。可數知之。如二十
八宿可意得也。若正月二日生人者
羊宮乃至六日生人師子宮可知云々

//本命宿并本命日

昔法藏僧都與保憲成大相論。僧都云。
置算以生時月曜所在宿爲本命宿間人
一期吉凶事。月曜所宮故也　保憲云。曆所付每日宿以
相當生日爲本命宿例如本命曜文
本命日。僧都云。以生日支干爲本命日
假令甲子日生人以甲子爲本命日云々　保憲云。以生年支干
爲本命日　假令甲子歲人以甲子爲本命日云々
兩人說頗乖角。爰吉野日藏君判云。本
命宿可依僧都說。本命日可依保憲說。
各有由致不能具記。此時日藏制三卷
書判之云々自爾以來本命宿并日依
此判而用之云々

∴第一可修事

私云。爲息災修之

先蹤

大師依宇常家治殿請於平等院當年星供曜日
被勤仕之
一日圖繪供養。仰佛師云。乘五頭馬不可
入眉間云々
開眼供養如常　三時行法修之常師修之道
場觀々。晉種子三形觀之。變成日天云々
讚次日天讚歎文誦之。無垢清淨光乃至
普明照世間等云々根本印常印胎印
隨意云々
向日心經少々讀。每日一度法樂之。初
夜銀錢一捧蠟燭一盃可奉之文
依同請火曜供。一日圖繪供養。仰佛師
云。御身并光袈裟等皆同色云々可綵
色云々

∴第二支度事

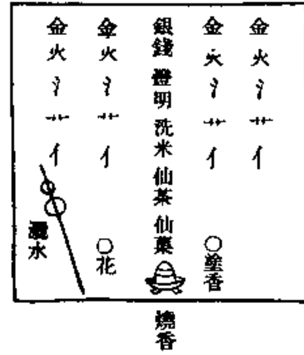
∴第三形像事

私云。委如北斗帖

∴第四道場事

一付供養法修之樣五位
\此五位供之時懸三昧圓曼荼羅。有何咎
\哉云々
引入供養法修之時蠟燭可修之
任云。佛供上挿菓子一果時。不用仙菓。又
指蠟燭時不用別燈明云々
又云。付供養法辨備供物
後夜　粥二坏
日中　佛供二坏。羹二坏。餅二坏。菓子二
坏　已上例定閼伽外方居之
初夜　銀錢五捧。佛供五坏　已上閼伽內方居壇中許
本命宿四　蠟燭五燈
本命星二　依此次第可指蠟燭供養法
當年星一　時不用茶云々
本命曜三
本命宮五
一片供樣五位依谷記已上
谷記云。先可儲五前壇　可用机或折櫃。壇上可鋪疊位或可用布或

器荷葉或茅草或新瓦器或說用新堝云々
住云。已上折櫃荷葉新瓦器可入佛供物也。如此物備佛供可居五位云々
谷記云。次可儲供物（洗米仙菓煎茶疊明紙錢等燒香一坏塗香一坏花一坏香水一坏加散杖）

付此記修之時。洗米茶等必可用之。若茶難得之時替用朴花香多盛儲以手各座置之故也云々
或云。片供時左右閼伽等居供時片方供之吉樣也云々
住云。已上星供本命供作法。不用入三摩地。不打金。庭而供之。大幕引之。又內供之向北坐。庭供不用本尊。若施主見之時。庭如法備供具佛供上立標供之。又燒銀錢時傍置火爐。如記云々
仙菓
住云。栗橘棗爲本體。其中以棗爲本體。若無如是菓。用大豆云々
仁和寺三井寺千棗必供之。凡式法天番棗地番桂木用之。大師被尋道者。桂地上所有生類。悉令隨順之德有之。棗天上所有天神悉令隨從之用有之故。以千棗供天衆成供一切菓子之義也云々
熬大豆是也。ニタルマメ也（師）イリマメ（院供奉說云々）
祿命師云。仙菓椎也。依十善修因生天上。依無福施行之飮食四種甘露難得天衆有也。如然天等下入間求食。在山拾椎食之入苑取吉祥菓食之有因緣事也。仍諸天仙奉之。又棗也云々
他門人（三井說）云。千棗用之。崐崙棗多。仙人翫之云々
若是豉歟。大豆作之。上好藥也云々
其方美酒入大豆。經一日夜取上々々
三度也云々
奉白疊事
白疊紙一枚三許折華座上敷之云々
一。一星供（當年星）
初夜銀錢一捧蠟燭一坏奉之云々
當年星供。三時修之。後夜粥。日中飯。初夜蠟燭供也。但一時三時在人意云々
一。日時事
帖云。星供等。上古諸說皆初夜時用之。非餘時云々
住云。三時若一時。七日若三七日。長日任人意云々
本命供一夜作法也。六十日一夜供之云々
∴第五行法事
一引入供養法樣（五位）以常師記爲所依

房內作法（如常）　次入堂　次懺悔偈
次淨三業　次禮拜
南無歸命頂禮當年所屬（某甲）尊星（云禾）
（若本命星爲主時。先禮本命星）
々々々々々々本命所屬（某甲）尊星
々々々々々々本命曜
々々々々々々本命宿
々々々々々々本命宮
次著座　次塗香塗手　次加持香水
次灑淨供物　次加持供物　次拍掌
次彈指　次去垢　次淸淨　次光澤
次加持飮食　次須彌王
次一字心水輪觀　次啓白神分等（在別）
次驚覺　次金剛輪　次發願五大願
次三部　次護身　次地結
次金剛墻　次道場觀
可想五位星形影向壇上

○本命宿
○本命星
○本命星
○本命曜
○本命宮

各威光赫奕巍々堂々陳列而住
次三力　次普通（若此次振鈴）
次送車　次請車
次勸請（谷說云。雖主若供本命星者。先請本命。若供當年者先請當年云々）
先當年屬星（一九執其也）金合當心
至心謹請　當年所屬（某甲）尊星
與諸眷屬來臨於此受此供養（反三）
一切執總印（若各別印）

二手堅實合掌。竪二空招之。明曰（三三招誦）
日曜　唵阿儞怛夜莎訶
月曜　唵戰捺羅野莎訶
火曜　唵盎識羅迦室里莎訶
水曜　唵母陀室里莎訶
木曜　唵沒羅賀沙底室里莎訶
金曜　唵戍羯羅室里莎訶
土曜　唵捨儞始者羅始制帝室哩莎訶
羅睺　唵阿羅睺耶莎訶
計都　唵計都曳莎訶
（禾云。右九執明隨當年星隨一用之。召請時莎訶上加翳醯呬句）
住云。一說云。各々名字上加唵終翳醯呬句誦之。是各別眞言。不覺時如此用之
又一說云。各用諸天總印云々
次本命元神（北斗其一）　金合當心
至心護請本命元神某甲尊星
與諸眷屬降臨於此受此供具
虛心合掌。以二大指捻二無名指甲。二中指二小指如蓮花葉。二頭指小開屈
來去。明曰
娜莫三曼哆那羅曩翳醯呬頗伊賀伊那伊迦伊羅謨羅（二合）多羅伽羅含娑縛賀（三三召誦）
次本命曜（七曜其一）　金合當心
至心護請本命（某甲）曜與諸眷屬
降臨於此受此供具（三反）
印如當年星。〻〻眞言曰

唵翳羅醯入縛哩野鉢羅鉢多而喩（二合）
底摩野曳醯呬莎訶（三三招誦）
次本命宿（二十七宿其一也）　金合當心
至心護請本命（甲ム）宿與諸眷屬
降臨於此受此供具（三反）
一切宿印　合掌。二空二火縛著手背
明曰
唵諾乞叉怛羅涅蘇馱儞曳醯呬莎訶
次本命宮（十二宮其一也）　金合當心
至心護請本命（甲ム）宮與諸眷屬
降臨於此受此供具（三反）
曜總印（如前當年星）　諸天眞言
唵嚕迦〻〻迦羅野曳醯呬莎訶（三三招誦）
方便云。胎軌（青龍）七曜十二宮神九執
眞言
曩〻〻〻〻〻南麌羅醯入縛哩
耶〇
相實年來之間。十二宮總呪。有不論師
不師雖問之。敢無答人。而間保安二年
十月三十日亥剋許。開方便波羅蜜中。
不慮之外有此事。如暗得燈。幸甚々々。
又熾盛光軌中以九執明爲十二宮明
云々二說秘中秘。密中密也云々
次辟除　次示三　次金剛網
次火院　次閼伽
次華座（四葉印。唵縛日羅微羅野ソハカ）
次善來偈　次重結大界　次五供
次銀錢（兩手捧錢誦普供眞言。各々座位奉之）
次普供　次讚（四諸天智）

星供等不入本尊三摩地云々
次根本印（五位勸請印明之。但不招之）　次第結
次加持珠
次正念誦
大日。當年星。本命星。本命曜（若總北斗呪）
本命宿（若總）本命宮（若諸天眞言）　吉祥。慈護
次法施（若誦經。若總心經。後供養次用之）
次根本印明（如前）　次部母
次五供　次普供　次讚（如前）
次閼伽（若振鈴此次）　次解界（火院左轉）
次奉送（右手仰拳彈指明曰。唵縛日羅母乞叉穆）
天供每時奉送也。久令請住有其恐故
也
次三部　次被甲　次五悔　次回向
次下座禮佛（五位如前）　出堂
一片供樣（五位記依）
行者先於房內洗手漱口
次著衣　次淨三業　次三部
次被甲　次入堂（持珠杵）
次禮拜（禾云。其詞如前記）
次著座　次塗香塗手　次加持香水
次灑淨　次加持供物　次去垢
次淸淨　次光澤　次加持飮食
次須彌王　次一字心水輪觀
次三部　次被甲　次勸請（禾云。五位勸請如前記）
次奉閼伽。取散杖誦閼伽眞言。各々座位灑之（各々三度）
次奉座。以右手取一房花誦花座明。各々座位置之

唵縛日羅尾攞野ソワカ
次善來偈
次塗香（以右手大指無名指取塗香。誦塗香眞言。各々座位置之）
次花鬘（以右手取一花。誦花鬘眞言。各々座位鬘之）
次燒香（以右手取燒香。誦燒香眞言。各々座位轉各右轉一反）
次飲食（以兩手取仙集捧頭。誦飲食眞言。各々座位奉之）
次洗米（奉之作法如前）
次燈明（以右手取燈器。誦燈明眞言。各々座位奉之）
次銀錢（以兩手捧銀錢。誦普供養眞言。各々座位奉之）
入金合中捧之。本自壇並立。只普供養印明用之云々
次普供　次讚（諸天四智）
次誦心經（用普印。若一卷若五卷）
次諦緣度（先誦緣次心經用之云々）
次念誦（依勸請次第誦之。先結印。次誦眞言。五位眞言許也）
住云。師說云。不用入三摩地。根本印。取珠頂戴念誦云々
次祭文（先燈茶各々座位奉之。次第如前）
維長曆三年（歳次己卯）正月十八日方吉日吉時。某官某姓名某甲等。於此方處清淨之地。莊嚴寶座。謹設禮奠。至心謹請本命元神。當年屬星。本命曜。本命宿。本命宮神。恭敬供養々々。供養所獻供具。哀愍納受。護持施主。消除不祥。增長福壽。（以上初段讀禮拜茶）謹啓。座上本命元神。當年屬星。本命曜。本命宿。本命宮神。信心施主（某甲姓名）常尊天道。恆敬神道。歸依三寶。作種々善。而今年五十五（隨年改之）奉屬羅睺（隨屬星改之）於是數々夢想怪事。時々相連。朝々暮々。心神不安。因茲謹請所亘天尊。恭敬供養。煎茶仙菓名香銀錢燈明供具。唯願天等。顧垂慈悲。哀愍納受所獻供具。護持施主。年月日時厄害怖畏悉皆消除。惡夢怪事所引災難悉皆消散。增長福壽。（已上中段讀禮拜茶）
謹啓。座上本命元神。當年屬星。本命曜宿。本命宮神。納受供具。護持施主。消除不祥。增長福壽。今年所依（作イ）皆得成就。年穀豐饒。蠶養如意。家內安穩。盜賊火難口舌諍論時氣疫病。悉皆消除。上下諸人牛馬六畜安穩太平（已上三段）
次歎口（以右手取散杖。一々座位可灑之。各々三度）
次啓謝（用普印）
所設供具。可笑麁惡。攀緣覺觀。
多不如法。惱亂冥衆。唯願慈悲。
布施歡喜
次禮拜
次發遣（以右手作拳仰。誦明七反。彈指。眞言曰）
唵縛日羅母乞叉穆
次三部　次被甲　次下座禮佛
右記准世祭法。故調供物。讀祭文爲本。更念誦振鈴等無之云々。又施主若本命當年二星。取別可供之由雖示之。如此五位必可供之。爲人尤大切星故也云々
一二星供（以大師鎮星供記爲所依）
堂外作法如常
正入道場之時。薩埵成身如常
入堂懺悔偈　禮拜
南無歸命頂禮中央主託鎭星天子（三反）
（餘星准知之云々）
可想周遍法界大日如來。爲化衆生現此身。此天子又周遍法界身。即大日如來無想（相歟）法身無三（二歟）無別
前方便如常（加持飲食等加之）
次三部　次被甲　次地結
次金剛墻　次道場觀
地結金剛墻內有樓閣。莊嚴殊妙。閣四面寶瓶閼伽等有無量供具。閣中心有殊妙座。々上有（梵字）字。々變生星形。々々變生土星。
未云。形像隨星異。如記北斗帖。
次三力　次普通供養　次送車
次請車（明末加梵號）　次迎請（金剛部加梵號如上）
次辟除　次示三　次金剛網
次火院　次閼伽　次花座（四葉印明如前記）
次善來　次重結　次五供
次銀錢　次普供　次讚
次入三（或不用之。用否在心）
次根本印明（隨星異如左。隨一星用之）
日曜
法性記云。師曰（用之）。先合掌。風以下四指頭相跓。前方大開。以二空頭各跓水下節。（跓第二節文）
胎記云。二手顯現合掌。二水屈入內。二地相並。大（火歟）少屈不相著。二風直豎。二空置二水邊。以印置額。此印與文小異也。
顯現合掌者。二掌並合仰少許開也

阿儞怛夜二合野ソハカ 有歸命

月曜

法性記云。師曰。左手五指相著竪之少屈其高少許過肩。卽成蓮花中想有潔白月。右拳押腰云々

胎記云。定手火空相捻。餘三竪如持蓮花。此師說也

唵戰捺羅野莎訶

火曜

法性記曰。師曰。右手五指直竪相著。屈空納著掌中。風屈中節。與空縛賀相招。左拳押腰

唵盎誐囉迦〇※イ里莎訶

水曜

法性記云。師曰。二羽內縛竪合二頭指。

唵母陀室里莎訶

木曜

法性記云。用鉢印。

唵沒囉賀沙波底室里莎訶

金曜

法性記云。師曰。二羽內縛舒竪二中指。又之。但慧手中指稍屈之

唵戍羯羅室里莎訶

土曜

法性記云。師曰用鉢印。

唵捨儞始者羅始制帝室哩莎訶

羅睺

用一切執曜印。二手合掌竪二空

唵阿羅嚩耶莎訶

羅睺星根本印。加結白傘蓋佛頂印。說有之。是三井究竟祕事也 先佛頂次星 羅星隨。白傘蓋發心云々故加之。師云。口傳也。說所不知之云々

計都

用一切執曜印。

唵計都曳莎訶

次加持珠　次正念誦

大日　本尊　吉祥　慈護　破宿曜障 薩縛タラ三摩曳室哩曳ソハカ

次根本印　次部母　次五供

次法施　次普供　次讚　次閼伽

次解界　次奉送 金剛部奉送如前記　次三部

次被甲　次回向　次回向方便

次隨方回向　次下座禮拜

一片供樣 一具依谷記

禾云。如先五位。谷記次第。但勸請一星。用普世天印明。又略祭文。奉法施。

∴第六護摩事

∴第七行法用意事

∴第八經軌事

帖云。同星供出何文耶。答。可尋諸經軌等。也。如葉衣經說。應畫本命宿形像。每月供養。若作。如是者。惡宿直轉成吉祥云々是也。凡此星供等作法。本文不分明。只是人師用心用作法耳。如傳法灌頂人作星供天供等作法。必可用之。彼天等順此人故也。如疏云。下帙文可見之云々

∴第九私記事

本命供私記 五位　阿彌陀房

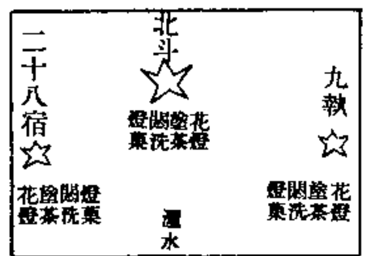
以本命為主

星供私記 五位 谷

此記依阿彌陀房本命供私記也。此記一時作法也。只星供云者。當年星為本云々

屬星供私記 大原

北斗九執二十八宿三勸請在之奧圖云

∴第十卷數事

建長六年七月七日於鎌倉草之當牛女適會之夕書曜宿請供之記雖為自然事可云感瑞耳

正元々年十月書寫之　尊澄

建武四年六月一日以御所之御本於本院東谷佛頂尾花藏房　校合了　豪鎭

延文元年丙申十二月三日於西山寺戶奧坊。以被御本書寫了　澄盛

一交了

享德四年六月二十一日書之　　源喜

一交了　朱點了

享保九辰年同午年於出雲寺書寫校合訖

阿娑縛抄第百四十四　妙見

梵　[梵字]（朱）妙　[梵字][梵字]（朱）見

帖云。北辰妙見也。又云。尊星王是也文

北辰菩薩所説經云。我北辰菩薩名曰妙見文

妙見○所作甚奇特故。名曰妙見文

尊星王釋迦一字金輪吉祥天也云々

妙見北辰々々水曜也云々

∴第一可修此法事

先蹤

一院（作鳥羽云）御目御祈。依入道殿下（作宇治云入道云々）教。於平等院僧房。被修妙見供。阿闍梨聖昭（契中觀見之記之）於法定院北廊。御本加持作法了。次退出之剋（殿下重々御問答）又仰云。山上妙見靈地有之乎。又他處何處有之。御返事云。東塔北谷妙見堂。鎌倉生源寺。此等根本大師安置所也。又仰云。傳教大師山上安置妙見。其數也。仍以山僧令加持御衣木。又以貴房令修供思食。可獻支度。但院御氣色。妙見尊星也。三井人可令修之由思食。可計申。御返事云。自大師在世山僧持念之。但院御氣色。以三井僧可修之由候者。不及左右事候歟。又山僧雖奉加持。以三井僧被修供何妨哉。然而依仰支度獻之。於平等院僧房被供之。所用作法如可記記之。修中御平復。靈驗揭焉之由院宜有之。仍自殿下不堪御感悦。預纏頭御衣一領也云々

秘否

此法。三井寺秘法也。尊星王法是也。但彼秘書一結持之。彼行儀非眞言家所爲。以陰陽家作法爲依憑歟。象步云事有之。如大剛星供。又十二坏佛供奉本尊。以之爲秘事。智證大師説。妙見吉祥天也云々。依之當十二名號。奉十二坏蠟燭云々。是可然不覺。吉祥北女天。北辰又有女形説。故爾云歟（不云心中心呪有摩訶室利句可爲據歟）智證大師傳。非本體相承。從邊地者傳之歟

∴第二支度事

注進

妙見菩薩供七箇日支度

壇一面（方五尺）　燈臺二本

脇机一前　禮版一脚（加半疊）

蘇　蜜（各少々）　名香（白檀茅香甘松）　蠟燭少々

白米一石七升一合　精糯一斗四升

小豆八升　菓子七升

油二升一合　壇敷布一段

上紙三帖　蠟燭布一丈

檜榑一寸（支數）　桶三口（大一小二）

杓二（大小）　折敷三枚

薪七荷　大小土器百五十（若干裏黑）

修僧一口　承仕　駈使各一人（各日淨衣食）

右注進如件

仁平三年八月九日　僧聖昭

∴第三形像事

於平等院。一日等身像被造立。依召進覽圖樣了。其像黄色二臂。坐荷葉。菩薩像。左

手持蓮華。々上作七星。右手仰掌向上（云々）
（依御目御祈故。黃色尤宜思也云々）
用草云。或抄云（禾云大旨如上像）右手說法印。五指
並舒向上。次大母指捻頭指側。手掌向外。
天衣瓔珞珥璫環釧莊嚴其身。五色雲中
結跏趺坐云々
帖云。其形世所畫妙見形是也。頭光上。當
頂上畫書七星。卽紫宮也。若木像光中作
紫宮
凡此尊形像不同也。後唐院。龜上鏡立。其
表裏各一形像計打顯。一像黃色四臂乘
龍。一像白色二臂坐蓮花。世間乘龜乘龍
二樣有之。依此鏡歟。件鏡像。宇治殿奉請。
平等院寶藏。安置之給云々
又外書中殊奉崇之。陰陽周易術道等皆
所崇也。或俗形束帶。或童子形。或童女形。
皆是外法所崇敬像歟云々
南師御房尊星王形像有之。金色。右手取
寶杖（其寶如常三辮也）左手跏趺上置。當臍。諸指少
屈如受杖末。首有寶冠。但不畫五佛又花
鬘等。坐蓮花座（也頂）々人々不知之。予所疑
虛空藏歟。然間三井人見之云。是尊星王
也云々。仍爲後記之云々
或抄（仁和僧都永嚴）云。靈嚴寺有等身木像。左手
當心持如意寶。右手作與願。太底同吉祥
天云々
禾云。彼抄所圖菩薩形。肉色四臂（左第一日形第二紙）
（右第一月形第二箭）立龍上。屈右足。乘五色雲。左小天
女持紙筆立。右青色鬼捧硯。左肩懸紅衣
立
又同抄所圖。黃色四臂（左右第一紙次輪右第一箭次太刀）首
髮聳上。有頭七頭龍。乘雲
三井本圖四臂（左右第一手持日輪左右次結說法印）菩薩形。頭
有龍頭。龍上立。月輪。其上起立。右足引上。
向左前方井上方等有七圓輪龜象。或肩
或懷之
∴第四道場莊嚴事

宮　宿　破　貪　羅　總

中本尊。次重
七星。次重曜。
宿。宮。總
初夜。蠟燭供十二坏。銀錢　後夜。日中如
常
∴第五行法事
先方便如常　次加持飲食等三印
次啓白神分等（在別）　次供養文
次唱禮
三身　忙麼雞
南無曼荼羅主阿利耶蘇濕哩瑟多泥
婆菩薩摩訶薩（三反）
五大　大小　三部
次九方便（若略唱禮等用金剛輪眞言）
次驚覺　次發願　五大願　次三部
次被甲　次地結　次金剛墻
次道場觀
地結上金剛墻內有大曼荼羅。中心有荷
葉座。々上有[梵字]字（或[梵字]東寺永嚴）[梵字]字變成星印
（或如意寶東寺永嚴）印變成妙見菩薩。左手持蓮花。々
上作北斗七星形。右手（或作說法印）五指並舒向上。天
衣瓔珞珥璫環釧莊嚴其身。五色雲中結
跏趺坐。眷屬圍繞
次三力　次普通供（若火振鈴）
次送車輅
帖云。紫宮中心星下當在之。此妙見卽
是尊星王也（文）
次請車　次迎請（金部）
次木尊勸請印
右手作施無畏。屈大指向身招之（三反）
唵蘇濕哩（二合）瑟多曳醯[illegible]
次請天勸請印
堅實合掌。立二大指召之
唵嚩迦々々迦羅也ソハカ
次辟除　次示三昧耶　次金剛網
次火院　次閼伽　次花座
次善來　次重結　次五供
禾云。飲食次供燭。飲食燈明諸天明如
例。次銀錢（普供養明供）
次普供　次讚（諸天）
又別讚有之。寺人書中有之。不知說所
云々
禾云。曩謨孥都菩多耶〇（乃至）尾目訖多
曳云々
次根本印
右手作施無畏。屈大指向身招之三度。左

拳安腰

右手施無畏者。開掌向上指末下垂屈大指向身招也。施無畏有二種。今則其一也云云

後日云。無畏滿願二印隨一用之云云

帖決云。印中大指向身招者。如火天印而大指來去也文

目佉帝屠蘇吒阿若密吒烏都吒具著吒波賴帝吒耶彌若吒烏都吒枸羅帝吒耆摩吒娑縛訶（出北辰菩薩所說經）

帖云。此呪卽尊星王大呪也文

奇妙心眞言

唵蘇涅里（合二）瑟多娑縛訶（出釋題奧）

根本呪前大呪可用之。但師說今呪被用之云云

帖云。此一呪慥有師傳也文

心中呪

摩訶尸利洩濕吠莎訶

次加持珠　次正念誦（奇妙心眞言ヲ本體ト念誦スヘシ。云云）

入定不用之。天等不用之一說也云云

次置珠　次根本印　次部母（金剛母）

次五供　次普供　次讚

次法施（心經釋）　次閼伽（若振鈴）

次解界　次奉送（金部）　次五悔

次隨方迴向　次三部　次被甲

次下座禮菩薩出堂

∴第六護摩事

護摩呪奇妙心眞言用之

∴第七行法用意事

∴第八經軌事

北辰菩薩所說經一卷（私云不入）

出自七佛所說神呪經第二云云

帖云。北辰菩薩所說經者。卽妙見之本法也。卽尊星王是也文

山門此經許傳授之。三井寺軌等甚多。本體今經奧不得心事共多書入用之云云

北辰妙見尊星王菩薩所說陀羅尼經一卷（出七佛八菩薩所說神呪經）

禾云。同上本。但文言異又多也

功能

經云。此大神呪（禾云。大呪也）乃是過去四十恆河沙諸佛所說。我於過去從諸佛所得聞說此大神呪力。從是已來逕七百劫。住閻浮提爲大國師。領四天下。衆星中王得最自在。四天下中一切國事我悉掌之。若諸人王不以正法任用臣下心無慚愧暴虐濁亂。縱諸群臣酷虐百姓。我能退之。徵召賢能代其王位文

又云。常修三德。一者恭敬三尊。二者憐愍貧窮國土衆生孤老。常撫恤之。三者於怨親中心常平等。攝理怨枉。不枉民物。若能修行上來諸德。我時當率諸大天王。諸天帝釋。伺命都尉。天曹都尉。除死定生。滅罪增福。益算延壽。白諸天曹差諸善神一千七百。邏衞國界。守護國土。除其災患。滅其奸惡。風雨順時。穀米豐熟。疫氣消除。無諸强敵。人民安樂。稱王之德。是王若能兼行讀誦此陀羅尼。譬如轉輪聖王得如意寶珠。此珠神氣消災攘禍。我今以此大神呪力上來諸德悉能辨之文

用心草云。或抄云。我朝之人急難之時。圖繪形像。歸依竭仰。靈異不虛文

∴第九私記事

妙見次第（大原法橋）

∴第十卷數事

請供妙見菩薩所

奉造

御等身像一軀

奉讀

般若心經三百卷

奉念

御本尊眞言二百五十萬遍

七星眞言二十五萬遍

九執眞言〻〻〻〻

二十八宿〻〻〻〻〻〻

諸天〻〻〻〻〻

佛慈護〻〻〻〻〻

大吉祥〻〻〻〻〻

奉供

閼伽供二百三十一箇度

飲食供〻〻〻

錢帛供七十箇度

右謹依禪定尊閣（御名）敎任眞言行儀佛材一日之中奉造立聖容郎請供之至于今日十一箇日夜特抽丹念奉祈禪定仙院玉體安穩之由如件謹解

仁平三年十月三十日

右於平等院僧房被修之時卷數也云々

寬元二年五月二十九日於小川草了

建長五年十二月十九日於大藏書了　尊澄

傳領澄豪

元應元年（己未）八月十七日於洛陽西山寺戶賜右御本書寫之了

無障金剛玄契

康正二年（丙子）三月下旬之比爲興隆佛法滅罪生善雖爲惡筆書寫了

求法比丘源意（生年三十七）

阿娑縛抄第百四十五　摩利支天

此云威光（東寺永嚴僧都抄）

∴第一可修此法事

此天利益尤殊勝也。不被知人而常施利益給也

此天帝釋與修羅合戰之時。現小兒（云々不委至）

下記然者日月蝕祈尤可用之云々

東寺永嚴抄云。此天護身要法也。故不空三藏造白檀摩利支天像。幷書大佛頂陀羅尼。爲王子御護。被進。見表制集。又玄宗皇帝入灌頂壇時。始受此法云々

∴第二支度事

香藥

集（花嚴）經云。薰陸文

又云。燒安悉香及諸好香文

淨衣

白色云々

起首

華嚴經云。臘月十五日文

又云。白月八日文

集經云。庚子日正月一日蝕月取建日爲始文

又云。白月黑月八日

摩利支要記云。出家人每日修。平旦。若在家人每六齋日黑月文

摩利支天祕法（安然）云。月十六日。彼天合發起威神日文

∴第三形像事

圖像　七五

圖像　七六

華嚴經云。用金若銀。赤銅若白檀。紫檀○其造像法。一似天女形（集經說委形其像身如道場觀處書之）長大小一寸二寸三寸乃至一肘。其中最好者。一寸二寸爲好○不得還作此像已。若苾芻欲行遠道。於袈裟行中裹著彼像。若將五戒優婆塞於頭髻中盛著彼像。大小便時離身改著。不得共身文

集經同右。但其像左右各作一侍者。其侍者亦作天女形云々（摩利支天經同之）

又云。用好紫檀木廣三指。長三寸。其木一面刻作末利支形。作女天。其像左右各刻作兩末利支侍者。亦作女形。復以別紫檀木作蠡々之。作此像已欲行遠道。將於此像文（摩利支天經同）

摩利支要記云。造此天相貌。其長五分。青黃也文

調定圖云（日天裏書）父有利支圖無之云々

日天前畫小天。是天也。月天前畫之。是誤。云說有之。又月前現給云說有之云々

義釋四云。東方日天前。或置摩利支天女。陀羅尼集中出之云々

如義釋者。女形歟。但菩薩戒廣釋擬男形云々可會釋合也。我男形畫之云々

菩薩戒廣釋安然云。叡山云。當今諸寺所造上座皆是文殊。世人不達。皆云〇賓頭頭盧。例如世造吉祥天女。妄言摩利支天之像。摩利支是男天故云々

∴第四道場事

向方

集經云。向東坐文 華經同

時分

花鬘經云。日三時文 同集經

集經云。作水壇〇方圓一肘。或二肘。或四肘文

又云。懸諸幡蓋。種々寶物。以五色線繞壇四面云々

又云。然燈二十五盞文

花鬘經云。燈十六盞文 同集經

∴第五行法事

房中作法如常

摩利支祕法安然云。摩利支天菩薩。是則大日如來之第四之法身也。爲利衆生示現等流身。若不成此觀者無驗

先方便 如例

加用加持飲食甘露一字云々

啓白神分等在別 次供養文

次唱禮

三身　佛眼

南無曼荼羅主阿利耶摩利支泥婆菩薩摩訶薩 三反

五大　大小　三部

次驚覺　次九方便

次發願五大願　次三部

次被甲 此次軌三印内除大日印二印用之　次地結　次金剛墻

次道場觀

地結之上金剛墻內有大海須彌山。々頂有樓閣。々中有荷葉座。々上有𑖦摩字。々變成天扇形

帖云以壺爲三形。尻細也云々。或寶瓶

々變成摩利支天。似天女形。左手屈臂向上。手腕當左乳前作拳。々中把天扇。々如維摩詰前天女把天扇。於扇當中作西國萬字。々如佛胸上萬字。々四曲内各作四箇日形。一々著之。其天扇上作光焰形。右手申臂并五指。々頭垂下。脊鬚閙繞云々

次三力　次普通　次振鈴

次送車輅　次請車　次辟除 眞言末加摩利支提婆縛醯曳之句

次迎請 金剛部心加句如上

次示三　次金剛網　次火院

次閼伽　次花座　次善來　次重結

次五供　次普供　次讚 諸天

次入三摩地 或不用之

想心月輪上有𑖦字。々變成天扇形。漸舒漸大。擧體變成摩利支天。己身本尊一體無二

次根本印明 軌三印尤常可用印也

毘盧遮那佛印

二手內相叉。並豎二大指。誦眞言七反。散頂上 如藥師根本印作之云々

曩〇南阿尾羅吽欠

次摩利支菩薩根本眞言印 集經云身印云々

二手內相叉豎合　禾云。似金剛輪印也

二頭指二中指各縛持二頭指令相捻。二大指並豎合

禾云。今印心眞言許常用之。大原道場觀集同如此用之。廣大軌出此印

曩莫引囉怛曩合二怛羅合二夜引耶他儞也合二他引遏迦沫思三沫迦沫思遏度引沫思四旨跛囉沫思五摩賀引旨跛囉沫思六按怛但娜沫思七摩哩制野沫思八曩謨薩都合二帝九落乞叉合二落乞叉合二給引薩嚩薩怛嚩引合二難引者十薩嚩怛羅十二一合薩嚩婆庾十二跛捺羅合二吠毘藥合二婆嚩二引合訶

次摩利支天菩薩心眞言

曩莫三滿多沒馱引南唵摩引哩制曳合二娑婆訶

玄法寺龍軌同出之 帖云。摩奴者人也云々 對受記云。安怛祖那印。唐云隱形也文

次結心眞言 集經云摩奴印

以左手虛作拳。頭指大母指相捻如環。想自身入左拳中。以右手覆左拳上。即想此印爲摩利支菩薩形。想自身隱在摩利支菩薩心印文 攝大軌出之

帖云。大頭相捻作環。瓶口也。下小大狹。小指堅擲中右掌。以指末安左瓶口大指上。摩引覆之如指剃刀筥之蓋也。只・反指之。是即瓶也云々

是隱形印也。常可用之云云
帖云。先擧大日印明。謂表本迹也。大日
是本也。摩利支是迹也云云
次加持珠　次正念誦
大日本尊諸天佛慈護吉祥云云　月縣
尊云云
次還珠　次後入三摩地（或不用之）
（梵字）字門一切法吾我不可得義也
次根本印明　次部母　次五供
次普供　次讚　次閼伽（若振鈴）
次解界　次奉送　次三部　次被甲
次迴向方便　次隨方迴向
次下座禮佛出堂
∴第六護摩事
華嚴經云。後著火爐燃穀木樹火○呪燒
粳米烏麻文
禾云。凡雖云成就法不能具抄
集經云。取烏麻粇米相和。於壇前著火爐
中燒。一撮一呪云云
禾云。此中又有種種成就法
∴第七行法用意事
胎　大日經并釋。不出此天印明。攝大軌東
方天衆日天前置之。明印（禾云。隱形印）眞言。
攝（抄）廣大軌說印（似金剛輪明心眞言）玄青兩軌
眞言許說之
大法行儀或都或別更問之
金
悉

摩利支要記（安然）云。一切諸事所用十八
契印也
∴第八經軌事
●（未）佛說摩利支天經一卷（不空譯。貞元新入目。六。海仁。珍。叡云。摩利支天經）
此中說造像印及壇法成就法
摩利支天經一卷（上加小字。貞元。圓。覺。梵。釋）
最略本也。陀羅尼并心眞言許說之
●（谷）末利支提婆花鬘經一卷（不空。貞元新入目錄。海仁）
此經大略同於集經。但頗簡略
已上經等皆同本也
●（谷金）摩利支菩薩略念誦法一卷（不空。遮）
此中出三印三明云云
或云。天等大悲壇行法。以此軌爲證。最
祕藏事也云云
陀羅尼集經第十
此中說此天印明形像作壇成就法等
功能
集經云。若有人。識彼摩利支天菩薩者。除
一切障難。王難。賊難。猛獸毒蟲之難。水等
難。若人欲行此法者。一切法中最勝。持此
呪者。而向百踰闍那。一切鬼神惡人無能
得其便云云
又云。比丘欲行遠道。於袈裟中裹像。若俗
人頭髮中著像。即作此頭頂印（禾云。如身二頭屈入掌中）
云云以安像頭上。二十一反呪。行道所至之
處無有怖畏云云
軌云。誦身眞言。應時獲得殊勝加持。不被
一切惡人爲障礙者。所見一切災禍皆不
著身○所求世間果報皆得諧偶。若修出
世間法。速得禪定現前智慧增盛。獲得聞
持不忘失菩提云云
摩利支要記（安然）云。不空譯摩利支天儀軌
云。摩利支天菩薩者。是大日三昧耶故入
於日喩三昧。即日天眷屬○天台宗所立
法華經文云。娑婆世界主梵天王者擧位。
次文云。尸棄大梵者擧名也。大般若云。娑
婆世界者。螺髻梵王。梵謂尸棄。天台所言
之證是也。法相宗所立法花玄贊云。尸棄
大梵是小千界主也。光明大梵者第二禪
主也。等者等取也。三千界主最初娑婆世
界主大梵天王者。是第四禪定主也。所謂
摩醯首羅大梵。是則一切衆生父也。所以
然者。壞劫時起天三災悉破壞第二第三
禪等訖（文）但不至第四禪定故。此天王時。
摩羅幢攝治一切衆生精氣。故下界無有
情。三論宗天台宗所立不異。而法相大乘
所立者。是瑜伽論文也。天台三論二宗所
立者。龍樹師所造智度之文也。但光音天
下化於贍部界。生一子。所謂毘摩質多羅
阿修羅王。是阿修羅王生一女子。其形如
天女。端嚴甚微妙也。其名曰舍脂。以此女
欲爲羅睺阿修羅王妾也。帝釋天王以神
通取此。將至忉利天上。召毘首羯磨天。令
造喜見城。經人間七日頃造一萬間舍訖。
即以七寶嚴飾。以因多羅網覆其舍。每網
目有萬億鈴鈴。光鈴音合於一。即此舍脂
女閑讎中寢時。二阿修羅王起引四兵。列
見大海上。諸阿修羅王并百千萬軍衆集

會。其影蔭現海水底。其數不可究盡。爲尊
彼舍脂女。上天帝宮。時日月天子放淨光。
照耀修羅王兩眼眸子。羅睺阿修羅王以
手欲執日月天子。摩利支天菩薩有大勢
方便。故現人間三歲小兒形。覆翳日月天
宮。令威猛修羅王迷惑。亦吾以隱形法不
令知日月天子及修羅王。恆令帝釋天王
悉摧破修羅王軍衆。（或說云。摩利支天爲助護天帝日月。恆隱其形。顯前）
（如微鳥竹籤現其世界之形拼也）帝釋天每月十六日講演大
品般若。〻〻十六神王首深沙大王領引
七萬阿僧祇眷屬。持智劍。須臾頃割截修
羅軍陳若干眷屬。即修羅王等五體墮大
海水上。如微塵數。時修羅王衆練不死藥。
含牙齒中。不敢散失。各有自通力。擇取微
塵身體。如故活續。歸往本宮。如此恆時雖
受苦因勝他心深禁故。每月十六日鬪諍
無已。故天帝渴仰般若力。一切諸佛權化
皆應稱帝釋天所勢。是故摩利支天菩薩。
以大方便神通力助護天帝也。涅槃經八
云。如羅睺阿修羅王。以手遮月。世間諸人
咸謂月蝕。阿修羅王實不能蝕。以阿修羅
障其明。故是月團圓無有虧損。但以手障
故使不現。若攝手時世間咸謂月已還生。
皆言是月多受苦惱。假使百千阿修羅王
不能惱之云〻
花嚴經云。有天名末利支。常在日前行。日
不集見彼。〻能見日云〻集經同之
帖云。摩利支陀羅尼集經不似天女云〻
其天形。日天前如三歲嬰孩。日天不能見
之。羅睺阿修羅王障日天時。摩利支放光
指修羅眼。修羅即退去。求此放光者不能
見之。摩利支即隱故。其天隱形故。人亦蒙
其益云〻

反數

花嚴經云。滿足十萬反。即得驗也云〻

∴第九私記事

摩利支要記　安然記
摩利支天祕法　安然

∴第十卷數事

寶永二年乙酉六月二十一日書
兜率谷　嚴覺

阿娑縛抄第百四十六　氷揭羅天

此天與訶利底愛子畢哩（二合）孕迦同天
歟。形像印明全無異云〻
或決云。氷迦羅天者。訶利帝母愛子云〻
金（用淨）剛界二十天眞言中。熒惑明曰。縛日羅
氷迦羅文
火（用息）畔軌云。第四攢（必孕反）迦羅法文（敬愛法也）

∴第一可修此法事

堀川院御時。氷室背例不居。仍白河院被
召問。經暹法眼（法眼任）許中云。可被修氷迦
羅天法云〻
智師云。氷迦羅是梵語也。若付氷字申
上歟。不分按內事歟云〻
若有先蹤者可然。若誠付氷字者。不審
〻〻云〻
用草云。或人爲令冬氣寒修此法。經文不
見。此利益云〻

∴第二支度事

香藥事
軌云。安悉香。蘇合香　抄
起首
軌云。黑月八日起首。終十四日文

∴第三形像事

圖像　七七

軌云。用白檀香木。長六指。作童子形狀。左

手把葉右手垂作滿願掌向外

∴第四道場事

時分

軌云。日別三時 文

∴第五行法事

行法　可依十八道

道場觀

樓閣中荷葉座。々々上有𑖀地字（永嚴抄云𑖀字）變成葉。々々變成氷迦羅天。作童子形狀。左手把葉。右手垂作滿願掌向外。眷屬圍繞

讃　諸天

根本印。二手虛心合掌。二大並入掌中。眞言曰

唵　檄苾（部必反）檄儞莎訶（又本云、唵檄蒞檄儞莎訶）

後入三摩地

∴第六護摩事

吒字門一切法慢不可得義

軌云。於像前持誦滿三十萬遍。然後火法。取玉第等（甲本異本頭註云、篤イ。云玉柔者牛肉也）作一千八片。一誦一擲火中燒 文

文云。請火天明契（未云。全如例）

∴第七行法用意事

∴第八經軌事

氷迦羅天經一卷（不空海）

祕錄三兄弟四姉妹法入之

功能

軌云。所求皆遂 文

文云。得大財寶 文

∴第九私記事

∴第十卷數事

寬元二年三月十七日於小川草了

建長六年潤五月三日於鎌倉書之　尊澄

傳領澄豪

元應元年己未八月十五日於洛陽西山寺戸賜右御本書寫畢

遍照金剛玄契

享德四年五月二十八日書了

源喜

長祿元冬之比一校畢　朱點了

阿娑縛抄第百四十七　蘘虞梨

∴第一可修此法事

永嚴僧都抄云。爲除世間諸毒可修之云々（未云、釋軌有此功能）

∴第二支度事

∴第三形像事

圖像　七八

蘘虞利法文云。身綠色。狀如龍女。具足七頭。頂有圓光。應相四臂。右第一手持三戟叉。第二手執三五莖孔雀尾。左第一手把黑蛇。第二手施無畏。七寶瓔珞耳璫環釧臂脚寶鋼莊嚴其耳（丹イ）并以諸蛇用爲瓔珞。

一々毛孔流出火焰云々

孔雀一切毒失也云々

∴第四道場事

時分等

成就法云。欲成此法。先斷五辛。亦不食鹽不食油。斷語。於一淨處。三時澡浴○滿一萬反云々

∴第五行法事

行法　十八道

道場觀

東寺永嚴僧都抄云。香醉山上可觀之

樓閣中有荷葉座。々々上有𑖀字（永嚴抄云𑖀）字變成三戟叉（永嚴抄云黑蛇）叉變成蘘虞利童女（身相如上）

眷屬圍繞

讃 諸天

根本印

以二手相縛如掬物勢。以二小指相並。餘八指各散開微屈即成。加持自身五處頂上散印

帖決云。如鉢印開掌。如掬水勢。而二手水火風空八指曲屈。如八葉印勢。是師子爪相也。乍開掌八相也云々

次隨心印

以右手五指散開微屈。如師子爪形即成。結此印誦心眞言七反。加持五處

帖云。右手如施無畏勢。掌向外立之。而五指散開屈之。即前根本半印也云々

唵阿枲辛八反爾賀吠二引一合戍引羅爾賀吠二引二合縛日羅二合迦引曳三引紇羅二合娑佉羅二合娑四入縛二合羅々々五摩賀迦里六引摩賀引喩祇覽反引夷濕縛二合里引曳八引唵引頗隷九引普吒羅溪娑縛二引合賀十吽發吒莎訶已上明成就法出

入三摩地

字本不生義

∴第六護摩事

∴第七行法用意事

∴第八經軌事

蘘谷入虞利童女經一卷 不空貞元新入目錄圓覺海列內題仁運珍云蘘虞利子經寶

禾云。佛於舍衞國祇樹給孤園說之

蘘谷入虞金利童女經念誦儀一卷 不運

禾蘘虞利成就法是歟

常谷瞿利毒女經一卷 澄睿云。出祇利毒女陀羅尼經一卷

禾云。與童女經大旨同

蘘虞利法一卷

功能

蘘虞利經云。爾時世尊告諸苾芻。我念往昔住雪山北遊香醉山。見一童女百福相好莊嚴其身。鹿皮爲衣。以諸毒蛇而爲瓔珞。將諸毒蟲蟒蛇之類前後圍繞。常爲伴戲飮諸毒漿及食毒菓。彼女見我謂我言。仁者當知。聽我宣說蘘虞利眞言。能除世間一切諸毒。若人聞此眞言及持我名者。不被諸毒所害云々

文云。若人一聞此陀羅尼。却後七年遠離一切諸毒。若常受持。一切毒蟲及諸毒藥悉不能害云々

文云。若人受持此經。日誦一遍。非但滅世諸毒。前赤カ能除滅身中三毒云々

成就法云。取一熟銅椀盛水。誦心眞言。加持七反。以右手掬小打被螫人心上所有毒氣漸消除云々

藥師經疏云。雪山記云。大雪山有童女名蘘虞利。無量惡獸獸蚩虫カ王也。若唱其名字。諸毒蟲不害彼。即藥師化身云々

禾云。本願藥師經云。虎狼熊羆毒蛇惡蝎蜈蚣蚰蜒蚊蟲等怖。若能至心憶念彼佛。皆得解脫云々

∴第九私記事

此法私記無之。無別沙汰云々

∴第十卷數事

寶永二年乙酉五月二十日於兜率谷

雞頭院學窓下書寫訖

三部阿闍梨嚴覺

阿娑縛抄第百四十八　童子經法

校者曰原本首缺今依毘沙門堂本補藏之

∴第一可修此法事

懷妊一定急可修事也經云有夜叉羅剎常喜噉入胎○懷妊不成就或歌羅安浮無子以傷胎及生時奪命尤其時爲守護大切也云〻

本體未產以前修之書寫經等母帶持之產生以後移懸小兒頸近來產後有此事仍若小兒頸令繫之云〻

童子經本文妃者可受五戒定也而產生之後有此事無其故云〻

皇后御產之時童子經御讀經易產陀羅尼念誦事有之此事雖思童子經如普通壽命經等御讀經可用不變云〻

∴第二支度事

注進

童子經書寫供養支度

壇一面方五尺　燈臺二本

脇机一脚　淨薦二枚

半疊一枚　料紙一枚背色薄様

五色糸少〻　白米六斗二升

大小麥大小豆各三升

大土器三十口　小土器二十口

薪少〻　桶杓各一口　折敷二枚

已上依毘沙門堂本補藏之

壇敷布一端　茅一束

右注進如件

正治二年二月　日

阿闍梨〻〻〻忠〻

阿闍梨　承仕　驅使各一人可有淨衣

右支度米一斗出之經下數料也云〻

或出淨鍬

∴起首日

經云月八日十五日文

雖然惡日可去之憚施主之所念故也

只常吉日宜耳云〻

∴第三形像事

圖像　七九

或抄仁和寺永嚴僧都云乾闥婆王形如冥官甲冑形坐右上垂右足以右手押膝左手持戟利毛形頂上有牛頭著年宿德形云〻

十五鬼形　但說所未勘之云〻

經云彌酬迦者其形如牛彌迦王者其形如師子騫陀者其形如鳩摩羅天阿波悉魔羅者其形如野狐牟致迦者其形如獼猴魔致迦者其形如羅剎女闍彌迦者其形如馬迦彌尼者其形如婦女梨波坻者其形如狗富多那者其形如猪曼多難提者其形如猫子舍究尼者其形如烏攞吒者其形如雞目佉曼荼者其形如薑波尼者其形如蛇文

阿彌陀房阿闍梨眞辨云十五鬼神訶利底母五百子中尤傷害小兒者是也云〻

∴第四道場莊嚴事

先掃灑淨處敷壇懸幡安置尊像

次辨備燒閼塗花飲食燈明灑水加散杖

次壇上奧方安置小芥子○色糸五〔仮〕次新寫經等五色糸若脇机置之

十五鬼供

如此鬼供於伽藍內不可修之掃除淨庭上等行之但又雖家內非佛經安置所淨處洗淨修之有何咎云〻

淨薦二枚可敷之正修之時隨身數之也

辨備供物

五穀粥加入蜜香花等　入桶或稠粥十六坏依林記者二十五坏

五穀粥者本體飯也油酥代入之然而今酥上又加油若是調味料歟大原記蓮葉青樹葉可盛云〻是又可然自行此事穀葉盛之然者淨水酥等不可入歟云〻

散米如常

用散供事鬼神眷屬部類多故普及供心歟如此事准外法事也陰陽家如此事有之或人云供菓子意也未知其意云〻

鬼名札二十六本若二十五

標柄欖乾闥婆及十五鬼神名別〻可書之正修之時任圖位立之〔不云其形如供標〕

大師御記云次定梵天座〔可用机之類〕次定大鬼王座次每座書鬼名立云〻

錢帛若十六本若二十五・勝林記云幣二棒云々大師
御記同
幣帛隨位立之。吉事也云々
蠟燭若十六本若二十五

東

○六 ○五 ○四 ○三 ○二
○七 ○十六
○八 栴檀乾闥婆 ○十五
○九 ○十四
○十 十一○ 十二○ ○十三

谷記所圖也

∴第五行法事

後夜花水一

以月八日十五日及餘吉日雞鳴時可酌
婦女生氣養者方花水 私云或可酌向日初出東流泉水

婦女受戒二

當日早旦婦女沐浴清淨 谷記當日令沐浴文若當日若前日
著新淨衣可受三歸五戒八戒 可隨早晚云々
若師檀別居者婦女其日殊致精進淨
信。一日一夜不可行不善等事之由可
示遣云々

受戒作法

先三禮 如來唄 如常 次加持香水 明辨事
灑淨
婦女頂上并上下四方等
次表白
敬白隔遍法界摩訶毘盧遮那。千花臺上
盧遮那佛。千花葉上諸釋迦牟尼佛。十方
三世諸佛菩薩。毘奈耶藏甚深妙典。八萬
十二權實聖教。文殊阿逸多等諸大薩埵。
羅云憂婆離等諸聖衆。總盡空遍法界三
寶境界。言信心女大施主。御產平安。爲撰
吉日良辰。今日護諸童子甚深妙典書寫
供養。帶持。思食事。謹如來金言。依三歸五
戒受持給。此戒持。災橫免。此戒持。鬼神妖。
去。此戒持。長壽富貴。此戒持。諸佛加護給。
十五童子本誓不謬。晝安夜安守籙御產
平安御願成就圓滿給。
先可奉授三歸々々者歸依佛法僧也。仍
自可令唱給

歸依佛 三反　歸依法 三反　歸依僧 三反
歸依佛竟　歸依法竟　歸依僧竟 已上可令

婦女取次第

次可奉授五戒々々者
一者不殺生戒々々々者。不殺有命之類
也。犯此戒者。多病短壽也。持此戒者。無病
長壽也。仍自今已後能持此戒給不 三反 婦
女每度云能持 三反
二者不偸盜戒々々々者。不盜有主之物
也。○此戒者感貧賤報。持此戒者。富貴多
財也。仍自今以後能持此戒給不 三反 如前
三者不邪婬戒々々々者。男不犯他女。々々
不婚他男。乃至於父母六親畜生等類不
行婬也。犯此戒者。感扁提半擇迦黃門。二
形等身。持此戒者。不受如此等之惡業依
身也。仍自今以後能持戒給不 答如前
四者不妄語戒々々々者。見不見云不
見々云等也。犯此戒者。所說言語人不信
用之。所出音聲人不樂聞之。於口多病牙
齒疎缺。持此戒者。音聲和雅人樂聞之。言
語辨了。於口無病。仍自今以後能持此戒
給否 三反
五者不飮酒戒々々々者。不嗜酒也。猶
以茅葉不可滴之。況正飮哉。犯此戒者心
顚倒諸戒悉犯。持此戒者。心不迷亂。能守
律儀。仍今日以後持此戒給否 三反
既令受三歸五戒給了。若有人能持三歸
五戒者。釋迦如來常住其所。三十六善神
王常不離其側矣
仰乞釋迦如來十方諸佛毘那耶藏甚深
妙典。文殊阿逸多羅云優婆利三十六部
善神王等。盡空法界一切三寶。晝夜恆常
摩頂守護 某甲 御產平安。御願圓滿給
釋迦牟尼寶號丁　文殊室利菩薩丁
彌勒菩薩丁　一切三寶丁
次神分　授戒功德　隨喜降臨影嚮給。
大梵天王等三界天衆。本山守護山王七
社所部眷屬。國內一切天神地祇權實二
類。法樂莊嚴離業得道。爲般若心經一卷
丁
祈願 寶號等如常
次願 以此功德等丁
此法尤於施主家可修之。若師檀別居
而修之者。不能授八齋戒。少々事可示
遣之云々
書寫經王三
谷記云。兼以吉日書寫童子經 文 然而一

日書寫供養也。表速疾成就故也云云
帖決云。童子經一日書之。不必爾事也。又
可書一日可書也云云
料紙事
必可乞施主也。紙色本命色。若生氣養者
方色（巳上見或所故用之）若綠色（綠則森色也。仍兒子是生草木生長之義）
相叶故用之 若黃色（經常事也。黃義如前之）若白色（息災色也）
本命色
子（青黑異青赤青）丑亥（青白黑）寅戌（青白黑）卯酉（赤青）
黃 辰申（青白黑）巳未（白赤黑黃青白）午（白赤黃）
生氣方色（出攘災決）
卯（青）辰巳（綠）午（赤）未申（黃）酉（白）戌亥（紫）
子（黑）丑寅（紅）
調料紙事。所生小兒懸料極少可調。長二
寸許歟
軸以貲木細削。如形籠軸作之。楊柳又桑
用之。子生長意歟
表紙如形可有之云云
寫經作法（延經記云。未食前書之云云）
先於佛前（若懸童子經茶羅）立高机。燒香淨硯新墨。
筆（若無物洗淨）可儲之（如其法作法如新云云）
文古記。經下敷米。置其上書寫事有之。
是寫經時用散花燒香。其花代用米也。
殊用米事長養人持壽算物故替用之。
但此事不用之。若又用之在意云云
不空羂索經（寶思惟）云。取燒稻穀作花散
以嚴飾壇上文
次寫經師澡浴清淨著新淨衣
次料紙灑水加持

次磨墨（硯水用後夜花水。先墨度磨畫書果也。中間不可停觸是速疾義也。又無煩義也）
次書寫之間無言也（作法大略如法經云云）
/修供養念誦。次書之。書了後供養云云
次書了外題不書之。但如形細烏瑟沙摩
穢觸金剛眞言外題程書之。產生之時護
故也
[illegible]
縒五色糸四（縒糸不淨物也。学可用之云云）
先令未開童女（若尼老）著新淨衣。績麻学（不可）
用加（淨水可）唾同以ツムカセヨ
次染絲作法（在別。或略也）以五色染汁入淨器
五口。以辨事明加持之（不動刀印也）
白（牛粉）赤（紅若アカヒエ）黃（蘗）青（青草汁能也）黑（墨芋云云）
次縒作法
谷記云。一丈餘（文）然而縒立五六尺許。
結也。然者七八尺許給之糸合定大指
許云。不可然。一色二筋三筋宜歟。二筋
陰陽相應可觀。若三筋陰陽所生子可
想也。凡一切觀門大切也。此數成就也
云云
白赤黃青黑。若青黃赤白黑。次第下縒並
之右合也。誦辨事明可縒之（不動）
延經記云。下縒五色界道明各各一色
誦之云云
問。引壇五色糸與童子經糸縒樣有差
別
師云。彼每色誦五色界道眞言。合時誦
降三世明
凡五色糸大壇以後沙汰也云云

裹小芥子五
裹芥子令置婦女頂
白芥子少許裹紙。以慈救呪二十一反
加持之。經并糸裹具婦女頸可令繫之
料也
莊嚴道場六
禾云。上書了
供養童子經等七（谷記依願數作法）
先入堂禮佛等 次加持香水等
次加持供物等（如例）
次若有新佛者開眼
次表白
敬祕密教主三世常住摩訶毘盧遮那如
來。一代教主釋迦牟尼如來。十方三世諸
佛善逝護諸童子甚深妙典八萬十二顯
密聖教。大梵天王。旃檀乾達婆王。十五鬼
神。外金剛部護法天等。盡空法界一切三
寶白言。女大施主甲ム圖畫尊像。書寫經王。
結神線。裹白芥子。供養恭敬。令帶持之給。
其由何者。是偏爲御產平安息災安穩也。
仰願祕密教主摩訶毘盧遮那護諸童子
甚深妙典。大梵天王。旃檀乾闥婆。十五鬼
神。盡空法界一切三寶。大靈驗勝利決定
令現前給。御產平安。御願令圓滿給。謹白
次開題 抑新寫經題可奉拜
南無佛說護諸童子陀羅尼經
次佛名教化（略之）
次唱云。一切諷誦丁 經少少讀之丁
次釋經 若新佛者。先可釋佛也

今所被圖給佛經先可釋佛夫以大梵天
王旃壇乾闥婆王殊發本誓護姙娠女懸
新生小兒除諸怖畏掃諸厄害仍今所圖
畫供養給也
次釋經者將釋此經略有三門大意釋名
解釋也且初大意者夫衆生機緣不同如
來設教非一譬如明醫隨病與藥今此經
中明除娠女小兒之怖畏也
次釋題目者佛者能說人說者所說法護
者能護用諸童子者所護人陀羅尼者惣
也「呪者如軍中之密號若不順呪者頭
破七分若順呪者無過失」已上二十四字經大原記也
者正教之號也
次入文解釋者大分爲三序正流通也且
初爾時如來下至歸命三寶等偈序分但
有別序略無通序次卽時說偈言下正宗
也就中有二初梵天所說次佛說也次時
此梵天下流通也具如經說
次神分等在別 次驚覺
次九方便若金剛輪陀羅尼
次發願
至心發願 唯願大日 教流布身
釋迦如來 護諸童子 甚深妙典
大梵天王 及乾闥波 十五鬼神
護法天等 盡空法界 一切三寶
還念本誓 降臨道場 靈驗勝利
決定現前 護持某甲 消除不祥
護持女大 御産平安 無諸障礙
能生所生 無病長壽 百歳千年

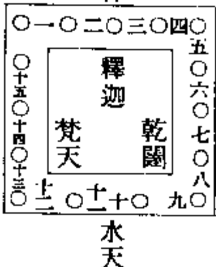
恆受快樂 無邊大願 皆令滿足
及以法界 平等利益
次五大願 次三部三昧耶
次被甲 次地結 次金剛墻
次道場觀
地結上方隅內有大高臺閣內有曼荼羅
中心有月輪々々中有赤蓮華座々上有
[illegible]字々々變成赤蓮花々々變成大梵天王
旃檀乾闥婆并十五鬼神前後左右圍繞
之
次三力 次普通供
次振鈴在大原記之 次送車輅
次請車眞言末加ホラカンマネイ曳醯醯句旃檀乾闥婆十五鬼等加諸句以可想云々
次迎請 次辟除 次示三
次金剛網 次火院 次閼伽
次花座 次善來偈 次重結
次五供 次普供 次讚諸天
次根本印明
梵天
定掌立向外以空捻水餘指散散慧拳置
腰
㘕々々々々々々鉢羅二合惹鉢多曳ソワカ
乾闥婆
內縛二水叙立不著
㘕々々々々々々尾戍馱薩縛羅縛係儞
ソワカ
十五鬼神
堅實合掌 唵嚕迦々々
次正念誦大日梵天若千反百 乾闥婆十五鬼神呪諸天

次置珠本處大日佛眼隨心云々一日內所作皆可終事也仍供養法念誦等可存略云々
次結線勝林記云々大師御記云付師左手以糸末令持承仕結之同之但他淸淨人々々付之
誦五縛呪一呪一結一百八結
多姪他阿伽羅迴寧那伽々泥婆樓隸々
祇禰伽婆隸鉢隸不隸羅收禰修羅鞞遮
羅鞞婆陀尼婆羅呵冒利沙尼那易弭那
易ソワカ
不可堅結爲解結也此等師口授也云々
常師云手代時禾云今度百八結有煩
十五結唱各々鬼名結之云々仍如教
結了云々
勝林記云師云護諸童子呪代用觀音
眞言文
忿々時用之結之極秘密口傳也云々
或抄仁和寺永嚴僧都抄云結線時用經初眞言
云々但口傳云以不動呪可結之云々
次根本印明 次部母 次五供
次普供 次讚 次閼伽 次振鈴
次迴向方便 次解界 次奉送
次三部 次被甲 次下座禮佛出堂
日暮神供八
谷記云入初夜可修十五鬼供
先以淨鍬可掃除淨處
次辨備供物示云如道場圖書之云々
次入夜行人令駈仕持供物行淨處駈使在前行人在後
次至淨處二卷薦並敷之
次以名札每座立之次供物等置行人右

方（然後驅使退去他所）
次行人向東方坐其前（其行法前地印明可用之）
次加持香水灑淨供物
次加持供物（辨事眞言）
次加持飲食（甘露 一字心）
次勸請旃檀犍達婆（谷記云普印當心文）
至心謹請 旃檀乾達婆王 與諸眷
屬 來降於此 受此供養 護持女
大施主 守護嬰兒
堅實合掌以二大指向身召之
唵犍達縛曳醯呬
至心謹請 第一彌酬迦 第二彌迦
第三騫馱 第四阿婆悉摩羅 第五
牛致迦 第六魔致迦 第七閻彌迦
第八迦彌尼 第九梨婆柢 第十富
多那 第十一富多難提 第十二金
究尼 第十三犍吒波尼 第十四目
佉曼荼 第十五藍婆 降臨於此
受此供養 護持女大々々 守護嬰
兒
以先印召之
唵路迦々々迦羅耶曳醯呬
私云。供二十六座者。此次勸請護世八
天
次五穀粥供之（次第如前） 若盛器者。蠟燭加供
之
五穀飯入具淨水入淨桶。以杓酌。次第
供之。先飲食明。次諸天明誦之。若十六
盃各別盛備之者一盃々々捧之。誦先

二眞言。各々座位居之云々
次散供（次第如前。諸天眞言）
謂如神供手取打散之。不必隨位。十六
度散之。五六度隨宥散之。飲食明程久
故略之。諸天許也
次錢帛供（以普供明供之）
次普供養 次諸天讃
次念誦（大日。梵天 乾闥婆 十五鬼神）
次心經 次諦緣度（用普印）
次祈願 次啓謝（普印）
所設供具 多不如法 唯願慈悲
布施歡喜
次發遣 結印。先唱云
（軌文）汝今疾去 行速如風 到於四方（七反）
（唱）之然後誦眞言發遣之（七反印明如常）
次行人護身起去
次斫仕取錢帛以火燒之
次下薦令裹供物。遠去檀越居所。令捨淨
處。斫仕無顧視之
生氣養者方捨之。但可避天一太白方。
或說掘埋之云々
大師御記云。生氣養者。方掘穴深入
件供物。不爲鳥犬等可令食之。但可
避天一帝（太イ）白方云々
右作法燃續松行之云々
已上谷記心也。若依勝林記者。可用供養
法。其作法如法十八道
道場觀（如常） 但三重。內院釋迦。右大梵王。
左乾闥婆。第二重十五鬼神。第三重護世

八天（乃至） 五供了。次以五穀粥始自大梵
次第二十五位供之。散供等如常（乃至） 念
誦（釋迦。護諸童子。陀羅尼二十一反。大梵。金剛部心一字）
此行法中結線被用之

帖決云。於夜時供養十五鬼神。香花飲
食如蠟燭等物等儲之。而四臂不動幷
旃檀乾闥婆爲中胎（文）（永嚴抄同）
次半夜行事（九）
先還到佛前三禮 次如來唄
次神分 次表白（常師私注在之）
次以灑水灑婦女頂上（若師別居向彼方灑之云々）
次令婦女禮拜十方佛（若師別居者令唱之由可示遣也。此拜尤可有習也）
供師教婦女長跪向東方。先東方佛號令
唱云
南無歸命頂禮東方善德佛盡東方一切
諸佛哀愍攝受加持護念云。即立三度禮
拜之。餘九方如此。上下向東禮之
東南方無憂德佛 南方栴檀德佛
西南方寶施々々 西方無量明々々
西北方華德々々 北方相德々々

東北方三乘行〻　上方廣衆德〻
下方明德〻
次取少芥子。令置婦女頂上。作法（問師）
禾云。如此云事了可持之歟
問。師云者。以慈救呪二十一反加持之
作法云也。口授是也云〻
次令誦梵天所說陀羅尼（七反）
多姪他阿伽羅寧那伽甯婆漏隸祇隸伽
波隸不隸羅收彌修羅伊遮羅俾波陀尼
波羅呵冒利沙尼那易彌那易蘇波呵
次令誦世尊所說陀羅尼（七反）
多姪他菩陀〻〻〻〻毱魔帝菩提〻〻
摩隸式叉夜婆舍利波多彌波羅陀頭隸
〻〻婆鞆多頭穎舍摩膩收鞞求隸波鞆
帝收藍舍彌帝槃池婆呵膩祇摩膩陀波
膩祇摩膩蘇婆呵膩婆羅膩蘇婆呵
次令唱云
南無佛陀成就。此呪護諸童子。不與諸惡
鬼神之所嬈害。一切諸難一切恐怖悉皆
遠離蘇婆呵
二眞言。師教婦女口マネセサスヘシ。
若別居者。施主代師自可誦云〻
次六種
供養淨陀羅尼一切誦（丁）
唵識〻鑁〻〻〻
敬禮常住三寶　敬禮一切三寶
我今歸依　釋迦如來　護諸童子
甚深妙典　一切三寶　護持ム甲
今日所獻　香花燈明　三業禮拜

大慈大悲　哀愍攝受　願於生〻
以一切種　上妙供具　供養無量
無邊三寶　自他同證　無上菩提（丁）
次迴向
所修功德　迴向梵釋四王　〻〻乾
闥婆王　〻〻十五鬼神　〻〻王城
鎭守　〻〻行疫神等　〻〻一切神
等　〻〻貴賤靈等　〻〻國王聖朝
〻〻所修功德　〻〻ム甲二反　消除
不祥　消除災難　御產平安　增長
福壽　無邊御願　決定圓滿　迴向
殿內安穩　〻〻天下法界　迴施法
界　迴向大菩提（丁）
右作法若修供養法。此事最勝也
用行法者。以釋迦爲本尊念誦（經文眞言百反可誦之）
行法了令婦女灑水禮佛眞言等可令行
之云〻
帶持經等（十）
事畢後。所書寫童子經並結線芥子等以
生氣色絹裹之。令繫婦女頸。誕生之後。移
繫小兒頸
帖決云。不可落之樣持之（抄）
白芥子裹紙。以慈救呪加持之（二十一反）令
帶持（帖同但加持用細神呪云〻　仁和寺永嚴）
或抄云。以線幷芥子安置生子
枕方者。安穩無患也（大師御記心同之）
解結事
此十五鬼神爲小兒惡爲禍害。今能請大
梵彼鬼請繫縛結線也。男七歲。女八歲成

障礙。其後五色糸乞返可解結。不修供養
法。只解結有何事乎云〻
昔〻母堂示云。古人云。童子經十五歲可
懸也云〻　成人後問諸師。知人無之。今
披烏スサマ經。得其證文。所謂易產一
具文也。其文云。若毘那夜迦爲病或遭
鬼媚。或年十六已下人諸鬼神所中者
治之。差。婦人過月不生治之。卽產（文）十
六已下者。卽十五也云〻
∴第六護摩事
童〻子經先達行法私記被作之。仍修護摩
何。白河師曰。未見聞之。者云。按道理何可
無哉。師云。可如何不覺云〻　事體未迴思
慮給歟。哀哉〻〻
∴第七行法用意事
∴第八經軌事
護諸童子陀羅尼呪經一卷（菩提流支　元圓覺）
功能文
爾時（經云）大梵天王復白佛言。世尊若有女人。
不生男女。或在胎中失壞墮落。或生已奪
命。此諸女等欲求子息保命長壽者。常當
繫念修行善法。於月八日十五日受持八
戒。淸淨洗浴著新淨衣。禮十方佛。至於中
夜取少芥子置己頂上。誦我所說陀羅尼
呪者。令此女人卽得如願所生童子安穩
無患。盡其形壽終不中夭（文）
文云。此十五鬼〻神。常食血肉。以此陀羅
尼呪（不云世尊所說タラニ）力故。悉皆遠離。不生惡口
令諸童子離於恐怖。安穩無患。處胎初生

諸患難。誦此呪者。或於城邑聚落隨其位處。亦能彼嬰孩小兒長得安穩。終保年壽。文

∴第九私記事

童子經作法 池上

童子經供養作法 勝林

童子經私記 勝林

已上相承記也

童子經作法 延羅 大原僧都弟子。從聖行房受法。南勝房和尚爲師。號菩提

阿闍梨仁祐律師之弟子有此同名

此記雖不相承。尤委細也。不惡物也云〻

禾云。常師自注太旨以此記爲所依

∴第十卷數事

阿娑縛抄第百四十九 歡喜天

梵 [梵字]

亦云毘那夜迦 ⊛含光軌。使呪經

亦云聖天 ⊛均等軌

使呪經云。我以自在神通故號毘那羅曩伽。亦名毘那夜迦。亦名毘微那曩伽。

亦曰摩毘那伽。如是四大天下稱皆不同云〻

含光軌云。毘那夜迦。又云毘那怛迦。此云象鼻云〻

識那鉢底。此云歡喜○以慈善根力。令諸毘那夜迦生歡喜心。然後哥責。令不作障。若瞋怒時。卽以其鼻若近若遠隨意纏縛。是故勝餘毘那夜迦也云〻

安然記云。問。何名大聖歡喜天。答。文不說之。私推之。垂迹故名聖。令持念供養者。得世出世安樂悉地。得歡喜名也云〻

澗底隱者集云。義淨三藏譯摩訶瑜梨壇法云。毘那夜迦是爲障礙神云〻

∴第一可修此法事

使呪法經集經等說。種〻成就。爲萬事可修之歟。常爲求福愛敬不和事等修之歟

或人云。除目所增益令修之云〻

口決云。所念字其樣如何。或口傳云。常足下置也。敬愛時。脇補挿脇者。持者之脇也云〻

承覺阿闍梨云。施主姓名書之。天脇置之云〻

口決云。口傳云。諸所不成就時者。耳之下攪云〻

住云。予依右府定實請。競馬所請於歡喜天。御前敵人名書本尊下。數所請卽勝了。是諸勝負事可同之也云〻

口決云。像立樣。腹側爲前。行者摩其天腹。或口傳云。常側向立腹。摺別離時向竪卽一人背摺。愛時鼻摺也云〻

或口決云。令別離時。アカサ山鳥尾用之。書二人姓名。後合中アカサッサシハサム。クレアワセテ

愛敬鴛鴦ツルキ羽如前〻置之

∴第二支度事

注進

聖天供七箇日支度

壇一面 方三尺。⊛方五尺五寸。高八寸

脇机一脚 長一尺五寸。⊛廣八寸。高八寸

燈臺二本 半疊一枚

壇敷布一端 大幕一帖

天御布施十四 金銀等重寶。若衣服絹布類

酥 蜜各少〻 名香 白檀。薰陸。⊛沈水。薰陸。白檀

精米七斗 精糯米二斗一升

大小豆各七升 淸胡麻油一斗

小麥粉二斗八升 若米粉

胡桃子二百一十顆

甘葛煎少〻 糖一桶

淸美酒一斗四升 大根十四把

生薑少〻 味噌五升

鹽二升一合 時菓子五種 十種別三坏許

精進珍菓五種（同前）　裹黑垸二十口
土器（大二十重 小五十重）　炭七籠
薪三十五束（三尺 井繩）　銅鉢一口（若新 淨提）
火鉢一口（一口 尺徑）　上紙三帖
長櫃一合　呂子一懸
桶五口（足桶一口大 桶一口小三）　杓四柄（大二 小二）
折敷十枚
阿闍梨　承仕二人　駈使二人
已上淨衣（白色）　人供（如常）
右太略注進如件
　正治二年三月　日
　　　　　阿闍梨々々々忠々

或時支度（假名出之）
きぬ一疋たんしきのれう
御ふ勢（時ことにまいらすへし）
しろかねのは地一くち（一尺歟）
新ゑかねのさかつき二
ひたるかき五れん
　自餘如前支度。仍略之
夫御布施口決中支度云。一裹云々
或口決云。每時奉布施如紙云々
口決云。私注云。有三品
上品　米七石　油七升
中品　米五石　油五升
下品　米三石　油三升
口決云。又說。凡先年月若旬日。爲彼供料物所設之物。縱雖加百倍利。不得他借。況自借用乎云々
口決云。雖何物自天御方出來物。皆悉

奉獻之。後可用之云々
文云。施主所送解文。於天御前讀之云々
香藥
軌云（調和所）燒白膠薰陸等文
使呪經云。燒白膠香文
迦那鉢底經云。燒安悉香。白膠。沈水香等文
義淨本云。若無名香。燒青木香幷沈水
香安室香等云々
淨衣
義淨本云。呪師白衣著文
起首日
軌云。白月一日文　使呪經同
使呪經云。白月四日。卽是成就日文
（大自在天法則同之）
文云。求財祿等。月十五日爲首抄
迦那婆底經云。白月若黑月二日八日
十五日抄
安然記云。有通日（如軌等說。有別日。施主等相應吉祥日也抄）
住云。以日曜良辰可修之。日是觀音垂迹故也。依此義云々。十八日宜歟云々
或口決云。欲始修法之時。呪飯一百八反。思所念事。上屋上。卽烏噉之可知成就也。若不噉不成相也。如此三度試云々
均等軌云。七日之內必得驗文
∴第三形像事

圖像　八〇

圖像　八一

圖像　八二

圖像　八三

一。兩身像
軌云（不空）或用白蠟銅木等及花木。若鑄若刻並得。其像形夫婦二身令相抱立。各長五寸。或七寸皆得。並作象頭人身。不得違價文（集經同。使呪經同。但無長寸量イ）
使呪法經云。取靈桃及盧棗○或鏡銅及白鑞鑄○雙身像。頭抱持相合。而有左右○（男イ）女之相。高以五寸。或復○（一イ）尺二○（寸イ）云々
文云。雙相好。女手肇歡喜丸。男手蒸餅。男左手身相女。女右手抱男。以面相覗。口鼻俱白。以金剛形。然須有男女相。男像鼻長曲。女鼻微短眼長。身服皆如喜笑。著拂廬衣。亦名塔幢。如諸用著令幔此部不用。男衣窄。女衣幔。脚踏蓮華。脚手臂膊皆有瓔珠文
含光軌云。又像二天身相抱正立。雙象頭人身。其左天著天花冠。鼻牙短。其目亦細。以天兩足踏右天二足。又左天著赤衣（袈イ）袈裟福田相衣。身白肉色。右天面目不慈。鼻長目廣。不著天冠及福田衣。身赤黃色。唯以黑色衣而纏其頸肩。此天以面相著前女天面。作愛惜相。是像顯權實相。於此像

前持誦前第二眞言(禾云。心呪也)心善增惡滅文

又云。又像二形如先相抱正立。唯以男天面繫女天之右肩而覩女天背。亦以女天面繫男天之右肩而覩男天背也。目細牙短爲婦天。其二天並不著法衣天冠而現本毘那夜迦身。於此像前持誦先第三眞言(禾云。心中心呪也)一切惡事皆消滅文

東山靈山院內陣有古障子帳。見之郎歡喜像。其二頭相並鼻一方向云云

一四臂像

使呪法經(廣)云。取阿伽木(白檀木 苦練木)如一指節長尅作四臂著大象皮衣。頭戴七寶冠(右手自在)○把越斧。又上手把歡喜團盤。左手執棒。下手執牙。其頭如象頭。左邊牙折。以嵩遠取歡喜團勢。項底著種種瓔珞。白綵右脇上角落拔。脚踏金山上文(大自在天儀軌同)

一六臂像

軌云(歡軌 和)其像形端立。象頭人身。左牙出。右牙折。面少向左。其鼻向外瘻有六臂。其左上手把刀。次手把果盤。下手把輪。右上手把棒。次手把索。下手把牙。若鑄若刻若畫並得文

含光軌云。於此像前先大眞言所求皆成文(禾云。大眞言者身呪也)

金色迦那婆底經云。其像形人身象頭。六臂○畫之刻作示得。白檀紫檀苦練木○餘木不得○其身正立。鼻向右曲。左上手把刀。次手把歡喜團。下手把劍。右上手把棒。次手把縛折羅。下手把索。身作金色。脚踏金山。頭上出五色雲云云。內有四天王及諸仙散花。左邊有倶摩羅軍衆。右邊有阿吒縛倶元率大將。向下左畫天美女。音樂供養。立左畫四藥叉。各執器杖。一羊頭。一猪頭。一象頭。一馬頭。皆著虎皮褌。作像之時。莫令雜人見文

一一身像

調定圖云。肉色。象頭人身。右手持鉾。左手持羅蔔。後本云。頭白。身形赤文

祕藏記云。毘那夜迦白肉色持羅蔔鯛文

集經軍荼利法壇云。若欲授持軍荼利先畫其像○立於七寶雙蓮花上○左邊課子以下畫一鬼王身。似人形驢貌龐大作白象頭屈膝跪坐。擧頭向上。瞻仰像顏。其鬼右手把羅蔔根。屈臂平展手仰掌把歡喜團○腕皆著金釧○頸下著金瓔珞。將以緣帶繫其腰上。以朝霞錦袾其兩跨文

一九目像

金剛智本云。人身三面象頭。有三目。合九目成就。有四臂○正立。鼻向右曲(留支本云。其鼻)(擁至膊 邊象皮文)左上手把刀(留支本喜丸文)次手把歡喜團。右上手把棒(留支本羅蔔根)次手把羅蔔根(留支本云。左右手作根本印文。禾勘二手見縛二頭指立合文)(留支根本著白衣文)脚踏金山文 身作金色

禾云。右眞僞不詳。雖難指南。爲知尊形異抄之

一眷屬

四部毘那夜迦

蘇磨呼經云。世間有諸障難毘那夜迦爲覓過故逐念誦人。於中分別。總有四部○一者摧壞。二者野干牙。三者一牙。四者龍象○摧壞部主名無憂大將。其部中有七阿僧祇。以爲眷屬。護世四王所說眞言有持誦者。彼作障難。野干部主名曰象頭。於其部中復有十八倶胝眷屬。魔醯首羅所說眞言有持誦者。彼作障難(安然記云。私象頭是歡喜天也)文。一牙部主名曰嚴髻。其部亦有一百三十倶胝眷屬。大梵天王及憍尸迦日月天子那羅延神風神等所說眞言有持誦者。彼作障難。龍象部主名曰頂行。於其部中有一倶胝那臾多一千波頭摩。以爲眷屬。釋教所說諸妙眞言有持誦者。彼作障難文

如右文者。御修法小壇是頂行歟。釋教所說故。然聖天雙身請供之如何。但東寺天台自上古請供歡喜天。定有深心歟。吉吉可諮問之

金界圖云。東門摧碎天。象頭人身持傘蓋。左手安腰(已下四天皆象頭人身)南門金剛食天。右手持花鬘。左手安腰。西門金剛衣天。右手持箭。左手執弓。北門調伏天。右手持劍。左手安腰文

住云。古德皆云。是四部大將也云云

問。如蘇磨呼經者。野干牙一部象頭也。而今天四共象頭。以何云四部大將乎。

答。定有見門歟。恐金界之心。諸部通現象頭歟。出生義云。鬼母怕懼而收跡。象頭畏威而遠去文。豈限野干一部有此

說哉云〻
聖歡喜天式法（般若斫羯羅撰）云。東方星歡喜天
○南方愛王歡喜天○西方月愛歡喜天
○北方我持歡喜天○件法。天竺國於菩
提寺所傳也云〻
禾云。其形像等一〻有之。非至要略之
住云。先達云。有疑恐是外法歟云〻
八毘那夜迦（出使呪經）
一名曲鼻。二名一牙。三名像牙。四名黑頭。
五名擔肚。六名利牙。七名魔王。八名烟色
云〻
∴第四道場事
向方
使呪經云。像面向西。人向東（文軌同和供文淨本同義）
安然記云。//息\\增等向方可依常儀。今文
依增益歟云〻
立壇等事
軌云。摩作圓壇。隨意大小文
問。經藏圖。隨法可用方圓三角等見。如
何
答。如本軌者。雖依增降等。皆可用圓壇
也。圓是可愛義歟。又此天住第六金山。
彼山遠圓形義歟云〻
口決云。師說。圓壇者只是觀想也。非可
造圓壇。雖可作之故也文
文云。或說紙圓而敷壇上也
文云。承仕以外令人見壇場勿令承仕文
迦那婆底經云。其壇方圓大小隨意文
//或法云（菩提無畏）造像已在室房中。勿置佛室文

時分
軌云。平曉日午抄
使呪經云。或一時。或三時文
均等軌云。此法初修有兩時。一者平旦。二
者日中文
安然和尚記云。日中平曉供飯食。但至初
夜只用香供之云〻
二\時若三時文
義淨本云。三時云〻
供物
安然記云。供物皆可設二叢。爲宛前後之
供也抄
口決云。飯（二坏）汁（二坏小豆）粥（後夜時可用之不可用飯）餅
（二坏）圍（二坏）煎餅（二坏）時菓（二坏）大根（二坏但多二十枚吉）汁（各一十枚）餅（十枚）
酒（一二坏。軌文云）
文云。以酒供養奉附子。此毒物能醫師得
之除病安身。藥和令人得悅。賀酒此歡喜
水妙藥也○此天菩薩人心令得歡喜故
以酒供養此。謂名歡喜水耳○必獲得靈
驗。餘法所制也抄
文云。或記云。日中獻茶文
後\夜日中同粥飯等供物皆奉之。又後夜
粥日中飯等供養丁寧義共獻之吉事也
住云。後夜粥二坏（白米一合）日中佛供二坏（白米別坏二升）
（白米二升）藥二坏（豆坏三別）（小合一坏別升）餻餅二坏（米坏二別升）溫
餅二坏（別十）菓子二坏（別一升）團（坏別小升）（麥粉十五合大豆粉一五合米粉）

（三合可調之時可用）酒一升云〻 大根二坏（一坏別把）時珍菓二坏（牛房自餘物等）
此\天供能只以此國美物調備之也。凡諸
行法供物准大國用之。無謂事也。佛菩薩
得何物無要。奉國美物表懇志。故大國美
物奉之。此朝如形學彼無由事也。只以此
國美物可奉也云〻
常師云。於穴太蓮乘房。依師匠教訓禪定
殿下（禾云入道殿富家）御祈。三七日修之時。行法二
時也。供物飯羹餅團煎餅蘿蔔燒栗串柿
和布紫苔蒸物（前後供同之。團蘿蔔共數無定）二時共全同
但後夜加粥。酒作入提壇左方置之。油入
鉢被置壇中
文後日爲手代常師修之。供物同前。但無
珍菓等無之
大原法橋記云。酒入胡桃也
團事
軌云。用酥蜜和麨作團文
寶樓閣經中云。歡喜團。所謂沙糖粇米麨
和蜜漿作也文
智度論云。有人云。以百種草作歡喜丸。
是名百味文
此\朝蜜難有不然。栗柿薑甘葛等加之
或口傳云。隨息災等法色味相叶物入之
禾云。先麨平如紙圓切（平之時以油塗上）以中小豆粉
（加鹽）柿少〻栗少〻薑少〻（已上三種細剉之）甘葛（若糖）
胡桃少分入之。然後裹之。其形如柘榴也
（図）如此。一日分造集。後煎油沸反之時。
所造團入油中。色赤ハラハラト成時取

出之也
調供用意
口決云。或說調供物間。駈使承仕等不可雜言。不信人女人等莫近觸。皆用清淨云〻
又云。或說云。支物等若未了。努力〻〻。都不他用云〻
又云。凡施主供物多而盛器尚有餘。入折櫃壇上供。不得一分餘留云〻
又云。凡葬產食肉等觸穢宜特誠慎。駈仕雜役之人尚不觸。況自身豈可視聽乎云〻
禾云義淨本見此心
退供支配
軌云。日別取新者供養。一切善事隨意成就。一切災禍悉皆銷滅。其所獻食必須自食。始得氣力文
禾云。圖少〻可送施主許。依右文也
口決云。傳云。供物上分散諸鬼神等
又說。酒之餘殘物上分調入一器。寫置清淨地。東北及西方也云〻
又云。最初供物。各取一分入淨器置室上。是法全和尚傳也。或人云。花山僧正每時有此事云〻
油湯支具
軌云。當取一升淨胡麻油。以淨銅器盛之。即煖其油。然後將像放著油中。安壇內。淨銅匙銅杓等挙油灌其二像頂○每日更呪舊油以灌其像文
多羅一口銅鉢若提均等軌云白銅多羅文 入油一升入白瓶丁子
香置壇中口決云。以蓋覆油。恐水塵等故文 加匙。用竹小杓無

答住云。柄長一尺許云〻
住云。ハキ加置。其形以カネ半月作之○此奉立也云〻
禾云。以木如物蓋打破作之。置多羅上。半月作之者。自片方酌油料也
火爐 火箸 炭 置右壇下
口決云。扇一枚。箸二雙一火箸料一天御料文
以紙奉請天紙兩三枚可置脇机
口決云。沐油結願後用佛菩薩御明。無失云〻
或口決云。究竟成就密法獻座也。初夜羅蔔根敷之。日中酒。謂乳垸等小分入之奉居也。後夜宛五色絲敷之云〻

圖像 八五

∴第五行法事
房中作法如例
入堂之間。可想我身即金剛薩埵也。大日如來事業身。為利益衆生入生死苦海。令施主心願成就。即可成三金剛觀。合掌上舌上心上。此三處想即身口意業自性清淨成存不壞如金剛義也。即身如素月色。相好具足。著五佛寶冠。右手持五智金剛杵。左手持召集金剛鈴
口決云大原即觀智法身毘盧遮那隨類示現身云〻
次到佛前禮拜
南無歸命頂禮清淨法身摩訶毘盧遮那如來一反
〻〻〻〻〻大聖歡喜雙身天王三反
〻〻〻〻〻四部大將那由他眷屬一反
含光軌云。將修此法時。先應敬禮大毘盧遮那。次禮觀世音。後禮軍荼利。即得效驗遍照與觀音。是其本尊。亦軍荼利其調伏者文山王院記引之

次前方便如常
加用加持飲食甘露一字印明
或云。拍掌彈指振鈴辟除不用之文
次啓白神分等在別 次供養文
次唱禮
三身 十一面
南無伊舍那提婆囉若
〻〻象頭人身大聖歡喜毘那夜迦囉惹
〻〻毘那羅嚢迦九千八百諸大鬼王
無量無邊一切眷屬云〻大原口決出之
三身 佛眼
南無雞羅山部主大聖歡喜天囉惹
摩訶囉惹三反
〻〻四部大將囉惹摩訶囉惹
〻〻大小〻〻三部
次驚覺
次金剛輪陀羅尼安然記云。依違道理不誦九方便。但懺悔過咎故可誦金剛輪印眞言抄
禾云。若用唱禮。九方便等者可略之如例
次發願

至心發願　唯願大日　十一面觀音
大自在天　象頭人身　大聖歡喜
夫婦二天　毘那夜迦　諸眷屬等
不捨本誓　來入道場　納受供養
共成歡喜　護持ム甲　息災延命
增長福壽　心中所望　決定圓滿
決定成就○
五大願
次三部　次被甲　次地結
次金剛墻　次大海　次須彌
次道場觀
觀想。地結之上金剛墻內有須彌等九山
八海。於其第六金山上有七寶宮殿。無量
莊嚴周匝懸列。殿中有大圓曼荼羅壇上
復有無量供具周匝陳列。中心有荷葉。々
上有[illegible][illegible][illegible]字。々變成本尊
大原口決云。三形必不用之。又云。羅蔔
根所謂三摩耶形也抄
或以閻為三形云々
道場觀使呪經說所。雞羅山可觀之云々
水壇上有雞羅山。々上有宮殿。內有圓
座。上有荷葉。上[illegible]字變成毘那夜迦王
象頭人身也。本誓之故十一面觀世音
菩薩現女天之身相抱。眷屬圍繞云々
禾云。右觀又大原私記與在之。又大
原法橋記同之
西域記三云。烏杖那國曹揭釐城南
四百餘里至醯羅山文
次三力　次普通

次隨方勸請用普印
至心奉請　大聖歡喜　雙身天王
或四部大將　降臨壇場　受此供養
某甲所願　如意滿足
大原記云。次鈴云々
次送車輅
口決云。象鼻山者。天所住也文
俱舍記光師第七云。毘那怛迦此云象鼻。印
度神名。山形似彼象鼻以故名焉文
同頌疏日。山形似彼文
同疏抄惠一云。有一鬼人形象頭。凡見他
勝事皆為障礙。山峯似彼神頭也文
潤底隱者集云。義淨三藏所譯摩訶瑜梨
壇法云。毘那夜迦是為障礙神。頭如象頭。
身如人體。西方俗人皆多供養。釋七金山
文云。梵云毘那吒迦。此云障礙。有神住中
障善法故也文
先達說。住九山之中第六山云々說所
全不見之。毘那夜迦山北此間云象耳。依象
耳名言住第六山。不可得心。只山形似
象形也。然者耳山可有馬耳歟云々
安然記云。隨順軍荼利菩薩敬禮住悉
遮山中云々
次請車真言末可加譏娜跛底曳醯醯句
次請召印真言如軌。何真言末加曳醯呬句文
以二小指二無名指相鉤向內。卽以二中
指豎相叉。又以二頭指各豎附中指。以二
大指亦豎附近頭指側。大指來去。呪曰
唵鑁迦羅二合主弩禰主嚩哆野已上出不空軌幷集經使

呪釋
曳醯呬
用金剛部心印明文
次辟除　次示三　次金剛網
次火院　次閼伽棒器祈願　先次華座
次善來偈　次軍結　次塗香
次花鬘　次燒香　次飯食
閼等供物皆可用飯食明文禾云古記用別明
急切祈請之時。酒數度獻之。所謂三度
五度也。シキテマツル也。其詞云。滴灑
々々。是中道房口傳也。此事尤可然。是
奉饗應也
口決云。或說云。酒以閼伽真言獻之云々
禾云是安然記文也。丁寧加祈願詞云々
次燈明　次普供養
次讚
唵譏娜鑁下波同上底扇呼上擧底娑嚩引二合悉
底摩訶譏娜鑁底娑嚩引二合賀出不空軌不
口決云。師曰。前後入三摩地不用之云々
次根本印真言用身呪文
請召不來去
唵擬上哩虐不空軌心呪也。含光軌云。隨息增等加扇底迦羅等句云々
私記用身呪云々然而依師說用心呪
也云々
禾云。勸含光軌。今印可用心呪之由
見師說尤有據
凡一切用心呪故。含光軌以三真言當
三形像。今心呪權實相並。形像當之。是
祕藏事也
禾云。其委趣本緣所抄之耳

身呪

嚢謨尾那翼迦合二濕賀悉底合二母佉濕
怛儞野引二他唵娜下去同擊翼迦合二娜翼
迦合二尾娜翼迦合二ヽヽヽヽ翼迦合二怛羅合二
翼迦籛哩怛羅合二翼迦合二餉引合二佉賀悉
底合二餉佉迦只多扇上底迦羅合二娑嚩
二合訶 是不空軌身呪也

用身呪增加句可隨求事云ヽ

私云。增加句扇底迦羅等句也。隨息
增等可改之由見含光軌云ヽ

智證大師傳云。若至要急事心呪心
中心呪終可云所求如意娑嚩賀云ヽ

次加持珠

次正念誦 先大日。次本尊呪

師說時別先大日百反。次心呪一萬反
可滿之。他眞言全不用之

智證御記云 住同 本尊呪一時萬反必可誦。
不然無得驗 文

或時手代示常師云。大日百反。本尊千
反。但十一面加誦之 文

大日十一面軍荼利。天 出儀軌本 吽心 唵伽那夜哩二合吽ヽ

天悅 出儀軌本 唵婆羅吽摩尼曳吽發吒 大自在 出儀軌本 唵毘陊羅薩婆羅利達尼陊羅尼達尼頻達末
尼莎訶 本尊。如來慈護 文

大日。十一面降三世。忙莽雞。出現智。自
在天。本尊 身呪。心中心呪。心呪 唵虎ヽ吽莎訶 如來慈護大吉
祥云ヽ

次沐油 帖云。或勸請之後用之。若如閼伽意歟 文

住云。浴油之間取鈴置杵方也。以右手
奉懸油。左手持念珠也云ヽ

先取多羅 口決云。先灑淨多羅上抄 安爐上 口決云。以扇以口吹 文ヽ
調寒溫間。以杵誦心眞言 口決云。其身眞言云大文 加持百
八反 左腕右腕寒溫外手知之云ヽ多羅

然後取多羅安於壇上 金合以常詞可啓白願。井浴油之由深成恐。愼之恐其詞云。南無摩訶毘盧遮那如來。凡夫恐難知衆溫。唯願天王福德自在之力。能調寒溫垂納受御。圓滿所願 某甲 給云ヽ。師說云。每百反終畳上合掌祈請所願云ヽ

次以箸奉請本尊。安置多羅 此有二樣。一如記用箸 住云。是祖師上綱 又智師八紙ヲ疊三重許以左手御腰程ニヲシクヽミテ手不觸御脣奉取立油中 住云。師云此說用之 或說以木二枝打渡多羅口奉立ヽ其上住云安置籛其上云ヽ

以右手大指頭指奉取之吉云ヽ

次取匙酌油。誦眞言灑尊頂。其呪偏在師
口傳。軌云。灑其二像頂身一百八反。一日之中七反。灑之平曉四反。日午三反。文。師說。文前之後心反。得ヲ後夜四百反。日中三百反。合ノ七百反。灑之御首。誦ヲ心眞言安然記同ヽ 其間偏可住信敬。其師口傳也云ヽ。然後浴不可用匙。以箸奉請本像。安置座上。奉取本像二放如前云ヽ 了又以箸奉請安置座上本位
取多羅安於本所。以本尊安置本位 住云。男天先行者右。女天先行者左方云ヽ

或說。浴油後以紙奉巾獻御湯帷也。但此
說不用之。唯一期託。一度以水奉洗浴也
云ヽ

私云。右支度白布一段出之。御湯帷云ヽ
口決云。開白時啓白。先結願時沐浴。次奉
洗浴之。夏時用水。冬用湯 抄

私云。有作法。眞言不能具記

已上浴油作法了

智泉云。林命阿闍梨宗ㇸ修此法人也。
彼闍梨云。寒溫難治。怖畏多端。故不用
浴油云ヽ。尤可然歟云ヽ

智師以木端天像ゴソケテ洗之。安置
厨子。以釘打付之云。自今以後浴油不
用思也云ヽ

常師於穴太手代勤仕之時示云。不用
浴油。只可觀想。卽啓白。須調寒溫。如法
雖可奉浴。具縛凡夫恐難知天王御意。
唯願天王哀愍納受。以不思議威力如
意自在令浴給。可啓白。浴油遍數只可
念誦。燃油加持分眞言不用而有云ヽ

又云。先師阿闍梨耶正不奉懸。只本尊
近多羅邊酌上ヽシテ奉懸觀念。本尊散
ヽ成。又無使氣有如此用之。相叶佛意
歟。每度有效驗 文

奉請法印大和尙云。或人正不浴油依
用此說如何。大和尙曰。件說故圓陽房
常所語給也。但於予者正浴像而已ヽ云

問。浴油何事乎

答。依本緣歟。凡大國作法。沐浴之後以
油塗身。雖彼爲致丁寧。以油奉浴歟ヽ云
而若依本緣者。毘沙門雙身浴油無故
如何

答。自今天起タルマテモ不苦事歟ヽ云

次法施 心經。諸經度等

次置珠 次根本印明 次部母

次五供 次普供 次讚

次閼伽 祈願。先捧器 次解界 次禮佛

次奉送

請召印。以二大指向外撥之三反。眞言
末加薩車ヽヽ句 次車輅 奉送

口決云。私記云。七日間者。不可發遣
天。合掌可啓其由

次三部 次被甲 次五悔

次迴向　次下座禮佛　出堂
右依丹州私記次第
堂外作善
於堂外十一面軍荼利呪可滿之
口決云。爲人修時。可念觀音。爲自修時。
可念軍荼利
轉讀心經法樂山王。又誦佛眼大陀羅
尼。慈覺大師可奉祈念也云々
調和法（一七日三度許可修之。任云第四日第七日修之云々）此事知人少云々
於穴太蓮乘房。爲禪定殿下御祈修之時。
蓮乘房尋云。神供如何。答云。此供神供無
之。調和供修之也。但今度不可用之。隨調
和供軌不空云。夢中驚怖見諸畜生惡境
界等。當知是毘那夜迦王瞋。夢中覺已卽
慚愧乞莫瞋。明日自有飲食勞謝文　打任
非可修之歟云々
軌云。非但夢中。但覺有魔事。卽作前法定
好文
任云。是偏男天奉請供也。謂男天常含瞋。
女天和之給也。仍尙有恐。奉和男天也云々
先儲一前机。辨備供物（軌云二肘水圓壇如盤大亦得文）
塗香一坏。花一坏。燒香一坏（白膠薰陸等軌說）飲食
（縷餅五顆蘿蔔根三顆火燒令熟軌說）燈明一坏。灑水一坏（加散杖）
次護身（三部被甲）　次著座（面向東座）
次灑淨　次加持供物（用辨事印明）
次加持飲食　次甘露　次一字
次勸請（用普印）
至心謹請　大自在天　與諸眷屬
來降於此　受此供具　三反

次召請印明
以二小指無名指相叉於掌內。竪二中指
頭相捻。以二頭各加中指背第一節下半
分許。大指來去
唵一鑠都嚕二波羅摩馱儞曳三莎訶
次閼伽
取散杖。誦閼伽明。施座所灑之三反
次花座
取一房花。誦花座明。置於座所
次塗香　次花鬘　次燒香　次飲食
次燈明　次普供養　次讚（用普印諸天讚）
次諦緣座（用普印）　次心經（用普印）
次念誦
先印外縛（但左押右）二大二頭二小竪合（不取意書）
（之爲恐之）呪曰。一百八反
唵毘路羅薩尼二波羅末利達尼三瞋達
尼々々四頻達尼々々々五莎訶六
次閼伽（如常）　次啓謝（用普印）
所設供具　可笑麁惡　攀觀覺觀
多不如法　惱亂冥衆　唯願慈悲
布施歡喜
次發遣　卽唱云。慚愧好去云々
次護身（如先）
次取壇中雜物盛於一器。出門西棄之（或西北亦得）
卽唱
薩婆藥叉囉闍阿藹捨訶娑鉢闍伽車
如此唱了棄却。卽歸不得顧視之
任云。調和供作法如上。但如常神供可
修之。幣帛如例云々

∴第六護摩事
私云。世常不修之
隨事不定也。其撿之。經并法則盛說之
問。護摩時。以何身爲本尊。答。經并法則身
不見分之共用之。有何妨乎　問。暫付兩
身修護摩時。浴油可用之乎　答。不必然
歟。如然事尤可有斟酌也云々
∴第七行法用意事
胎　大日經中不說此天。攝大軌。北方天眞
言中頻那夜迦天眞言出之（無印）玄法二
三青龍等軌。北方天衆中云毘那夜迦
等文（不說印明）
其行法焰魔等可知之歟云々
金　金對受記述略出經意云。若准此經。於
第三重外壇之中。可觀二十類〇十五
歡喜自在天云々　勘二十天印眞言皆
出此天云々
師教云。此法行人多有障礙。不知理趣之
所致也。行法尾但以大日可爲其本。可觀
想毘盧遮那無所不至之身也云々
∴第八經軌事
使呪法經一卷（菩提流支譯。ム云。廣略二本有之。云々付其廣本亦有異本云々）
於雜羅山。毘那夜迦自說。大自在聽許。
說作壇浴油法。多呪法
此經聖天本說。不用之。師匠達可依用
不被示。不甘心經也云々
禪定殿下被仰云。聖天供摩腸云如何。

中云。是使呪法經說也。令我不用之云々
重仰云。經說爭不信乎。況世俗スカス
之時用事也。如此天部尤可准世俗歟
云々 中云。眞言家無畏金剛智不空所
譯盛用之。自餘必不用之。況准世狀事
歸有恐乎。重仰云。有其謂云々
禾勘文云。又法令人愛敬者。以手觸
像膊 文 禾云膊カタ也
大聖天歡喜雙身毘那夜迦法一卷 出陀羅尼
集經第十一 諸天下卷不空 貞元新入目錄 海仁 運珍圖畫
勸集經十一。大略同今軌。有小異。所謂
心呪心中心呪
讚歎呪水護身洗浴造像法 六臂 經無
之。此兩本不委行法
佛說金色迦那鉢底陀羅尼經一卷 金剛智
初文云。一時佛在舍衛國加蘭竹林園
○說此陀羅尼。付囑金色迦那鉢底 文
此中說壇法。畫像。結線等法。不說印。但
文云。印法並通用諸毘那翼迦法
毘那夜迦誐那鉢底瑜伽悉地品祕要一
卷 古今諸師深祕之故不載經中
或於眞言不顯其理。末代學者多被障
礙。是故含光法師親從不空智和尚纔
受此法祕義。仍今聊擧略記之云々
是此法究竟書也。尤可祕々々云々
大自在天法則儀軌一卷 菩提留支 云々 仁行
禾云。祕錄自在天法入之
ム云。或錄云。廣本有之。是毘那夜迦法
也 文

禾云。說所請問等全同使呪法經。明六
道眞言。加持淨水香花等呪。奇飯食法。
造像作壇作成就法等。不出印相
蘇婆呼經上。降伏毘那耶伽經。陀羅尼
集經第八。十一面經。奇特佛頂經二等。
有除毘那夜迦障難法。往而見之。不能
具載云々
三廚經。聖天具也云々
摩訶毘盧遮那如來定慧均等入三摩耶
身大聖歡喜天菩薩修行密法儀軌一
卷 不空
禾云。不入諸錄。不知眞僞。大原口決引
之許也
大自在天權現歡喜天供法一卷 義淨
禾云。不入諸錄。不知眞僞云々
玖目提婆羅惹愛敬法 金剛智
三面九目法 同
權現金色加那婆底九目天法 菩提留支
問。聖天九目天云事何。師云。全不知之。
如此事不可沙汰。先年東寺齊朝闍梨
云。九目天法高名祕藏事知之不云々
答云。不知之云々。件闍梨所持圖三面
各々有三目。故云九目歟。八家錄中無
之。如此挙吉尼等法不可有沙汰。努力
々々云々
功能
使呪法經云。爾時毘羅孁伽將領九千八
百諸大鬼王。遊行三千世界。我等所爲神
力自在。遍歷諸方。奉衞三寶已。大慈悲利

益衆生。○而說偈言
我有微妙法　世間所希有
衆生受持者　皆與願滿足
宛然無所乏　有念皆稱遂
男女得美名　夫妻順和合
上品持戒者　我而人中王
中品持戒者　我而爲帝師
下品持戒者　富貴無窮已
若說我所能　窮劫不能盡
壽命悉長延　福祿自遷至 文
均等軌云。上品供養奉者。令得傳法人
歡喜之心祕密甚深奧旨。被教授如法
供養。中品供養奉者。儀軌了見不悟具
次第要道略供養奉。下品供養奉者。不
灌沐油。只別殿令坐。所得初分供養奉
文
軌云 所塗油 如是作法。乃至七日。隨心所願
卽得稱意 文
金色迦那婆底經云 故眞言不廣法 ○若有衆生
持此眞言者。其人所須資財臥具衣服飲
食金銀珍寶僕從給足不令乏少。一切眞
言法速令成就所作如意 文
含光軌云。現象頭。此是示喩故。謂如象王
雖有瞋恚強力能隨養育者及調御師也。
誐那鉢底亦復如是。雖現障身。能隨歸依
人乃至歸佛者。是故此天現爲象頭也 文
義淨本云。天悅眞言所 以是眞言誦三時。每時
一千八十反○三日三夜之 七日七夜供
養。卽歡喜々々。順眞言師心斷使示善惡

事。○一切世上貴物百味盛集。金銀器衣食七寶令充足。馬騎鞍處。田宅奴婢無數。冠蓋悅多。一切人見爲禮敬 文

本緣

含光軌云。雙身眞言○（軌不云不空心呪）是眞言中顯權實義。所以者何。儗哩者是觀自在菩薩種子也。菩薩現此身爲其婦。而勸進令毘那夜迦不作障礙。有往昔因緣。如餘部說。是爲權義。次虐者。是毘那夜迦神種子。此常隨魔也○謂恆常隨逐一切有情。伺求其短。然天魔地魔不爾。唯時々來作障難。毘那夜迦常隨作障難。故名常隨魔也○唯有觀世音及軍荼利菩薩。能除此毘那夜迦難也 文

又云。唵虐々吽娑縛賀○此眞言偏顯兩實義。是故以一字重爲二字。尋此實即權○諸佛菩薩爲降伏諸懈怠故現此身也。諸有障難。從懈怠起。若止懈怠者障不起也。權即依實。是故一字重稱也。實即顯權。是故知之。佛菩薩化也。佛者毘盧舍那佛。即宣言無所不至之身。我爲化度隨類衆生。普賢最後現毘那夜迦也云々 菩薩者。觀世音菩薩爲男女天化度衆生 文

毘那夜迦密傳云。師口傳云。有山名毘那夜迦山。此云象頭山。又名障礙山。（此山七金山中）（毘那夜迦山歟）其中多有毘那夜迦。其聖名歡喜與其眷屬無量衆俱受大自在天勅。欲往世界奪衆生氣。而作障難。是魔醯首羅來歸佛法體也。爾時觀自在菩薩大悲薰心。以慈善根力化爲毘那夜迦婦女身。法彼歡喜王所。于時彼王見此婦女。欲心熾盛。欲觸彼毘那夜迦女。與抱其身。于時障女形不肯受之。彼王即作愛敬。於是彼女言。我雖似障女。從昔以來能受佛教。得袈裟衣服。汝若實欲觸我身者。可隨我教。即如我至于盡未來世能爲護法。不又從我護諸行人。莫作障礙。不又依我已後莫作毒不耶。汝受如此教者。爲親友時。毘那夜迦言。我依緣今値汝等。從今已後隨汝等語。修護佛法。時毘那夜迦女含笑而相抱○是則如經所說。應以婦女身得度者。即現婦女身而爲說法云々 象是婬欲熾盛者也。毘那夜迦亦爾。仍頭似象。是以非女行者云何勸彼 文

又云。眞言行者。若取長楊枝掃自齒者。有二種咎。一者毘那夜迦生怖望作諸障礙也。其形似蘿菔根。欲速至彼所。實非蘿菔而生瞋怒。二者有憍慢之罪。又似招生類。仍無依靈鬼來此生變 文

口決云。或處云。昔有一大臣。侍捕國王之間。自與王皇后交通犯。爾時國王機聞此事。欲殺害大臣。即設美饍。下勅集臣。以例勝與餘人。但取象肉祕以令彼大臣食之。於是王妃愍此大臣。密呼告云。卿須往雞羅山。入油池浴身。取蘿蔔根食之。若不然者。卿命不久。何以故。所食既是象肉也。若過宿斷腸速可治之。臣受此語。即往彼山。如教治身。即得輕安。以怨心故。從山神王立誓成鬼。其形象頭鼻長強力。即於夜中詣王妃所謝其所犯。悅所教事。於是王妃以宿緣故出王宮。雙身立誓爲婦。即成同形。從是以來常相抱立云々

出大明呪藏經。可見之

或書云。聖天者。大自在天子也。形醜陋也。嗔形嗜酒等食。故退下住毘那陀伽山（頌疏）（云此象鼻）云求妻○至一海岸。見形與我相似者。問其名。我名毘那夜迦。則悅語爲妻云何。答云。我夫名軍荼利夜叉。極惡者也。我爲汝妻。我并汝被害。如此再三固辭。聖天又云。先術見汝夫。即令見實如所言。敢不可當。即相語云。時々密相即云。我并夫生不行非道。汝常好非道云。何今已後可止之。即抱。仍有夫妻相抱之像也云々

或云（良曉）大原僧都云。象頭山蘿蔔多食之。及浴其海水云々

遍數

使呪經云。廣十萬反

∴第九私記事

歡喜天私記 池上

禾云。是面受記也

歡喜天私記（慈覺大師御傳云々）

禾云。次第頭指示許也

聖歡喜天供次第法 法橋

歡喜私記 池上

雞羅山泥縛私記 安然

聖天記 安然

聖天私記 大原

此外數本
∴第十卷數事

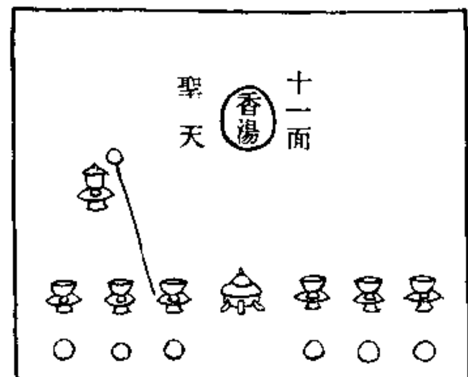
天供所
　奉念
　　大日眞言一千四百遍
　　本尊眞言十四萬七千遍
　奉供
　　閼伽供十四箇度
　　飲食供十四箇度
右謹依宣旨。始自今月四日至于今日。
幷一七箇日之間。特致精誠勤修上件祕
法。奉祈金輪陛下御息災安穩御願成
就圓滿之由。如件。仍勤遍數謹奏
　建保二年六月十日
　　阿闍梨權大僧都法眼和尚位忠快
　此時御願成就之由被仰下。砂金十兩
　下給了

天供所
　禾云。反數等如前
右謹依仰旨。始自今月二十一日至于
今日。幷一七箇日之間。特致精誠勤修上
件祕法。奉祈大施主殿下心中祈願決
定成就之由。如件。仍勤遍數謹言
　寬元二年四月二日於小河草了

阿娑縛抄第百五十　水歡喜天

私案。十一面法中。一除障難法也。仍謂
和法中可爲一樣云々
尋。中。三昧阿闍梨云。件文十一面一成
就法中文也。更非聖天事。三昧阿闍梨
棄ソトヨ云々
凡此水歡喜云。名。始不心得事也云々
∴第一可修此法事
爲除障難修之云々
延範阿闍梨。或女房依公事不快出來。被
修此法。有効驗
又承覺阿闍梨。爲故堀川左府修之。有効
驗云々
或云。了智泉房阿闍梨。依入道殿下仰被
修此法。件時別被造白檀觀音像也文
∴第二支度事
∴第三形像事
十一面像如常
住云。十一面像異常。私云。二體造女天
也。即是十一面歟云々
天像六臂男天一體像也禾云。如歡喜天卷
∴第四道場事
觀音像壇塔像十一面壇中心奉安置供具如常又壇傍
可安天像。又壇傍可置香水器沸丁子白檀入水經一夜
後明日香汁ヲシタムチ可用之云々
林泉云。無此香藥煮之。以其汁奉浴云々

靜然法眼所圖也

∴第五行法事
此法別委作法無之。以十一面軌爲本說
也。修例歡喜天供。浴油所以香湯先浴十
一面觀音像。次浴天像。取其水令浴施主
也云々
浴水反數可隨早晚。十一面軌幷聖天軌
心得可用之。必不可有之古記云。最朝四百反及日午三百反云々
七日滿了後。施主浴之。其作法。先例沐浴
之後成淸淨身。取件香水入加湯。可浴之
云々
平治元年夏比。常師從下林泉房阿闍梨
重面授之與大師說有小異
先七日許供養十一面觀音。其行法如例
十一面行法。以香湯沐浴別紙云。念誦了以辨事呪加持香水。以十一面大呪加持之。求事由浴白檀觀音像奉移安水器誦大呪可奉浴三反若三十七反以紙可奉巾奉移本所
云々　亦七日許供養歡喜天。其行法如例

四八七

歡喜天供。念誦時。如歡喜天供。浴油以前香湯沐歡喜天（別紙云又香水以觀音呪加持百八反而後天像移設水器誦觀音大呪可浴百反許次以紙可巾云々）然後以先香湯行者沐浴之（若行者擬極越主令沐浴）

別紙云。三時之中。日中時可浴也。若數日可浴。水器二（觀音料天料）觀音奉浴水移入加持可浴天。若只一時行法水器一也。又說安二壇（一觀音行法料一天行法料）觀音行法浴水（儀式如上）次香水移天壇浴天。移水之後可辨事呪。更可加持之。自餘如上說云々

∴第六護摩事

∴第七行法用意事

∴第八經軌事

以十一面經爲據

十一面軌上云。復以衆香和水浴觀自在菩薩。又加持浴觀自在水一百八反。浴毘那夜迦像。一切障悉殄滅文

陀羅尼集經四云。若人自知身有障難。種々妙香相和塗像。復以香洸浴其像。浴像畢已還收取水。對像呪水一百八反。浴自身體。自浴身已。一切障難悉皆消滅文

又十一面經云。若知身中有諸障難。所求善事多不如心。衰移禍時々無因而至。應以香水浴此像身。復取此水呪之一百八反。以浴毘那藥迦像身。後取呪之一百八反。自灑其身。一切障難自然消滅。諸所求無不如意文

∴第九私記事

古私記等可有之　又智泉房二本被造之。但如此心得其作法可在心。智泉房何條私記可入令得心能令行用被永

∴第十卷數事

寶永二年乙酉六月二十日於燈下書爲之　雞頭院嚴覺

享保九辰年同午年於出雲寺書寫校合了

阿娑縛抄第百五十一　施餓鬼

∴第一可修此法事

爲除病延命修之。不食祈尤可修之。又爲福德修之云々

祕否

雖非祕法。初心者不可授之云々

先蹤

宇治殿下常修之給

∴第二支度事

昔銀錢幣帛五穀粥等。調修之。近來人常取飯上分入水修之。若如法欲修之。或有施主乞支度者。酥蜜五穀幣帛銅器一口（若白瓷）淨衣等可出之云々

禾云。古支度云

注進

施餓鬼供一七箇日支度

五穀各一斗　能米七斗

蘇蜜少々　上紙一帖

淨薦一枚　半疊一枚

銅器一口　閼伽桶一口

小杓一柄　續松三十把

淨衣（黄色）承仕一人　駈使一人（人供如常）

以右古支度可取捨耳

起首日時

施餓鬼大陀羅尼經云。白月八日。或十五日文

又云。日出時。或月圓滿時。或月夜露地文

入夜可修之。申時以後得食故也。但如來之加被加之者。雖早旦日中有何咎乎云々

∴第三圖像事

阿難施餓鬼圖云。物有之。阿難行施餓鬼圖也。可尋見之云々

∴第四道場事

施餓鬼大陀羅尼經云。面向東方文

又云。於一陰涼樹下召請之抄

除堂內持佛堂等。於露地可修之。鬼類房中不可入請故也。又犬馬等不可寄。所定其所請。可想供物其處可送之云々

常時上分分入淨器入水。加持作法送淨所。但馬犬等不可食之見。埋土流河吉歟。今樣常屋上之烏等食之。但是可依思思。佛菩薩本誓悲願。住無緣之慈悲。令施食思。有何事乎。尤僧家可行事也

用草云。兼占處掃地。而後或往其所向東修之。或乍在本居作。在彼意修之云々

∴第五行法事

先備供物加水

次至其所加持供物等如常吉里呪也

次護身如常

次召請偈用合掌當心

比丘某甲　發心奉持　一器淨食
普施十方　窮盡虛空　周遍法界
微塵剎土　所有國土　一切餓鬼
先亡久遠　山川地主　乃至曠野
諸鬼神等　請來集此　我今悲愍
普施汝食　願今各々　受我此食
轉將供養　盡虛空界　以佛及聖
一切有情　汝與有情　普皆飽滿
亦願汝身　乘此呪食　離苦解脫
生天受樂　十方淨土　隨意遊往
發菩提心　行菩提道　當來作佛
永莫退轉　前得道者　誓願度脫
又願汝等　晝夜恆常　擁護於我
滿我所願　願施此食　所有功德
普將迴施　法界有情　與諸有情
平等共有　若諸有情　同將此福
盡將回向　眞如法界　無上菩提
一切智々　願速成佛　勿招餘果
願我此法　疾得成佛文

右頌繁多也。仍私略頌作。人有之。サモ有ヌヘキ事也云々

次召請開喉印

以右手大指與中指面相捻。餘三指相去。微作曲勢。是名普集印

曩謨步去步唎迦唎多唎怛他誐哆耶

次開地獄門

以左手執持食器。以右手作前召請印。喉改一誦呪一彈指。以大指與中指相捻。彈指作聲。卽是餘三指開稍微曲

唵步引步帝利迦哆唎怛他誐哆耶

良明阿闍梨云。無動寺和尚中院僧都云。開喉印彈指作法。中指內彈云々

始自餓鬼至于一切者供之。故地獄入之歟

次加持飮食印呪

以右手大指摩中指甲三兩反。三指直之。又以大指捻頭指。彈指作聲。一誦呪一彈指。無量威德自在光勝妙之力。加持飮食陀羅尼

曩莫薩嚩怛他櫱哆嚩嚧枳帝唵三婆羅々々吽

向左彈指也。前方便異也云々

決云。右手如施無畏印勢。臨食屈火。以空面橫磨火甲。而拳作彈指。拳面木立手ヽ向外彈指。先師說初以空面磨火甲。而卽申立火。屈風當空彈之如發遣。火天印彈水之勢。已上二說彈樣異也云々

次甘露印呪

右手作施無畏印

曩莫蘇嚕婆也合二怛他櫱多耶怛儞也合二他唵蘇嚕合二々々合二鉢羅合二蘇嚕鉢羅合二蘇嚕合二娑嚩合二賀

次一字心水輪

先想此字以右手心中猶如乳色變爲功德海。流出一切甘露醍醐。卽引手臨食器上。呪此字一七反。卽展開五

指向下臨食器中觀想乳等從字中流
出猶如日月乳海一切鬼等皆得飽滿
無有乏少
曩莫三曼跢母馱喃鑁
日月乳海展轉書寫誤歟。白月歟。其
故月一日十五日大海潮滿也云々
又云。自古有義事也。大海潮事十五
日最也。仍施甘露譬其海水乳寄出
生義歟。仍譬白月乳海。翻經三藏暫
書白月給歟云々
次寫食
寫於淨處地無人行處。或水池邊樹下。
唯不得寫於桃樹柳樹石榴樹下
此等木皆鬼類怖之故也。其故如具
道帖記之
次五如來名梵漢用合掌
曩謨寶生如來（…云南方寶生佛） 除慳貪業福得圓滿
々々妙色身如來（東方阿閦佛） 破醜陋形相好圓滿
々々甘露王如來（西方無量壽佛） 灌法身心令受快樂
々々廣博身如來（中央毘盧遮那佛） 咽喉寬大受食安穩
々々離怖畏如來（北方釋迦牟尼佛） 恐怖悉除離餓鬼趣
五如來金界五佛也。凡用梵用漢。或
梵漢共用之
師說不同也。但漢語許用之常事也。
能說也云々

次三昧耶戒印呪
外縛二中指竪如針是也。眞言曰
唵三摩耶薩怛鑁三合
軌云。金剛大道場大明呪經云々者陀
羅尼集經也云々
次發菩提心 禾云合掌
唵ホウチシツタ冒タハタヤミ
次祈願
次發遣
右手作拳。以大指捻頭指。仰掌彈指作
聲。解脫眞言曰
唵縛日羅二合母訖叉二合穆
向上彈指也。加持飲食異也云々
次護身 次起去
已上依谷記。若存略如雙嚴記等
先以白瓷若銅器入一分食。左手執持食
器。頌曰
以今所修福　普霑於鬼趣
食已免極苦　捨身生善處
菩薩所受用　無盡若虛空
施獲如是果　增長無休息
以右手大指摩中指甲兩三遍。三指直之。
卽眞言曰
曩莫一薩嚩二怛他孽哆三嚩嚕枳帝四
唵三婆羅五々々々吽
次以大指與頭指彈指三反
次一字水輪觀

次卽展開右手五指。向下臨食器中。誦眞
言曰
曩々々々々々鑁
次五如來名號（阿閦寶生阿彌陀不空成就）
師云。猶存極略。只可用加持飲食印明
云々
已上雙嚴記也
師匠現行樣。机上飯一坏盛儲之。須彌
甘露鑁字勸請（諸天總呪）心經。尊勝陀羅尼。
自我偈。五部大乘題名。大日眞言。五如
來名號。願以此功德等。發遣云々
∴第六護摩事
三井寺施餓鬼護摩修之。不心得事也。此
法廣施爲本云々
施餓鬼護摩山家修之由未承。及白河御
房三井寺修之。有調度文東御物語御返
事（禾云。智報歟）。彼施餓鬼護摩。唐房法橋時修
始事云々
施（上）餓鬼大陀羅尼經（大德木叉譯出歟）云。行者向西
門面向南。於座前置一火爐。燒堅薪炭云々
又云。一撮乳酪誦施食呪三反一擲火中。
如是滿足十千反云々
∴第七行法用意事
∴第八經軌事
施（入）焰口餓鬼陀羅尼經一卷（不空。貞元新入。自六珍列起仁）
題內
施（入）諸（金）餓鬼飲食及水法幷手印（不空。日洪。仁。圓覺。海）
略說本緣。加持飲食。四如來名號
此法依經委出施法

此外祕錄所載

救面燃餓鬼陀羅尼神呪經一卷 圓貞 覺元

施燋面一切餓鬼食陀羅尼法一卷 運

餓鬼陀羅尼一卷

餓鬼報應經

功能

施焰口陀羅尼經云。爾時阿難獨居靜處念所受法。卽於其夜三更之後見一餓鬼。名曰焰口○住阿難前白阿難言。却後三日汝命將盡。卽便生餓鬼之中。阿難○心生惶怖問餓鬼言。行何方便得免斯苦。爾時餓鬼白阿難言。汝於明日若能布施百千那由他恆河沙數餓鬼幷百千婆羅門仙等。以摩訶陀國所用之斛各施一斛飮食。並及爲我供養三寶。汝得增壽命。我離於餓鬼之苦。得生天上○阿難○至佛所白佛言○世尊云何能辨若干餓鬼仙人等食。爾時世尊告阿難言。汝今勿怖。我有方便。令汝能施若干恆河沙餓鬼及諸婆羅門仙等○有陀羅尼名曰無量威德自在光明勝妙力。若有誦此陀羅尼者。卽能充足俱胝那由他百千恆河沙數餓鬼及婆羅門仙等上妙飮食 文

文云。佛告阿難。若族姓子○作此施已。於其四方有百千那由他恆河沙數餓鬼前。各有摩伽陀國七七斛食。受此食已悉皆飽滿。是諸鬼等悉捨鬼身生於天上。阿難若比丘〻〻尼優婆塞優婆夷。當以此眞言及四如來名號加持食施鬼。便能具足無量福德。則同供養百千俱胝如來功德等無差別。壽命延長。增益色力。善根具足一切非人夜叉羅剎諸惡鬼神不敢侵害。又能成就無量福德 文

施餓鬼大陀羅尼經云。雖施阿羅漢辟支佛。現受其報有限有量。但得五百劫人天果報。善施餓鬼一揣之食。是人福德卽是菩提〻〻者不可限量。是故福聚不可限量 文

文云。若復有重罪惡業黑障難可除斷者。每日呪乳粥。以施餓鬼滿足七日。一切罪障悉滅無餘 文

∴第九私記事

施餓鬼略記 谷

施餓鬼私記 雙嚴

禾云。已上二記上書之云〻

施餓鬼略私記 橫川嚴範阿闍梨

施餓鬼次第 金剛壽院

此等相承記也。此外古記數本

∴第十卷數事

御施餓鬼所

奉念

寶勝如來眞言一千五百反

妙色身如來〻〻〻〻〻〻

甘露王〻〻〻〻〻〻〻〻

廣博身〻〻〻〻〻〻〻〻

離怖畏〻〻〻〻〻〻〻〻

三摩耶戒眞言〻〻〻〻〻

尊勝陀羅尼三百反

廣施

飮食及水供二七箇度

右謹依 院宣始自今月十四日至于同二十七日幷二七箇日之間殊以廣施無遮之誠普施一切餓鬼〻類泰祈太上法皇玉體堅固寶壽長遠之由如件仍勒行事謹言

右古卷數也

寬永二年五月七日草了

弘安三年十月二十日書寫了

爾然

正和二年九月二十三日書寫了

圓慧

興國四年五月二十二日書了

秀惠

應安三年戌七月三日書了

右筆尾州智多郡高讃寺住侶全藏

承應三年甲午七月二十三日以總持房本書之畢

舜興

元祿十六年癸未六月二十四日於兜率谷雞頭院四揆堂中書之

阿闍梨大僧都嚴覺

校合本奧書云

寬元二年五月七日草了

建長五年十二月二十三日於大藏書了

無障金剛尊澄

建武四年六月一日以五大堂殿御自筆之御本於本院東谷佛頂尾花

藏房按合了　豪鎭

延文元年九月七日於西山寺戶奥房以彼御本書寫之訖　一交了　澄盛

享德四年晚夏下旬之比書之訖

一交了　朱點了　源喜

寶永二年乙酉五月十八日於燈下以東南淨教房眞如藏本令按合訖　嚴覺

阿娑縛抄第百五十二　帝釋

亦云天帝釋

亦云釋提桓因

梵號［梵字］

調圖東門帝釋梵號。玄靑等軌北門帝釋在此號。但東門帝釋眞言亦在此句。

［梵字］調圖北門帝釋梵號也。義釋四東門帝釋有此號。

∴第一可修此法事

十二天軌云。欲得壽命自帝釋天供養 文

先蹤

於平等院僧房左大臣殿御祈令修之。所用作法如下記之

∴第二支度事

名香　丁子。薰陸

帝釋天祕密記云。燒安悉香 文

又云。勿間斷薰陸香烟

日時

帝釋天祕密記云。月一日 文

又云。三時 文

於平等院修之時。三時也 文

∴第三形像事

圖像 八六

瑜伽護摩軌云。乘白象。住五色雲中。身作金色。右手持三貼當心。左手托左胯。左脚垂下。三天女各手持蓮花盤。盛靑蓮花。或以盤盛雜花等 文

於平等院修之時。如上文雖可圖。依一日畫以佛師本書之。坐草座 文

大日經具緣品云。初方釋天王。安住妙高山。寶冠被瓔珞。持䟦折羅印。及餘諸眷屬 文（玄靑等軌同）

義釋四云。於東方五頂之南。當畫因陀羅釋天之主。坐須彌山。天衆圍繞。首戴寶冠。身被種種瓔珞。持伐折羅。及餘諸眷屬。謂舍脂夫人及六欲天等 文

調圖云（東方）天帝釋。赤色。右手持一股。左拳安腰。著天衣。及忿怒形也（裏書云。師云。此界帝釋也 文）

道場觀用右像云云

又云（北方）帝釋天。黃色。右手把獨股杵當乳。左手作拳押腰。坐須彌山也。山金色也（裏書云。拾乞羅二合是餘界帝釋天 文）

對受記云。東門帝釋天。是此界帝釋。前是餘界須彌山帝釋也 文

白蓮花經云（成就儀軌云）。東門南天帝釋。寶冠嚴頂上。戴持三劍（鈷カ）杵。而門白黃色。左定結拳印。右慧持一鈷。百千種瓔珞袈裟天飛衣。安住妙高山 文

祕藏記云（金剛界二十天之中）帝釋（肉色。持一股杵 文）

眷屬

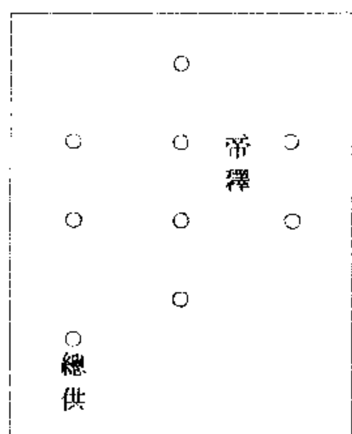
三光天子（如內院）　四天王（如外院。武將）　見疏記云云

厶勘法華科文云。三光天子是帝釋因位也。名月是月天子。大勢至應作。普香是明星天子。虛空藏應作。寶光是日天子。觀音應作。四天王者帝釋外臣如武將

文句第二云。名月等三天子。是內臣如卿相。或云。是三光天子耳。名月是寶吉祥月天子。大勢至應作。普香是明星天子。虛空藏應作。寶光是寶意日天子。觀音應作文

帝釋。木星也。因陀羅耶眞言用木星眞言說有之。古師說也文

∴第四道場圖事

太師於平等院修之時圖也。三光天子如法華經列之可坐也。四天北方

總供便宜安之

後夜日中供物如常。初夜蠟燭九坏 如圖依

有傾略銀銚云々

已上於平等院被修之樣也文

∴第五行法事

前方便 加用加持飲食等印明

唱禮

三身 佛眼

南無曼荼羅主阿梨耶因陀羅泥婆摩訶泥婆 三反

南無舍脂夫人諸眷屬等云々

五大 大小 三部

行法 可依十八道

道場觀

地結之上金剛墻內有大海須彌山。々頂有樓閣。々々中有荷葉座。々上有捨字。々變成獨股。々々變成帝釋 即大日也 次迴有三十二天 即最初等正覺三十二尊 次三光天子 即三部也 次四天 即外金剛部也 云々

是胎藏意也。則我行用樣也。非師傳

勸請 先金剛部諸天召請心

讚 諸天

根本印明

內縛。二風空各並立合

鑠乞羅 二合 也ソハカ 有歸命

已上胎印明

念誦

本尊呪 諸三光天子 三光天ソハカ 是師傳也云々 四天毘沙門。諸天。慈護。吉祥 云々

大日一字。佛眼。本尊。諸天。如來慈護。

法施

法施

心經。仁王經兩偈。金剛般若偈。法華要句等可用之云々

∴第六護摩事

∴第七行法用意事

胎

大日經具緣品明身相普通藏品。說眞言攝大軌出印。玄靑等軌世天衆中東門置之

持誦不同云。若作別壇。以三十三天 四八 三十二天帝在中合三十三 舍支須彌四角四金剛手爲中臺。以六欲天及第六天內亦有魔天并那羅延妙音樂。乾闥婆。阿修羅。緊那羅爲第二院文

金

略出經外壇天衆列之

∴第八經軌事

此天無別本經。軌但有一法歟。義淨譯也云々

帝釋天祕密記 義淨譯

禾云。非相承書。

功能

義釋七云。右釋提桓因眞言。釋迦是百福德義。以於因中作百無遮大施大會故得成此果。故以爲名。今云釋迦羅也。是正音也。以初釋字爲眞言體。捨是本性寂義。又奢摩他亦是止義。次轉釋云。以諸業垢本不生故。復次從本性心地起諸作事及種々淨妙六塵。即是淨佛國土莊嚴法身之義。從一字中即具百字功德。故名百福乘

此百福輪寶乘名爲帝釋乘也文

∴第九私記事

∴第十卷數事

阿娑縛抄第百五十三　火天

梵

∴第一可修事

∴第二支度事

∴第三形像事

圖像　八七

瑜伽護摩軌云。四臂。右手無畏。第二手持珠。左手仙杖。第二手執軍持文

下文云〇（禾云道場觀書之）

ム云。上下文。持物左右有相違云々

建立護摩軌云。身色赤。鬘黃。三目。具四臂。遍身火焰光文

大日經具緣品云。住於熾焰中。三點灰爲標。身色皆深赤。心置三角印。而在圓焰中。持珠及澡瓶

廣玄靑等軌同。右但加惠珠定澡瓶。掌印定。持杖。靑羊已爲座。妃后侍左右。嚩思瑟姹仙幷餘諸仙衆。而爲其眷屬文

義釋四云。東南隅布列諸火天衆。住火焰中。額及兩臂各有三灰畫。卽婆羅門用三指取灰自塗身像也。一切深赤色。當心有三角印。在焰火圓中。左手持數珠。右手持澡瓶文

調定圖云。前本仙形也。所持物後本同也。以鹿皮爲裙。有火炎。身赤色也。四手各持仙杖。澡瓶。數珠。智火印。乘靑羊文（上祕藏記同但不着）

〔鹿皮又赤肉色〕云々

祕藏記云　火天〔赤肉色。左手持仙杖。右智火印〕〔所金界〕

眷屬

五大仙衆

一嚩斯仙

二嚩斯瑟𤦲〔名也〕合二𠼝𩕳〔ソハカ〕〔有歸〕

阿跛哩〔亦阿底哩　亦末達摩〕

二惡帝羅合二也摩訶𠼝𩕳ソハカ〔有歸〕

持誦不同云。坐禪蟻作封遍身。恐傷蟻復入定者是也云々

驕答摩仙〔亦瞿曇仙〕

倶怛摩合二摩訶引𠼝𩕳ソハカ

持誦不同云。虛空中行欲。有二渧汗下地生甘蔗。日炙生二子。爲釋王者是也

文

蘖栗伽仙〔亦毘哩羅〕

持誦不同云。山名。約處得名也

阿詣羅仙〔亦鴦竭羅　私鴦竭剌婆　亦倪剌婆〕

持誦不同云。是身汗液義也。此仙不從胎生。從汗液而生。故得名也

三裏云。毘哩瞿仙

波哩輸怛摩合二摩訶𠼝𩕳ソハカ〔有歸〕

五裏云。蘖栗伽仙

蘖𠼝伽摩訶𠼝𩕳ソハカ〔有歸〕

打而

裏云〈來〉林云。私云。五仙明依慈覺大

師口決意書之。是師傳也。諸軌者說

次第不同。更可勘之

十二火天

如建立軌并義釋

四十火神

∴第四道場事

∴第五行法事

行法〈十八道〉

前方便〈不云加用加持飲食等印明〉

道場觀

樓閣中有荷葉座。ヽヽ上有[悉曇字]〈胎〉字〈軌意達〉字

變成賢瓶〈瓶形〉〈或智火印▲胎意道場觀集用之〉ヽヽ

變成火天〈已下儀軌文〉乘青羊。赤白色遍身火焰。右

二手。一持青竹。第二手持軍持。左二手。

一揚掌。第二持念珠。有二天女持天花

左右置苦行仙。垂左脚〈文〉眷屬圍繞

勸請

先偈〈金合〉

我今稽首請　　火天上首尊

天中之大仙　　梵行所崇敬

唯願降臨此　　納受所設供

次印

以左手握右手腕。右手舒掌向外屈禪

度橫在掌中。進度如鉤來招

唵阿誐娜曳莎嚩〈有ヽ〉

[悉曇字]

讚〈諸天〉

根本〈如上勸請〉明〈如上勸請但除曳莎嚩加莎訶〉

∴第六護摩事

∴第七行法用意事

胎

具緣品明形相密印品說印

攝玄二三青龍等軌東南方列之

持誦不同云。私云。若作別壇以十二火

神安第二院。前左右後如次各四〈文〉

//三角三重大壇。火天后妃五仙安內院

十二火神安第二院〈前左右後各四〉天等安第

三院云ヽ

金

略出經二十類之中列之

∴第八經軌事

未云。別經軌無之。以大日經護摩軌等可

爲依憑

功能

義釋四云。此是普門之一身。爲引攝火祠

韋陀梵志方便開示佛圍陀法。故示此大

惠火壇淨修梵行之標幟也〈文〉

∴第九私記事

∴第十卷數事

本云

寬元二年五月二十二日於小川殿草

了

建長五年十二月二十日於大藏書寫

了　　　　　　　　　　　　尊澄

元應元年八月十九日於洛陽寺戶賜

御本書寫了㊞又校畢　　　　　澄豪

校點畢　　　　　　　　　　玄契

享德四年八月十一日書寫之了

一校畢　　　　　　　　　　源喜

㊞長祿二正朱點畢

阿娑縛抄第百五十四　閻魔天

𑖧𑖦𑖨𑖕

亦云閻魔羅王

義釋十二云。閻魔卽是閻羅（文）（閻魔閻羅同之何別）（舉之故云云）

花嚴音義云。閻魔王。正云琰魔邏闍。此曰遮止。謂誡勗（頭註）（天篆許玉反勉）罪人也（文）

盂蘭疏記（元照）云。琰魔羅。亦云閻羅。具云閻魔囉社。此翻雙王。兄及妹皆作地獄主。兄治男事。妹治女事。故曰雙王。或云苦樂竝受。故云雙也（獄報是苦。居尊故樂）（文）

俱舍頌疏義抄云。此云雙王。謂兄妹二人爲鬼王。亦云靜息。云云罪人（文）

藥師經疏云。炎魔法王。舊云閻羅。此云雙世。鞠苦樂竝受。故長含云。閻羅日夜三時。大銅鑊自然在前。受苦訖。與綵女娛樂（文）

樓炭經云。晝夜各三時鐵鉤張口。以銅湯灌王口中。銅下下過痛不可忍。又翻靜息（云云）

焔羅王供行法次第云。先應知是王五變之身〇五變者。一者焔羅王。是卽本號也。二者死王。三者黃泉國善賀羅王。四者斷罪忿怒王。五者檀拏小忿怒王（文）

無遮廣大冥道供次第（三藏阿讀伽撰）云。定衆生善惡業。號閻魔正法王。現極忿怒時。號黃泉國主善賀羅王。斷衆生煩惱時。號靜見王。住無縛三昧。能除衆生縛以理。不以非法治罪福無錯謬。雖絕戲論。乘如法王位。生死中自在也。日日率無量眷屬。定衆生善惡之業。生死之內。以自在身能濟衆生之病。號天自在王。好殺生非理之事。燒佛像塔寺行爲人非順。又爲如是之人名死王（文）

善提場經略釋云（山王院）夜魔天者。別本云焔魔法王。蓋是南方焔魔天也〇善界天子者。別本云。次多聞有蘇夜魔天王〇今言善界天子。在梵語須夜魔。亦蘇夜魔此云妙善。亦云善界。卽第三天也（云云）

先達夜魔天炎魔天一體也（云云）僻事也。夜魔天有炎魔天名也。謂𑖧字加空點也。今爲本尊南方炎魔天也。而或說云。住夜魔天炎魔天以之爲本尊。炎魔王雜類衆也（云云）是名字被度也。從夜魔天下炎魔王宮云說所全不見。又炎魔王既大日示現身也。何可下思之哉。雖先達說不得心事也（云云）

禾云。陀羅尼集經十二云。西南南頭第四座主名夜魔天王〇南面東頭第五坐主名閻魔囉闍（抄）各別出之

珍和上云。炎魔王者。是大梵王化作也（云云）

∴第一可被修此法事

禾云。多爲除病延命修之

焔羅王供行法次第云。是法疫病氣病一切病惱時宜修〇到疫病之家多誦太山府君（文）

又爲息災安穩修之

十二天儀軌云。爲息災供炎魔王（抄）

先蹤等事

一。保延元年（乙卯）六月三十日。於二條富小路母后御所。奉爲五宮（御名本仁）修之。慶勝記之（禾云靜然改）

一。保延四年七月三日。大殿（宇治殿）於北政所御發心地爲令平復。於東一條殿修之。自三日丑時始之。至四日申尅結願。御心地平復。殿下御感無極。御纏頭御手被給之。羊僧爲御手替參仕。當時御前目不可勝計耳。慶勝記之

一。保延五年五月十四日夜半（一時）奉爲三位殿（美福門院）御產安穩。於御所竝十壇被修之。十壇修御意樂不同。壇場莊嚴各異。振鈴之輩五六輩也。師立幟標。曳線。蠟燭之外。白佛供一面被備之。自餘九人不用此等事。靜然記之

此時三井道覺難云。五色絲以五佛眞言綟之。炎魔壇不可引之。又振鈴如此供不用之（云云）

答云。五色線必不以五佛眞言。藥師千手童子經等線。皆以本呪綟之。今炎魔壇糸以炎魔呪綟之。有何咎哉。況又大悲壇行法時。豈闕之哉。此後無重難（云云）

∴第二支度事

註進

焔魔天供一七箇日支度

壇一面 方五尺

脇机一脚

燈臺二本

半疊一枚

壇供米三石五斗 七石六斗擬斷

御明油七升

酥 蜜 蠟各少々

名香 白檀。薰陸

上紙二十帖

壇敷布一端

蠟燭布一端

裹黑綄三十口

大幕一帖

桶三口 大中小

杓二柄 大小

折敷十枚

長櫃一合

阿闍梨 承仕一人 駈使二人

已上各淨衣 白色 人供如常

右太略注進如件

建保六年十一月 日

院長日御祈支度也。忠師出之

近代公家御祈米七石油七升出之

香藥事

焔羅王供次第云。蘇蜜安善那香藥等。人粥和合可煮之 文

道源闍梨云。於鳥羽殿炎魔天被供。俊源內供云。天木香必可供之云々

蘇悉地經一燒香品云。五葉松木香天木香和合。普通三部及獻諸天 文

師傳云。天木香者松木也云々樓閣經云。天 注云 木松木也文 是彼內供所云天木卽松木云々

如師傳竝樓閣經者。爾如蘇悉地經者。各別出之。待明說可用之 云々已上

∴第三形像事

持國天	天曹府君	地府大將軍	增長天
梵天	后	左司	黃泉國王 毘迦羅神

炎魔天 太山府君 五道太神

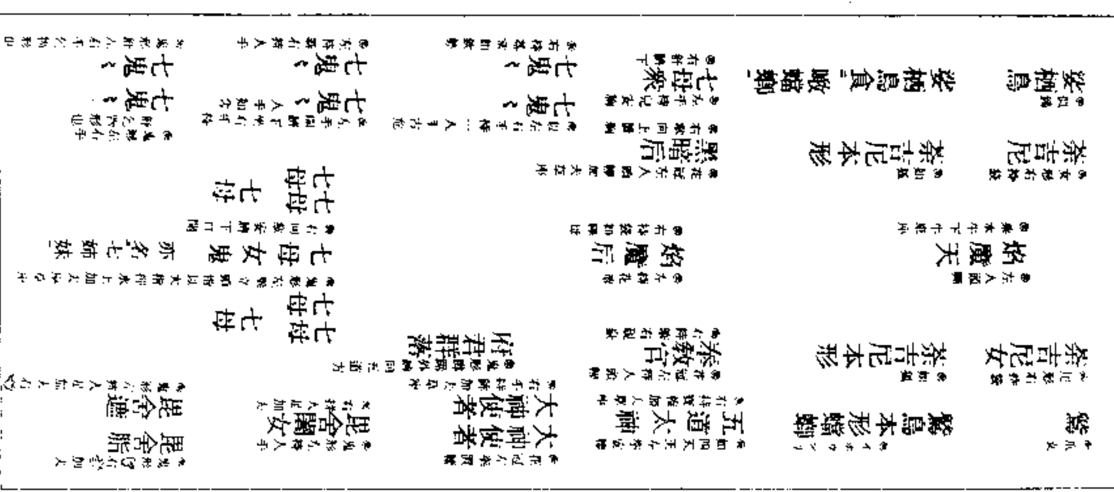
帝釋	妃	右司	百司諸司神
多聞天	毘迦羅神	地府善神	廣目天

圖像 八八

圖像 八九

承覺阿闍梨云。法性房圖也。普通用之云々

世流布十九位曼荼羅。三井寺覺猷僧正奉/院本也

右金剛壽院曼荼羅也。前唐院本也云々

又惠運僧都本圖有十五尊
又五變曼荼羅云。物在之。中四角（五尊）也
凡此尊曼荼羅有數本。不遑具載
已上曼荼羅
大日經第一（具緣品）云。左方閻魔王手秉檀
拏印。水牛以爲座。震電玄雲色。七母並黑
夜。死后等圍繞 文
義釋四云。大日之南作焰魔法王。手執檀
拏印。於如棒形上有人首。作忿怒之形。以
水牛爲座。身黑玄色〇焰魔之西作炎魔
后及死后。亦是焰魔后也。東邊作黑夜神
及七魔怛里。譯云七母。皆女鬼也。其形悉
皆黑色 文
祕藏記云。焰魔羅王。肉色。手持檀荼杖。
乘白水牛 文
水牛有沈牛滑牛名。能滑地下。能走地
中。此王爲荒泉國王。故乘之
陀羅尼集經十二云。第五座主名閻魔羅
闍。蓮花座上作陛㗚首羅頭（上文云旗云 又載頭云々）三
光焰圍繞。第六座主名閻魔且荼。蓮坐上
作於人形頭。面似佛而眼稍大。著魚鱗甲。
半身而出光焰圍繞 文
義釋第四圖云。閻魔沒㗚底后。閻魔后。閻
魔但荼。閻魔羅法王。質咀羅笈多訊獄者。
夜黑天
眷屬
一。死王
持誦不同云。王（准儞十二文也）右邊畫死后。以鈴爲印。若
畫身即持之

對受記云。私云。㦬脫本云。死王眞言曰。
（亦名死后）若爾應是死后也 云々
又云。珍和上云。是五道大神。名貫識神 文
又云。死王者。炎王變化。此世識神也 云々
用心草云。死王閻魔妃一二合之說印明抄
調定圖云。死鬼死王也（祕藏文也） 餓鬼無氣
息死布展五體偃臥形也 文
七母
義釋四云。七摩怛里。譯云七母。皆女鬼
形。皆黑色 文
同七云。焰魔部生諸鬼之類。凡有七姉
妹也。一名（梵字）二名（梵字）（梵字）（梵字）（梵字）（梵字）
嬌吠里。三名（梵字）（梵字）（梵字）嬌吠瑟拏微。四名（梵字）
（梵字）（梵字）嬌摩（引）哩。五名（梵字）（梵字）（欲カ）印捺哩。六名
（梵字）（梵字）嘮捺哩。七名（梵字）（梵字）〇囉嘲呬。此七
名皆是眞言。今云莽怛哩毘樂。則七母
通用也 文
暗夜神（大日經第一）又名黑夜。又黑暗后（或二 第一）（調定圖云。（梵字）（梵字）（梵字）（梵字））
義釋云。閻王侍后也 云々
青龍軌下云。焰魔侍后也。鬼魅所行處。
有情多恐怖。此神於夜中加護與安樂。
衆生虛妄業迷失墮稠林。如來於中夜
成佛爲照明
義釋十二云。左邊畫黑暗后。以幢爲印。
此幢也（梵云計都云々 亦旗也）
調定圖云。肉色。持檀荼杖。右手承杖本
翅右膝也 文
冥道次第（阿波加）云。其形黑色也 文
閻王妃（疏云。焰魔之西作炎魔后及死后。亦是閻魔后也 文）

奉教官（青龍記云。大山府君也 文。攝大云。判官 文。對受記四云。古人傳云。深沙大將也 文。又云。足食肉飲血鬼也 文）
義釋四云。△質咀羅岌多訊獄者 文
或云（用心草）大山質多羅笈多訊獄者。案
疏義釋。是一人名也
禾云。太山眞言云。（梵字）（梵字）（梵字）（梵字） 云々 今質
多羅笈多是同彼眞言歟。謂云笈多
者。悉曇中他晉屬自〇（連聲）聲法也
調定圖云。肉色。左持檀荼杖。前披布書
卷。右手取筆書之 文
祕藏記云。大山府君。肉色。亦持檀荼。前
在大使者。鬼死鬼衆
䫂羅王供行法次第云。大山府君是王
住宅橐山後有勇猛鬼王。是王刹那間
遊行世界。行木机之病（木机者疫病之異名也）
或決云。太山府君住唐太山。往所爲名
云々
拏吉 野干（大日經）
對記七云。慧和上記。荼吉尼者。支ツ
𤟽 文
義釋七云。此是夜叉趣攝也。屬摩訶迦
羅〇一日周遊四域
如文者。以拏吉尼攝炎魔事不得心。
若依師說。遍置炎魔部歟。此天大旨
鬼衆爲上主故。攝鬼類心歟（更問）々
青龍軌云。離因無垢空三昧 文
調定圖云。赤色。左取屍手。右取足噉肉
形 文
問。文都𤟽有二種。謂狐（キツネ）野干（キツネ）也。荼吉尼

此中何耶。答。聞師傳。然聞大佛頂陀羅尼經云。拏吉尼此云狐魅鬼文爾者狐歟　問。二種狐差別如何。答。眞興記云。狐。說文云。妖獸也。鬼所乘有三德○薩洵云。似犬黃白色。長尾也。野干。慈恩云。色青黃。如犬群行。夜鳴聲如狼。形如狐。〻形稍大。野干形稍小。兩形相類。大小別故。禪經云。見一野狐。又見野干。故知二別也。今案。廳杲云。狐一名野干者未詳之。見法花偈抄

私云。法花第二云。狐狼野干狐狗文但下文云。野干之屬。若狗野干。有作野干等文

大日經云。烏鷲及婆栖野干衆圍繞文

釋云。三鳥及狐云〻故知。廳杲說無誤。慈恩並法華偈暫依大小異別出之。廳杲並經義釋通依同類總擧之歟云〻

天養元年十月十五日。大和尚（禾云。青蓮院座主行玄歟）令開唐院。法華譬喩品烏鷲野干等種〻獸繪圖在之。見之。野干少小云〻

問。義釋云。好食人心。故法華云。若吉庶若人吉庶是也云〻爾者。二種吉庶則兩類支都禰歟。又此國野干等食人心哉。何。答。拏吉尼支都禰尤可爲兩狐。則二吉也。又釋云。人有受其呪術者。爲彼所加持。故亦好食人心歟。大佛頂經狐魅鬼王云。媚獸。說文妖獸等文皆是呪咀心也。然即受其呪術者所加持食人心歟。又云。鬼所乘文染鬼氣故。曰食人心歟　問。祭祀之致敬謂其德不見。如何。答。其記有三德云〻恐此中有其能歟云〻

辨才天

持誦不同七云。私云。最勝以辨才爲閻王姉。故列此中文

此天爲炎魔王姉事。見最勝王經云〻

最勝王經辨才天品云。現爲焰魔之長姉文

烏　梵語集云。迦羅引伊

鷲

婆栖

義釋十二云。七母等婆栖似鵄鵶小黃土色。黃亦黃。是鵄類也。此鳥有祕身法文

用心草云。三十六禽梵號云。鷹播野細文

持誦不同七云。三鳥及狐並持花

義釋十二云。三鳥野干圍繞七母。若持花得。此鳥亦持七母眞言抄

同心草云。若爾以七母呪可爲三烏野干眞言歟。但野干可用拏吉尼云〻

嬌吠離耶后（禾云。大日釋密印品閻魔類列之。義釋所列七母中第二品母同之云〻）

義釋云。在毘沙門方文

持誦不同云。釋云。是遮文荼印也。私云。攝大廣大二軌以此遮文荼印爲多聞屬。故不可在閻王風壇抄

持誦不同云。焰地獄。寒地獄。毘舍支十眷屬。毘舍遮十眷屬。私云。司善司惡司命獄卒。五道大神。九種餓鬼。可攝此中。若作別壇。以此等衆安第二院地獄冥官餓鬼〻衆。如次前左右後列之文

蘇悉地經中云。於南方置焰魔王。與毘舍遮。布單那。諸魔怛羅而爲眷屬云〻

瑜伽護摩軌云。焰魔天○（禾云。餘所存之）有二天女。侍二鬼使者。持刀持戟。赤黑色。垂右脚

領疏云。諸鬼本處琰魔王國○從此展轉散居餘處文

∴第四道場莊嚴事

禾云。引幕立壇敷半帖。如常供。更無別事

帖決云。炎王懸稱者邊供之。即令除捨稱彼天誓願（是師說也。未檢文文）

時事

帖決云。如此天供。以人定時修之云〻人定者。亥時也云〻

或古記云。多分初夜分一時修之云〻

向方事

（三井大阿闍梨記同之）尊像面南。行者面北。但可隨處便宜云〻

排備供物

焰羅王供行法次第云。國王〻子及百官宰相等人民隨人應設供物。胡廳油五穀紙錢幣帛香藥等用之

點各〻位可立標。佛供上蠟燭銀錢標指之。但穿穴立之爲善云〻

銀錢等自兼立壇事不可也。蠟燭火付渡事有之（口）所謂三井道覺律師修之時。火付物心無極仍支度脇机二前請之。

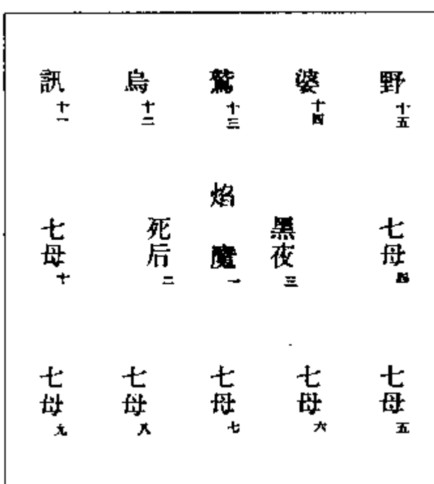
左名香等置之。右幣帛等如例夾串置之。普供前一取之捧供之。可置机云々
教王記云。錢一捧 謂炎魔天文
承覺阿闍梨抄 批別 云。錢置脇机。各別供之
或人指粥上不受事也云々
/蠟燭供外。可備一面供二 飯汁菓餅各二坏如常 師曰。山門人々不用此事。但私有所存。我所行用大悲壇行法也。仍以例佛供普供養大壇諸尊。以蠟燭供可供本尊焰魔部黨也云々
禾云。標并銀錢幣帛作樣。如冥道帖排備樣

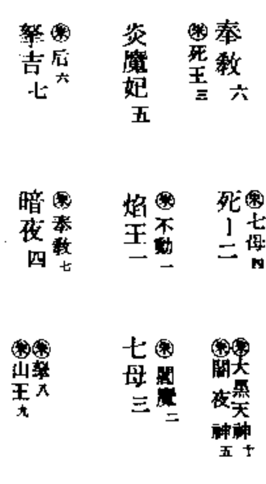
委如冥道圖位。如左記之

九種餓鬼八　司惡十二　司錄十
婆十六　野干十三　炎王妃三　七母　七母
鷲　地藏菩薩一　閻魔天二　七母　七母　太山府君六
死后四　七母
烏十五　訊獄者十四　七母　七母
五道大神七　司善十一　司命九

安\然圖二十二坏也。今加地藏一坏。二十三坏用之。此法曼陀羅樣々也。然而如今可供也云々
懸十九位曼荼羅。擧十五坏佛供人有之。受池上十五位記無分別守株供之歟。十九坏可獻之也云々

谷記奧所圖也
/此圖以七母置七所。不心得事也。如文者。七々四十九也。各有別名。尤可書彼也云々

/教王房記云。存略之時可用之
大原七位記有之。和尚依彼御說云々
(朱)谷引記。點十位。今朱點是也
/標立樣
野干五十　支毯拏微六　嬌摩哩七
婆栖四十　嬌支哩五　黑夜三
鷲三十　焰魔法王
烏二十　左閉拏四　死后二
訊獄者三十　末羅弭十四　勞捺哩九　印捺哩八
已上十五位。札書被立壇云々
∴第五行法事 依悉地者。可用勝林記云々。禾任師說以彼記爲依憑
先房中作法 如例
義釋四云。凡此等諸大天神。皆是衆所知識。世間衆生各隨性欲因緣宗奉供養。毘盧遮那爲欲普門攝衆生故。一切處亦同彼身云々
思\惟此炎魔天王者。即大日如來也。爲利益衆生。方示現此身。是我身中心王大日尊。心數炎魔天也。仍彼此不二。更是非異身
次入堂禮拜
南無歸命頂禮大日如來梵王帝釋焰魔法王諸天冥道
/或大日三反　次壇中諸天冥道 各三反
次前方便如例 加用加持飲食字等印明。勝林記廿呂一谷記
焰羅王供次第云。香水以竹枝灑之 文
嚴範阿闍梨記云。以竹葉灑之 文
竹\杖灑水事。准陰陽家祭法歟。不可

用之云〻
次啓白（在別）神分等
供養文 唱禮
三身 忙莽鷄
南無曼荼羅主阿利耶焔魔泥婆摩訶
泥婆
五大（成身之） 大小 三部（此月次不動）
驚覺 九方便（若五悔） 發願
次三部三昧耶 次被甲 次地結 次
金剛墻（已上二印。勝林記無之）
次道場觀
觀想。地結上金剛墻內有樓閣。〻〻中有
曼荼羅。〻〻〻中心有牛座（或荷葉 谷記）〻
有[梵字]字（[梵字]）〻變成檀拏棒
〻變成焔魔
王（已上勝林記文）

師說云。檀拏幢云〻
持誦不同爲黑暗后三形幢（抄）
持明房流云人頭檀拏
持誦不同恒茶（抄）
乘水牛。左手執人頭幢。右手仰掌
禾云。右尊出瑜伽護摩軌。調定圖同
之。但肉色。乘黃牛。後本乘黑牛。赤色
眷屬圍繞（右邊有死后王。左邊有黑闇質多羅多訶毀。爲烏鵄婆栖野干七母等）
圖（機有師說更問）已下相決
如此天供。必不用種子三形。尊形許
也。只壇上點置位。是則炎魔王宮可
觀云〻
次三力 次普通供

次振鈴（天等不振鈴云說無罰依大法之時。豈闕之故。是供等片供時不用之。准外法）
故也云〻
次隨方勸請（谷記。用香呂）若普印。迎請聖衆
次用之云〻
一心奉請十方盡虛空界一切諸佛〇
廣故不注。見彼記
次治路（可思治炎魔來臨之路文）
次送車輅（可送炎魔國文）
有師說云〻可送炎魔王宮。胎行法時
法界宮也。胎曼荼羅炎魔天自炎魔王
宮請出也云〻
焔羅王供行法次第云。本宮在鐵圍山
之北地中。是則冥道宮也（文）
優婆塞戒經七云。閻浮提地直下過於
五百由旬有閻羅王城。周匝縱廣七萬
五千由旬（文）
頌疏云。於此贍部州下。過五百由善那
有琰魔王國。縱廣量亦爾（文）
樓炭經云。佛言。大鐵圍山外。閻浮洲天
下南有琰羅王城。廣縱二十四里。以七
寶作云〻
次請車（嚩羅灑野句下可加炎魔囉惹曳醯呬句文）
持明房流記云。或說於此處用開地獄
門印明（文）
次迎請
以兩手中指無名指小指正相叉。二頭
指竪頭相拄。二大母指各附二頭側開
掌如掬水法。大母指來去。呪曰
路姤他一唵二餓魔檀馱耶三戶明迦

唎尼（四）跋折唎杜提（五）曳醯呬（六）莎訶
出集經十一。名焔魔檀陀呼召印呪
勝林記。召請印明可用之云〻（禾云。右引即是也）
迎請。有師說云〻金剛部心可用之。或
別迎請印明云〻
谷記云。胎炎魔印明末加曳醯呬召之
三反 次普世天印明末加曳醯呬句（抄）
辟除 示三摩耶 金網 火院
已上四印。勝林記不用之
次閼伽 次花座（四葉印。唵跛娑羅毘羅野）
善來偈 重結大界（已上二印。勝林記無之）
次五供
蠟燭供
禾云。欲懸五供養時。即扇召承仕。令指
蠟燭。或用別燈供之時。飲食燈明二印
明
傳供可有之。傳供冥衆悅給也。謂以佛
供置別机。傳供壇上也。又奉備運心供
養常事也云〻（承覺抄云。備壇上爲吉云〻）
谷記云。燒香。次飲食。承仕取一坏指蠟
燭傳阿闍梨。〻〻受取供之。然後還
與承仕。〻〻受取之。闍梨示座位置彼
位。如此次第供之。次鈸鐃云〻
次普供（禾云。六反誦之。三反奉鉸新也）
次讚（諸天。若梵若漢）
覺師云。四智。諸天云〻
有祭文之時。此所讀之（文）
次法施（心經諸緣十八不共八正道。法華要偈。尊勝陀羅尼）
次祭文

次根本印明。先〻〻〻〻〻〻〻〻
佛眼。大日（無所不至）焔王等七印。總世天三種悉地已上加之。無所三種深行人加用也。努〻〻〻
教王記。梵天。帝釋。炎魔后妃。太山府君用之云〻（或此次普世明文）
焔魔王
虛合。地風入內背相著。屈空自風上越致
火指
縛縛娑縛多野ソハカ（有歸命）
死王（對記云。是死后也。諸說普印。私云。儀軌不說印相抄）
金合
沒哩底野吠ソハカ（有〻〻）
青龍軌云。此死義殺義。斷根本名殺。意斷一切衆生煩惱於法自在也文
七母（對記云。閻魔姉妹有七母）
定拳豎空以印當胸。後舒臂擧印如打勢。
慧拳置腰（對記是鎚印）
忙底哩毗藥ソハカ（有〻〻）
暗夜天
定拳風火並豎。空小屈著風邊。慧拳置腰
迦攞羅底哩曳ソハカ（有〻〻）
閻王妃
右鈴印。左置腰（對記云。鐸印文）
閻迷ソハカ（有〻〻）（對記云。眞言無軌。有閻樣）
奉教官

金合
只怛羅虞鉢多野ソハカ（有〻〻）
拏吉尼
定掌當口。以舌著掌。如吸人血之勢（指末向舌）
（面外指出低也云〻）頡利訶ソハカ（有〻〻）
次念誦
大日。佛眼。地藏（禾云。訶〻〻尾娑摩）炎魔（千反。明如前）
后等六箇眞言（禾云曳ソハカ。有〻〻。如前）梵天。帝釋。佛慈護。大吉祥。諸天云〻
大日。一字。佛眼。焔魔等。七明。諸天。慈護。
吉祥云〻
佛眼。大日。炎王（千反）死王等六明（一二十反）世天。慈護（百反）吉祥天子（一二十反）觀音。延命。又
佛眼
桂林院云。加辦事眞言云〻
谷記云。或尊勝。次本尊
次根本印（如前）
後根本。炎魔許用之。或肯用之文
次法施（心經等任意。略文存）
金剛般若兩偈。仁王經四非常偈。心經。
或人尊勝陀羅尼用之。不惡歟
谷記云。心經。諦緣度云〻
此處不法施。部母印明（金部）用之
次五供養　次普供　次讚
次閼伽（祈願）
振鈴　解界　禮拜

南無十方三世一切常住三寶
〻〻梵王帝釋威德大天
〻〻護威德四大天王
南無堅牢地神一切地祇（一巳反上）
〻〻炎魔法王（三反）
〻〻沒哩底野明王（依息災死字取替除名。雖同事在梵死近俗故）
〻〻七母衆等
〻〻暗夜侍后
〻〻太山府君部類眷屬
〻〻護持大施主息災大安穩增長寶
壽（三反。云〻）
次迴向（谷記云。此功德云〻。以車輅奉送。金部奉送）
次奉送
次三部　次被甲
九方便　迴向　下座禮拜云〻
紙錢等可燒之（後唄。三歸云〻）
堂外作善
焔羅王供次第云。而後可讀大乘經文
金剛般若。仁王經。尊勝陀羅尼。隨一用之。金剛仁王。冥衆殊受樂之給。其感應
尤多故可用之文
∴第六護摩事
護摩修之。更雖可無咎。天等多不用護摩也文
伴僧事
焔魔王供行法次第云。伴僧四五人。乃至十二十人共入道場云〻
伴僧雖何法尤可用之。但近來修法許用之。供冥道供之外不用之云〻

神供事

谷別記云。神供作法如常。有堪能弟子取供散之 文・

儲散米等。必可修神供矣 云云

師口伝云。諸神供必可有之 云云 三井大阿闍梨記云。可修之 文

昔如此小供修之。近來修法之外不修之 云云

胎藏

∴第七行法用意事

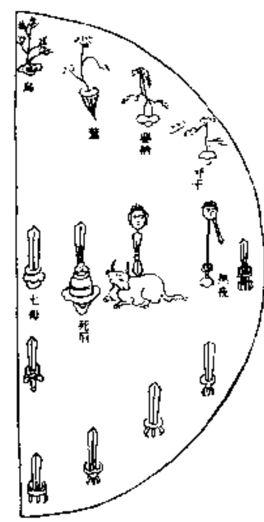
大日經具緣品說形相等（禾云。上記之）普通藏品說閻魔並死王。黑夜。七母眞言（禾云。上記之）密印品說琰魔但荼妃暗夜等印（禾云。上記之）

又玄法二三廣大青龍等軌。形相印契眞言等說之

尤可用胎行法也 云云

義釋十二云（祕密曼荼羅品）即移彌陀入中。其大日佛移彌陀位。若是二乘諸天等即不合坐八葉花常去之。但於方壇中坐八葉上佛菩薩各移稍近外各依方所也。其大日佛常與寶幢並在一處。左右無在之。然亦須在中台院內耳。若以閻魔置中臺者。即移中胎八葉蓮華。隨宜安中院東方。諸本位安印供養 文

持誦不同七云。閻魔天別壇。閻摩但荼印當處風輪中。沒栗底鈴印。黑夜計都印。當知閻魔后以沒揭羅印。嬌吠離耶后用劫跋羅印。如是等皆在風曼荼羅中。烏鵁及婆栖野干等圍繞 文

禾云。廣故不委記。行而見之

持明房說云。本尊爲內院。同類眷屬二餘十一第三眷屬（死王。死后。大黑夜。七母女天 文／太山府君。五道太神。司命。獄卒 文）

胎略行法。所謂尊勝不空軌私記大樣也 云云

（禾云。種子尊形印明等。一切如前記）

悉地

雖依何法。胎炎魔等七箇印明。必可用之 文

陀羅尼集經十一云。閻羅王法印呪。屈左手三指。仍稍出頭指。三分許。以大指博附著頭指下節文。頭下指來去。呪曰

唵一 閻魔羅闍二 烏揭囉（上音）毘梨（二合）耶三 阿揭車四 莎（去音）訶

又云。餧魔檀陀呼召印呪 文（禾云。前記迎請印是也）

依集經以悉地修之 文（禾云。其作法如前）

∴第八經軌事

焔羅供行法次第（三阿藏讃撰伽）

不讀傳之。但非不用。世人間名儀軌傳受之歟 文

此皆有疑 文

禾云。似冥道無遮齋文

此天無別經。以大日經可依憑耳

功能 文

義釋七云。吠（文蓋反）嚩娑縛路也是本名。即爲眞言。毘縛娑是本名。即爲眞言。毘嚩娑是堅固住義。以初字爲眞言體。是無縛義。所謂堅住無嚩三昧。亦是以理除衆縛不以非法也。娑是諦義。以離言說戲論。常如法相。故判決是非。無有錯謬。是故名爲法王也。亦是乘義。乘此如如。去至法王位。是名焔魔乘也 文

又云。死王眞言。焔魔明王主奪一切衆生命根。是故從無明行業生者。無能出其境界。是故經云。無上諸世尊緣覺聲聞衆。尚捨無常身。何況諸凡夫○沒嘌底野吠即是死義○魔是我義。一切衆生不觀諸法念念無常。故則生二種我相。故係屬死王不得自在。是故如來以無常爲而警悟之。一切衆生云云則知諸法無我。若無我者。誰屬死王。誰受諸苦耶

同十二云（具寶品獻智）謂閻魔者。謂將有所去。謂善到惡到也。將至殺害。廣名閻魔。殺。我將至善處而害彼煩惱也 云云

焔羅王供行法次第云。兼能修之。正報盡付死籍。能乞王削死籍。將付生籍 文

又云。若欲拔濟正報之命者。可別供焔羅王。五道將軍。即得削死籍付生籍 文

∴人頭幢事

義釋四云（禾云。冥道處帖之三昧耶形）

焰羅王供行法次第云。鐵圍山之北地中是即冥道宮也。五萬眷屬與爲圍繞宮中道檀拏幢。其頭有一忿怒之面。王常見其面知人間罪輕重善惡。人間有作重罪之者從其口出火光。光中黑繩涌出。驚覺見木札知其姓名斷記之。又有作善之者白蓮花從口開敷。其香普薰太山府君五道將軍王。當奉王敎能定善惡文

無遮廣大冥道供次第 三藏阿謨伽撰 云。琰魔王宮庭有一檀拏幢。〻上有小忿怒面。是王神魂也。從口出火光。〻中出鐵繩而縛罪人云〻 禾云。自餘如上文

東大寺深源得業云。人頭幢事經說云。炎魔天昔凡夫之時。依無實被切頸。依之誓爲焰王。糺實否定輕重。故持所被切頸云〻 彼得業以炎魔爲本尊。又博覽人也。定有所見歟。可撿之云〻

∴第九私記事

炎魔天次第 勝林新記 依悉地 禾云。是相承記也

焰魔天略次第 池上

禾云。依悉地奧在圖。點十五位

此記自師手不賜之。師云。神妙事也。用之有何事哉云〻

豪覺阿闍梨如此圖十五位修之云〻

未許云〻

閻魔天法 谷 依胎 奧在圖點十位

閻魔天記 五大院

禾云。是持誦不同七炎魔別壇處文也。後人書出之歟。可尋也

焰魔天供作法 敎王房

善賀羅私記 殷範

此外私記數本也。不遑于具載

∴第十卷數事

炎魔天供所

奉讀

般若心經七百卷

奉念

大日眞言七百遍

地藏〻〻〻〻〻

焰魔天〻〻七千遍

四王等六箇眞言各七百遍

諸冥道眞言七百遍

佛慈護眞言七百遍

大吉祥眞言七百遍

奉供

華水供一七箇度

稠粥供〻〻〻〻

錢帛供〻〻〻〻

右講依院宣始自今月六日至于今日並七箇日之間特致精誠勤修上件祕法奉祈太上法皇御惱消除御壽命長遠之由如件

仍勤卷數謹奏

貞應二年三月十二日

阿闍梨法印大和尚位忠〇 快カ

炎魔天供所

奉讀

般若心經七百卷

奉念

大日。佛眼。地藏 七百已上 炎魔 七千四 七

母。曉夜天。閻王妃。奉教官。拏吉尼。梵天。帝釋。佛慈護。大吉祥。諸天總 七百已上

奉供

花水供。稠粥供。錢帛供 一七箇度已上

右依嚴親黃門芳命。始自去月二十六日至于今月今日並七箇日夜之間特致精誠勤修上件教法。奉祈肥州刺史除病安穩壽命長遠之由如件。仍勤卷數謹言

建永二年九月二日

阿闍梨法印大和尚位忠ー

ム云。右公國卿子息疱瘡之時修之卷數也。七箇日之內又卿感夢想。消除ー褒錄送之文

眞言必一〻不書載之。大日佛眼本尊諸冥道許也。供法習之。諸冥道諸天呪也云〻

寬元二年正月十二日草了

弘安三年三月二十五日書了

遍照金剛賴然

正和二年九月二十三日書了

同二十七日一交了

遍照金剛賴慧

興國四年五月二十四日書寫了

慶辨

應安三年七月五日書了

金剛佛子顯觀

于時承應三甲午年八月五日以總持房

本書之了　筆者善祐七十六歳
元祿十六年癸未六月念八日寫之
兜率谷鷄頭院闍梨嚴覺洪道
寶永二年八月以淨教房實觀藏本校
讎其卷尾云
寬元二年正月十二日草
建治元年十一月二十三日書寫了
無障金剛承惠
傳領無障金剛澄豪
元應元年己未八月十七日於洛陽西山
寺戶賜右御本書寫了
一交了　求法金剛玄契
校合本云
建武四年六月二日以五大堂殿御
自筆之御本校合了　豪鎭
享德四年初秋二十八日書了
源喜

阿娑縛抄第百五十五　辨才天

梵
亦云妙音樂天四釋亦美音天營通藏品亦大辨天七釋
義釋七云。是諸天中歌詠美音者也○非乾闥婆也文
同十云。此郎攝乾闥婆等。此是天名。亦是乾闥婆類文
∴第一可修此法事
此法常修之爲聽明大切也云云
一先蹤
昔內論議之時。檀那御祈明。靖供奉被修此法云云
辨然法橋。內論議一番勤仕之時。以常師修之。靈驗揭焉之由喜悅云云
∴第二支度事
一起首日
最勝王經第七大辨才天女品云。黑月九日十一日文
一香藥
大辨才天女品云。燒安息香文
名香　沈水　丁子　白檀云云
一淨衣
白色云云
∴第三形像事
圖像　九〇

最勝王經七云。現爲閻羅之長姉。常著青色野蠶衣。好醜容儀皆具有。眼目能令見者怖。或執三戟頭圓髻。左右恒持日月旗。○或現婆蘇大天妹○權現牧牛歡喜母文
野蠶衣秋野色々花體歟。常形像如此彩色也云云
禾云。野蠶野マユ也。野マユ作レル衣歟
西域記云。其所服者○謂憍奢耶衣。及㲲布等也文
憍奢耶衣及㲲布等。憍奢耶者。野蠶絲也。荒麻衣麻類也。鉢羅衣歛織細羊毛也。褐刺縭衣織野獸毛細耎文
文云
面貌容儀人樂見。種種妙德以嚴身。目如脩廣青蓮葉。○身色端嚴皆樂見。衆相希有不思議。能施無垢智光明。於諸念中爲最勝。猶如師子獸中上。常以八臂自莊嚴。各持弓。箭。刀。矟。斧。長杵。鐵輪幷羂索。端正樂觀如滿月文
或抄仁和寺永嚴僧都抄所圖。左第一弓。次刀。次斧。次索。右第一矢。次矟。次輪。天女形。坐氈座。頭圓光
同抄云。女天形。有八臂。左第一手持鉾。第二手持三古杵。第三持弓。第四輪。右第一手持鉾。第二持鉤。第三持矢二隻。第四手持索云云
調定圖云。肉色。引琵琶。左膝立也云云

秘藏記云。白肉色。彈琵琶云々
一曼荼羅
世間辨才天曼荼羅云。物。中央辨才天。閑
四天王天。左天女畫之云々
一眷屬事
義釋第四云。妙音樂天。或云辨才天。次北
并置其妃文
私云。如最勝王經者。女天也。今文有妃。
是男天歟
大隨求經（不空）上云。大辨才天女。不空羂
索經十九云。辨才天
∴第四道場莊嚴事
∴第五行法事（以大原上綱記爲所依）
房中作法如例　次上堂
次於壇前禮拜　次著座
次塗香　次加持香水
次灑淨　次去垢
次清淨　次光澤（私云可加加持飲食等印明）
次啓白神分等（在別）
次供養文　唱禮（隨用時否）
三身　佛眼　不動
南無曼荼羅主蘇囉娑嚩帶泥縛摩訶
泥縛
大小　三部
次驚覺　次五悔
次發願　次五大願
次三部　次被甲
次地結　次金剛墻
次道場觀

地結之上金剛墻內。大海。海中有寶山。山
上有寶殿。々々中有妙壇場。四角有賢瓶。香
花閼伽天妙飲食周匝陳列。懸諸瓔珞。繒
綵幡蓋周匝。香雲普雨雜花。奏諸音樂。周
匝有寶樹。寶網。流泉。浴池。於殿內壇上有
荷葉座。々々上有[梵字]（或[梵字]）字。々々變成琵琶形。

形變成辨才天女。
首載寶冠。莊嚴微
妙。身端嚴白肉色。
著青色野蠶衣（秋野ノ色々花體也。私云。野蠶常ノマユ也。形像ニモ如絲綵）色也（云々）。種々妙德以嚴身。目如脩廣青蓮葉。
衆相希有不思議。能放無垢智光明。持琵
琶。左膝立之（經云常以八臂自莊嚴）　無量眷屬周匝圍
繞
二臂共常用之云々
次三力
次普通（此次若振鈴）
次寶車
次請車（加羅羅耶之句下加娑羅蘇縛帝曳醯呬之句）
次勸請（先二手取香呂啓白）
唯願天女來　令我語無滯
即入身口內　聽明是辨才
次召請（若結金剛部心召之號末加曳醯呬句）
先以右手大母指屈入掌中。々々指無名
小指把拳。又以左手向前把右手腕。右
手頭指來去。呪曰
路婭他一唵二摩訶提婆布怛羅三却
吒二合旁伽四嚕悉路二合曳五莎訶六
右印明出徃經

召請兩說有意云々
次辟除從魔
次示三摩耶
次金剛網　次火院
次閼伽　次花座（四葉印明）
次善來偈　次重結
次五供　次普供
次讚（諸天）　次入三摩地（用定印）
觀想。心月輪上有[梵字]字。金色也。字變成琵
琶。々々漸舒漸大。量等己身。琵琶即變成
辨才天女。相好圓滿
次根本印（口授）
胎印明用之云々
定五輪叙仰橫置心上。如琵琶也。慧空與
風相捻。三指直竪。當定掌。如摩琴之勢
[梵字]（青種軌云）[梵字][梵字][梵字]（即美音也文）
蘇上囉娑縛二合帶曳二合娑縛賀（有々々）
次加持珠　次正念（胎具言可用之云々）
次還珠　次入三摩地
心月輪上觀[梵字]字。諦不可得義也
次五供　次普供
次讚　次閼伽（此次若振鈴）
次解界　次禮拜本尊諸尊
次奉送（作金剛縛。直竪中指端挿時花。誦具言上投之。唵縛日羅目乞叉穆）
次三部　次被甲
次五悔　次迴向
次下座禮佛　次出堂
次隨意經行
堂外作善

五〇六

金光明經尤可讀也云々
∴第六護摩事
∴第七行法用意事
胎
具縁品西方天衆列之普通藏品說眞
言密印品說其印玄青攝等軌皆明印
明其行用都別等具如別帖
∴第八經軌事
金光明最勝王經 義淨 第七大辨才天女
品
同第八大辨才天女品之餘
此法儀軌無之但以最勝王經可爲所
依云々
一功能文
最勝王經大辨才天女品云若法師說是
金光明最勝王經者我當益其智慧具足
莊嚴言說之辨文
又云聰明勇進辨才天人天供養悉應受
名聞世間遍充滿能與一切衆生願依高
山頂勝住處葺茅爲室在中居恆結耎草
以爲衣在處常翹於一足
又云若人欲得最上智應當一心持此經
增長福智諸功德必定成就勿生疑若求
財者得多財求名稱者獲名稱求出離者
得解脫必定成就勿生疑
同八云若欲請辨才天哀愍加護於現世
中得無礙辨聰明大智巧妙言詞博綜奇
才論議文飾意成就無疑滯者文
大佛頂別行法云若人供養此天令人利

口辨才智慧文
義釋七云薩羅娑縛底曳是彼名號正音
卽爲眞言又是一種妙音天乘也以初娑
字爲眞言體是堅固義如馬鳴自奏賴吒
和羅樂五百王子思惟世間過患同時出
家今此眞言亦爾能以金剛諷誦令一切
衆生咸悟三界無常無有堅位勤修法成
堅固身文
又法華云言辭柔軟悅可衆心〇隨順說
諸法皆令得歡喜亦是此法門意也
弘決云馬鳴造賴吒和羅妓々音之中
演於無常苦空無我聞者悟道五百王
子厭世出家王恐民盡妓不行文
∴第九私記事
辨才天私記 大原上綱
禾云是相承記也
∴第十卷數事
寛元二年六月一日草了
弘安三年十一月二十四日書寫了　爾然
正和二年九月二十日書寫了　圓惠
同二十七日一挍了
興國二年五月十九日書了　慶辨
一交了
願以寫傳功普施法界辨同淨佛國
土福利無邊際

應安三年七月二日如形書寫了
示暹

阿娑縛抄第百五十六　羅刹天

梵

演密云。羅刹此云破壞文

∴第一可修此法事

此＼法爲疫病祈修之云〻

∴第二支度事

名香

∴//沈　白檀　薫陸云〻

∴第三形像事

具緣品云。濕哩底鬼王。執刀恐怖形文

義釋四云。執刀作可怖畏形。是護方羅刹王文

攝軌云。泥哩底鬼王。號名大羅刹。執刀。恐怖形文〈玄青龍同〉

調定圖云。大赤肉色。右手執劍。左手結劍印。向外。身著甲冑也。天冠。前本半跏坐。後本立左足也文

圖像　九一

眷屬

調圖云。羅刹〈裏書云羅刹童歟〉黑紫色。左手高舉萃袋。右持棒。童子形也文

羅刹女肉色。右手持棒。左拳腰。童子形也文

祕藏記云。羅刹童。羅刹女。白肉色。各持棒文

三部鬼王　九種鬼神　二類神鬼

∴第四道場事

○年中行疫神　○羅刹婆二　○將兄羅刹衆四　○羅刹王一　○羅刹斯三　○將兄羅刹衆五　○春日大明神〈依夢氏安之〉　○

當所伽藍神　南〈大上記所聞也〉　一切冥道士〈普天率〉

∴第五行法事

前方便　加用加持飯食等

入行法　可依悉地歟

道場觀

樓閣中有荷葉座〻上有字。變成劍形〻〻變成羅刹天。乘白師子。身著甲冑。右手持刀令竪。左手大指押中小二指。赤肉色。二天女侍左右。二羅刹鬼持三股戟已上瑜伽軌文

讃　諸天

根本印明〈胎三印明云〻左手爲拳舒風火直豎空捻地水風火與詞押之左拳置腰文〉

羅刹天

虛合。水入內背相著。火空端交

囉吃察娑地婆哆曳ソハカ有〻〻

羅刹斯　同印

落乞刹娑識尼弭ソハカ有〻〻

羅刹衆　同印

落乞叉細毘藥ソハカ有〻〻

已上胎印明

念誦

准＼知根本印云〻

部//母。大日。本尊。羅刹斯等諸神呪大吉祥。佛慈護。出現智。又部母云〻

∴第六護摩事

∴第七行法用意事

胎

具緣品中明形像。普通密印兩品出印明。攝玄青等軌皆列之。並出印明

持誦不同云。濕哩底王〈大刀△〉羅刹婆竭識羅斯。將兄羅刹衆〈准同羅刹娑種子印△〉經及義釋不出境形。今且依圖作三角壇圖。以羅刹等安西方。以摩睺羅伽及○女□阿修羅及□女安南方。若作別壇。以此等安第二院。攝大廣大軌以阿修羅攝天帝族。此義爲勝故。此鬼王以摩睺羅等及野人食人者爲族。西方多野人女形大口也。蟒蛇及女蛇並野人。如次前左右後列之文

金

略出經中外壇世天列置之

須//依十二天軌意。召請供養此等天衆云〻

∴第八經軌事

//此天無別本儀軌等云〻

∴第九私記事

羅刹壇 然大和尚

禾云。持誦不同七羅刹別壇許書出之

也

羅刹天供作法 大上

有圖卷數等

∴第十卷數事

阿娑縛抄第百五十七 水天

梵 [梵字]

菩提場經略釋云。水天者。應西方醜目

天王。此天統攝諸龍王衆。故名水天云々 禾云。大隨求法不空上云。水天〇增長天王。惡目天王文。各別與之

帖決云。北方水曜。西方水天。是同。只是

天地別耳文

或人大行夫雲問江師云。龍王水天別物也

云々江師答云。一人知也。義釋云。水天

云大海中龍也。水法門自在也文故知

一人也云々彼俗閑口云々

請雨經同聞衆中云。嚩嚕那龍王云々

∴第一可修此法事

為祈雨修之

最極祕法也云々

先蹤

梨本座主 為祈雨修之。靈驗揭焉。其後

世舉仰信之云々

第二支度事

注進

水天供一七箇日支度

壇一面 方三尺五寸 脇机一前

燈臺二本 禮版一脚 可有半疊

酥蜜蠟各少々 名香 沈水。白檀 薰陸

壇供 如常但可被加下蠟燭供一石四斗

明油 如常但可被加下蠟燭料三升六合

白布二段 壇敷 蠟燭料 [illegible] 大幕一帖 白練ム尺幣帛料色色若青云々

閼伽桶 有杓 折敷少々

阿闍梨 承仕一人 駈使二人

以上淨衣 人供如常

右謹依 院宣大略注進如件

建保三年六月八日

右十壇水天供支度也

蠟燭供八坏 各二升定 油每夜五合定 少个

餘分而不宜故也

壇供已下並四石九斗明油七升

香藥

集經云。燒薰陸香文

大師答遍仁云。支度常供定也。可被出沈

水香也。水義歟云々

淨衣

淨衣色。本法不云之。但祈雨壇文云。壇四

方皂布幕繞之。多懸皂幡准之者。且淨衣

色用皂色歟。又大雲經祈雨壇法云。祈雨

之人著新淨青衣云々。尊勝祈雨法諸事

用青色。今且依彼且無妨歟

又依集經向方文者。用白色尤宜歟云々

玉云。皁 才老反色黑也 皂同上

淨衣水色云々

永色何色哉。私云〇字水輪色。白謂本

色者白色也。但八色幡之中。水色淺青

也。是蒼天映水色歟。世間水色用淺青

色此義歟云々

∴第三形像事

圖像 九二

圖像 九三

圖像 九四

圖像 九五

圖像 九六

瑜伽護摩軌云。住於水中乘龜。淺綠色。右手執刀。左手持龍索。頭冠上有五龍。四天女持妙花 文

攝大軌云。龍方嚩嚕拏。西門執羂索。天形女人狀。龍光龜爲座 文（玄法二三同。青龍軌同。但加龍衆自圍繞）

調定圖云。水天（西門北）肉色。左持索。首有七龍。右手押腰

裏書云。或記云龍衆 文

又云。水天（西門南）赤色（又云紫色）左手持花上安星。右手持劍 文

裏書云。龍王歟。或記意同之。其記云。龍

王印梵號云水天 文

集經云。造水天像法。以白檀木刻作其像。身高五寸。似天女形。面有三眼。頭著天冠。身著天衣。瓔珞莊嚴。以兩手捧如意寶珠。身高二寸半作亦得。造此像已。安木函內。以錦囊盛。繫於左臂。諸願悉隨 文

白檀難得之時。如十一面經疏以柏木可代歟 云々

眷屬等

水天妃（北門）

調定圖云。肉色（又云赤。黃色）右手持索。首安九龍頭。右拳腰 文

水天眷屬（南門）

調定圖云。肉色。左手執三股戟。跪向主。今見一股戟 文

水天眷屬 [梵字]

調云。肉色。左手持索。右持一股戟。頭有九龍頭 文

難陀拔難陀

青龍軌眞言註云。兄弟二龍 文

對受記四云。正僻正說。是兄弟二龍也 抄

一 第四道場莊嚴事

立壇引幕等如常

集經云。作縱廣四肘水壇。々開四門 文

向方

集經云。面向北坐 文

時事

太師答遍仁云。急切御祈三時宜歟 云々

火急祈禱也。三時若六時。發念力殊致信心可修。天下旱魃付。總別上下人民大歎也。仍朝庭尤被重此法。若東寺必蒙勸賞。我黨不可然云。不至信心不顯靈驗。號不思身背朝威付冥顯恐尤多歟。努力々々 云々

排備供具

三時供物（如常天供）

集經云。安十六盤飲食 文

大原記云。師曰。十六者。四面供物飯

八粥八可供之 云々

谷記云。自餘供物如常 云々

太師答遍仁云。初夜蠟燭供五坏。若八坏可被加供。是請供五龍（東方青龍王。南方赤々々。西方白々々。北方黑々々。中央黃々々）

八龍（如法華序品）

禾云。圖之爲恐 々々

	青帝二	
赤帝三	黃帝一	黑帝五
	白帝一	

優鉢八	難陀一	跋難二
摩拏七		婆迦三
阿那婆六	德婆迦五	和修吉四

一乘房卷數案奧圖之

四臂不動	難陀龍	當所部類（山王）
一字金輪	跋難陀龍	水天神衆
佛眼部母	諸龍神衆	行疫神等

五一〇

覺師用此圖

遍仁問云。或口傳。青色糸置壇中。是何事哉。太師答云。降雨表也云云

東寺永嚴僧都抄云。青色幡二流於左右立之。青色糸二丈置壇中云云

又云。壇數布青云云

∴第五行法事（以谷記爲所依）

先房中作法（如例）

次入堂等（如例）

次禮拜

南（禾云）無周遍法界摩訶毘盧遮那如來

南無歸命頂禮本尊界會囀嚕拏天王

三反

〻〻〻〻〻〻水中所有一切龍衆

三反

次著座（本法云。向北座面）　次塗香塗手

次加持香水　次灑淨

次加持供物　次去垢

次清淨　次光澤

次加持飲食　次須彌甘露

次一字心水輪　次啓白（在別）

神分等　次供養文

唱禮

三身　佛眼

南無曼荼羅主囀嚕馱泥囀摩訶泥婆

三反

大小　三部

次驚覺　次九方便

次發願

至心發願　唯願大日　本尊水天

諸龍眷屬　十二大天　三部界會

諸尊聖衆　降臨道場　哀愍納受

所設供具　護持國主（人願）　御願圓滿

天變怪異　除災與樂　降雨潤地

五穀成就　天下法界　平等利益

次五大願（之禾加）

次三部三昧耶　次被甲

次地結　次金剛墻

次道場觀

地結之上金剛墻內有大海水。〻中有七寶樓閣。〻中有荷葉座。〻上有[梵字]字。〻變成龍索。

〻〻變成水天云〻（已上常師所用也）

水中有宮殿。〻中有荷葉座。〻上有[梵字][梵字][梵字]鄔馱迦三字。〻變成如意寶珠。〻變成水天。天衣寶冠瓔珞莊嚴。以龜爲座。眷屬圍繞

已上大師所註也。道場觀集等同之

帖決云。水天供道場觀可想海水底有寶樓閣。〻〻四遍上下內外表裏皆悉海水盈滿。行者並樓閣在海水底也。猶如龍魚居止水中。此天以水爲所掌。故能依所依依正自他在水中也文

又云。其尊手所持之物。是爲三昧耶形文

次三力　次普通供（或次振鈴覺師用之）

次勸請（用普印覺師取香呂）

至心謹請　本尊水天　與諸眷屬

來降於此　受此供養

至心謹請　一字金輪　佛眼部母

四臂不動　本尊水天　難陀跋難

諸龍神衆　常所行疫　與諸眷屬

降臨於此　受此供養（覺師所用也）

次送車輅（想送海底龍王宮殿云〻）

次請車（明末加烏娜迦提婆臾醯咽句）

次迎請聖衆

以兩手小指頭側相縛。二無名指在小指後指心相捻。二中指亦然。二頭指安捻二中指背第一節上。仰掌。狀如掬水法。以二大母指各附食指側。大母指來去（作惡印也云〻）

路姪他一烏馱（去音）迦提婆耶二〻𡀔醯〻〻三莎訶四

禾云。右印明出集經。水天呼召印呪也

若金剛部心隨一用之

次辟除從魔　次祀三昧耶

次金剛網　次火院

次閼伽（先捧器祈願。次誦明）　次花座

次普來　次重結大界

次五供　次普供　次讚（諸天）

次入三摩地（在別文）

心月輪上有[梵字]字。〻變成龍索。漸舒漸大。界體量等己身。〻〻水天一體無二

又[梵字][梵字][梵字]變成如意寶（如道場觀）

次根本印（口授）　胎印明。集經印明。隨一用之

內縛（師説）二風立圓拄。名索印

唵阿播（疏云輸反水也）甘鉢多（疏云。是主義也）曳（疏云。是助聲。以於水中而聲）

[梵字][梵字][梵字]（得自在故名水主）莎賀（有師命）

是胎印明也（常用之師）

又召請印不召之（如前）

烏馱迦提婆莎訶（印集釋也）

又呪 唵嚩嚕拏耶莎訶（出瑜伽護摩軌）

次如持珠 次正念誦

大日佛眼一字水天（唵烏馱迦提婆莎訶云々）諸龍（伽銘）

（捨偏袒ソハカ有々）諸天云々

次置珠 次入三摩地（於心月輪觀種子字義在別）

[梵字]字一切法言語道斷不可得義

又心月輪上有[梵字][梵字][梵字]字。[梵字]字一切法譬喩不可得義。[梵字]字一切諸法施不可得義。[梵字]字一切諸法離作業不可得義云々

次根本印明（禾記無之 禾加之）

問。谷記後根本印無之何。答。見記文。前後供養皆有之。然者何略此一哉。恐誤脫歟。更勘他本。後日大原記同無之。然而非不可用之（更問云々）

次部母（如悉地） 次五供

次普供 次讚

次閼伽（捧器先新願次明或此次振鈴）

次解界 次禮拜

次奉送（先以勸請印撥還次車輅撥遣）

次三部 次被甲

次九方便 次隨方迴向

次下座禮尊 次出堂

∴第六護摩事

古來未修之歟

伴僧事

爲公家御祈遍仁阿闍梨修之時。以狀問太師。返答云。伴僧尤可有之。急切御祈故也云々

凡供急切祈。可有伴僧云々

若有護摩伴僧等。如常半念誦。半讀經。誦法花經。般若經（仁王）等也。只供以房中人々各至丁寧。令讀之爲法樂莊嚴彼尊云々

∴第七行法用意事

胎藏

都

持誦不同云。私云。都壇東門釋迦南安帝釋。故圖對彼西門二龍南安嚩嚕拏文

別

又云。若作別壇。以十九龍衆安第二院。以二十一龍前左右後如次列之文

大日經具緣品云。嚩嚕拏龍王。羂索以爲印文

祕密曼荼羅品云。縛嚕拏羂索而在圓壇中文

私。隨意曼荼羅作恐示之。付大法行之者。大悲壇西方縛嚕拏龍王並后眷屬等印明。皆如經軌等。若別壇者。持誦不同如縛嚕拏別壇。但尚不審多々也。仍私別壇圖之

本法云。每至夜燃一百二十盞燈

油器六十口（皆別十口定）

油一石二斗六升（十盞三合定七箇日料 三時定）

燈心千二百六十把（夜別百二十把定）

中院。釋師子。觀音。虛空藏。前左右後無能勝並妃。第二院嚩嚕拏並后。八大龍王。其名如法花經。第三院以方天。西方嚩嚕拏本位安其地印。 問。若別壇如持誦不同云。皆龍衆。何故中院安釋師子誦法花哉。答。釋迦是一代教主也。我黨本師也。修如此大法之時。不及自力故。請佛久遠實成本師祈請加護。是卽護衞意。法花又是我黨持經也。如云讀彼有功眞言般若經。在龍神八部擁護天魔波旬不近。其修法必成就云々。既名佛說護國般若。故除天下

旱災王民愁歎之故也　問。何第二重如尺圖位。彼龍衆不安之哉。答。此八龍王。釋迦生身眷屬也。常在靈山聞說法華香者也。仍殊至心請供。既云隨意。何有此聞問哉云云（私息心已上）

∴第八經軌事

陀羅尼集經第十一

帖決云。水天法。以陀羅尼集經爲本法修之文

此中說呼召印呪壇法造像身印等

功能文

集經云。誦呪（呪云云爲歎云云）滿足一千八十反。祈雨先得。若入水中作此印法。履水如地文

華嚴經云。能令見者所願不虛。婆樓那天文

疏云。婆樓那者即水天。此天能滿衆生願文

無量義經云。龍子始生七日。即能興雲。亦能降雨文

∴第九私記事

水天次第（池上）

此私記雖有也

此記本法云者。如大原師說者集經也云云

文大原私記有之

∴第十卷數事

水天供所

奉念

大日

佛眼

一字

水天

諸龍

諸天

右〇三口大法師等甘雨普潤五穀成就

云云

年　月　日　阿闍梨

太師答遍仁云。是一乘房卷數案也宜歟云云

寬元二年四月二十一日草之

建治元年九月三日書寫畢　承惠

傳領澄豪

元應元年（己未）八月十七日於洛陽西山寺戶賜右御本書寫之

求法金剛玄契

建武四年六月一日以御所之御本校合了　豪鎭

康正元年十一月二十八日書寫之畢

金剛佛子源喜

阿娑縛抄第百五十八　風天

梵 [Siddham]

∴第一可修事

∴第二支度事

∴第三形像事

圖像　九七

瑜伽護摩軌云。風天。雲中乘麞。著甲冑。左手托胯。右手執獨古頭創云云。有緋幡。二天女侍從夜叉衆文

調定圖云。黑紫色。右手持幢。末有牛月形。懸赤幢。靡風飄颺之狀也。右手拳押腰。身著冑等。鬢髮白長。仙形也文

祕藏記（胎所）云。赤黑色。持幢幡文

文云（金所）赤肉色。持杖幡文

或抄（仁和永嚴）云。胎圖云。如老人形。鬢髮皆白。通身赤色。著冠。云云繫緋颸上。被甲緋繫覆頸肩下結之。其兩端屈曲向上。腰帶二端又飛上。右手豎拳持幢著幡。其幡向左飄颺。左拳叉腰。向左遙視云云

眷屬

風天妃

調云（或云肉色）。青色（或云肉色。今見赤色）。右手持杖。云云末有袋

風天眷屬

風天童

調云。肉色（●縦覽記云肉色）童子形。右手取風幢在腰文

風天童

調云。如右（●縦覽記云白肉色）著天衣也文

風輪毘嵐障散壞等空界地中一切風神云云

∴第四道場事

∴第五行法事

前方便　加用加持飲食等印明

行法　十八道歟

道場觀

樓閣中有荷葉座云云上有[梵字]字云云變成風天。雲中乘麞。著甲冑。左手托胯。右手執獨古頭劍云云有緋幡眷屬圍繞

常師云。三形必不用之云云

大原道場觀集云。幢幡靡風飄颺之狀也。一師説也文

幢末有半月形。懸赤幢。靡風飄颺之狀也云云

讃　諸天

根本印明

慧拳直舒水。以空押地火風甲。定拳置腰。縛野吠娑縛合二賀（有歸命）　已上胎印明

後入三摩地

[梵字]一切法言語道斷不可得云云

∴第六護摩事

∴第七行法用意事

胎具緣品。西北方置之。密印品説印。普通藏品明眞言句義云云

金略出經外壇二十類列之

∴第八經軌事

別經軌無之

功能

義釋七云。縛（引）野吠即是風之正音。以初嚩字爲眞言體〇是一種風天乘也〇亦是畢竟空義。言此解脱風乘出（於カ）畢竟空中旋轉無礙。是故往反神速能普度群生也文

∴第九私記事

別私記無之云云

∴第十卷數事

應永十年六月三日書了　一校了

阿娑縛抄第百五十九　伊舍那天

梵　[梵字]

文云[梵字]

疏十云。嚕捺囉。亦佛所化身。是摩醯首羅之化身。亦名伊舍那文

瑜伽護摩軌云。東北方伊舍那天。舊云摩醯首羅天。亦名大自在天云云

熾盛光儀軌云。摩醯首羅天。此云大自在天文

文云。欲界自在伊舍那經云小自在文

∴第一可修此法事

∴第二支度事

∴第三形像事

圖像　九八

瑜伽護摩軌云。乘黃豐牛。左手持劫波坏盛血。右手持三戟桙。淺青色。肉色。三目忿二牙上出。髑髏爲瓔珞。頭冠中有二仰月。二天女持花（●東北）文

調圖云。青肉色。左持鉢。右持三股戟。以髑髏以瓔珞。著天衣。後本黑色淺。戟著革袋也文

祕藏記云。伊舍那天。黑（●東北）青色。面上三目。髑髏瓔珞。左手持器盛。右手鉾鋭文

或抄（仁和寺永嚴）云。胎圖云。三目。青色。赤髮。以髑髏爲瓔珞。被天衣。從前繫兩肩。至肩後屈

曲垂下。右手持三股戟。左手竪開肘仰掌持坏器。或綠色云々
江師云。自在天所持劫波坏死人髑髏也。而大乘院（禾云。慈圓）被造。只器令持無其謂云々
調圖云。大自在天（禾云西南羅剎眷屬北）黑紫色。左手取三股戟。右手少握立風擧也。乘黃牛。或云。黑水牛。今見靑牛文
（裏書云摩醯首羅天云々）
祕藏記云。大自在（禾云羅剎北）紫色。持鉾。乘黑水牛文
蘇疏云。摩醯首羅天。秦言大自在。八臂三眼。騎白牛文
眷屬
調定圖云。伊舍那天妃。赤色（或白肉）左手持三貼戟。右手持鉢。外出也。後本黑色淺文
裏書云。文有眷屬部多等。無妃。今此圖無眷屬。有妃云々
魔//波旬天　六欲天衆　四十住十一天衆云々
（第四擧播事某(?)手印）○
∴第五行法事
前方便（加用加持飲食等）
供養法（可攺十八道獻）
道場觀
樓閣中有荷葉座。々上有[siddham]字。[siddham]字變成戟槍（三戟車）戟槍變成伊舍那天。乘黃豐牛。左手持劫波器。盛血。右手持三戟桙。淺靑色肉色。三目怒。二牙上出。髑髏爲瓔珞。頭冠中有二仰月。二天女持花

讃（諸天）
根本印明
定拳直竪火與風。當火背屈之不相著
唵捺羅二合野娑縛賀
（梵）靑龍執　[siddham]心（梵）爲　[siddham]與（梵）授　[siddham]本名爲眞言
念誦
後入三摩地
[siddham]一切法根本不可得義
∴第六護摩事
∴第七行法用意事
胎
普通藏品明唵捺羅眞言句義等
擣廣玄靑等軌東北列之
∴第八經軌事
功能
義釋七云。嚕捺囉眞言。卽是世間所奉摩醯首羅天。亦有衆多異名也。嚕捺羅卽是一種自在天乘。以最初嚕字爲眞言體。以本無塵垢三昧。故其心於一切法得大自在。法爾如是。天然成就故摩醯首羅天文
∴第九私記事
∴第十卷數事
寬元二年五月二十四日於小河草了
弘安三年十一月二十四日於參州書
了　爾然
正和二年九月二十七日於三州書了
圓慧
興國四年五月十七日於岩屋寺書了

應安三年丁戊七月三日伊賀尾觀蓮寺金剛院尾州智多郡高讃寺住侶　全藏書寫之
承應三甲午年七月二十一日以總持坊本書之　舜興
元祿十六年癸未六月二十日書之
兜率谷嚴覺

阿娑縛抄第百六十　梵天

梵

∴第一可修此法事

十二天軌云。若欲得官位。自大梵天供養云々

∴第二支度事

日時

∴十二天軌云。白月良日云々

∴第三形像事

圖像　九九

胎圖云。四面四臂。右一手施無畏。次手持鉾。左一手持蓮花。次手持軍持。坐赤蓮花。

額有眼文

白蓮花經云（義釋云）

四面髮髻冠　面門白肉色
每面三目相　四手慧持花
次慧持珠數　定上執鉾持
定下手側掌　屈風餘申立
身嚴妙瑠璃　袈裟及天衣
圓光遍嚴身　坐於七鵝車。

私云（義釋云）著袈裟衣事如何

疏第五意同上。但無袈裟衣

眷屬事

梵天后

義釋十（密印品）云。問曰。梵天無欲及女人等身。云何言后耶。此是梵王明妃。々々是三昧義文

∴第四道場事

十二天軌云。爲息災東。爲成就南。爲敬愛西。爲調伏北。種々供養云々

遵常儀。若文亂歟

∴第五行法事

前方便

加用加持飲食甘露一字

唱禮

三身　忙奔雞

南無曼荼羅主阿梨耶縛羅唅摩寧泥

婆摩訶泥婆三反

五大　大小　三部

道場觀

觀想。地結之上金剛墻之內有八功德大海水。々中有須彌山王。四寶莊嚴。山頂有寶殿。々中有荷葉座。々上有月輪。々中有字。々變成赤蓮華。々々變成就梵天。相好莊嚴圓滿微妙。坐赤蓮花。眷屬圍繞

送車輅

請車輅

眞言末加梵號若漢號云々

讚　諸天

根本印明

定掌向外。以空捻水。餘指敍散。惠拳置腰

鉢羅惹鉢多曳娑縛訶（胎有之。印明也）

念誦

子（種）　（衆生一切）　（主）

大日佛眼　隨心　本尊（胎眞言百反若千反）　諸天云々

大日。本尊。諸天。慈護。法施云々

∴第六護摩事

∴第七行法用意事

胎

大日經具緣品明。身相。密印品出其印。普通藏品說其眞言

玄青攝廣等軌列於東方天衆。軌置門南。義釋安北

金

金對受記云。若准此經（云禾出經略）於第三重外壇之中。可觀二十類○梵天爲首。攝上方天也文

∴第八經軌事

此天無別本經軌。以大日經爲所依云々

∴第九私記事

此法別谷大原私記無之歟

∴第十卷數事

應永十年（癸未）林鐘中旬此書寫畢

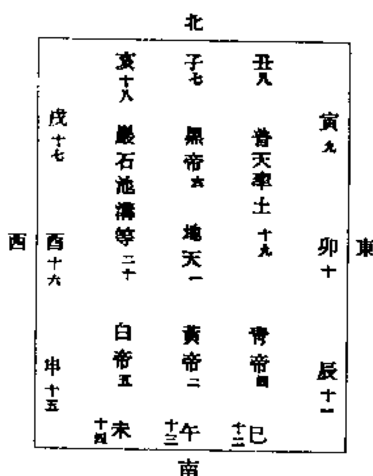
執筆少納言義叡

阿娑縛抄第百六十一　地天

梵
亦地天大王。亦地神（胎定圖云。亦云堅牢地天）
∴第一可修此法事
爲福德修之
未云。犯土病惱等事修之
或云。惠淵阿闍梨。智泉房初謁之時。問云。地天法者何事修之乎。智泉房答云。爲國土豐饒。又爲犯土修之。豐饒祈加念吉祥天。犯土之時加念辨才天云云
又云。造作葬所等犯土之時。胎藏受地作法用之云云
先蹤
軌云。須達多優婆塞。又壇畢哩優婆塞。福寶光明優婆夷行此法文
∴第二支度事
起首日　軌云。臘月八日文（但別成就也）
最勝王經云。白月八日布灑星合文
∴第三形像事

圖像　一〇〇

軌云。可畫堅牢地神像法
男天肉色。左手鉢盛花上。右手掌向外。女白肉色。右手拘當心。左亦拘當股
粘云。地天是女天也。而有后者。是定慧義（如梵天）也。又云。或經佛成道時出現地天。二女天也。可尋之。彼一云后歟。后者非必有夫歟文
玄法軌云（西天衆中）地神持寶瓶文（同青龍）
調定圖云。堅牢地神。赤肉色。左手持鉢盛鮮花。右手向外舒翻仰。或云屈火水當乳下文
又云。堅牢地神后。肉色。右手拘當心。左手亦如與願契。向外安股下垂文
用心草云。或圖云。二手當心捧鉢盛花。或圖云。四臂也。右上手持鎌。左手持斧。右下手持鋤。左下手持鍬。天女形。有花鬘草履等莊嚴云云
東寺永嚴抄云。圓融寺眞言堂壁畫地天眷屬
大辨功德。二十八部。河海。山野。聚洛。巷陌。宅園。井池。竈門。草樹。一切神等
∴第四道場圖事
坐禪房記云。行者向北方文（谷記同）
常師云。圖樣。坐禪房記端在之。可用之云云

閼伽。塗香。花。燒香。飲食（五穀粥）　燈明（燭）
已上圖等坐禪房記文
私云。無三。又赤帝無之。兼舜記云不審
∴第五行法事（付師說大都述現行一途）
用心草云。不可用壇。掃地可修歟云云
先方便如例　次加持飲食（甘露一字等）
次啓白神分等（在別）　次驚覺
次金剛輪陀羅尼　次三部
次被甲　次地結　次金剛墻
次道場觀
金壇上有七寶宮殿。々內有荷葉座。々上有字。（常師所用。普通藏品。又玄三。青龍軌云。眞言第三字爲種子。文三字變成）瓶。（其形平如常。故云瓶。師所用云云。曰。鉢曰瓶）變成堅牢地天。首著髮髻。身著羯磨衣。莊嚴微妙。兩手持寶瓶。諸地神等眷屬圍繞
ム云。軌。男女二天也。今不辨男女如何。可尋云云
寶瓶圓白之中。其瓶挿諸寶穀花葉等嚴之。以金剛鬘之云云
次三力　次普通　次振鈴（用否有心）
次方言勸請（香爐若普印）
至心謹請　堅牢地天　五帝龍王
十二神將　普天率土　一切冥衆
來降於此　受此供養
次送車　次請車
次迎車（召請地天印明。下記之。次普世天印明召之）
次辟除　次示三　次金剛網
次火院　次閼伽　次花座
次善來　次重結　次五供

次普供　次讚（諸天）
次入三摩地（若不用之）
心月輪上有[梵字]字（常師所用）變成鉢。漸舒大。擧體成鉢。々變成地天本尊行者一體無二（已上常師所用）
又[梵字]字變成曰瓶云々
次根本印明（胎印明可用之又軌出印明）
合掌十指端捻屈令圓。掌令空如瓶（云召之云々）
鉢哩體吠曳娑縛訶（有歸命已上胎印明）
[梵字] [梵字] [梵字]
根本身印
合掌以二頭指及二小指叉在掌中。二中二無名直立頭相拄。以二大指並立押二頭指側。大指來去成辦諸事業
南莫三曼多沒馱南一唵二縛羅二合々
々三二合怛儞四二合三曼多五二合阿馱々
々六二合阿豆々七二合比哩底曳合二々
々々々莎訶（已上軌印明）
次加持珠　次正念誦
坐禪房記云。大日。地天。總諸天一字佛眼。如來慈護
次後入三（用否如前）
[梵字]字（常師一說不可得義）縛不可得義。又[梵字]字（制住不可得）法界不可得義
（已上常師所用）
次根本印　次部母　次五供
次普供　次讚　次閼伽
次振鈴（用否在心）　次解界
次奉送（金部）　次迴向方便
次隨方迴向　次三部

次被甲　次下座禮佛（出堂）
一谷記
以[梵字]字淨除地身等并供物（用火并[梵字]字明）
次灑淨
以右手作拳水誦灑淨明曰
唵闍沒喇帝吽發吒
次以杵加持供物等用軍荼利小呪
次加持飲食　次須彌王　次一字心
次幣帛立五方并便宜所
次誦驚發地神偈
次誦勸請偈（用普印）
至心讀請　堅牢地神　五帝龍王
與諸眷屬　來降於此　受此供養
次用勸請印明（如胎藏）
（禾勘）二手作拳開掌如鉢。以大指著頭指側。以大指召之（三反）
鉢哩體吠曳娑縛訶（有歸命）
次勸請方維神。先勸請偈
至心讀請　天帝將軍　太歲八神
天一太伯　一切方維　主託神等
與諸眷屬　來降於此　受此供養
（已上普印）
次勸請印明
堅實合掌以二空召之明曰
唵路迦々々迦羅野曳醯醯（三五反）
次散供
先以杓供五方。先中心。次東北。次東南。次西南。次西北。各誦地神眞言
次誦普施明遍施方維神

次散施之次第又如前
次普供養印明　次諸天讚
次心經　次諸緣度
次五如來名號（如施餓鬼）
次三摩耶戒（薩摩三摩耶印明也）
次地神饒益印眞言
唵沒馱每底縛日羅略乞叉唅
次啓謝　次發遣（如例）
後燒幣帛
已上谷記畢。件記端云。師曰。是地神供作法也。可也云々
又云。後記之。犯土時等可修之。散供五穀等如神供。以檣花等先散上供之。杓者ヒサコ也云々
∴第六護摩事
軌云。復次說諸成就護摩之法。以稻穀花護摩。得五穀豐登成就文
禾云。已下說種々護摩法
∴第七行法用意事
胎　金　悉
用心草云。且欲修十八道行法非遮神供法。地天供者。以神供爲本。今爲一期行法。且依十八道也云々
∴第八經軌事
堅牢地天儀軌一卷（書無役）
此中明根本眞言成就法等
功能
軌云。至心我地天及功德天禮拜恭敬供養。及念誦我眞言者。我恒常土地味資潤

彼人令其身中增益壽命是地精氣充溢
行者身中得色力得念得喜精進得大智
慧得辨才得三明六通得人天愛敬得無
比盡大福德 文
文云得巨多廣大福德日々千萬眷屬擁
養又無量無數有情艱難之類活濟資生
庫倉充溢七珍無限象馬寶及輪寶隨心
七寶卽不呼自來限充 文
文云若有人誦持此呪 禾云如前記 滿足十萬
遍爲最初法誦呪供養地天者富貴無極
七寶無限速成一切悉地 文
義釋第七 普通藏品 云地神眞言地爲萬物所
依住處皆悉因之而得生長如來心地亦
如是爲一切衆生所依處善種因之而得
滋長故名持本三昧亦名普載三昧也 文
最勝王經云爾時堅牢地神白佛言世尊
我有心呪能利人天安樂一切若有男子
女人〇至心持此陀羅尼隨其所願皆悉
遂心所謂資財珍寶伏藏及求神通長年
妙藥並療衆病降伏怨敵制諸異論〇
怛姪他只里々々主嚕々々句嚕々々枸
柱々々覩柱々々縛訶々々伐捨々々莎
訶 文

∴第九私記事

地神供次第 池上
地天供作法 坐禪房
厶云坐禪房誰人哉不問師不審々々
地天作法 太上
厶云犬上長緣上人事歟不問師不審
々々

∴第十卷數事

御祈禱所
奉讀 般若心經
奉念 大日如來眞言
堅牢地神眞言
奉供 閼伽供
飮食
銀\錢供 捧 大原無之
右謹依 仰旨〇 如常
治曆四年九月三日 權律師 大原

謹言 大上記云
奉開眼供養
新像地天一鋪
奉念 大日 地天 諸天 一字 慈護
奉供 花水供 五穀糜供 神供
右謹依令旨今月十五日奉開眼供養
新像地天卽始自彼初日夜至于同二十
一日初夜七箇日夜間殊致精誠修上件
祕法大施主殿下消除御惱增長福壽之
由如件
禾云已上古卷數等可取捨畢
寬元二年四月二十五日於小河學窓

草
弘安三年十二月五日於參州書寫了
爾然
正和三年七月二十五日於三州實相
寺書寫之 遍照金剛本寂
應永十年六月十六日
金剛佛子弘賢

阿娑縛抄第百六十二 日天・月天

日天

梵 [梵字]

∴第一可修此法事

先蹤

晴灌僧都東寺云。先年院日蝕令當御年。日天供承修。形像依仰奉圖而不正現有御感。結願後可進本尊之由有御氣色。而不進申云。件像供後以火可燒習也云〻。重仰云。有人申云。件說攘災決文也。件書外書也。雖依用云〻。重申云。自本以件決爲本文習彼法。仍付彼既圖形像得感應。何捨之哉。況件決內外法共許之者。尙不能進之云〻。

∴第二支度事

∴第三形像事

定圖云。肉色。左右手持蓮花乘八馬車著天衣。馬色赤。復本白馬文

祕藏記云禾云。調定圖如上乘四馬車輅文

金所 肉色。持日輪形文

眷屬

七曜　九執　五星　七宿

圖像 一〇一

∴第四道場事

∴第五行法事

前方便

行法　十八道

道場觀

種子禾云[梵字]　三形

讃　諸天

根本印明

二掌仰之。二〇無方圖側相著。是名顯露合掌。二水屈各入掌。以二空押二水側上。當額上也

阿儞恒夜合二野娑縛賀有歸命

∴第六護摩事

∴第七行法用意事

胎

具緣品東方天衆列之。祕密品明相印。密印品說印持誦不同云。若作別壇日天二后前行爲中壽以十曜爲第二院。唯俗法云。東歲星木南熒惑火西太白金北辰星水中鎭星土此中央第與彼相違。一行七曜圖且同俗法也

金

略出經外壇二十類列之

∴第八經軌事

未云。別無本經軌。以大日經可爲依憑耳

∴第九私記事

∴第十卷數事

月天

梵 [梵字]

∴第一可修此法事

∴第二支度事

∴第三形像事秘藏記大實同

調定圖云。白肉色。左手持仗。上安仰月形。乘三鵞文

裏書云。或本右手持杖。〻上有半月形。左手屈指當胸。或十二天曼荼羅中。右手持杖。〻上有半月形。落行也。有兎。右手押腰云〻

祕藏記金所云。左拳。右持半月形文

眷屬

二十八宿。十二宮。百官。主宰。大施主等。三九合宿文

圖像 一〇二

∴第四道場事

∴第五行法事

前方便

行法　十八道

道場觀

種子[梵字]　三形

讃　諸天

根本印

左手舒五輪。微屈。是蓮花半印。掌中觀月輪。右手安腰

曩〇南散捺囉合二野娑縛訶

∴第六護摩事

∴第七行法用意事

胎　具緣品列之。密印品說印。普通藏品明
眞言持誦不同云。若作別壇。次月及后。
十二天宮。二十八宿。爲中臺。以主十二
神主六時等。爲第二院。十二主神如次
前後左右委可見攝大軌也。各四文

金　略出經外壇二十類列之

∴第八經軌事

無　別本書以大日經可爲依憑

∴第九私記事

∴第十卷數事

寬元二年六月七日草了
建長六年二月十四日書了　尊澄
建治元年九月十七日寫之
點了　傳領金剛佛子澄豪
元應元年八月十四日京都寺戶書寫
之畢　交點了　金剛佛子玄契
享德四年初秋十九日書之了
一交了　求法源喜

阿娑縛抄第百六十三　迦樓羅

梵 [illegible]

∴第一可修此法事

此法自昔行事不聞
今軌調伏爲宗見
文爲除毒藥等可修歟。迦樓羅觀譬可見
之
或抄云 仁和永嚴 爲除毒病修之

∴第二支度事

香藥
金翅鳥王品。燒安悉香文
時分
金翅鳥王品云。日三時

∴第三形像事

圖像　一〇三

調定圖云。肉色。面如迦樓羅。身如天形。二
手取螺吹。二翼與肩披肩文
祕藏記云。迦樓羅衆男女皆鳥頭。並有二
翼。皆吹螺貝笛文
金翅鳥王品云。畫八枚八葉蓮花。中央畫
佛作說法相。右以粉畫大聖文殊師利菩
薩作合掌瞻仰佛相。佛左畫那羅延天。四
臂持四種標幟器仗。近那羅延畫金翅鳥
王作衛可畏恐怖形。近金翅鳥王畫阿盧
拏天於大聖文殊師利後畫無盡慧菩薩。
善財童子。須菩提。合掌而住文
文云。又法以白檀香刻作展翅金翅鳥王
形。一切龍瓔珞嚴具。其觜及爪極令銳利。
作恐怖可畏形。立於蓮花臺上。作向下視
勢。或以別木或當壁上畫文
有一繪圖形。如迦陵頻鳥。有觜。橫含三古
杵。左右各執蛇。左右足各踏蛇云々 道場觀集
出之。永嚴抄云。是止風雨時樣也云々
或抄 永嚴僧都 云。四臂。二手合掌。二手與願文
文云。畫像法 迦樓羅天密經文諸 如天王形。唯鼻若鷹
觜而作綠色。自臍已下亦如於鷹。螺髻寶
冠。髮鬘披肩。膊腕皆有寶環釧。天衣瓔珞。
遍身金色。翅如鳥而兩向舒。其尾向下散。
四臂。二正手結大印。兩手指頭相交。左押
右。虛心合掌。以印當心。餘二手垂下。舒五
指旋勢。其觜距及爪皆是綵金剛珍所成。
金山上有一金架。々上覆以錦衾。本尊於
衾上正立。忿怒形。々露出牙齒。以傘覆之。
首有圓光。而戴寶冠等文

∴第四道場莊嚴事

∴第五行法事

前方便 加用加持飲食等
入行法　十八道歟
道場觀
樓閣中有荷葉座。々上有[illegible]識字 或[illegible]字
變成螺。々變成螺形。　形
變成迦樓羅天。肉色。面如迦樓羅。身如天
形。吹螺。眷屬圍繞
讃 諸天

根本印明

㪍十指向外定空拘慧空左右如鳥羽三反動之如飛勢（空ハ左ヲ上ニシテ相鈎也 風又左ヲ上ニ重之云々）

阿鉢羅底賀多捨薩那南怛儞也他唵捨句娜麼賀捨句娜尾旦多跛乞叉薩縛跛孃誐那迦佉々々々嚩三麼野麼奴薩麼羅吽底瑟姹冐地薩怛舞枳孃跛野底娑縛訶（有歸命）

根\本印用胎藏金翅鳥王印明明此軌終眞言歟云々

禾勘軌云

那謨婆伽縛底一嚕馱囉野二曩那劫波囉野三薩縛那徵延那迦囉野四薩嚩羯麼莎馱那野五薩縛尸迦羅拏野六薩嚩設都嚕尾那捨那野七唵迦波羅質擔曩那迦波羅部擔嚕納嚕枳孃跛野帝娑縛賀（已上軌呪）

小呪

唵誐樓拏野莎訶（集道場出之觀）

∴第六護摩事

金翅鳥王品云應作護摩爐〇以佉陀羅木投之文

禾云凡此軌中有數多護摩法云々

∴第七行法用意事

∴第八經軌事

迦（谷）樓羅阿尾奢法一卷（不空貞元 海仁運珍）

此（谷）中說阿尾奢法

文（谷）殊師利菩薩根本大教王金翅鳥王品一卷（不空貞元 圓覺海仁）

此中說印明並作壇成就法等經軌決

阿尾捨法云豆蔻文

條\々有之白豆蔻草豆蔻紅豆蔻是似梛子物也云々

夜叉王爲延壽文

是\炎魔王歟云々所持本夜麼王文

鼠狼毛文 イタチノケ也云々

蛇退皮文 クチナハノモヌケ也云々

∴第九私記事

∴第十卷數事

寬元二年六月三日於小河草了

建長六年正月二十一日於大藏書了　尊澄

傳領金剛澄豪

元應元年八月十五日於洛陽西山寺戶賜右御本書寫畢

求法金剛玄契

享德四年六月七日書之　源喜

一交了（朱）朱點了

阿娑縛抄第百六十四　深沙大將

對受記云奉教官太山府君古人傳云深沙大聖文

帖云深沙大王是太山府君也是玄奘三藏於流沙所値神也故云深沙

儀軌云亦名央堀摩羅

廣大軌云此食肉飲血鬼也

∴第一可修事

∴第二支度事

起首日

大聖深沙神記云月三九日

∴第三形像事

圖像 一〇四

（東寺觀引之）深沙大將儀軌要云頭如赤鉢兩手如天羅地羅頭懸七鬼頭也體有八蛇兩鬼頭然呑體也文

深沙大聖傳云盤殖紅蓮捧足朱髮螺髻狼爪毫眉銀牙烈乾將髑髏爲瓔珞口若血河剝獸皮爲衣眸光電烱蟒爲臂鎖髭髯卽直利於鉢鍛寶鬘鏁出人哀感善攝於

魔翻（已上僧一得也）

（東寺觀引之）或所云紅蓮捧足朱髮頭赤螺之髻宛轉于一身之上青狼之爪森然于二手之指峯蛟蟒纒臂象頭含膝瓔珞繫髑髏衣服結獸皮口凝血河之流眸設電光之爛曜

驚駭於人類普攝於魔軍外現忿怒之相
內祕慈悲之意文
大聖深沙神記云衣服者須深赤鮮潔爲
上晝頭髮須赤拳乳足踏右左手把靑蛇
文
或抄仁和嚴僧都永形像有二樣一者唐本左手把
靑蛇右手屈臂於右乳前揚掌此本從昔
所流布也下醍醐深沙堂等身像是也賀
茂上社東山南面有等身像人傳云此像
往古靈驗揭焉慈覺大師入唐之前祈念
此神像云々近代惱虐病人祈此像平愈
云々元是壞像形貌如生神妙異特而少
堂破壞爲雨露濕損有知足院僧卑人號
願聖件僧以泥加修理塗損腰帶等面貌
損失云々一本二手合持鉢々盛白飯般
若十六神中書之文
同抄云慈恩傳云三藏於流沙見一大神
手取戟已上抄
禾云件抄所圖用第一說唐本樣也但臍
有童子面
帖決云一說云釋迦如來先身是也世上
談話也有一子云々卽其形像臍前面是
也云々此說是兒女之語談也云々
文云以七髑髏爲瓔珞謂玄奘三藏七生
渡西天髑髏也文
∴第四道場事
∴第五行法事
行法
十八道宜歟

道場觀
種子　或抄仁和永嚴
三形　同抄云

尊形
讚　諸天
根本印明
金合ム云是奉教官印明也
只但羅虞鉢多野娑縛訶有歸命
帖決云深沙者是玄奘三藏於流沙所
遇也謂太山府君是也故可用彼印明
文
ム云如師說者胎奉教官印明可用之
云々
∴第六護摩事
∴第七行法用意事
∴第八經軌云
深沙大將儀軌三使者行念次第不空
深沙大將儀軌要一首
大聖深沙神記
深沙大聖傳玄海日通撰沙門
禾云已上軌等不載諸錄眞僞難知
ム云儀軌云物有之隨師不奉受之云々
功能
成菩提云大聖深沙神記云深沙神者浮
丘神也按大集經云是四方自在天神所
化亦多聞天王爲降伏四天下行毒氣鬼

神文唐三藏記云往西國取經迴至流沙
磧中無人之處每至齋時於路側有新穿
池水美如甘露有一分飮食異種馨香唯
不見人三藏怪而念言此處長砂磧迴
絕人煙置池及食者是何人哉願知所來
乃聞空中有聲々啓三藏法師曰我天神
也緣和上取經遠來弟子是護法神此處
無水絕人特爲和上置水及食三藏齋訖
其水却無但見流沙浩眇爰獨無人因此
呼爲深沙神也舊因蜀川浮岳山寺有一
僧發願十年不出寺持華嚴經立志彌堅
感得此神化爲行者供侍給使掃洒焚香
其僧願滿經數已終早朝忽不見行者遑
喚不應但聞空中云昔時行者非是常人
是北方神佐主領夜叉和尚行高感得弟
子供給僧日貧道凡僧肉眼不識大聖罪
過々々十年供養何者不見本身相別神
曰不解見本身恐驚和上若願相見幸請
作意莫怕遂卽見本夜叉身並口授陀羅
尼一道心眞言一須臾却沒其僧只得工
人塑形在寺供養守護伽藍甚有靈驗西
蜀之人皆敬事也大和三年有一女商於
蜀畫得形影船中供養其船欲到江陵六
月十六日忽遭惡風其船欲沒女商怕急
念大聖深沙神王兼啓告發願乃於水見
此神以手拓船直到岸女商到江陵開覺
寺塑形供養人競瞻敬若有人致精魅冤
家處魍魎所纏者但於此神前志發願悉
得除滅文　深沙傳大旨同之

儀軌僧法傳感得事等有之依廣不書之

∴第九私記事

∴第十卷數事

寛元二年六月三日於小川草了

建長五年十二月七日於大藏谷書之

尊澄

傳領金剛澄豪

元應元年八月十八日於寺戸書之

求法金剛玄契

康正元年仲冬下旬書寫之了

求法比丘源喜

元祿十六年六月二十日書寫之

都率谷雞頭院主嚴覺

阿娑縛抄第百六十五　大黒天神

梵 [梵字]大[梵字][梵字]黒

第一可修此法事

天竺爲福德尤崇此云々

此天義釋云大日如來勅自在天降伏吒吉尼之時化身也然者可用降伏歟仍黒色也云々

禾云勅自在天事不見釋文但軌大自在天變身云委在奥

祕否事

此法祕法也以受根本印爲事其外無別事云々

先蹤

傳教大師殊崇之山門尤可敬信也

圓融房座主毎日香花並美饌一前備儲別不修供養法對像被持誦眞言萬反云々

∴第二支度事

∴第三形像事

軌云五體作五尺若三尺若二尺五寸亦通之膚色悉作黒色頭令冠烏帽子著袴褰而不垂令被狩衣裾短袖細右手拳收右腰左手令持大袋從背令懸肩上其袋色爲鼠毛色其垂下程餘臀上作畢居大衆食屋禮供養者堂屋房舍必自然之榮聚集涌出文

南海傳云西方諸大寺處或於食厨柱側或在大庫門前彫木表形或二尺三尺爲神王狀坐把金囊却踞小床一脚垂地毎將油拭黒色爲形號曰莫訶哥羅則大黒神也文

調定圖云青黒色有三面六臂右一手執劍横前左一手擬劍又右次手執人髪擊左手執羊兩角提次左右第三手取象皮張覆背以髑髏蛇等爲瓔珞鐶釧冠飾也文

圖云禾云大旨如右　後本黒淺色云々

最勝心明王經云摩訶迦羅天○大黒也披象皮横把槍一頭穿人頭一頭穿羊云々

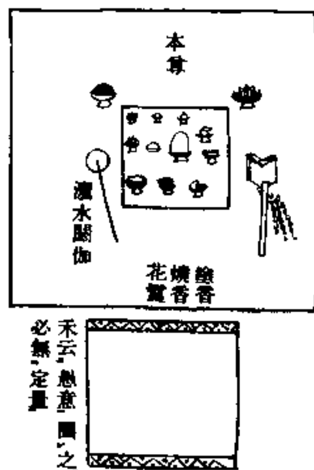
用心草云經異記第九云摩訶迦羅以髑髏爲瓔珞人肉爲食人皮爲衣血爲飲手刀戟及毒蛇僕伏毎入火卽履炭而行文

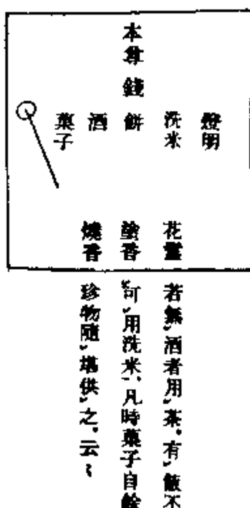
∴第四道場莊嚴事

谷記云先可儲供壇一面次可備香水一坏可加散杖塗香一坏花鬘一坏燒香一坏菓子一坏酒一坏若無者用水餅一坏若無者不用之洗米一坏若飯銀錢一捧若加用幣帛云々

此天供供物二前美麗調備一前送政所一前房可供之所謂飯汁酒菓子等如例如此供靈驗揭焉也是口傳也銀錢幣帛等可具之云々

後日政所大黒天神供口傳供物二前奉之一前大師建立天料一前クキゼ菩薩奉之株菩薩者クキゼ似此天同取奉居政所也其像以外靈像也云々

∴第五行法事（依谷記次第）

先於房中洗手嗽口

次護身（淨三業 被甲 持珠拌）//用本尊印明云々

次入堂　次禮佛著座

次塗香塗手　次加持香水（洒淨）

次加持飯食　次甘露　次一字

次勸請（用堅實合掌 用香爐云々）

至心謹請　摩訶迦羅　大黑天神

與諸眷屬　來臨於此　受此供養（三反）

眞言曰

唵摩訶迦羅耶曳醯呬（三反）

以二空招之

次閼伽

取散杖誦閼伽明於座所灑之（三反）

次花座

取一房花誦花座明置座所（或只用印明）

唵嚩日羅味羅也莎訶云々

//次善來偈云々

次塗香　次華鬘　次燒香

次飯食（先菓子 次洗米 次酒）

次燈明　次銀錢（或加幣帛用普供養印明）

//已上供等皆捧其物各加本明而供養云々

次普供養　次讚（諸天讚）

次法施（心經 緣起 度）　次隨意祈願（已上二事念誦次用之云々）

次根本印明（師々問文）

\金剛合掌

唵\摩訶迦羅耶莎訶（禾云此眞言出攝大軌）

是\師傳也此法受此印明爲事胎藏梵語曼荼羅摩訶迦羅天云仍梵號加歸命成就句用眞言是天等常事也云々

軌（神愷）雖有印明今用師傳間師云者此意歟云々

禾云右眞言攝大軌摩訶迦羅神眞言出之然者不可引梵語曼荼羅非以意樂加歸命成就則是說彼軌眞言也

次念誦//堅實合掌明同前云々

//大日　佛慈護　大黑

次閼伽（如先）//想歟本尊口

次啓謝（用普印）

所設供具　可笑麁惡　攀緣覺觀

多不如法　惱亂冥衆　唯願慈悲

布施歡喜

次禮拜//作居拜之云々

次發遣

右拳仰彈指七反

唵拔折羅母乞叉穆

次三部被甲

次下座出堂

∴第六護摩事

古來未聞修之歟

∴第七行法用意事

胎

胎軌諸本北方天衆雜類雖列其名不出印明（禾云攝大軌出眞言如何）

金

悉

若具如十八道修之者三部護身

次道場觀

樓閣中有荷葉座々上有[梵字]摩字（或[梵字]々）變

成發形々々變成大黑天神〇

次勸請

自餘如前記

∴第八經軌事

大黑天神法（嘉祥寺神愷記）

爲斷後輩之疑以野客夢事引尋貽之

焉

//此天無指本書南海傳神愷記等明其本緣

功能

軌云此天昔夢中語詞之中曰若吾伽藍

安置日〻敬供者。吾寺中合住衆多相每日必養千人之衆乃至人宅亦爾也。若人三年專心供者。吾必此來供人授與世間富乃至官爵職祿應憔悉與焉 文

文云。吾呪（宋云。唵密止〻〻舍婆隷多羅羯帝莎呵） 若人常持念。四季大備餚饍酒醬飲食乃至百味以五更時不知衆多人供吾決定與富 文

文云來供人者必於此神成父母想於三寶成外護於衆人成父母故也。余久聞天竺古風並吾唐朝古風諸寺安此天莫非豐饒 文

南海傳云。古代相承云是大天之部屬性愛三寶護持五衆無損耗求者稱情但至食時廚家每薦香花所有飲食隨列於前。會親常見說大涅槃處般彈那寺每常僧食一百有餘。春秋二時禮拜之際不期而至僧徒五百臨中忽來正到中時無宜更煮其知事人告廚家曰有期倉卒事欲如何于時有一淨人老母而告之曰此乃常事無勞見憂遂乃多燃香火盛陳祭食告黑神曰大聖涅槃爾徒尙在四方僧乃至禮聖跡飮食供永勿令闕乏是仁之力幸可知時尋即惣命大衆令坐以寺常食次第行之大衆咸足其飡所長還如常日咸唱善讚天神之力親行禮拜觀故觀黑神見在其前食成大聚問何意報此所由准此雖復先無江南多有置處求者效驗神通外靈 文

本綠

義釋七（普通眞言品處） 云。拏吉尼○世間所傳云。屬摩訶迦羅口好食人心毘盧遮那以降三世法門化作大黑神其大威力以灰塗身於曠野中作法悉召拏吉抳而呵責之。以汝常殺人故今當食汝○彼等怖畏咸歸命佛 文

私云。大黑神者是誰哉非今大黑天神歟。若是暗夜天亦名黑闇即閻王后歟。拏吉尼焰魔眷屬也。黑闇同后也。仍現此身呵責彼歟 云〻

未云。勸胎諸軌黑夜南方焰魔衆列之。摩訶迦羅在北方加之攝大軌所說摩訶迦羅眞言與諸軌所說黑夜眞言甚異。以大黑神難定黑夜神歟

新譯仁王經云。以祭塚間摩訶迦羅大黑天神 文

良賁疏云。言塚間者住處也○大黑天神鬪戰神也。若祀彼神增其威德擧事皆勝。故饗禱也。何以知者三藏引別梵夾孔雀經說。烏尸尼國〻城之東有林名奢摩奢那。此云尸林。其林縱廣滿一由旬有大黑天神是摩醯首羅變化之身與諸鬼神無量眷屬常於夜間遊行林中有大神力多諸珍寶有隱形藥有長年藥遊行飛空諸幻術藥與人貿易。唯取生人血肉先約斤兩。而貿藥等。若人欲往者以陀羅尼加持其身然往貿易。若不加持諸鬼神乃自隱形盜血肉令減斤兩。即取彼人身上血肉隨取隨盡不充先約乃至取盡一人血肉令減斤兩不充藥不可得。若加持者貿得寶具及諸藥等皆隨意所爲皆得成就。若禮饗者唯人血肉。彼有大力即加護人所勇猛鬪戰等法得勝也 云〻

軌云。大自在天變身也。五天竺並吾朝諸伽藍等皆所安置也。有人云。大黑天神者。堅牢地天化身也 文

∴第九私記事

大黑天神私記 谷

大黑天神私記 大原

∴第十卷數事

建長五年十二月十日於大藏書之　韋澄

建治元年八月五日書之畢

點了　權少僧都承惠

建武四年五月二十八日以御所之御本校合了　豪鎭

延文元年（丙申）十月二十一日於西山寺戶奧房以彼御本書寫了　登盛

一交了

康正元年十一月二十九日令書寫之　源喜

壇圖等並朱點了。圖書依秘之不誂他候也仍比興〻

右依此天神力法財周備心願滿足也

此一卷從聖法院源進賜之畢

天正二十年五月三日

權大僧都法印光祐

寶永二年乙酉六月二十二日以東南
淨教房眞如藏本書寫
兜率谷雞頭院闍梨嚴覺
享保九辰年同午年於出雲寺書寫校
合了

阿娑縛抄第百六十六　冥道供本

冥道（冥土云也）冥道供與焰魔天供者廣略不同也可見齊文內題云々

∴第一可修此法事

禾云多分為除病延壽攘災招福修之

忠師為關東二品惡夢消除修之

先蹤等（口記在別卷）

∴第二支度事

注進

冥道供一夜支度

壇五面之內（一面方六尺高三尺 四面廣三尺長一丈二尺高二尺五寸）

前机一脚

脇机二前

燈臺六本

禮盤一面（可有半疊）

酥　蜜　蠟（各少々）

名香（白檀 薰陸）

精米二石三斗

精五穀（各少々）

菓子二百三十果（栗棗）

上紙十帖（料紙錢）

明油二斗三升（可加燈心）

壇敷布五端

淨茅五束

大幕四帖（可有幕串）

淨薦二十枚（長二丈）

土器（大二百五十 八春日五百）

薪三十束

桶五口（大三小二）

杓三柄（大一小二）

折敷十枚

續松少々

長櫃二合

疊四帖

阿闍梨

助修六口

承仕四人

駈使六人

已上淨衣（白色）

人供（如常）

右大略注進如件

建暦二年三月　日

若宮御祈（禾云梶井宮也）　忠師出之

注進

冥道供一夜支度

壇五面之內（一面方六尺高三尺 四面各廣三尺長二丈高二尺五寸）

前机一前

脇机一前

燈臺六本

禮版一面（可有半疊）

壇敷布五端

酥　蜜　蠟（各少々）

名香（白檀 薰陸）

精米二斛五斗

精五穀各五升

菓子（栗棗）二百五十

清池一斗五升 可有澄心
上紙十帖
裏黑垸二百五十口
八春日五百口
大幕四帖
新筵三枚
新薦十 長二丈
桶五口 之內足桶一口居桶一口閼伽桶一口手水桶一口
杓三柄 大一小二
長櫃二合
折敷十枚
續松少々
疊四枚 阿闍梨伴僧座料
阿闍梨
伴僧六口
承仕四人 駈使六人
已上淨衣 白色
人供如常
右大略注進如件
年 月 日
源大納言具通所 忠師出之
供米配分 一夜
阿闍梨三斗 三箇夜九斗
伴僧一口一斗八升 五斗四升
承仕一人一升八合 五升四合
駈使一人一升二合 三升六合
見丁一人 同
三箇夜都合四石五斗七升二合
施主許四五成隨遣之忌四故也

伴僧六口一石八升
承仕四人七升二合
駈使六人七升二合
見丁一人三升六合
教王房支度尤神妙也 ム云諸大夫料紙書是也 諸大夫
料有公家可用之云々
件支度云壇一前方三尺五寸高一尺
五寸 四足 四前各長一丈廣三尺高一尺
足四云々
又大幕釜二口長櫃 已上借物
大幕隨所可用三帖
良尋阿闍梨 大原法寶幢房弟子 支度云壇九前 一前方三尺高一尺五寸八前長六尺五寸廣二尺高一尺持明房法橋奉為宇治殿令修之時成人夢云冥衆悉来云此供物穢劣也不可納受是行事僧将也云起座去了云々件行事僧圓豪房上人也
∴第三形像事
禾云近來不懸本尊也
聖行房決云冥道供曼荼羅 文字

二十八宿六舍　火天	北斗七星　一字金輪　佛眼	三十九執　十二

依儀以之為本尊被修之伊藤太夫家
修給之云々 已上聖行房決
或古記云冥道供曼荼羅可用焔魔五
寶曼荼羅云々
教王房私記裏書云只儲道場不懸佛像
只以立標也 對遁記之
大原圖一本

裏書云自長久五年以降於大原勝林
院點百十七位修冥道無遮齋會其功
多積治暦四年三月二十日依關白前
大相國殿下 禾云宇治殿頼通公歟 仰於平等院點
二百之位三箇日之間修無遮齋會寔
於壇上為安敷位重々圖之敢非判冥
道之次位猶恐不叶聖意矣但今圖位
者或總位之中雖顯其位更開別位點
之或都名之內雖籠其名重示別名圖
之美覽者察斯旨了金剛長宴記之 文
教王房私記裏書云此二百位於宇治
殿被點次位故有白明神等又有百十
餘位圖件二圖隨時可用之 賢暹記之
冥道供圖 大原私記
冥道圖位 後本二百位
冥道供圖位
冥道供圖 禾云圓圖也 已上相承圖也
禾依大原圖任師說旨聊註圖位 如左

北中壇

東

大威德		諸佛尊部		金剛夜叉
	觀自在	佛眼	地藏	
蓮花部	文殊	大日如來	彌勒	金剛部
	十六羅漢四大羅漢等	一字金輪	一切聲聞緣覺等	
軍荼利		四臂不動		降三世

標面如今文字可向之餘四壇准之

東

白山大明神衆 法華經中一切神王等衆
熊野權現大明神衆 童子眷屬等衆
大日經中曼荼羅神等衆
金峰山金剛藏王衆 火雷衆
仁王經中部鬼神等衆
行疫流行神衆 月曜衆
法花經中羅刹女衆
貴船大明神衆
般若經中十六善神衆
赤山大明神衆 日曜日
大原大明神衆
諸觀音經中五龍衆
稲荷大明神衆
波那羅大將衆 日天衆
顯密教中一切護法衆
摩休羅大將衆
昴宿衆
摩特羅大將衆 帝釋衆
八幡大菩薩衆
畢宿衆
山王三聖等衆
賀茂下上大明神衆 大梵天王衆
松尾大明神衆 摩利支天衆
平野大明神衆
祇園天神衆 八部衆
江文大明神衆 柳宿衆
北野天滿天神衆 歡喜天等衆
日本國中諸神祇冥道衆 大自在天衆

南

北

西

標事

長一尺許廣一寸餘許（禾云以檜作之）銘大書之。
雙嚴房高一尺三寸許廣七分許文字小
智泉房高一尺許廣一寸餘銘大書之遙
見美云々
禾云其形（大日如來）厚一分許裏
東二重一等可注之　注云裏可注二
二云々
又二百位外山王大闍三梨許御也其
外十禪師四社行事早尾可立加闍三梨
後程也古闍梨由王云依之者亡社遍可
立其標歟其外施主氏神又我親亡父亡
母可有之仍二百二十許可用意云々
注云二百位之外施主本命星宿曜宮
等當年屬星施主氏神并當住處近隣
神社眷屬叡山大師山王等也云々

∴第四道場莊嚴事

先於清淨庭上（降雨時用深屋上等）之四方引幕（自ム東云）（爲北角引之以裏爲外以表爲内）
次幕内敷滿薦（雖入行之座并滿敷）
次立壇（壇面ハ標ヲタシテ并銀錢穿串之料ニ）
雙嚴房時中央小壇一面立之餘方敷薦立
々上布々々上茅草敷之教王房時始破立
五壇中央少高此樣付蝋燭有便宜云々
智泉房時同立五壇
ム村此說立五壇中東南西北次第立
之近北端相可隨向方（向東向北息災也云々）
次五壇上敷布々々上敷茅菅師時壇數迴
許被引之（ム村後說）

次境上敷茅草右遶敷之也謂西境根方
南成末又繼根其茅末上懸根也北境茅
根西成如此右遶也云々（時不用四方壇敷茅樣同之之）
義釋十四云籍青生茅遶爐而右遶勿
末加本應以本加末謂勿以稍押根當
以根押稍頭
建立軌云增上祥茅草隨日旋布以本
覆其苗文
已上同師說
十一面經下云順數吉祥茅東方爲先
首南西最後北當以莖壓根勿以根壓
莖文
尊勝二卷軌（善無畏）云於爐四面布茅草
以末押根順押之
已上遶師說
義釋六云用生茅略有三義一者其性
潔淨離處樂觸可以觸除行者昏怠恣
慢之心二者此是吉祥草世尊以爲敷
坐而證菩提是故能除一切諸障三者
以此吉祥茅慧性也此草兩邊多有利
刺若坐臥執持無方便者乃爲所傷若
順手將護之則不能爲害一切諸法亦
如是若順諦理觀之一切塵勞皆有性
淨之用若失方便則能損壞智身故以
爲法門表像也
次南壇外邊少引放立前机其上備閼伽
一前花置鈴杵（若依大原記修之者閼伽花香各一坏又不記置鈴杵自餘如今）其外置轉販可立隨根（左右机云々）
（佛供云々飯菓子水等又打鳴飯居香名香等各居香爐等之又若居之）

又四境隅々間并前机左右燈臺可立之
云々（都合六本云々又可敷阿闍梨并伴僧座）
次排備祭物等
先以標立座位各々座位兼所穿穴任裏
一二立之南境標道理可向中方其前可
備供物也然而阿闍梨向標後修行法便
宜惡故向南方立標備供物云々
禾云中境標向南（但可依向方）餘三境向内方
銀錢幣帛事
銀錢長紙長無下也橫長佛供クツル故
橫小切捨幣殘影錢云々
禾云紙長十二文影之數施主歲數重之
委如北斗帖
其形　如此歟
幣錢同串挿之
串長蝋燭小高云々
作云一尺三寸云々
幣帛如北斗時紙五切一切橫挿先師皆
如此文
江師云故大夫法眼以幣帛紙書金剛
般若供之云々　齋法其錢財三寶不
須施文
三寶奉之不奉之不奉之不奉二意有之一世
俗祭具故不奉之一世間珍寶也至心
之日何不奉之乎法華十種供養衣服
有之乎云々　如後說大日已下皆可奉
錢帛云々
江師云道淵阿闍梨十二天供四臂不
動蝋燭取替天等奉云々　不可然城慶

光如何。又佛菩薩奉之事。見慈氏軌祕事也。智泉房奉問三光房律師返答如此云々

禾勘慈氏軌下大曼荼羅品云。寶形二十一箇瓶。中院安五箇〇四方各安一箇。蠟燭准此數文

禾云。此中院等皆佛菩薩也

五穀粥事

多少在意。日本國々王御祈等麗寸法セマホシ。飯ヒメニスヘシ。此云堅粥。柔潤身事殊勝也。故爲飢渇憔悴鬼類粥。尤爲asコシキ飯云飯。以湯氣令蒸之穀氣不失之故美也云々

心可加五穀。大豆小豆一度煮之。大麥小麥一具煮之。盛時可加之。大小豆多。大小麥少能也云々

禾云。近來粥上挿之

又時菓子一種若二種。其一置粥ソハ云禾(上挿粥也)其一種。干棗必用之云々

抑棗尊星王供必奉之。又太山府君祭必奉之。宗明云。奉干棗。成獻一切菓子也。是陰陽家祕事也。又陰陽師式盤天盤以棗木作之。地盤桂木作之。是陰陽祕事云々

自鍋移椀之時。從麿可加持。(持不事動明)是鬼類不令穢料也。作壇中知法人勤此役云々

蠟燭事

蠟燭長一尺許 或用燈盞

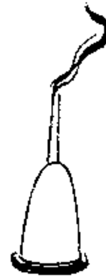
智師用蠟燭。或無蠟燭而備二百盃燈

之樣有之。其置樣在意云々

各々位用燈盞之時。壇外四本燈臺可立別略之(禾云。忠師備燈盞用別燈臺)若用蠟燭者可立別燈臺也云々

銀錢等排備樣

用蠟燭定

用燈定

已上禾圖

排備樣。標前蠟。其外方銀錢也。銀錢標付其銘。不見故也云々

又佛供上標銀錢蠟燭皆指之人有之。

皆事也云々、

又古樣銀錢立粥上。凡無謂。只タヨセニスル義也。エセ義也云々

幡事

此供立紙幡之人有之。不心得事也云々

後日云。安然說。道場四角紙幡懸之。此事能云々

禾見彼圖云。東北東南銀錢幡。西南北幣帛幡

圖像 一〇五

六第五行法事

房中作法如例 次入堂(智師云。堂內無所行道。便宜參堂之後行道三匝。參堂誦讚。內人不用此事)

次懺悔偈

次禮拜(偈有別行。作禮佛三反起居。總禮句)

南無歸命頂禮摩訶毘盧遮那如來

々々三部界會諸尊聖衆

々々二百〇之中冥官冥道(智師說唱如之)

次著座

次塗香塗手(此次名香。入閼伽塗香器之粹)

次加持香水 次灑淨 次拍掌

次彈指(已上二印。或不用之。此印頻今則無遮旋故也。委在印作法。除魔法)

次加持供物 次去垢 次清淨

次光澤 甘露 須彌 一字

次啓白(在別。次祭文云々。師云。有祭文者不可啓白。可讀祭文。或祭文助修中勿云人可讀之云々)

神分等 次唱禮

八葉 佛眼 五大明王 大小三部 如台

智師云。此供。上自大日下至鬼畜悉

赴集影向砌。備是胎曼荼羅也。故今
雖依悉地用胎唱禮云〻
或又用悉地唄禮無咎。但十八道總
兩部羽翼別屬胎藏。然者用胎唱禮
有便云〻
唱禮如胎。但五大明王次可加南無
焰魔泥婆摩賀泥婆云〻
次驚覺　次九方便
次發願　次五大願
自此助修半心經半尊勝陀羅尼可誦
之不可高聲云〻
半大日眞言半佛眼眞言云〻
安然圖云。發願後伴僧一人讃大日
呪二一人讃佛眼呪至于本尊讃。佛讃
四智。諸天讃各三反。其後又讃上件
眞言。呪師就念誦時伴僧誦普賢讃。
次百字讃 此等樂也意　讃了讃心經文
禾云。桂林房冥道供私記表紙云。大
原法橋記云 同安然說
次三部三昧耶　次被甲 次成身二印明更問
大日。焰魔云〻
次地結
次金剛墻 或時加大海須彌二云〻
次道場觀
觀想。地結上金剛墻內有大海。〻中有
寶山。〻上有寶師子座。〻上有寶蓮。〻
上有寶樓閣。〻上有無量莊嚴
次三力　次普通
次觀曼荼羅

觀想中央位上𑖀字。〻變成率都婆。〻
〻〻變成大日如來。〻〻〻放光照
諸尊座位。諸尊影現 其位如標之種子三形不用之云〻圖位如
齋法幷齋文隨一用之云〻
次治路　次成不動身 三印云〻　次振鈴
次奉請 住記云。智泉時取珠杵不用香爐。取私記披讀之云〻。取香呂請之云〻。音曲可有之云〻。修摩訶ヒルサ助取次第
一心奉請毘盧遮那佛
ナヨリ付之已下准之云〻
一心奉請阿閦佛
〻〻〻〻寶生佛
〻〻〻〻阿彌陀佛
〻〻〻〻釋迦牟尼佛
〻〻〻〻世間廣大威德自在明佛
〻〻〻〻十方三世一切諸佛
〻〻〻〻十方三世眞淨法寶
〻〻〻〻文殊師利菩薩彌勒菩薩
〻〻〻〻普賢菩薩除蓋障菩薩
〻〻〻〻觀世音菩薩得大勢菩薩
〻〻〻〻藥王菩薩藥上菩薩
〻〻〻〻地藏菩薩虛空藏菩薩
〻〻〻〻十方盡虛空界一切菩薩摩訶
薩
〻〻〻大聖四臂不動明王
〻〻〻十六羅漢四大羅漢
〻〻〻十方盡虛空界一切聲聞緣覺
已上阿闍梨皆唱了。次作僧可取次第
〻云
次召請印明 胎大鈎召印明也。注云。次又披本云〻
惟願十方三世盡虛空遍法界諸大菩薩

摩訶薩一切賢聖。今日今時不捨弘願爲
衆生故。受弟子等請。降此道場。受今所獻
供養。今當召請諸天冥道等。唯願三寶加
威護念。使一切冥靈悉皆雲集。志心歸命
常住三寶。常聞佛說。十方世界六道四生。
其中所有統領上首。皆是住不思議解脫
菩薩。慈悲誓願。分形布影。在六道中爲主
爲尊爲師爲友。教化調伏一切衆生。悉能
令其離苦得樂。是諸聖者各有三明四智
五眼六通。悉知今日施主甲ム等並心同力。
謹依佛教。罄竭精誠。運平等心。起大慈悲
拔濟之心。奉設無遮廣大供養。願降道場
○受所獻供養。志心歸命常住三寶
住云。已上訓讀之。餘僧不取次第
一心奉請帝釋天王三十三天○八大藥
叉降臨道場納受供養志心歸命常住
三寶 至心歸命常住三寶音讀之人二授二八齋文訓讀之云〻
〻〻〻火天大仙五大仙衆十二火天
四十火神降臨〻〻納〻〻志〻〻
〻常住〻〻
〻〻〻閻魔法王死王死后○大黑夜
神七母女天○太山府君五道太神○
司命獄率○降臨〻〻納〻〻志〻〻
〻〻常〻〻〻
〻〻〻羅刹大王三部鬼王○九種鬼
神三類鬼神降〻〻納〻〻志〻
〻〻常〻〻〻
〻〻〻水天龍王八大龍王○五方大
龍二十五部一切龍王○降〻〻納

〻〻〻志〻〻〻常〻〻〻
〻〻〻〻風天大王風輪毘嵐○障散壞
等空界地中一切風神降〻〻納〻
〻〻志〻〻常〻〻〻〻
〻〻〻〻多聞天王四大天王○八大夜
叉十六神王乾闥婆宮單那鳩盤荼毘
舍闍毒龍夜叉羅刹降〻〻〻納〻〻
〻志〻〻〻常〻〻
〻〻〻〻伊舍那天魔波旬天○六欲天
衆四十住處十一天衆降〻〻〻納〻
〻〻志〻〻〻常〻〻〻
〻〻〻〻大梵天王四禪四定○三十六
天五那含天等降〻〻〻納〻〻〻志
〻〻〻常〻〻〻
〻〻〻〻地天大王堅牢善女○大辨功
德二十八部○江海山野聚落巷陌宅
闍井池伽藍僧房○土公竈神草木一
切諸神祇等○降〻〻〻納〻〻〻志
〻〻〻常〻〻〻
〻〻〻〻日天子衆七曜九執○五星七
宿一切曜等降〻〻〻納〻〻〻志〻
〻〻常〻〻〻
〻〻〻〻月天子衆二十八宿○十二宮
神百官主宰大施主三九合宿本宮本
命○北斗七星妙見尊星等○降〻〻
〻納〻〻志〻〻〻常〻〻〻
〻〻〻一切護法金剛密跡○諸善神
衆降〻〻〻納〻〻〻志〻〻〻常〻
〻〻

〻〻〻〻十二神將十八善神○大黑天
神阿梨底母聖歡喜天四部大將○波
羅門仙八部衆等○降〻〻〻納〻〻
〻志〻〻〻常〻〻〻
〻〻〻護比丘七萬二千神王○護三
歸五戒善神王等○降〻〻〻納〻〻
〻志〻〻〻常〻〻〻
〻〻〻〻六齋八王行病鬼王及其眷屬
○降〻〻〻納〻〻〻志〻〻〻常〻
〻〻
〻〻〻一代五時顯密教中護法善神
鬼神等○降〻〻〻納〻〻〻志〻〻
〻常〻〻〻
〻〻〻〻天曹府君一切天曹○有司官
屬都官使者及諸部從○降〻〻〻納
〻〻志〻〻〻常〻〻
〻〻〻〻地府神君一切地府○百司官
屬都官使者諸司部從○降〻〻〻納
〻〻志〻〻〻常〻〻〻〻
〻〻〻〻地主（圖書）（地主此國明神也云〻）明王山川
嶽瀆城隍社廟○一切神衆各與眷屬
○降〻〻〻納〻〻〻志〻〻〻常〻〻
〻〻
〻〻〻〻命過僧尼未解脫者○施主先
亡七代久遠一切魂魄○及無始來寃
家債主降〻〻〻納〻〻〻志〻〻〻〻
常〻〻〻
〻〻〻〻曠野大力燋面大王○無量千
萬億那由他恒河沙餓鬼等各與眷

屬降〻〻〻納〻〻〻志〻〻〻常〻
〻〻
〻〻〻〻二百位之中一切諸天護法○
冥官冥衆天神地祇○夜叉鬼神餓鬼
〻類等○及與各〻部類眷屬乃至無
名位一切鬼神等降〻〻〻納〻〻〻
志〻〻〻常〻〻〻（已上ヒルサナ已下奉請大原記文也）
山王等意樂神等請之時。此奉請句
可加之云〻
已上○所讀。切可令取次第句數長
故此別也。假令闍梨先一心奉請帝
釋天王三十三天唱。伴僧可取次第。
次又闍梨八藥叉等唱。伴僧又可取
次第已下准知之云〻
若阿闍梨初一句許云聲。次〻句伴
僧闍梨同音請可有也云〻
禾云。如說一心奉請許。闍梨一人唱。
已下主伴同音唱之。二句〻〻取次
第事。時尅久故也。但又隨時可斟酌
次諸天印明召之
智泉奉修之時。行事辨（隆朝）內〻示云。院
行法久令貫給也云〻仍有勸請被用
之時〻有音曲。極以貴。是不惡事也云〻
伴時。振鈴後勸請先被讀私記之勸
請文。此事予所申行也云〻
禾云。爲令嚴重引用有勸請。且又有
先蹤故也。若欲略之時。如左可用之。
是又師說也。取香呂長跪
至心奉請　摩訶毘盧遮那。一字金輪

佛眼部母　普賢文殊　觀音彌勒
聲聞緣覺　一切賢聖　與諸眷屬
降臨道場　當就此座　受此微供
次三部心印明
至心奉請　大梵天王　三十三天
護世四王　三光天子　九執大天
二十八宿　三界五類　一切天衆
婆羅門仙　曠野鬼神　山川土地
城埠社廟　一切神等　當國鎭主
伊勢大神　八幡賀茂　春日住吉
本山守護　山王三聖　赤山明神
一切神等　二百位中　一切冥衆
皆悉集此　道場之中　納受供養
右勸請詞大旨也。隨意可勸請之。微音唱之。又請車輅次用之云々
次諸天印明召之（禾云。堅實合掌。以二大召之。唵嚕迦〻〻迦羅也ソワカ）
次送車　次請車　次迎請
次辟除從魔（禾云。已上二印常師私注無之。依師說者。不加之云々）
智泉說略辟除。故無遮施故不除雜類云々
但不來者。アラムハ以世事可心得云々
次示三昧耶（不用辟除者。隨不可用之云々）
次金剛網　次火院　次閼伽（祭文云々）
次華座（印明如例。可想依此印明功力各〻隨發成遶花四葉荷葉等座具供等行一致之時用。四葉印今綵數多。故加此觀云々）
次普來偈（偈〻說諸天冥道各〻就座皆悉受用所辨供具ナト云マホシ云々）
次重結大界（禾云。相實法印。此次大齋自今日講。以依佛數為阿雜至于無令之少忘。方言併）
（心歸命常住三寶印明。引用之。次成佛業身云々）
次塗香　次華鬘（此等更非地獄等衆生所用。唯為離苦得樂也。謂依此香）

（得五分法身。依此花得七覺功德心也云々）
次燒香　次飲食　次燈明（已上如例）
此時蠋燭供之。燒香次可付火也。然而事長故。欲懸五供養之時。仰扇召承仕。漸令付之。蠋燭兼置便所。臨時付火挿粥上。但雖及手所。自兼挿蠋燭。臨期以紙燭結付杖端。令付火。又用別燈。靜能也云々
蠋燭之間。阿闍梨結誦飲食燈明二印明各二十一反
本體於一々座位。如上誦明。唱名號。供之。依有煩總供也云々
伴僧先鐃鈸。誦諸天漢語讚。　次鐃鉢
諸天漢語不限遍數。蠋燭消為期。智師時三反云々
禾云。先供養讚塗香器之時。讚音出之
注云。重結大界程。承仕指蠋燭。自中壇始。次第外。指之。謂中壇中臺大日指了。次大壇（四隅也）自東北角順指了。次大壇內方又東北順指之了。次中位。又東北。次第指之了。壇外方出東北。指之東北訖也。中壇指了。伴僧誦諸天漢語。大阿闍梨其間五供養并大日（法身）四智讚。誦伴僧讚出云々
闍梨理供養之間。助修出讚。勸請段了打鉢。次令承仕蠟燭付火。其間可誦供養段。不限反數。以火燃畢為期。供養段了打鉢。次奉送段打鉢云々
散供
蠋燭火付即時散之云々

闍梨（禁法）傍置之。闍梨自少々前方打散之。多散物〻忩也（文）（後供養次用之云々）
智泉時。於助修座散之。二折數（相實豪覺）勸之
禾云。諸天漢語。音付。役人起座入壇間。中東南西北壇下散之。各兩三反
安然闍云。散供淨洒等灑散之云々
次鐃幣
誦普供養明。獻之。金界明用之。獻寶之時。摩尼普供養相叶故也。是私意樂也
智師是之。但例普供眞言三徧誦加之想合也云々
次普供
次讚（大日法身讚也　四智　諸天　梵八天ノ讚　若五讚）
伴僧諸天漢語讚許誦之（禾云。蠟燭時誦初之也）
尊蒂云。闍梨行法漢語終暫挿。諸共可誦歟。可隨早晚。若久進可懸念誦。若早終暫可待也。但讚後禮拜可有之。然者暫待誦讚。不可念誦云々
助修可誦大讚。佛讚。百字。四智。鐃鉢云々
次祭文　還珠次讚之云々
讚衆一人立讚之云々
ム云。役作僧立闍梨後讀之云々
祭文自施主許送之。若不送之者。大齋文。諸佛等既受施主以下文。闍梨自讀之
智泉初院御祈之時。如右被用之。後度院御自筆祭文被送之。仍令豪覺

立讀之云〻
住云闍梨捧祭文召之役人見之寄
闍梨右方蹲居賜之了燈臺邊行寄
乍立讀之讀了卷之還闍梨右方蹲
居奉之闍梨取之右脇机置之若自
讀之者乍禮版坐讀之也云〻
次禮拜　智師用此處云〻解界次用之云〻
ム云阿闍梨下禮版唱佛名禮之助修
取次第禮之師說立禮版禮之云〻
ム案之起居有煩下禮版宜歟大乘院
熾盛光時被下禮版云〻
南無周遍法界摩訶毘盧遮那如來
〻〻寶勝如來
〻〻離怖畏如來
〻〻廣博身如來
〻〻甘露王如來
〻〻妙色身如來
〻〻多寶如來
〻〻世間廣大威德自在明佛
〻〻十方三世一切諸佛
〻〻十方三世眞淨法寶
〻〻文殊師利菩薩
〻〻彌勒菩薩
〻〻普賢菩薩
〻〻除蓋障菩薩
〻〻觀世音菩薩
〻〻大勢至菩薩
〻〻藥王菩薩
〻〻藥上菩薩

〻〻地藏菩薩
〻〻虛空藏菩薩
〻〻大聖四臂不動四大明王
〻〻護世八天護法衆
〻〻十六羅漢四大羅漢
〻〻十方盡虛空界一切聲聞緣覺
〻〻二百位中一切諸天護法冥官冥道衆
〻〻聖朝安穩增長寶壽
〻〻禪定仙院玉體安隱（隨時也）
〻〻左丞相殿下除病延命御願圓滿（三反）
（ム云可隨施主）
〻〻殿中安穩諸人快樂
〻〻無邊法界平等利益
一禮了著座
若次根本印明（大日）許可之時所受法身印
五字明也云〻
入三根本二箇條不用無咎若用之者
大日入三根本也云〻
根本印五古印（未入壇）無所不至云〻（已入壇）
次正念誦
大日地藏（智師用尊勝）諸天慈護吉祥
大日一字佛眼三物總呪焰魔（太山府君）
冥道吉祥慈護云〻
佛慈護眞言
唵沒馱昧但里（二合）縛日羅（二合）洛乞叉唅
教王裏書云在法華軌面受了賢暹
記之文
未見件軌以此眞言令加持五寶香
藥又奇特佛頂軌用此眞言幷說印

大吉祥眞言
唵室（吉利）哩（二合）泥（天）嚩補（子）怛羅（二合）寫扇底俱嚕
娑嚩（二合）賀
右呪出護世八天法鬼神施食眞言
末也用此呪事見安然灌頂神供私
記仍智師用之云〻
用右眞言隨三昧阿闍梨受之究竟
祕事也護世八天法中大眞言末也
安然灌頂神供處在之石山內供十
二天私記有之近來人用瑜祇經中
眞言不知此眞言遺恨也云〻
凡大吉祥眞言異說甚多師阿闍梨
云（ム云相敘）二說在之一佛眼眞言也
金剛吉祥云故也賴宴（大原僧都御弟子）私記
裏書佛眼眞言也付（同大日經疏第五云〻）
又常吉祥天眞言也是則爲諸天愛樂
也如陰陽家祭神之時唱玉女其形美
故也云〻但此義近歟
教王房裏書云吉祥佛眼耳賢暹而受
了文
慈護如來慈護諸天給也（慈覺用之給）吉祥
令諸天吉祥也（智證經云〻）用之
次法施（頭註）（或前後或用之後供養云〻）
心經（法伴僧讀之者闍梨要句等云〻）自我偈等諦緣度
五如來名（大漢寶號文云各三禮用之本梵號可用之也名云〻）
古金剛般若用之然而不用之又三昧
耶戒事長故不用之但又可隨心云〻
伴僧心經（下臈）尊勝陀羅尼（上臈）自五大願
至于行法終無他法施也

文此法誦錫杖事師匠達不被用之若
用之者皆事終後用之云々
禾云敎王記用之云々
錫杖若普賢讃隨一有堪能者念誦次
伴僧出之闍梨同音云々
法施間助修可供養錫杖云々
法施大齋文次當爲稱名佛如來吉祥
名號云見佛餉法住不退地志心歸命
常住三寶至引用之兼又三昧耶戒云禾
有引加齋文中在之次可奉授三歸五戒幷十重但
不酤酒者所無也仍可授不飮酒之更問
又具妃妻者有之仍准在家法可授不
邪婬戒如此授戒之故義釋云焰魔壇
拳印印相猶如棒形上有人首作極忿
怒之狀以牛爲座身作黑玄色阿闍梨
言少時因重病困絕神識往詣冥司親
此法王與后同共語言貌甚慈忍然此
壇拳印以忿怒形檢初生來所犯口出
火光至爲嚴切及檢出家以後功業便
爾寂然不復有言炎魔王及后尋卽降
階辞言稱歎慇懃致敬求受歸戒因放
却還比至蘇後其兩臂繩所繫持猶有
瘡痕旬月方愈也云々
恐以此心問師々承諾云我自今以後
可用此言云々
法施了　還珠　次祭文　次入三摩
地之間　次根本　次部母　次成事業
身云々
次還珠　次若根本印明　次五供

此次散供是爲案下者所儲也云々於助修座散之云々
雜神供此間供之道場不入脊屬步多
等料也銀錢幣帛等各々端々少々相
加自所望者有之歟奉送以前尤修事
也供師出外於東北供之呪曰
姚止々々姚舍止南婆嚩訶遇上々部
多去喃ソハカ
火壇供養云一切使者及諸鬼神等明
於東北方散施之依此文也
爲蒙闍梨之除病修之時以意樂修
加雜神供了但本記儲散供云々若此
心歟云々
粥一桶散米切紙等一折敷幣無之
問無遮云何者漏之乎別用之如何答
然而其中漏者何無如護摩之時世天
段供之前別神供有之　問護摩神供
世天段衆請歟先達皆爾何答不審也
次普供
此次大齋文諸佛子等既受施主中果云
盡未來際志心歸命常住三寶用之云々
次讃
今度助修諸天漢語不誦之闍梨如前
云々
西智云々　禾云闍梨指之上手助修出
四智讃若闍梨密誦
次闕伽　次振鈴　次發願云々
次迴向方便　次迴向　此次燒錢云々
次解界　此次禮佛云々
次啓謝　次奉送　仰右拳掌指三反ハサラモキサ穆

次燒錢帛　啓謝以前行法末記燭消了燒之云々
次三部被甲
次下座禮佛　如初三反下座云々後
智師之時燒錢人還入幕內也
次出堂
禾云右任當師私注連次第了
結願作法
ム云後振鈴之後作𤸎禮佛一度　打金
次讀卷數　讀卷數御卷數付右杖中札壇左足結付之云々
ム云右樣　除之法中
智師時迴向方便次讀之幷闕分之由
云々
次補闕之由
其詞云七口僧綱大法師等可隨僧數作三箇
夜之間致隨分之精誠雖勤修具縛凡夫
分段依身故行法之間難調餘念然者經
三業互六根多所犯有誤事仍誦祕密神
呪唱諸尊名號謝所犯宛補闕
懺悔印眞言七反
金剛輪印眞言七反若三反
佛眼眞言七反
南無摩訶毘盧遮那寶號七反
南無佛眼部母菩薩寶號七反
南無一字金輪佛頂如來々々七反
南無金剛輪菩薩々々七反
南無一切三寶七反
依念祕密眞言唱諸尊寶號成如法如說
功德了抑日來之間降臨道場所隨喜善
根天神地祇重奉爲法樂莊嚴威光倍增

總神分般若心經一卷丁 奉爲大師等聖
靈普賢行願成就圓滿
南無摩訶毘盧遮 （ム丨靈分可微音）
上從一天君下至四海民以依此功德故。
圓滿御願成就善根
南無藥師瑠璃光如來 丁
南無觀世音菩薩 打
仰承伏乞。祕密教主摩訶毘盧遮那如來
二百位中冥官冥道各還念本誓降臨都
會道場納受無遮廣大施信心大施主息
災延命悅受快樂心中御願決定成就可
隨事
南無摩訶毘盧遮那 丁
南無佛眼部母菩薩 打
南無大聖文殊師利菩薩 打
南無一切三寶 丁
南無叡山三寶 丁
爲法界衆生平等利益
南無觀世音菩薩 丁
爲法成就
南無一字金輪佛頂 丁
南無金剛手菩薩 丁
次五悔 （或用九方便）
次奉佛布施 （可置右脇机 智師時後誓供養次奉之）
先左手取布施右手以散杖灑水三反。取
杵以辨事明加持之（各三反 左轉右轉）次二手橫捧
布施唱云
南無恭敬供養二百位中冥官冥道哀愍
納受所獻供養 文 誦普供養眞言

次火舍與方置之
次解界奉送三部被甲 下座禮佛
次奉行助修取御卷數傳行事之（智師時自取被御行事）
・燒銀錢事（齋法云。其錢財於天門上東向燒不須待祭文文伴僧於幕外勤之云々）
阿闍梨發遣護身之後以承仕令取（雖未終法蠟燭）
（消了令取之云々）銀錢幣帛遣鬼門
本\體銀錢於天門（戌亥）向東燒之。奉天意
也。幣帛於鬼門向東燒之。施鬼意也。謂
鬼裸形求著物。天銀錢爲本故也（不云安然）
（御圖如此）雖然師達共於鬼門燒之云々
次役人立座到鬼門（依鬼門入門可便宜）
次可讀大齋文與文（訓讀之可微音）
今日施主所有錢財疋帛悉皆奉上冥官
業道百司眷屬冤家債主負財負命者悉
願領受。施主既是凡夫。不識官班次位不
敢分判。奉請地藏菩薩大慈大悲令一々
聖者各依次第如法分付。普令周遍無令
失所（先請已上文後燒之）
次\心經燒錢盡卽處世界等唱三歸（已上禾云）
（大齋文々也）
禾云。右作法本體未燒前用之。然而時
刻久故燒間作此作法
次護身不顧而歸入幕內
用心草云。取火爐置壇端。次承仕取銀
錢幷燭串阿闍梨得傳燒之云々
∴第六護摩事
相\實法印護摩修之依齋法與文云々 件
文只銀錢等燒事云護摩不發。請火天事
不見之云々

凡\冥道供食之者施食料也。投火中花臺
內遍法界抑無由事也云々
齋法云。大唐貞元二十一年歲在乙酉五
月五日壽州草堂寺比丘太素字海鏡抄
此本兼別傳授文書。永爲補記。又除災祈
福祭靈之法。幷抑除怨魂神靈之法（圖註）大師
（隨身錄云。祭靈法〇及除怨魂冥靈法一卷禾云。今法卽是歟。有闍梨此本持來見之與冥道無遮祭法ト云如所在耳）
一途祈福者穿作兩地爐其闊深者
任力作之地爐之中滿著炭火淮擬紙錢
千貫萬貫兼以名香請一高行能誦陀羅
尼師匠於地爐跏跪而坐所誦呪一反誦
時取一箇名香亦取紙錢十千文以投於
火乃至燒盡十萬貫錢若能有力限三箇
日及限七日隨力作之其詞云願某神靈
領納名香兼此錢財發歡喜心莫爲國家
行諸災禍作如是言種々詞臨時廣略。犬
心如是
一領抑除怨魂靈者穿作三角地爐亦
滿炭火其闊深者任力作之淮擬紙錢
幷以蘇心其蘇心有韓摘等也請一持
呪師匠於地爐跏跪而坐取其紙錢兼
取蘇心以誦抑惡靈神之呪每一反誦
投於中其紙錢十萬貫許蘇三五斗許。
總燒盡之其詞曰
汝其神靈願取紙錢物莫動惡心若動
惡心者以此蘇心與汝。不止種々言之。
其誦呪師者事須禁誦之一其作地爐
處者取一空閑淨處張幕燒爐勿令風
入吹火其誦呪師幕中獨坐結界誦之。

有見大唐不空三藏入於宮中每月作
如是法。若作大唐俗法。有空地數席文
傳教大師內證佛法相承血脈譜云
雜曼荼羅相承師々血脈譜一首
金剛道場大牟尼尊
天竺沙門菩提流志
大唐草堂寺比丘大素
謹案。冥道無遮齋法後批云。時大唐
貞元二十一歲在乙酉五月五日。謹
州草堂寺比丘大素字海鏡抄此本。
兼別傳授五佛頂法。永爲恆記文
已上血脈
私所稟承祭法批文。與此文大同。卽
所云抄此本者。又是此除災祈福祭
靈之法歟。愚老雖非其仁。繼大師血
脈。堅固山之初修此法。時人不知頗
加誹謗。豈可然乎。爰示此文時。皆歸
世擧信顯時至歟。非我門人誰修之
乎。請同法等相繼修之。大師血脈於
一山上勿令斷絕云々
先念誦畢著護摩壇
次先方便如常 已上息心
次火天段 曜宿段可略之
次房華 次蘇 次香 次紙錢 百枚云々
次諸尊段 如常。但法界衆生護摩可略之。今行法大旨以諸冥道爲明宿。仍以是總可爲本尊也。故紙錢名香蘇心等相應物此段可用之。更問云々
房華 次蘇 次香 小土器入之 次紙錢 千枚 百枚ッヽ別々結之燒時トリツクル也云々
次後火天段 如常 紙錢百枚云々

∴第七行法用意事
依胎修之者略行法
觀曼荼羅如胎。一切冥道外部尊中攝之。
胎藏曼荼羅者。三部諸尊廣觀也。爲冥道
場觀不可相違異現在二百標位不可苦。
如此事常習也。以大日爲本尊。凡此行法
非例登正覺儀式。唯行供養施波羅蜜也。
仍道場觀等如標觀之前後入三摩地不
用可也。若施登正覺儀式欲修之者一々
冥衆皆大日法界身可想也。敬因供也。其
十方無量衆生皆如大日尊成佛皆大日
法界身也。一佛成道觀見法界草木國土。
悉皆成佛心也。冥衆皆大日法界身也。可
想也
問。胎曼荼羅中地獄等實者地獄等可
有歟
答。實行十界悉可有也。觀有地獄等卽爲
胎曼荼羅地獄衆也。實行人天鬼畜行者
爲本尊之時皆法界身鬼等思也。皆是大
日尊所具九界功德也。是大日本有功德
也。各自心不知諸佛功德事。但念水草餘
無所知也。雖然大日悟前本有甚深功德
鬼畜也。卽妙覺位解脫位功德也。故詮鬼
畜行卽一切大日行成也。現圖曼荼羅無
地獄。故婆藪仙衆爲地獄或焰魔王衆中
令在。於義釋文者。分別地獄衆表之。又雖
依台大法。如此道場觀等不觀胎曼荼羅。
唯十八道時定用之常事也。入三摩地以
同前。又入三有無依如十八道時云々

若依金剛界修之者。可修金略行法道場
觀等。一切如十八道之時云々
又修蘇悉地行法。觀大日須彌頂成道儀
式。十方無量雜類所住。有觀有云々
如此法悉地尤宜。妙成就行法之故也云々
智泉房時。依十八道是依何部。不見法依
悉地常事也云々
∴第八經軌事
冥道無遮齋法一卷 澄傳敎大師御師太素抄也云々
智師云。此法以七番呪 一番普集 二番開喉 三番加持 四番無畏 五番施乳 六番受戒 七番發遣 召請供養。專三密行不用
祭文。已依行法之故見上。或依通法或
依本法可修之。但付本法修之樣未傳
受之。本法難得心事甚多。是海鏡樣々
作法抄集未再治歟云々
禾云。以不空羂索經爲依憑歟所々引
彼經
冥道無遮齋文一卷 亦名焔摩壇擧 法珍錄外
壇擧供。其壇擧口示善惡。炎魔天供則
宥其壇擧故云然也云々
智師云。此文雖有開喉召請加持飲食
等眞言。專齋文爲本不用行法付國土
風俗用方言勸請也。是准外祭法也
大原僧都付此文作私記已來世人多
依之云々
無遮廣大冥道供次第 三藏阿謨伽撰
禾云。眞僞未知。又不相承之
功能文
齋法云。以呪力故化爲上妙飲食。令諸仙

人永離飢渴應時速證聖果餓鬼解脫苦
身一念之頃生於天上修行之人於見世
中滅罪轉障福德壽命皆獲現報三宮除
其死籍 文
又云此冥道齋不可思議行之三年死籍
自除見在得無量果報決定不虛經云又
令其人心所見聞正解淸淨具足成就梵
天威德行者雖施鬼神同百千恆河沙如
來無異一切災殃不能侵害若人開設無
遮心雖欲善境則難周若冥道無遮心大
境遍功德難思但是有相尙感輪王釋梵
之福況恢相應乎 文
經軌決
齋法云天曹云々 曹官云々 曹司也
地符 文
地神等聚集所名也鎭守府太宰府等
云是也云々
四瀆 文
提婆品記見云々
五湖
處名也
右一十五位 文
問所擧非十五如何
瀉食〇不得向桃柳下 文
桃王母之所殖也楊黃帝代楊云賢佐
有之死後臂生木也故云楊柳々々星精
落生木也仍鬼神畏是等樹柘榴吉祥
尊貴德樹故鬼類恐之若此等樹下捨
供物之時結金剛墻印請佛加護令鬼

類受供物給可啓也云々
又與文等無本有之不可傳之但後
人隨要加之歟云々
已上齋法決了
齋文云
日伽三藏 文
不空梵號也
在三壇之上 文
千手軌所說三種歟今齋文不空譯云
說有之彼軌又同譯也云々
千手軌云得三種施初所謂資生施無
畏施法施卽檀波羅蜜圓滿現生獲得
富饒資緣具足心得自在壽命長遠 文
布施梵云檀波羅蜜者唯識第九云無貪
及所起三業爲性此有三種一財施攝
論云觀施物施者受者皆可得三輪淸
淨是眞財施對法論云施度是財施餘
五無畏施也一切六法施世親金剛般
若論云檀度攝於六資生無畏法此中
一二三是名修行住云々 二無畏施攝
論云謂止損害濟拔驚怖三法施攝論
云以無染心說契經等法云々
盛致五福 文
五福者康寧福等也弘決外典抄可見
之云々
那伽陀國十六斛食 文（巨多也卜云斛攸國斗 極大故也十六常物數）
也云々
∴第九私記事
冥道供略次第 池上

先於淨處敷淨葉 文 集經云淨葉者茅
草蓮葉餘靑草 文
片供養作法也云々 付此記不面受然
而如此可行之由被許可云々 記云以
供物隨位葉上列置 文
其位數可隨心也 十二位百位五位等 啓白等
不用之云々 三部被甲用否 在心
記云夢中所見切利天衆 文
凡不知之故此一段可略之歟又私
記載之上不知可用之歟云々
ム云淸涼房律師依夢告七十天供
加增長廣目二天事有之若如然事
歟可尋之云々
記云閼伽 文
座位少者隨位數五反若七反灑之
記云花座 文
四葉印明若以手取花置座位若位
多可散之
蝋燭以人令付火自持誦飮食印明若有
銀錢者捧幣誦普供明或先捧之次可結
誦印明或例普供養想加可有也云々
讚 諸天 有蠟燭者漢語 四智也自餘讚不用
之
記云如來慈護 文 是法施也非念誦儀
今記略之也若欲念誦者法施前用之
禮拜作居三反禮之其詞如前記懺悔
次
如此淨供自七支五支等念誦起也云々
發遣 外縛仰印也云々

冥道供略作法 大原僧都長宴記依彼文
禾云別卷書之
教王房私記一卷
全如大原御記被加小々注
已上相承記也　又智泉行用私記并
常師私注在箱底此外私記數本依非
相承不載之
∴第十卷數事
冥道供所　謹奏
奉讀
般若心經三百卷
奉念
大日眞言三百遍
尊勝陀羅尼百二十遍
冥道總眞言三百遍
佛慈護眞言三百遍
大吉祥眞言三百遍
奉供
閼伽花水供三箇度
五穀調粥供三箇度
銀錢蠟燭供三箇度
右謹依仰旨自今月十四日并三箇夜
之間五口僧綱大法師等共特致精誠點
二百餘位都會大壇行無遮平等廣施奉
祈二品大婦人殿下惡夢消除御息災安
穩御願成就之由如件仍勒行事謹言
建永元年五月十六日
阿闍梨權少僧都法眼和尚位忠快
右謹依仰旨始自今月五日至今日并三
箇夜間五口僧綱大法師等特致精誠點
二百餘位都會大壇行無遮平等廣施奉
祈征夷大將軍殿下御息災安穩壽命長
遠之由如件仍勒行事謹言 仍念不師者之全如前
僧都卷數神妙也慈護眞言佛慈護如
來慈護若慈護吉祥書也又僧都卷數
金剛吉祥云々
是佛眼眞言被用歟若大吉祥眞言歟
云々
文\吉祥大吉祥天眞言書也是非功德
天令天吉祥故也云々
文此供數諸夜又眞言書無謂事也云々
於小川殿草了　傳領澄豪
本云
元應元年己未九月十三日於洛陽西山
寺戸賜右御本書寫畢
享德四年九月十一日令書寫之訖　求法金剛玄契
長祿三夏之頃一校了并朱點了　求法比丘源喜
一本云
寶治三年正月二十二日於鎌倉草了
弘安三年九月八日於參州書之
本寂

阿娑縛抄第百六十七　冥道供 末

若不修供養法行之者可依大原僧都
御記々文讀上聊有音曲用印之時打
磬之可結之云々
先儲壇上 檢本圖點三十二位有本點十一位今私點二百位而壇場狹且點三重安布之敢非定次位而已爲恐之
次儲供具 閼伽塗香花鬘燒香各一坏五穀二百坏蠟燭二百枚錢帛等又備散供云々
次入堂　次到佛前禮拜 如行道之時云々
次著座　次塗香塗手　次加持香水
次灑淨 教王記云此時令伴僧等共可令灑淨加持云々
次加持供物 用軍荼利
次去垢　次淸淨　次光澤
次略啓白 教王記云神分祈願等可加之云々
祭文爲本故用略啓但施主意趣聊可
陳之又神分祈願不用之云々
次五大願　次三部　次被甲
教王記云供養法可修加之但振鈴已
後召請之前可讀祭文云々
次祭文 略啓白次讀之付行法之時モ此所ニモ可讀也音アラセテ讀之
蓋冥道無遮之緣〇運一念而心廣功用
少而福大境離自他之異故曰無遮心絕
冤親之念乃稱平等能行此行是菩薩行
能運此慈是如來慈爲諸福之王在三壇
之上者良由佛所說無量威德自在光明
勝妙眞言加持之力也能令一食爲無量
食又使一財成無量財一々財食量同法
界普施有情悉充足甘露法食旣飽罪滅

福生。離惡趣身受人天報。能令施主增益
壽命業障消除〔禾云。已上大／齋文〻也〕是以總奉點二
百箇之都會位。則奉設二百盞之五穀糜。
加以閼伽。香花。蠟燭。錢帛。皆悉備足矣。惟
願上自三寶諸天下至雜類鬼神二百餘
位之中若干冥道等。各共眷屬部類赴集
道場。受所奉設備無盡財食。消除御惱護
持人法〔隨事可申〕
次當奉請〔香曲可有之云〻。取珠杵不用香呂取／私記披讀之。是智泉所用也云〻。取香〕
〔呂召請〕
一心奉請毘盧遮那佛
〻〻〻〻阿閦佛
〻〻〻〻寶生佛
〻〻〻〻阿彌陀佛
〻〻〻〻釋迦牟尼佛
〻〻〻〻世間廣大威德自在明佛
〻〻〻〻十方三世一切諸佛
〻〻〻〻十方三世眞淨法寶
〻〻〻〻文殊師利菩薩　彌勒菩薩
〻〻〻〻普賢菩薩　除蓋障菩薩
〻〻〻〻觀世音菩薩　得大勢菩薩
〻〻〻〻藥王菩薩　藥上菩薩
〻〻〻〻地藏菩薩　虛空藏菩薩
〻〻〻〻十方盡虛空藏〔界イ〕一切菩薩摩訶
薩
〻〻〻〻大聖四臂不動明王
〻〻〻〻十六羅漢四大羅漢
〻〻〻〻十方虛空界一切聲聞緣覺
已上阿闍梨皆唱了。次伴僧可取次第

〻〻云
次召請印明〔大鉤召印明也〕
惟〔或文〕願十方三世〇〔盡虛空遍法界〕一切諸佛諸大菩薩〇
一切賢聖。今日今時不捨弘願。爲衆生故
受弟子等請。降此道場。受今施主所獻供
養。今當召請諸天冥道等。唯願三寶加威
護念。使一切冥靈悉皆雲集。志心歸常住
三寶。常聞佛說。十方世界六道四生。其中
所有統領上首。皆是住不思議解脫菩薩。
慈悲誓願分形布影。在六道中爲主爲尊
爲師爲友。敎化調伏一切衆生。悉能令其
離苦得樂。是諸聖者各有三明四智五眼
六通。悉知今日施主ム甲等並心同力。謹
依佛敎。罄竭精誠。運平等心。起大慈悲拔
濟之心。奉設無遮廣大供養。願降道場受
所獻供養。志心歸命常住三寶
已上訓讀之。餘僧不取次第
一心奉請帝釋天王三十三天〇八大藥
叉降臨道場納受供養志心歸命常住
三寶
一〻〻〻火天火仙五大仙衆〇十二火
天四十火神〇降〻〻〻納〻〻〻志
〻〻〻常〻〻〻
一〻〻〻閻魔法王死王死后〇大黑夜
神七母女天〇太山府君五道大神〇
司命獄卒〇降〻〻〻納〻〻〻志〻
〻〻常〻〻〻
一〻〻〻羅刹大王三部鬼王〇九種鬼
神三類鬼神〇降〻〻〻納〻〻〻志

〻〻〻常〻〻〻
一〻〻〻水天龍王八大龍王〇五方大
龍二十五部一切龍王〇降〻〻納
〻〻〻志〻〻〻常〻〻〻
一〻〻〻風天大王風輪毘嵐〇障散壞
等空界地中一切風神〇降〻〻納
〻〻〻志〻〻〻常〻〻〻
一〻〻〻多聞天王四大天王〇八大夜
叉十六神王〇乾闥婆富單那鳩槃荼
毘舍闍毒龍夜叉羅刹〇降〻〻納
〻〻〻志〻〻〻常〻〻〻
一〻〻〻伊舍那天魔波旬天〇六欲天
衆四十住處十一天衆降〻〻納〻
〻〻志〻〻〻常〻〻〻
一〻〻〻大梵天王四禪八定三十六天
〻〻志〻〻〻常〻〻〻
五那含天等降〻〻〻納〻〻〻志〻
〻〻常〻〻〻
一〻〻〻地天大王堅牢善女〇大辯功
德二十八部〇江海山野聚落巷陌宅
園井池加藍僧坊土公竈神草木一切
諸神祇等〇降〻〻〻納〻〻〻志〻
〻〻常〻〻〻
一〻〻〻日天子衆七曜九執〇五星七
宿一切曜等降〻〻〻納〻〻〻志〻
〻〻常〻〻〻
一〻〻〻月天子衆二十八宿〇十二宮
神百宮主宰〇大施主等三九合宿本
宮本命北斗七星妙見尊星等降〻〻
〻納〻〻〻志〻〻〻常〻〻〻

一〻〻〻一切護法金剛密迹○諸善神
衆○降〻〻〻納〻〻〻志〻〻〻常
〻〻〻
一〻〻〻十二神將十八善神大黑天神
訶利底母○聖歡喜天四部大將○波
羅門仙八部衆等降〻〻〻納〻〻〻
志〻〻〻常〻〻〻
一〻〻〻護比丘七萬二千神王○護三
歸五戒善神王等○降〻〻〻納〻〻〻
志〻〻〻常〻〻〻
一〻〻〻六齋八王行病鬼王及其眷屬
降〻〻〻納〻〻〻志〻〻〻常〻〻〻
〻
一〻〻〻一代五時顯密聖教中護法善
神諸鬼神等降〻〻〻納〻〻〻志〻
〻〻〻常〻〻〻
一〻〻〻天曹府君一切天曹○司官屬
都使者及諸部從○降〻〻〻納〻〻
志〻〻〻常〻〻〻
一〻〻〻地府神君一切地府○百司官
屬都官使者諸司部從○降〻〻〻納
〻〻〻志〻〻〻常〻〻〻
一〻〻〻地主明王山川岳瀆城埴社廟
○一切神衆各與眷屬○降〻〻〻納
〻〻〻志〻〻〻常〻〻〻
一〻〻〻命過僧尼未解脫者○施主先
亡七代久遠一切魂靈○及無始來冤
家債主降〻〻〻納〻〻〻志〻〻〻
常〻〻〻

一〻〻〻曠野大力燋面大王無量千萬
億那由他恆河沙諸餓鬼等各與眷屬
○降〻〻〻納〻〻〻志〻〻〻常〻〻
〻〻
一〻〻〻二百位之中一切諸天護法○
冥官冥衆天神地祇○夜叉鬼神餓鬼
〻類等○及與各〻部類眷屬○乃至
無名位一切鬼神等○降〻〻〻納〻
〻〻志〻〻〻常〻〻〻
已上○所讀切〻〻可令取次第句
數長故如斯別也若阿闍梨初一句
許云舉次〻句伴僧闍梨同音請之
云〻
次諸天印明召之
次（●辭文）召請（敎王房云名普集印）
以右手大母指捻中指頭餘三指微屈
即成彈指作聲眞言曰
那謨部布帝哩迦哩多哩怛他揭多夜（如常）
次（●辭文　餓鬼）念開喉印呪
不散前印眞言曰
那謨部布帝哩迦哩多哩怛他揭多夜
中指大指相捻彈指中指外彈也二
指此時不可召之
惟（●辭文）願十方盡虛空界諸大聖者今日今時
各隨形類與諸眷屬受我等請承三寶力
飄迴飛空悉皆雲集到此道場禮佛法僧
次第就座受今施主平等無遮廣大供養
今日施主既是凡夫不識冥道官班（唯是其道場狹少故奉點安重〻位也敢非定官班之次〻）

惟（●辭文）願各隨班位依次而座復以三寶及陀
羅尼不思議力令其到已各依本位一〻
位中廣博嚴淨悉能容受無量無邊微塵
數衆不相妨礙無迫迮想又常奉請地藏
菩薩願以慈悲一〻聖者次第指撝無令
失所各得其位志心歸命常住三寶
次奉閼伽（取散杖眞言同閼伽師遍灑之）
一〻座位遍灑之尤可吉然而物忩
故智泉房云乍居灑之成遍灑之想
也云〻又以伴僧遣一一座令灑事
不然而有又如例行法捧閼伽器有
然者閼伽器一坏可置之若以散杖
灑之者置灑水器可略閼伽器云〻
次奉華座（右手取數花葉誦花座眞言散之若唯用印）
是一〻座散也尤爲吉然而物忩故
闍梨以手乍居近前邊少〻投遣之
可想遍諸位花鬘料花閼伽器少盛
之花座料別盛之可置花机也但少
散之華鬘器多盛兼用之然者大器
可盛之云〻【圖略】（用心花一坏又花一坏大器）禾云
唯用印許大師行用如斯
次善來備（普印）
謹（●辭文）以依佛爲阿難說施食陀羅尼名無量
威德自在光明勝妙眞言復有陀羅尼名
甘露王如來閉甘露門眞言復有陀羅尼
名毘盧遮那心乳海眞言今當以如上眞
言加持餘食能破地獄能令一切飢渴苦
趣一〻各得那伽陀國十六解食能令此

食悉皆變爲法喜禪悅食甘露醍醐淸淨
乳海充遍法界廣大無量無不飽滿悉皆
●祭文解脫志心歸命常住三寶
●祭文次念無量威德光明自在勝妙眞言
以大指捻母指彈指作聲又用大指摩
中指第三節三反此是印矣佛食三七
反菩薩二七反餓鬼一七返
右手作印左持念珠取數三七反二
七返一七返誦眞言至結以大指三
度摩中指甲次大與頭指彈指三反
如施餓鬼所用今文小異彼軌云々
眞言曰
那謨薩婆怛他揭多一阿婆盧羯帝二
唵三摩羅々々四三摩羅々々々五吽
●祭文次念施甘露水呪印
展右手於右肩上並衆指開中念三七
反眞言曰
那謨蘇盧婆也一怛他揭多也怛姪他
三唵四蘇盧々々婆羅蘇盧々々々々
娑婆呵
●祭文次念毘盧遮那心輪觀乳海眞言
展右手五指下臨食器中卽成想梵字
於掌中眞言曰
教王記曰五指微屈如掬水口決云實遍記之云々
那謨三滿多勃馱南[梵字]
●祭文今悉以如上眞言加持奉諸飮食已悉皆
具足如上美妙廣大無盡諸功德已普爲
一切衆生等持此法食奉獻十方盡虛空
界一切諸佛及法僧

復次持甘露法食奉獻十方盡虛空一切
諸天及護法龍神八部護世四王日月星
宿婆羅門仙等一切大衆
次復持此甘露法食奉獻盡虛空界天曹
地府業道冥官司典吏等一切大衆
次復持此甘露法食奉獻地主明王山川
社廟先亡久遠債主冤家及命過僧尼未
解脫者一切大衆
次復持此甘露法食普施十方盡虛空界
曠野大力燋面大士及無量百千萬億那
由他恒河沙等飢渴苦趣總二百餘位之
中若干冥道鬼類等一切大衆
願受此無盡甘露法食先當奉獻十方盡
虛空界一切三寶然後食之能令福德智
慧廣大無盡志心歸命常住三寶諸冥道
等從來得食多是人間世俗禱祀葷辛物
令腥羶葷穢設得此食但增苦本無解脫
分今日所設乃是淸淨甘露法食又是淸
淨珍寶法財旣承佛力法力僧力諸佛勝
妙眞言之力皆悉能令此食充遍法界無
盡所施無礙無高無下平等普遍不擇冤
親今日不得以貴輕賤用強陵弱擁過孤
幼令不得食使施不均平越佛慈濟必須
互相繫念如父如母生一子想諸冥道等
各有父母兄弟姊妹妻子眷屬善友親識
或有事緣不得來者願可各々齎持飮食
錢財疋帛吏相鈎賈悉使充足無令乏少
志心歸命常住三寶
次塗香 以右手大指名指彈小塗香觸眞言若捧器如常供之

次花鬘 以右手取散花易誦眞言各々座位散之若捧器如常供之
次燒香 以右手取燒香眞言各々座傳之
塗香等座位供之爲善然而物念故
闍梨取少香等可散前邊又捧器神
妙義也云々
次飮食
先以蠟燭挿五穀粥上而先誦飮食明
次誦燈明明次誦其尊明頂戴供養如
是周遍供養之而坏數多故只示處令
多承仕相共挿蠟燭而運心供養之但
未遍供已來不令蠟燭銷 教王記云若不立蠟燭別有燈明時別捧燈明供之如飮食也云々
禾勘瑜伽護摩軌云十方天供養雜粥
○盛一器中○用小蠟燭
或紙燭挿粥上其燭作意令獻未遍
來不得入滅云々
如別記如注之是欲懸飮食之時伴
僧相計兼召承仕懸五供之時可挿
蠟燭云々
次錢 以畫手捧之誦供養眞言運心供養之
兼立置之故只結普印普供養明三
反供之
次例普供料三反誦之都合六返也
云々
次普供養
諸天讚若梵若漢語誦之待蠟燭之
消
次讚
委如別記闍梨可密誦三身四智讚

歎云々

讚次闍梨所作幷齋文等。漢語聲了可待也。不聞故也。又法施香止可讀

祭文云々

次法施〈香文〉先當爲稱諸佛如來吉祥名號志心諦聽。高有音可唱之云々

南無寶勝如來　南無離怖畏如來
々々廣博身如來　々々甘露王如來
々々妙色身如來　々々多寶如來
々々阿彌陀如來　已上各三反稱名

初反高唱。次々漸下ヘシ云々

甘露王外彌陀不得意。但甘露爲令所食成甘露歟。彌陀爲令作生極樂歟。所用異故別擧之歟云々

次授三昧耶戒〈三説。敎王記云。三反誦明也云々〉

唵三昧耶薩怛梵

次心經〈大若誦大日。寶勝。吉祥。慈護等異。實饒益諸天〉

諸冥道等今已色〈香文〉法二身皆悉具足。已聞寶勝如來名號故。能令積劫慳勞皆淸淨。已聞離怖畏如來名故。能得大安樂。離諸怖畏。已聞廣博身如來名故。能悉得除滅咽喉之苦。聞甘露王如來名故。所食之食皆成甘露。永除飢渴燋枯之苦。已聞妙色身如來名故。能色相具足端正無比。已聞多寶如來名故。具足法財受用無盡。已受三昧耶戒故。能得一切諸佛淸淨禁戒。一切菩薩勝妙律儀皆悉具足。已聞般若空寂之旨故。增益法樂。蕩除垢穢。又由勝眞言力故。功德具足身心開悟。今日已得如此勝利。非無因緣。故經言。善知識者是大因緣。所謂化導令得見佛發菩提心。佛言。一切衆生不遇善友。於無量劫墮在生死苦海。不得解脫。今日既遇善友得勝利。必須捨邪歸正發菩提心斷惡修善求佛智慧。志心歸命常住三寶

惟願從於今日〈香文〉乃至無上正等菩提。於其中間常得値遇諸佛菩薩明師善友供養承事而無厭足。常與普賢文殊觀音勢至諸大菩薩共生一處。同心同行習諸善本。常蒙諸佛及諸菩薩以大慈悲憐愍攝受。放大光明照觸身心。智慧法水洗滌身心。說深妙法開悟身心。以金色手摩頂攝引。既聞法已於念々中速能開發菩提正性。速能開發大智光明。速能開發甚深三昧。一々所作與諸如來智性平等。與諸大菩薩大悲普遍。今發此廣大誓願。百千萬阿僧祇諸大願門。悉皆現前通達無礙。捨此報身同生淨土。見佛聞法住不退地。諸冥道等既受施主ム甲等無遮廣大供養已。必須留恩賞福利祐今日施主ム甲等。殄滅衆災祛百疾攘疫癘除天殃延福慶益長年。室內安穩諸人平安有所願求皆果遂〈可隨事申〉又願土境山川冥官聖者。威神赫奕擁護人倫。斷災疫無人之邦引福慶於設齋之甍。室內災不生。風調雨順天下禍亂不作。海宴河淸盛臻五福。各保百齡開供養門盡未來際

次燒錢財

今日施主所有錢財匹帛。悉皆奉上冥官業道百司眷屬々々冤家債主負財負命者。悉願領施主既是凡夫。不識官班次位。不敢分判。奉請地藏菩薩大慈大悲令一々聖者各依次第如法分付。普令周遍無令失所

次嗽口〈如前取散杖灑之。敎王裏書云。唵ハラタハサラ叢歟云々〉

次啓謝〈普印〉

所設供具。多不如法。唯願慈悲施我歡喜

次禮拜〈作居三度禮之。付此記修之時不用。中間禮拜云々〉

次念發遣解脫印呪

以右手大指捻頭指彈指聲二七遍眞言

唵摩惹羅慕羯叉穆

次三部被甲　次下座禮拜　次出堂

永承七年五月十九日依冥道無遮大齋文記之處々加點。大和尚護世天供文。又記師傳。又加私意。唯是爲開愚朦也。敢非添聖筆而已。敎在耳。願垂冥助矣　長宴記云々

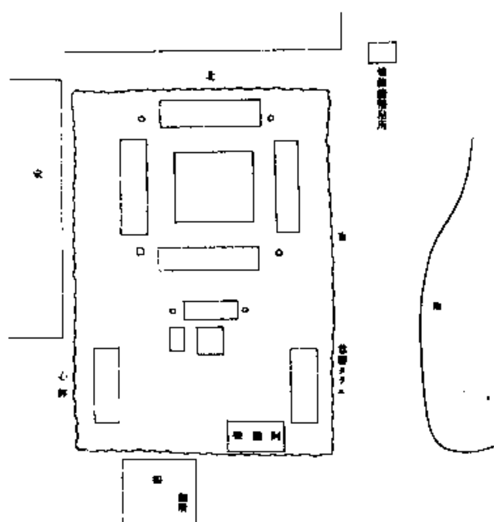
禾依右記聊注付師說耳

弘安三年十一月二十日書寫了　祁—

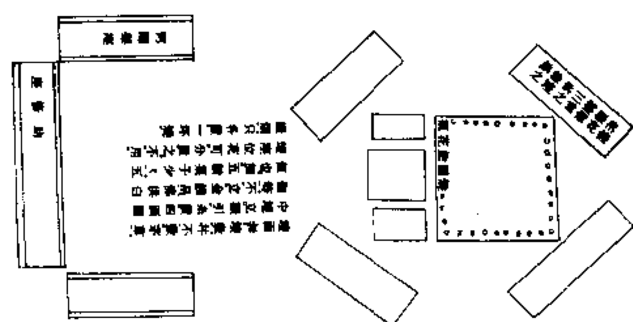
正和三年八月十八日書寫畢　本寂

阿娑縛抄第百六十八　冥道供　別

一治暦四年大原僧都長宴被修之
一延久四年天下疱瘡貴賤悉愁依宣旨（禾云後三條院）奉爲二宮御祈於閑院自九月
二十六日三箇夜三口大法師相共奉祈
大法師頼昭記之
一承暦五年二月大原僧都被修之
一寛治七年依郁芳門院御悩於六條内
裏三箇夜被修之阿闍梨賢暹律師
一長治二年三月二十四日依主上（禾云祭文）
堀河御藥從被修之阿闍梨法印賢暹（院權中納言大江匡房作進之）
一從天承三年正月十一日（三箇夜）依院宣
修之（二百位）院昭記之
一始自長承二年○二十日（三夜）依院宣於
寶莊嚴院御所修之伴僧六口院昭記之
八智泉房阿闍梨院昭奉院宣（鳥羽）始自長
承元年十一月十四日至于十六日三箇
夜於蓮花藏院東庭修之助修六人（阿闍梨俊惠）
梨陀羅尼（相實阿闍梨　圓實阿闍梨　成吾　豪覺　已上尊勝　已上心經）行
法等大旨如禾記
豪覺云廡花塗香散供等依例可散之
歟相實云不可然行法時皆有之但至
散供者於助修廡散之有妨云々師依
相實状
毎夜有御幸（御直）心經并尊勝陀羅尼令
讃誦給頼合掌恭敬歎感顯然也初一夜
陰雲籠月細雨似淋夾雨夜天氣晴明星
宿炳然行事勸解由次官朝隆已下衆人
感歎十六日丑時以御使（民部大夫爲業）年來勞御
修善親聞食之雖然不如今度嚴重殊貴
思食御感無極所先日辭申七佛藥師法
尚可勸修之於此堂可修之時々可有御
幸云々院宣雖背領状了重仰云尤所悦
思食也云々

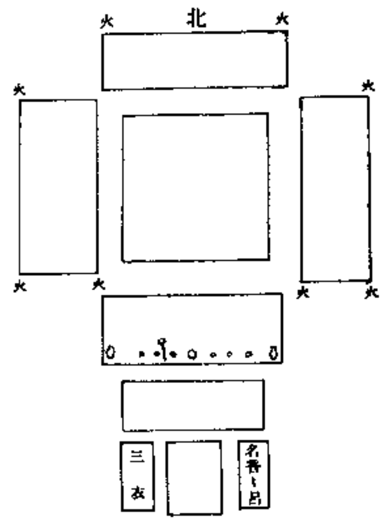
此時智師云大原御記是智證大師御樣
也今所修是傳教大師御樣也云々如此
供養法修之事中絶了然人多用勝林上
綱之記世欲絶根本大師之傳仍今新作
式以令修之上皇有叡感萬人令褒美智
師還化之後上皇被尋相承之輩依前大
相國奏聞權大僧都行玄率六口伴僧於
御前令勤仕了（後日相實阿闍梨語云支度行法等如智師行用云々）
其後相豪阿闍梨依院宣修之其作法如
前但粗加潤色云々此兩人共智師門人
也稟承有實而世人粗修此作法云々未
知感否云々
已上聖昭阿闍梨并相實法印記之
一天承元年八月十四日師爲平兵衛佐
長盛朝臣於白河殿被修之伴僧（相仁已講　律師珍嚴）
（供奉相實）寢殿南面四間（母屋）於東面修之莊
嚴祭物如常行法如常（但供片也）致念誦吉祥
天子明用功德天呪
一永治元年七月二十三日於鳥羽殿勝
光明院北廊和尚御房（禾云青蓮院座主行玄歟于時爲治山也）於
院御祈被修之依大原一説四壇角々立
之

無行道。先方便灑水時。助修二人立。四面壇灑水〻(取灑水器各灑兩壇)唱禮(貼大小自在上)南無焔魔等一切冥衆云〻。和尚自祭文讀之。助修六人(相實良快道源實寬實興中賢中)二人諸天總呪。二人尊勝陀羅尼。二人心經。飲食供養時又助呪二人立迴。以須彌甘呂等三種印明供之。散供二折敷。於助修座供之道

已上相實法印記之

一。永治元年八月二日。於勝光明院北廊相實法印修之(三箇夜)

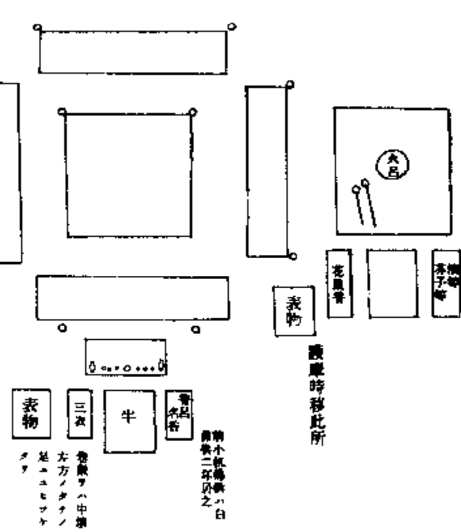

四面壇布敷之。中壇絹敷之。其上敷茅草。立標飯蠟燭指之

唱禮(如和尚時)燈蠟燭之間。闍梨并助修誦諸天漢語。中段正念誦了護摩〻〻間助修等誦錫杖。助修六人(一人佛眼。一人一字。二人尊勝)(一人自陀羅尼。一人我偈。一人心經)

先列立。四智讚一反。打鐃鈸。行道三匝。

導師著禮盤。助修各著座

一。永治二年四月十四日。又被修之。助修(忠實。實俊。尊圓。暁晴。實寬。實兼。俊秀)。助修念誦大日。佛眼。一字。閻魔尊勝陀羅尼心經。念誦大日佛眼。一切佛心。諸菩薩。諸聲聞緣覺。焔魔。泰山府君。慈護。吉祥。諸天總

已上政春記之

一。太師付大原私記修之事有之

板敷上四方敷薦〻上敷茅草。中間立一小壇(方三尺許也)二百餘坏五穀粥如圖備之(例ノヒメノ五穀ノ飯也)大土器高盛之飯上立標銀錢

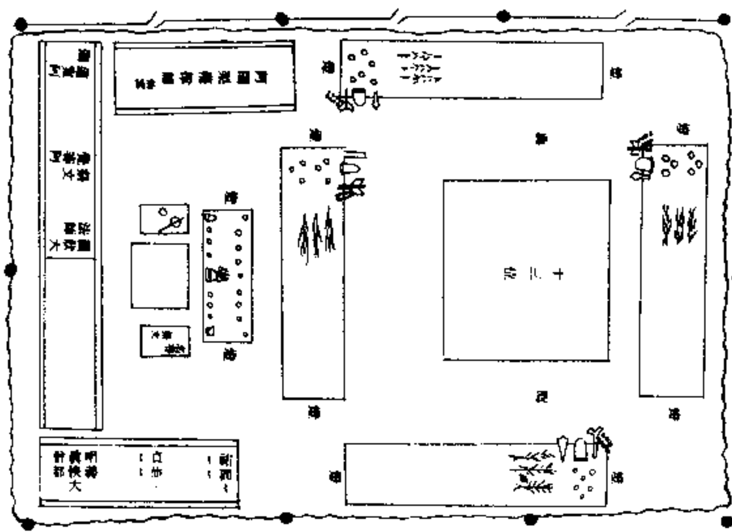
蠟燭南方立。前机備閼伽等。其前敷半疊

如此片供養備之

無行法。唯讀私記。啓白之後無祈願等。

花座用印許。不散花。塗花燒等皆捧器運

心供養一〻座不散之不薫之。飲食臨期蠟燭串取。食一度付火。一〻座所以承仕令立之。蠟燭一所置之。此間誦諸天讚。自天阿素羅至于常安樂三反誦之。銀錢兼立置之。仍結誦普供養印明。燒銀錢間闍梨猶坐禮版。燒了後嗽口啓謝等。其後下座了

已上契中記之

一。建久十年正月六日夜。依攝政殿(禾云基通公)敕。隨物事。祈雲法印修之。依降雨以中將殿亭為壇所

二百餘位也。用大原圖。予持本也。中壇標并前方壇標向闍梨立之。餘三壇向中壇佛供上捻懸胡麻灑蜜置菓子一果。名香闍梨著禮版之後被捻之。今夜道場狹故無行道。私記。用相法印私記。有行法略唱禮三身佛眼。五大尊。五大燒魔。三部界會。承仕四人順付蠟燭火。三本同時付之。

二百餘本付之間。誦諸天讚供養句。祭文三度讀之。啓白。次前閼伽。次念誦。次後二度略勸請句。後供養。後五悔也。闍梨乍在禮版燒幣帛等。蠟燭串子南庭築垣邊也。支度大旨如智泉。

已上覺審記之。

一貞應二年三月二十六日。為禪定法皇御惱御祈。於岡崎御本房冥道供被修之。

三箇夜奉行勅使皇后大進平朝宗

大阿闍梨前權僧正圓長 八十三

助修 權少僧都尊源

權律師承性

阿闍梨長全

阿闍梨經圓

長心大德

〻〻大德

行事僧

承仕四人

所使

於中門廊列立。誦四智讚三反。次鐃鈸有序。次出讚趣道場。讚間鐃二句打之。依道場狹無行道。次伴僧各著座。次阿闍梨於禮版前懺悔偈淨三業印之後。唱總禮。同時禮拜三反。次登禮盤。次塗香塗手。次捻名香。次前方便等如常。次金二打。次啓白。次祭文。祭文尊源僧都臨立大阿闍梨机右讀之。本所。次神分靈分祈願等 如常 次唱禮。次供養文 如常 佛號 胎藏 五大尊合唱之。又五大尊。次加炎魔泥婆摩訶泥婆句。次發願五大願。此後伴僧出念誦聲。上臘三人下臘三人心經也。阿闍梨此後讀勸請文等。修五供養。飲食燈明之後誦諸天漢語讚。勸請段打鐃鈸。次誦供養段。此時承仕四人出來蠟燭付火。承仕一和尚東方壇北端一重二重三重。次第付。次北端第一重二重三重付之。如此次第南端付也。二和尚南壇蠟燭付之。自東端一重二重三重付取返。次一重二重三重付也。如東方壇三和尚西壇付之。自南端付也。此一重二重三重付如前。四和上北壇付之。自西端一重二重三重付也。如前脂燭長枝八サミテ火付也。壇下兼儲之。

此間阿〻〻銀錢幣帛供之。其次第左机上四方壇位數一方一ユイツヽニテ銀錢四ユイ幣帛四ユイ置之。幣帛一ユイ取先灑水三反。次以杵左轉右轉加持。兩手捧供。體右机上置之。次銀錢一ユイ取此定右机置之。次又銀錢一ユイ。前定右机置之。次又銀錢一ユイ如前。又銀錢一ユイ如前右机置之。銀錢四ユイ畢。次幣帛一ユイ如前。次又幣帛一ユイ如前。次又幣帛一ユイ如前。次又幣帛一ユイ如前幣帛四ユイ畢。蠟燭火付畢。銀錢幣帛供了。供養段誦了。鐃鈸。次誦發遣段。次鐃鈸。次理供養并普供養印明等。此後伴僧出讚。大讚佛讚四智讚阿闍梨此間修法施之讚了。後護摩師三部被甲立座寄護摩壇 作法注之法別

此間阿闍梨修念誦法施等。又伴僧此間九條錫杖供養護摩師還座之後阿闍梨修左方五供養。此間散供伴僧二人立座。四方壇內方寄兼折敷置。散供乍折敷取之壇下三處許散之。二人內上臘先東方壇下散。次南方壇下散。下臘先西方壇下散之。次北方壇下散。又同時一人出幕外修神供。次普供養印明。此後伴僧出四智讚 如常

次振鈴。次迴向方便。次隨方迴向。次燒銀錢幣帛等 其次第伴僧一人承仕銀錢幣帛令持出道場東南角庭私記向東燒之 銀錢燒人歸入堂 私記 次解界。次禮拜 阿闍 次還於禮盤上唱佛號起伴僧取次第同起去 次奉送三部被甲下座禮佛出堂

已上開白夜如此

蠟燭燒クヒ時了取之。次夜銀錢燒時加燒。以分明不見也

第二夜

次第如前。表白略計也。前方便之後金二打。此後祭文讀之。次神分也。蠟燭燒クヒ時了ヌキ取。次夜銀錢次此燒歟

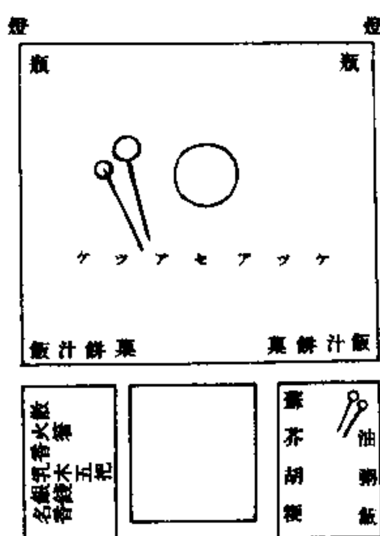
第三夜

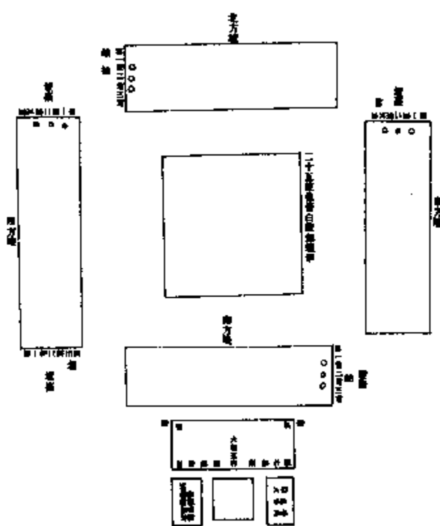
上卷數中方壇左足ニヒ付立ヘシ而今度柱其片腹アル故件柱ニイツク又讀卷數脇机置之次第如前表白無之前方使之次金二打此後祭文讀之次神分也乃至後鈴（如常）次卷數讀之結願作法有之銀錢燒時讀卷數取具燒之蠟燭燒殘クヒ承仕ヌキ取銀錢等同時加燒以下如常次第

次各退出

此時承仕內裏持來伴僧所從一一賄之御布施同賜之

伴僧供米中日一人分九斗之處錢六百文被送之御卷數以前斷被進歟不見之今度護摩可被修之由支度進上之後出來仍當日有其評定用途不幾故別其用途不申加之

中四方段壇敷皆有之茅草上敷此上假壘机被立之又道場內皆薦敷之今度大幕三帖也道場狹故也以後爲伴僧座狹故也

寶永八年三月盡日書了

雞頭院闍梨嚴覺

阿娑縛抄第百六十九　七十天供

∴第一可修此法事

帖云七十天供人師意樂也其靈驗炳著昔唯此供許修近來熾盛光御修法之時外不聞之文

文此法清涼流殊習傳也上綱自歎之我大師修此法給之時三度見之童一度又法師時承仕一度見之慈覺大師渡海圖無增長廣目二天王但清涼上綱奉爲贈太政殿下於九條院奉供件七十天最初夜夢中著金銀甲冑巍巍佩金鉀二人來云我等竭力仕公家今何意上擯捨我等云云問云何人云云卽度度稱名雖然不開其人漸覺了傳案夢想頗難意得但尋計所供七十天諸威德有勢提婆皆以列圖今不載增長廣目二人若此天示歟仍相加上天奉供之其夜夢想前二人來感悅之云云此鎭朝阿闍梨說承叡爲後日記之云云

明達律師傳云天曆二年有勅於山上率十口伴僧奉修七十天供也（無布施）云云

∴第二支度事

注進

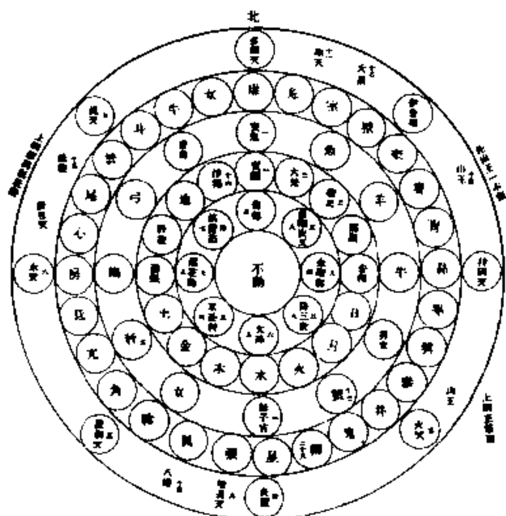
七十天供五箇日支度

壇一面（方三尺五寸若不出別机者方七尺）　脇机二前

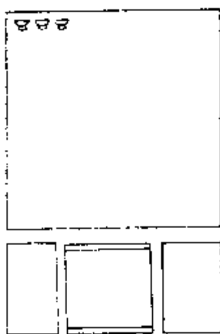
机一脚（蓽之）（廣二尺長一丈高二尺五寸若有伴之時出三脚机可補供如熾盛光）

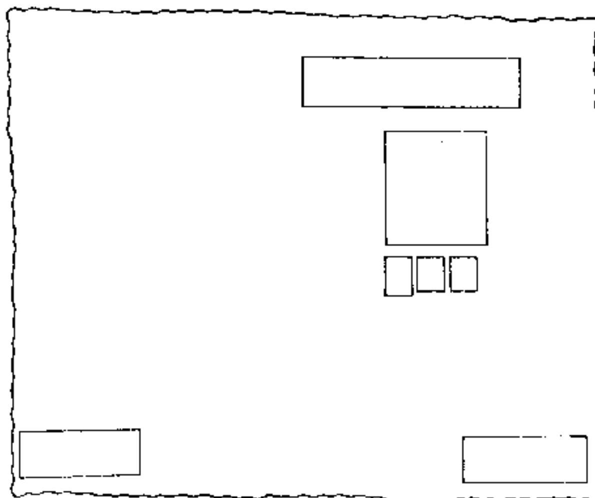
燈臺四本　禮版一面（可有半疊）

壇敷布一端　五穀各少々
酥蜜蠟各少々　名香白檀薫陸
壇供可被加供料下　明油可被加燭供料下
菓子ム顆　裹黒垸ム口
蠟燭布一段　上紙ム帖銀銭料
大幕二帖　新莚二枚
桶五口之内足桶一口居桶二口。閼伽桶一口手水一口　長櫃一合
杓三柄大一小二
折敷十枚　續松少々
阿闍梨　承仕　駈使六人
已上淨衣白色　人供如常
右大略注進如件
年　月　日　阿闍梨
∴第三形像事
帖云、其圖是熾盛光曼荼羅八葉替安意樂尊也

師云、此祕圖也、不可令他見云々
師云、社稷依施主氏御座之方置也、不可一定云々
師云、帝釋之次置火雷天神者、義海座主夢中所示也、是私所置也、取捨人意也云々
清涼房授戒壇上綱、此圖上綱者清涼房也云々
社稷者、社氏神、稷五穀成就之神也云々
又增長廣目之二天、依夢想始之、大師御圖無之云々
ム云、清涼房夢想也
∴第四道場事
本尊
北壁奉懸本尊、或口傳云、若圖繪曼荼羅者、可敷壇上之、不必懸之
一說、曼荼羅敷壇上、意樂尊爲本尊壁懸之
禾云、不動歟、其旨可見熾盛光帖
南勝房和尚曼荼羅奉懸之
蠟燭机
机二前高三尺、長五尺、廣二尺五寸許　北壁前二前差續立之
又別儲長机、供養之前七十餘坏取居之、至獻食時、令承仕立蠟燭付火轉供之、銀錢幣帛相具可立之、出幣不必有之歟
南勝房依此說歟云々

辨備供物
禾云、儲八十坏堅粥內院九曜十六大天十二宮二十八宿八方天。增長廣目梵天大黒山王行疫社稷各上插菓子一顆、并五穀
蠟燭八十本若用別燭或中臺九尊不折之　幣帛銀錢同數
蠟燭備之
都率記云、初夜料以蘇蜜和合五穀堅粥◯七十八坏◯至于供時、各以蠟燭一支刺粥上、紙錢七十八貫布施、又每夜供可設五穀汁粥、散供水等如常

後夜料。水花粥等。總別任意。多可依總。
日中料。水花井壇供飯餅時菓子如常。
別任意。多依總。或洗米四坏云ゝ
或記云（三昧敕）酌深更花水煮五穀粥○
煮了入少許清鹽。令有其味。更亦入蘇
蜜等。彌令香潔耳
或記云（明排）師云。先素辦供物（五穀乳麋）而後
壇左右數淨薦。置供物云ゝ
∴第五行法事
房中作法（如常）　次入堂
次禮佛
南無歸命頂禮教令諸天四臂不動明
王
ゝゝゝゝゝゝ三部界會諸尊聖衆
ゝゝゝゝゝゝ七十餘位諸天曜宿
次著座　次加持香水　次灑淨
次加持供物　次去垢　次清淨
次光澤　次加持飲食　次甘露
次一字水輪觀　次啓白神分等（在別）
次供養文　次唱禮
南無阿利也阿左羅那他冐地薩埵婆
耶麼賀薩埵婆耶
南無四大明王ゝゝゝゝゝゝゝ
ゝゝゝゝ
ゝゝ大小自在十六大天十二宮天諸
宿曜等一切權現天等（三反）
ゝゝ三部界會
都率記云。若胎藏。若三身（文）
次驚覺　次九方便　次發願

五大願　次三部　次被甲
次地結　次金剛墻
次道場觀（用定印）
觀想。地結上金剛墻之內有大海。ゝ中有
寶山。ゝ上有七寶樓閣。無量莊嚴周匝懸
列。閣內有大壇。四角有四賢瓶。無量供具
周匝陳列。壇中心有盤石。ゝ上有[梵]字。ゝ
變成智劍。ゝ變成四臂不動明王。ゝゝ放
光照曼荼羅。七十餘尊隨光顯現
內院三部聖衆四大明王圍繞。第二重
十六大天。第三重十二宮第四重二十
八宿第五重護世八天及意樂尊周匝
圍繞云ゝ
次三力偈　次普通供　次送車
次請車　次迎請
結佛部心印。勸請不動
唵爾曩爾迦阿利也阿左羅那多曳醯呬
莎訶
大鉤召印明（如胎）　內院八尊勸請之
結普印。當心誦之
至心護請　十六大天　與諸眷屬
來臨於此　我所辨供　願垂納受
堅實合掌。當心誦明。立二大指召之
唵路迦ゝゝ羯羅野曳醯呬
結普印。當心誦之
至心護請　十二宮神　與諸眷屬
來臨於此　我所辨供　願垂納受
以前印誦明招之（三反）
唵蘖羅醯濕縛哩也鉢羅鉢多孺底哩摩

野曳醯呬
普印當心誦之
至心護請　二十八宿　與諸眷屬
來臨於此　我所辨供　願垂納受
以前印三召
唵諾乞叉但羅濕蘇馱儞曳醯呬
普印當心誦之
至心護請　護世八天　與諸眷屬
來臨於此　受此供養
印如前
唵路迦ゝゝ迦羅野曳醯呬
次祭文（帖云。法性房云。有二種。今云讚後斯始ヵ。都率記同讚次用之）
南瞻部州大日本國（某）宮（某）姓（某甲）我今
歸命佛法僧寶界會聖衆。仰啓清淨法身
遍照如來。普光十方三世一切諸佛。大菩
薩衆一切賢聖。聲聞緣覺。五通神仙。九執
大天。十二宮主。二十八宿衆聖靈祇。四大
明王。護世八天。井諸眷屬。土地衆護法善
神。業道冥官。本命星。今ム（甲）怪異天變可
愼（隨時用意之）既遇此怪災異。可畏願遊宮地
居天衆神祇。順佛教勅。受我迎請。悉來赴
會。饗此單誠。發歡喜心。爲（某甲）消除。如是
災厄。與無畏。令安穩。護啓云ゝ
次辟除從魔　次示三昧耶
次金剛網　次火院　次闕伽
次花座（四葉印　唵縛日羅毘羅耶莎訶）
次善來偈　次重結大界　次塗香
次花鬘　次燒香　次飲食（如熾盛光法云ゝ）
禾云。七十餘坏蠟燭供。兼備置壇上（各插）

（蠟燭）欲懸五供之時。召承仕（閼伽器渡可之。承仕聞之即參）
次第令付火（雜及處杖端 挿紙燭付之）次第如圖。此間
闍梨結誦飮食燈明二印明。各二十一
反（本體各々座位各唱名號。飮燈二印明可結誦之。今依煩總供也）若傳供如
熾盛光法記之。又若不指蠟燭用別燈
都率記云。念誦了。次以三種眞言加持
供具（如常）取去壇上閼伽等。以蠟燭剌
粥上。隨諸尊座位。如次布列之。內院九
尊三反念其呪供之。次云諸天。或云各
念其眞言供之。或云事繁故不誦眞言。
唯用意供。或云可念縛字明。私云或可
念諸天心呪文
先承仕以蠟燭挿一坏飮食獻阿闍梨。
〻〻〻受取。先誦飮食明。次誦燈明明。
次不動明。頂戴供養。令反得承仕。闍梨
指示尊位。令置彼所。自餘准知之。但自
第二院下以運心供之。不捧之。唯承仕
取居之云〻

次普供養
禾云。幣帛銀錢兼立其位（若一結〻〻東之置脇机上）
誦普供養明奉之。但例普供養三反誦
加之想念也。若脇机置之者。左手取一
結。右手取一棒供之
率記云。以紙錢納折櫃捧頂拜供布施
云〻
或記云。供了番僧下臈出於他處可燒
之。初後夜爲之抄

次讃（四智諸天 率記云。大日不動四智等文）
帖云。讃次可禮七十餘尊。謂一〻尊。若
一二三五七乃至百反。一〻起居禮之。
如陰陽祭有此拜儀
禾云。下禮盤禮之（禾云。依帖加之。用在意）
南無十方三世一切三寶
〻〻周遍法界摩訶毘盧遮那如來
〻〻本尊聖者四臂大聖不動明王（三反）
〻〻降三世明王
〻〻軍荼利明王
〻〻大威德明王
〻〻金剛藥叉明王
〻〻佛眼部母菩薩
〻〻觀自在菩薩
〻〻金剛手菩薩
〻〻文殊師利菩薩
〻〻十六大天
〻〻十二宮主
〻〻二十八宿
〻〻護世八天等
〻〻當國神等
〻〻大施主殿下息災延命御願圓滿
〻〻殿內安穩諸人快樂
〻〻天下法界平等利益

次根本印明
四臂不動印明（第一根本印。不空聖者明）
帖云。記御願寺僧都本云。以劍印加持
五處文
三部心。四大尊。各文殊。十六天（總）十二
宮（總）二十八宿（總）諸天（總）等印明加結
之云〻

次加持珠
次正念誦（大日不動三部總諸天總）
率記云。次五如來名。次緣生偈。次三戒。
次心經
帖云。法性說。諸緣度。四非常。大般若略
頌
次置珠　次根本印　次部母（金剛部母。又佛眼無所妨）
次五供　次普供　次讃　次祈願
次閼伽（次率記云振鈴）　次解界　次啓謝
次禮拜（乍居）　次奉送（車輅）三部心
金剛奉送用之
次三部　次被甲　次九方便
次隨方迴向　次下座禮佛
右任大師遺訓。以谷記與所疑記爲指
南。連次第了

∴第六護摩事
古來修護摩事未聞之

伴僧呪
帖云。如常念誦一〻諸尊眞言。若有助
修諸共滿之
都率記云。伴僧念誦。諸天總呪文

∴第七行法用意事
率記云。若依胎藏。若十八道文
帖云。其供作法。一同十二天（但蠟燭七十餘也。以之爲異耳）
此供。熾盛光法之時定也云〻又冥道供
十二天供。可例之。行法准彼等可行也云〻

∴第八經軌事
帖云。良明闍梨云。七十天供。以熾盛光軌
爲本法云〻

七十提婆供法

私云、準此天供人以書對受、非是本書人師抄也云々

禾云、引諸經文綴一卷書耳

∴第九私記事

七十天供異說甚多今隨宜耳都率

七十天供私記池上歟

此私記非谷記吉書也

此法當座主被修之時、法橋始作私記、若谷記世有法橋何不傳受耶

此外古記兩三本不知誰人作

∴第十卷數事

七十天供所

奉念

大日眞言

佛眼眞言

不動眞言

三部諸尊眞言

諸天總眞言

奉供

閼伽花水供

五穀調粥供

銀錢蠟燭供

右

年　月　日　阿闍梨

寬元三年四月十五日於小河草了

弘安三年十月朔日於實相寺書寫了

記數箇日見聞仰七十天擁護

正和三年八月二十六日於實相寺書之　爾然記之

寶永二年乙酉七月二日於兜率谷雞頭院以東南谷淨教房藏本書之　本敍

三部阿闍梨嚴覺洪道

阿娑縛抄第百七十　十二天供

池上新記云、除上下名八天供、加日月名十二天供文

∴第一可修此法事

護世八天法云、施十方天王眞言印契等。凡受諸法及一期念誦畢、及護摩灌頂處。皆須施諸天、速得無難文

此法別沙汰無之云々

十二天供、谷御房明勳持經受給也、靜眞阿闍梨不受給也、件明勳明靖甥也、谷受給儀軌知世間儀軌樣々也云々

∴第二支度事

∴第三形像事

護世八天法云

八隅塗圓壇　而爲十聖位

於帝釋左右　置梵天地天

或復於龍方　梵地相對置

日天月天位　曜宿皆隨轉

中位觀四臂　不動忿怒王

兩手金剛拳　風地曲如鉤

以安口兩邊　右劍左持索

須彌山爲座　身外現八峯

利銳金剛輪　洪漏紺青色

蓬頭垂髮索　威焰如劫燒

勢如欲嚼挐　赫奕無能對

摩羅及鉢底　攝怖而奔竄

乘昔大誓力　現茲暴惡形

呑噉諸障惱　安慰修行者文（十二天儀軌意同之。但無中不動）

三密抄料簡云。日月梵地對位有二說。一云。日月一對。置帝釋水天一對之南。梵地一對。置帝釋水天一對之北。一云。日月置北。梵地置南（二說可任行者意歟）

凡世天以四臂不動爲主事。異義不同也。

古義云。諸天易見形也云云。或云。不動卽加護行者尊也。仍諸天眷屬鬼類請聚。故爲護持誦之文。但是皆假說也。諸天教令爲本。初成道降魔身也。建立軌始見其心云云

眷屬等

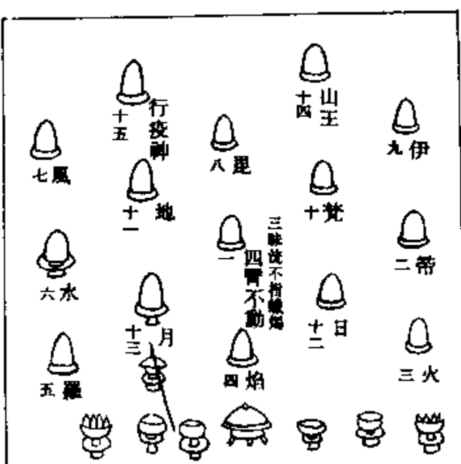
帝釋天（三十三天幷地居天衆）　大自在天　焰魔（四種毘那夜迦等）

天（太山府君 司命）　毘沙門（一萬飛行夜叉）　梵天（三界天等）　地天

一切冥道神祇

以右三昧記心示記之

∴第四道場圖事

ム云。右圖三昧流如此。予勤仕小壇之時。如此用了。蠟燭供十五坏備之。但常十坏居之（略山王行疫也）。抑息災之時。如右圖不可相違。若增益降伏等之時。十二天壇向東向西之時。帝釋付本方。行者前後左右。其定可付。始蠟燭火歟。將又向北定行者右方中可付火歟。不審云云。予大法伴僧之時。相尋人云云之處。返答有異義。可問明師。ム案之。縱雖向東西向北。定可付之歟覺。

如何云云

禾勸十二天儀軌云。若欲得官位。自大梵天供養。欲得壽命。自帝釋天供養。欲得敬愛。自毘沙門天供養。爲調伏自在天供養。爲福德火天始供養。爲息災焰魔天。爲除疫病自羅剎天供養。爲欲求雨自水天供。行水邊時風天供。爲五穀地天供

江師云。故道溯阿闍梨十二天供之時。取四臂不動蠟燭投棄之。蠟燭天等奉云義歟。不必然。佛菩薩奉之不可有過。燃盛光法如何。又佛菩薩奉蠟燭事見慈氏軌。是祕藏事也云云

十二天儀軌云。五穀合粥十二坏。各立中蠟燭供。白月良日。若貧乏之類。以花水雜花供養十二聖天。各與若干天龍八部俱影向。一切所願圓滿文

池上新記云。又樣道場之外八隅。或敷茅草。或敷餘草。或塗圓壇云云。但此說之云云。或東寺古記云。其了。餘皆食之。羅剎一坏不食之。掘土埋之。不可食物等云云

∴第五行法事

先行者護身　次入堂　次禮佛

次著座　次加持香水　次灑淨供物

次加持供物　次去垢　次清淨

次光澤　次加持飮食　次甘露

次一字水輪觀

次啓白（在別）（ム云。修法小壇之時不可用之。讀大壇神分等）

次若唱禮（若有伴可用之）

三身　佛眼

南無曼荼羅主阿利也左羅那他冐地薩埵波耶摩訶薩埵縛耶

〃〃東北方伊舍那曳提縛摩訶泥縛

〃〃東方因捺羅耶泥〃〃〃〃〃

〃〃東南方阿讖那曳泥〃〃〃〃

〃〃南方焰魔耶泥〃〃〃〃〃

〃〃西南方地哩底曳泥〃〃〃〃

〃〃西方縛嚕拏耶泥〃〃〃〃

〃〃西北方縛耶吠泥〃〃〃〃

〃〃北方吠室羅末拏野〃〃〃〃

〃〃上方沒羅含摩寧〃〃〃〃

〃〃下方畢哩體微曳〃〃〃〃

〃〃阿儞怛也〃〃〃〃〃

〃〃戰捺羅野〃〃〃〃〃

〃〃大小三部

次驚覺　次九方便（若五悔。ム云。又金剛輪陀羅尼）

次發願　五大願（時略之。示云。小壇）

次三部　次被甲　次地結　次金剛墻

次道場觀

觀想地結上金剛墻內有大海。〻中有須
彌山。〻上有師子座。〻上有蓮花。〻〻上
有寶樓閣。〻內有大壇。〻中有盤石。〻〻
上有紇唅字。〻變成智劍。〻變成四臂不
動。有十二天圍繞。行者在閣前。
ム云。如座位觀之。不用種子三形云〻
池上新記云。若欲細觀諸天本方位所。各
觀體各〻種〻三昧耶形云〻
次三力　次普通（或此次振鈴）
次勸請（取香呂者普印）
至心奉請　本尊大聖　四臂不動
十二大天　與諸眷屬　來臨於此
受此供養
次送車　次請車　次迎請印
先右手結刀印。不動明末加彌係𡅏句。
三召之。次從大自在天次第結誦各〻
印明勸請之
或用總印。合掌竪二大指招之（三反）
唵路迦〻〻伽羅耶曳醯𡅏莎訶
次辟除　次示三　次金剛網
次火院　次閼伽　次花座
次善來　次重結　次塗香
次花鬘　次燒香　次飲食
此次供蠟燭
ム云。本體脇机。調備蠟燭供。至此時
承仕取一坏。進阿闍梨。〻〻取之。
先飲食明。次不動明。次諸天明誦之
捧供。〻後返承仕。〻〻請取。壇中座
居之。如此坏數皆了。總結誦燭明印。

然而近來兼備置壇上。至此時蠟燭
差火也。其次第如圖云〻
護世八天法云。諸位未遍已來。莫令
熾滅云〻
次燈明　次普供養　次讃（池上新記云。先不動次諸天云〻）
次根本印
四臂不動　第一根本印
曩莫三曼多縛日羅赦怛羅吒阿慕伽賛
拏摩訶路左拏娑頗吒也吽怛羅摩也〻
〻〻〻吽怛羅吒憾𤚥
十二天總印　合掌立大指
唵路迦〻〻伽羅耶娑嚩賀
或用各別印
帝釋天印
內縛二風申如針
鑠吃羅（二合）也娑縛賀（有歸命）
火天印
定掌火空相捻三角。慧竪四輪空度橫
在掌中。風屈三召
阿擬曩（二合）曳娑縛賀（有歸命）
琰魔天印
定慧合。地風背入月
縛（夫背反）〻娑縛多野（二合）娑縛賀
羅刹天印
左掌向外。以空押地水甲。直竪火風名
刀印。右手安腰
羅（入）乞𠶹娑地跛多曳莎呵
水天印
內縛二風絃圓相拄。是索印

阿播鉢多曳莎訶
風天印
慧拳直絃水。以空押地火風甲。定拳置
左腰
縛野吠莎賀
多聞天印
虛心合。二地入掌交。空竪風側屈一寸
不相著
唵吠室羅摩拏野莎訶
伊舍那天印
定拳直竪火。而風當火背屈之不相著
嚕捺羅（二合）野莎賀
梵天印
定拳立向外。以空捻水。餘指絃散。慧拳
如常
鉢羅（二合）惹野鉢多曳莎訶
地天印
合掌十指端相屈之。令圓。其掌令空如
瓶
鉢羅（二合）體（丁八反）吠曳莎訶
日天印
二手顯現合掌。二水屈入內。二地相並
二火少屈不相著。二風直竪。二空置二
水邊。以印置額
阿儞怛也野莎訶
月天印
定手火空相捻。餘直竪如蓮華也
戰捺羅（二合）野莎訶
次加持珠　次正念誦（ム云。准知根本印）

次置珠　次根本印　次部母金剛母
次五供　次普供　次讚　次祈願
次閼伽若次振鈴　次啓謝　次解界
次奉送　次三部　次被甲
次九方便　次迴向　次下座禮佛出堂
右依谷記連次第了。彼記奧云。已上次第依十八道。但供養作法。有與本軌違。依安作云々
三昧和尚記云。神供可供五悔前又樣出堂
了後供之云々
用〇草云。傳師云。作法了後可修曠野神供云々

∴第六護摩事

∴第七行法用意事

用草云。私云。傳師云。丹州私記。別修十二天供時之行儀也。若修法之時。十二天供可別有式。謂十二天等在大壇中受供養了。別儲一壇請渡供也。故不可必用地結。金剛墻。大海。須彌乃至寶樓閣等觀行。又不可用辟除從魔示三昧耶網。海火院。大界。外界等文

∴第八經軌事

供養護世天法一卷法全集

此中儀則印明委悉也

此軌淺行人不可授之云々

成就瑜伽十二天儀軌一卷不空

普賢問胎藏世界摩訶毘盧遮那如來說

供養十天法仁

此中出十二天而十天法云々可問明師云々

功能

十二天儀軌云。有十二聖天。成就大願。護助佛法覆護衆生。若欲求壽命。若求官位。若求敬愛。應供養此聖天。無不遂所願文

∴第九私記事

十二天私記谷

十二天供次第池上新記

十二天次第已上池上小川

十二天供私記三昧和尚覺師

∴第十卷數事

寛元二年五月二十日於小河草了

弘安三年十二月三日於三州書寫了

正和三年八月二十八日於實相寺書之

應永十年六月八日於濃州谷汲山地藏院書之

寶永二年乙酉七月三日於兜率溪雞頭院以東南淨教房藏本書之

三部闍梨嚴覺洪道

阿娑縛抄第百七十一

十羅刹

∴第一可修此法事

此行法入法華法事。非自持經者欲供時事歟

∴第二支度事

∴第三形像事

一。藍婆形。如藥叉女。色青。右手持獨股當肩。左手持念珠。即立左膝。當彼上居。血肉色也

二。毘藍婆形。如龍王女。圓滿月也。如向大海。右手把風雲。左手括衾持也。衣色碧綠也。面色白。前鏡臺立也

三。曲齒形。如天女。衣色青。面伏低。少前捧香花。長跪居。半跏坐也

四。華齒形。如尼女。衣色紫雲也。右手把花戲。左手把花盤。左方面少低居也

五。黑齒形。如神女顏。衣色都妙色。右手持叉。左手軍持也。猶如守護之形也。半跏坐傳。長跪居也

六。多髮〇彩色如乾達女。右手鋼鈸。取左手如

七。無厭足形。如頂經女之形。恆守護經新。前花鎖立居。衣色淺綠也

八。持瓔珞形。如吉祥天女。左右之手持瓔珞也。衣金生面色肉色。結跏趺坐也

九。皐帝形。如頂鳥女形。衣色紅青也。右手把囊。左手持獨股。如打物之形。立膝居也

十。奪一切衆生精氣形。如帝釋女。帶鎧伏

（卑回）早於頂馬頭也。忿怒形。右手持杵。左手持三股。衣色綵雜也

∴第四道場事

∴第五行法事

私如形法物有之。可求出云々

根本印明

虛合。水入內背相著。火空端交

落乞叉細毘藥莎訶

∴第六護摩事

∴第七行法用意事

∴第八經軌事

十羅刹儀軌不知誰人將來云々

∴第九私記事

法華十羅刹安然和尙口傳

不知誰人所作。仍不用之云々

∴第十卷數事

應永十年癸未林鐘中旬書寫了

執筆慶嚴

阿娑縛抄第百七十二

大師供　玉女法　山王供

大師供

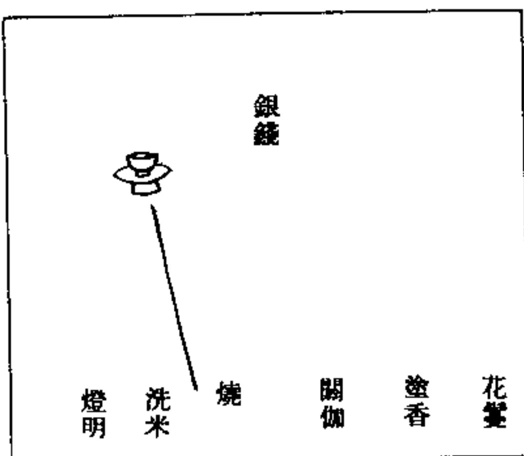
∴第一可修事

谷慈惠記出雲小院堀川內裏支度所被修私記也

∴第二支度事

∴第三形像事

∴第四道場事

或机或折敷可用之

谷慈惠記云。先調備供物洗米。香菓。燒香。燈。紙錢等

∴第五行法事晉付慈惠記云々餘大師等准之

先加持供物等　次加持飲食印明

次施甘露印明又名須彌王

次錢字一字心觀印明

次奉請

胎藏勸請印眞言。裟嚩賀上可加ム第僧正曳醯呬七反隨眞言七反招之

次取散杖灑之洗足意也。或用別閼伽

次花座印明或以一房花置座所

取花置壇可誦明。蓮部金部明間可用之各有其心云々

次塗香　次花鬘　次燒香

次洗米　次燈明　次紙錢

次普供養　次讚天龍

次心經數卷讀之

次諦緣度。或五如來名號

次三昧耶戒薩埵三昧耶印明也

次根本印明或讀後加之

梵篋印置左脇

係睹鉢羅底也野尾蘖多羯磨濕（引）惹多吽有歸命

次念誦

御名上下加唵沙縛賀加用眞言在心云々

次祈願　次啓謝　次發遣　次護身

已上次第如谷記。但印明少々入之了

∴第六護摩事

∴第七行法用意事

∴第八經軌事

∴第九私記事

∴第十卷數事

寬元二年六月七日草了

山王供

蘇疏二云、神謂乃聖乃武乃文、又幽明不測云神也、又神者精靈之妙也、細而言之、則天神曰神、地神曰祇、人神曰鬼、又是萬物之精也

玉篇云、夏書云、乃聖乃神、孔安國云、聖無所不通、神妙無方、易曰、陰陽不測之謂神、王弼云、神也者、變化之極、太戴禮云、陽之精氣曰神、陰之精氣曰靈 文

∴第一可修事

ム尋云、山王奉供有之哉、常師云、更不可憚事也

∴第二支度事

注進

山王供一七箇夜支度

壇一面 方七尺　脇机二前

燈臺四本　禮盤一面 可有半疊

酥　蜜　蠟 各少々　名香 沈、白檀、丁子

御布施 每日二十一存略之 時開白結願可用之

精米二石九斗四升

明油一斗四升　五穀各三升

時菓子二百顆　上紙十四帖

蠟燭布一端　壇敷布一端

大幕三帖　幣五帖 之内一帖 阿闍梨座

淨薦三枚　大土器百五十

桶五口 閼伽桶、手水桶、足桶、居桶、小桶

杓三支 大一 小二　折敷十枚

長櫃一合　薪七十束

淨衣九領 阿闍梨 件僧料

承仕二人　駈使四人　見丁二人 淨衣

人供 如常

右大略注進如件

建曆三年十月　日

阿闍梨々々忠快

∴第三形像事

∴第四道場事

∴第五行法事

常師云、其作法可有二樣、若修行法者、七社御本地幷行事早尾印明可結誦之也、又准大師供等片供奉法施、後說也云々

建久年中、大乘院座主示云、我夢想奉遇雙林寺故前大僧正、奉受山王七社總眞言、此事奇異也、汝殊奉信山王、欲授汝、如何、答云、所望也、座主示云、更不可披露、又如陀羅尼集經諸眞言中同異可尋之　唵呼々馱也ソハカ

∴第六護摩事

∴第七行法用意事

∴第八經軌事

∴第九私記事

∴第十卷數事

山王供所

奉讀

般若心經一萬卷

奉念

釋迦等七箇眞言各八百反

諸冥道眞言八百反

尊勝大陀羅尼三千反

佛慈護眞言八百反

大吉祥眞言八百反

奉供

花水供八箇度

蠟燭供八箇度

錢帛供八箇度

右謹依　仰旨、始自十月二十一日、至于今日幷八箇夜之間九口僧綱大法師等特致精誠、勤修上件祕法、奉祈大將軍殿下御息災安穩御願成就之由、如件、仍勤卷數謹言

建曆三年十月二十八日

權大僧都法眼和尚位忠快

玉女法

玉女作法。陰陽家盛用之。若引入眞言
教可祈供事有之者。得意行之。有何失
乎云〻。玉女供作法云事。佛頂房之事
具在之
彼書云

玉女供

先三禮　次如來唄　次表白
敬地藏菩薩。大聖文殊。大悲觀音。梵天。帝
釋。四大天王。日月五星諸宿曜等。三十六
禽。南斗北斗。三台玉女。左靑龍。右白虎。前
朱雀。後玄武。總三世十方佛菩薩境界。普
天率土一切冥道。信心女大施主藤原氏。
驚令啓給意趣。男憑女〻憑男。是世間定
法。爰藤氏ム甲朝臣。夫妻契有數年。互相
憑彌無他心。共壽盡期爲卜令啓給處也。
仰願上件佛神。殊垂慈悲給。女弟子所念
決定令圓滿給
次神分　次祈願等云〻
次勸請
至心勸請地藏尊　大聖文殊觀世音
梵釋四王諸天衆　日月五星諸宿曜
三十六禽四玉女　南斗北斗井三台
還念本誓來影向　證知證誠御大願
哀愍納受微少供
次發願
至心發願　唯願地藏　大聖文殊
大悲觀音　梵釋四王　日月五星
二十八宿　三十六禽　南斗北斗
三台玉女　哀愍納受　護持女大施主
〻〻〻〻　消除不祥　消除惡事
心中所念　決定成就　決定圓滿
及以法界　平等利益
五大願　護持女大施主成大願
次念誦
大日。地藏。文殊。觀音。玉女呪
天靈玉女。地靈玉女。神仙玉女。言教神玉
女。居住神王。求護神王。降伏神王。住頂神
王。迷心神王。愛女神王。發心神王。煩女神
王。儀女除神王。發心所念神王。悲心神王。
南斗北斗。三台玉女。左靑龍。右白虎。前朱
雀。後玄武。急〻如律令
次普供養印眞言
次回向　香花燈明洗米
玉女者。冥道中其形美。故諸冥衆愛樂
也。仍彼玉女依愛樂圓滿施主所願給
云〻。委何神云事不知之。陰陽家可尋
問之
又云。俗家新裁衣著時。向玉女方著之
云〻
又云。玉女方計樣。若寅日逆計之第五
戌方也。順計第九同戌方也。餘日准知
之云〻

弘安三年十一月十五日書寫了
求法比丘嗣―
正和三年九月五日書寫了
求法比丘本叙

應安四年八月二十四日書寫了
求法比丘紹藝
正德二年歲次壬辰六月晦日於雞頭
院謄寫　探題法印嚴覺
享保九辰年同午年於出雲寺書寫校
合訖

阿娑縛抄第百七十三　受地作法 付鎭壇

∴第一可修此法事

一、禾云、爲修諸尊法建立地壇之時修之

一、建立堂舍塔廟之時、爲鎭壇修之

先蹤

/師云、故東陽座主語云、西塔觀音堂、智證大師之鎭也、銅小桶中眞言共書被入〻云

∴第二支度事

注進

中宮京極御堂鎭壇支度

五寶 金一分、銀一分、眞珠三粒、瑟〻、青瑠璃、頗梨、水精

五藥 赤箭、人參、伏苓、石上昌蒲、天門冬

五香 沈水、白檀、丁子、鬱金、龍腦

五穀 稻穀、大麥、小麥、菉豆、白芥子

銅瓶一口 一升納　其形 加覆蓋可有之㊩、或白瓷、教王支度

五色糸各一丈 色別一分、其多定也　白絹一尋

厚紙一帖　壇供料米一石 若五斗

油一升 若五合　蘇蜜　名香 沈白檀各少〻

新鍬鋤各一柄 若以木可作之　茅草一束

白檀末一裹　平石一枚 廣一尺許、厚三四寸量、穴上料也

白土一升　小壇一面 方三尺、高一尺

壇敷二尋　半疊一枚

淨疊一枚　大幕一帖

折敷二枚　桶杓　松三十把

阿闍梨一口　伴僧二口 若一人

淨衣三領 白色

承仕一人　駈使二人

雜人布淨衣 如常

右注進如件

天仁二年六月　日 教王房

禾云、以右教王房支度可爲大旨、臨時加用意耳

/問、支度銅瓶一口、一升納云〻、師曰、五合納猶大也、可〇用意也

/又云、白絹一尋、五寶幷瓶裹料云〻、何師云、不知之、瓶裹事本文不見之、以五色糸結瓶口事、陀羅尼集經文也 文

〇僧都支度、金銅橛八枚、八輻輪八枚出之、不得心事也、義釋受地處不見、安鎭氣云〻

∴第三形像事

∴第四道場事

一引幕

勝林記云、鎭地者、張幕勿令人見之 文

定心記云、以縵幕圍繞其所 文

一辨備供具

勝林記云、茅草敷地、備供具、如壇供 文

定心記云、二肘方壇、安香華等供 文

教王記云、茅草敷其地、備閼伽香華飮食、燈明華瓶等供具、如壇供 文

勝林記云、又別設地神供 文 別本銀錢等

教王記云、又別儲地神供、五穀合粥一坏、可加散供等云〻

一神供

教王記云、此法地天供外、別可修神供也、曠野神供 文

一五寶事

教王記云、又儲五寶、五藥、五香、五穀、各納如瓶物 成銅器歟、中心埋料、一說若築壇之日卽埋五寶等者、不可鑄之、後日埋作法也

又云、私云、五寶香華各取少許、以淨紙幷絹裹、以五色糸結之、然後可納器云〻

/五寶五藥五香五穀、一合、五色絹切、五重裹之、隨法、息災白色絹切、表重、增益黃色表重、可裹也、先達說如灌頂時各別〇之 文

/問、以五色糸瓶カラクル樣何、師云、如然事、如何、有十文字カラケテ、瓶半許横糸廻結之、其糸以瓶頸可結也、アマリタラム糸埋時、地上少可出也、陀羅尼集經文也、瓶長三寸若五寸許歟

一 教王記 可儲佛供等一具 供養料也、小壇供可儲之 文

一 教王記 儲香藥 白檀、沈水、丁子、抹香、各少〻、塗壇料也

一鎭壇事

谷記奧云、師云、埋五寶事、欲成堂舍渡御佛等時、佛壇下埋之、塔一所、五大堂每尊一所、合五所也、愚案云、見陀羅尼集經第十二文、非佛壇下歟、可見之

佛壇下當可掘穴、深一尺許也、仍佛壇下板數二三枚許不可堅、爲人出入也、行法板數上可修之 文 佛既奉居前修之、有何妨乎

谷記奧云、師曰、五寶中眞珠五粒者、鎭五大堂時、每尊下埋之、故五粒也云〻

五寶可隨佛數、各〻用一種云〻、但依陰陽之說、五方埋之時、可儲各〻五種

也謂眞珠五粒也
∴第五行法事
先行者到壇所面東結跏趺坐
\定心記此次淨三業三部被甲文
次加持香水　次灑淨
次加持供物　次去垢
次淸淨　次光澤
次加持飮食須彌甘露一字水輪等
次啓白（勝林記云受地次第中啓告賢聖之文意可用之文）
敎王記云長跪執香爐
至心啓告賢聖聲聞五類諸天堅牢地
神及此靈祇等（某甲）依持明藏受持某尊
眞言爲求無上菩提（有別事隨時言之所求息災等也）欲
於此地建立道場（若建立精舍安置佛像）精修念
誦所求事願成就唯願地神補助於我
勿令天魔作諸障難釋迦如來坐菩提
樹降衆魔怨我今亦爾我雖未得一切
同於如來然以毘盧遮那三密所加持
故亦能現作佛身是故汝今亦當現作
證明使諸魔衆不能沮壞速得成就云云
次唱禮（勝林記云諸說不用之但依師說撿之大日經及建立軌幷唐院受持地記同云先禮諸如來云云是也文）
定心記云次禮大日如來及一切諸佛
三反
次九方便（若五悔）　次五大願
次入佛　次法界　次轉法輪
次甲冑　次覽字觀　次無堪忍
次驚發地神　次地神持次第
次灑淨　次受地偈三反

次地神勸請（谷記可想地天形如天女眷屬圍遶觀念顯故不違佛敎來此證明文）
次持地印明　次五供　次普供
次地天供（其供物捧手誦地天眞言供之又可有紙錢散供等云云）
次讚（諸天讚歎記云讚敎王）
次如來慈護眞言一百八反
唵沒馱每引怛里引二合耶轉日羅二合囉乞
叉二合憾
次念誦（大日地天諸天慈護一字各少少）
谷記與云受地法念誦安置尊像眞言
可讀歟
次心經諦緣度三昧耶戒
次鍬印明　金縛禪智進力豎
唵儞佉耶縛蘇提莎訶
然後令駈使以鍬掘地中心方一肘量去
瓦石却愼築令平等後以不動明加持百
八反
建立軌云置壇處當此（中央）頂方一肘掘之
去瓦石却愼築平正驗其處實相若堪
建立者不動母捺羅百八護其地然後
總掘文
法華軌云穿已却塡土若餘是吉祥相
文（尊勝同）
/供養法念誦已加持寶瓶入穴中以本
土埋之左方五供等云云
次\築壇
勝林記云往他淨土（如常）加持啓告之後卽用
鍬印明而令取之築壇法自東北方起首
築之每加土一重卽香水一灑乃至滿已
皆如之築令堅實平如鏡面文

定心記云以白檀香汁和細沙爲泥地
上塗之文
次塗地印明
次掃地印明
次五供　次普供　次讚　次閼伽
次發遣　次迴向等　次護身
一埋五寶作法（敎王記云後日埋之作法也文　勝林記作法築佛壇了有此次第文）
先阿闍梨向東坐
次加持香水　次灑淨壇
次穿小坑
定心記云壇乾了壇地分爲九分於中
央穿深一肘許文
/當佛壇下可掘也深一尺許也文
次加持瓶子
先地天眞言（別本八反別本百）次如來慈護（別本百八）
反　次無能勝（別本百八反）/先不動次地天次
無能勝次本尊各百反加持之文
次瓶置坑中
谷記云若深祕釋者卽是安立菩提心
中五智之寶能起五種善萠滅除五趣
過患故云五穀五藥也五香觀念可尋
念之文
次塗拭壇上
定心記云令坑還塡土令平正文
敎王記云以古土築固文
次地天偈（別本云以手按寶之處誦地天偈三反七反文）
汝天親護者　於諸佛導師
修行修勝行　淨地波羅蜜
如破魔軍衆　天師子救世

我亦降伏魔　　我賛曼荼羅
次以白檀香泥塗壇上
次塗地印明
右手散舒五輪掌向下如塗勢
唵迦羅引黎一摩訶迦羅引梨娑縛合二
賀
次掃地印明
取箒拂之
唵賀羅〻〻祖紇羅合二賀拏耶沙縛賀
次前立所儲小壇
教王記云。私云。築壇之前机二前立之。
一五寶置之。納物一香等備之例閼伽
等歟
次加持供物大原記　啓白神分。九方便
次供養法。乃至鈴迴向等文大原記
教王記。右供養法無之。唯捧香花等供
具供養之地天明云〻
次誦地天偈文
∴第六護摩事
∴第七行法用意事
∴第八經軌事
∴第九私記事
受地作法大師
受地作法谷
受地作法等勝林
築壇作法定心
埋五寶作法勝林
已上忠師相承
鎭壇作法教王

∴已上覺師相承
∴第十卷數事
建長三年五月五日於小河草了
弘安五年三月朔日於三河書寫了
爾然
正和三年九月十一日於三河書寫了
本寂
應安四年辛亥八月二十一日於尾州蜂
須賀書寫了　　紹㙨四十七

阿娑縛抄第百七十四　五色絲

亦云五色修多羅。此云綖。亦云線
入壇後授之云〻
問。五色絲何義耶。答。絲結界驗也。金縄
界道云。十方佛土。有之云〻
又常引壇絲胎藏五色界道標也。仁王
經金剛童子法等用之者。非界道。只五
行義也云〻
瞿醯云。其界道縄令童女搓文
∴第一擇絲事
蠶絲不淨物也。苧可用之云〻
瞿醯經云。其縄五色。而用白氈及麻等
作文
義釋四云。凡作綖當擇上好細具縷文
呼磨抄云。若白氈絲。若穀皮絲。或雜布
麻絲文
廣聚經說腰線法云。不得用蠶蟲。唯得
用白氈及藕絲文
∴第二調絲事
未開童女。若老尼。著新淨衣。績麻苧不可如唾可用淨水
同心ツムカセヨ云〻
聖行記云。ムマムトキニハ用水ヒネ
レ云〻
義釋四云。香水洗之。極令清淨文
∴第三染五色作法
禾云。儲小壇。如常備香花。燈明。飲食等
聖行記云。五色染汁入別〻器。置右脇机

上

染汁、白胡粉米粉若 赤紅 黃欝 青青草汁若移花 黑シフカネ。但後時朽也。仍紫用之云々

瞿醯經云。其五色者。白。赤。黃。青。黑文

集經云。五色粉者。白色粇米粉。黃色欝金。若黃土。赤色朱沙赤土。青色若黛末乾藍綠等。黑色若墨若炭末等抄

悉地軌腰線文云。俱遜婆染此云紅藍花或欝金染文

聖行記云

前方便如常

表白。神分。祈願等

五悔　發願

次供養法胎藏界以大日爲本尊

念誦

大日眞言百反

鑁〇南囉ソハカ百反

鑁〇南嚩ソハカ百反

鑁〇南迦ソハカ百反

鑁〇南麼ソハカ百反

鑁〇南訶ソハカ百反

次取五種染汁。佛壇上從右變置之

黃青　赤　黑　白　壇上置樣云々

常師云。或長並置無妨云々

次先結五古印。充白色染汁器上。觀想。器底有[梵]羅字。其色白色。變成白色染汁。成白色界道

以同印。當赤色器上。觀器底有[梵]囉字。其色赤。變成赤色染汁。成赤色界道

以同印。當黃色器上。觀器底有[梵]迦字。其色黃。變成黃色染汁。成黃色界道

以同印。當青色器上。觀器底有[梵]麼字。其色青。變成青色染汁。成青色界道

以同印。當黑色器上。觀器底有[梵]訶字。其色黑。變成黑色染汁。成黑色界道

次取一々絲。次第染之

次後供養如常

次後繫淨物乾之

∴第四縒作法

無別事。但昔爲極大事。義釋文不明故也。ワナニシテ不切縒之爲事也云々

義釋四云。作金剛線法〇令潔淨童女左右縒合之。合五色縷。當用五如來眞言。各持一色。然後以成辦諸事眞言總加持之。造曼荼羅綖亦爾。五如來色者。謂大日佛加持白色。寶幢持赤色。花開敷持黃色。無量壽持綠色。鼓音佛持黑色文

疏十五云。凡合線時。若一々依法者。當別造曼荼羅。安置寶瓶。香花塗香燒等及諸飮食作種々供養方便法。然後令童女合之。常先爲受八戒。著新淨衣。香水澡浴。使內外淸淨。坐於壇中而合之。合線之法。先預作細絲。令極均調。大小緩急皆合得所。又不得中間斷續。速接之。又合時以帛掩口也。每色一絲來去。使成九絲。然後合爲一縷。其縷但有一頭而屈接之。中間不得接一縷一色。凡五色合爲一繩也。若令繩緩急麁細不調。又不盡心作之。則生障法。損師亦損弟子。或令其師等發狂亂等文

轉字輪品疏云。不得太漫。若不調者。令師及弟子多病。爲障所嬈。若用時斷絕。亦令致損耗也文

聖行記云。絲可縒定クリ定。一色十八スチスル也云々

又云。本末一方云々

帖云。五色線一色不絕來去。攝條爲九筋。一方左右絲首聚。九筋者。ワナニテ二筋ツヽナレハ。一色合十八也。九筋者即九識也。九識即五智也。即白一色中即五佛五智具足。乃至黑亦爾也文

非房安慶阿闍梨欲縒五色絲。經調切。持參聖行房。可縒賜云々。而聖行房腹立。自本其儀來持前。爐火打入了。其後又儲絲被申請聖行房云々。無止事人見行作法。不知惡事也。但彼闍梨智者也。義釋文不得心事不可有。思得事有左右端被切歟。不審々々

聖行記云。而後又如前禾云。染時事也供養法念誦如香花等而後起座。從白色ヨレ。白色羅字眞言誦之命有歸一々誦各別眞言ヨルヘシ禾云。赤黃黑各有歸命青麼訶五色一々ヨリヲヘテ合時。降三世眞言誦之。ヨリヲヘテ後。

五供養如常

帖云。合五色法。立壇備供修法如常　次

念誦之後合線 文

文云。五色絲事。義釋十一在之。又於一々色觀種子字。其字變成其色絲。幷用印明云々合時勝三世印明用之 文

靜慮口決云。五色線。以白爲心。自餘四色相纏在外。令未嫁女作之 文

∴第五長短麤細量

聖行記云。絲長三丈五尺許。仍調吉良無之時。四丈餘許歟 文

谷記云。長三丈五尺許。但縒得之定也 文

呼摩抄云。作修多羅法○長十六肘。或三十肘。皆隨壇界闊狹辨之 文

靜慮記云。五色線長三丈五尺 文

或云。私云。近世多以三丈五尺爲其量。四肘壇之所宜歟云々

仁王軌云。以五色縷令童子右合。麤細如小指 文

或云。私云。近代極細若是略歟云々

∴第六深祕釋

具緣疏云。復次五色綖者。卽是如來五智。亦是信進念定慧五法。以此五法貫攝一切教門。是故名爲修多羅。古譯謂之綖經也 文

祕密曼荼羅品疏云。白是信義。黃是精進。赤是念。黑是定。々色同於涅槃色也。慧者卽是大空。々々具一切相。而無有相。故爲一切色也 文

祕密品疏云。令童女合之。令極均調○不得中間斷續。連接之也

持誦不同云。私謂。童女是三昧也。由三昧極均等調停。得成五力五根。由此根力。卽能連持衆行也 文

∴左絲作法

智泉云。是祕藏事也。他家不知之。谷流無之相承云

皇命阿闍梨 實相房

法性寺座主權大僧都仁暹

座主覺尋

覺範阿闍梨

院照阿闍梨

聖照阿闍梨

契中阿闍梨

法印忠快

僧正承澄

禾云。作法無別事。只左合許也。委在私記等

帖云。東寺有一五色線。每色右縒。總左合。又智證大師持來線同之○師曰。我山家門徒全不爾。皆每色左縒爲一右繩。彼等說人。謬聞歟。似不得文意。就中東寺每色左縒。一合爲右。如山家。又々可尋之。後日私尋諸經軌文。仁王儀左合云々金童儀右合云々

大唐法全和尚。宗叡僧正所稟承五色線。云。見左縒之

玄法師。五色線縒時。穴貫樣被授之

青黃黑赤白左糸定也。無障此定貫之。左合。

白赤黃青黑。右並黃青赤黑白此定貫。左可合之。又右糸時此定貫。右可合也云々

建長四年三月十二日於小河草了

同六年六月十日於鎌倉書之

求法比丘無障金剛尊—

阿娑縛抄第百七十五　護作法　護身作法　驗者作法

∴護作法

書様

諸尊種子陀羅尼等書之。所謂三身佛眼。尊勝陀羅尼五佛種子。七佛藥師種子。六觀音五大尊種子可書之云々

五佛種子

大　阿　寶　彌　不

七佛藥師種子

通用種子

別種子

善名稱吉祥

寶月智嚴光音自在王

金色寶光妙行成就

無憂最勝吉祥

法海雷音

法海勝慧遊戲神通

藥師瑠璃光

已上種子東寺僧都（永嚴）抄

藥

已上四尊禾加之

六觀音種子 禾加眞言

聖

千

陀羅尼

馬

不

十

如

五大尊種子 禾加眞言

不成

降

軍

大

金

三身眞言

法 成報

報 成法

應

佛眼眞言

尊勝陀羅尼 依法中有之。廣故略之

表紙

表紙上蓮華上字書也。觸穢種子歟 文

禾云。若表紙上穢觸眞言可書之。或以水書之

供養次第

先三禮。如來唄。次表白。發願。四弘

大日眞言。六種迴向

如此存略可用之。別釋經無如形意趣可演之云々

又如此種子供養。佛眼眞言不用之。形不驚顯故也。只此種子。四種曼陀羅中法曼茶羅。四曼不離故。三身佛眼等一切功德皆滿足給。可釋也云々　又發願四弘必讀經也

∴護身作法

先結本尊身。本尊成身之後。誦本尊眞言可加持之。其間觀想自我口陀羅尼字出金色也。照病者一一毛孔

若欲讀心經。本尊成身前用之云々

次地結印明　次金剛墻印明

次以忿怒尊明（不動大威德）若加持病者。或可呪放云々

次金剛網印明　次火院印明

以已上四印明可守護病者也云々
問。三部被甲不用之歟。答。爲他人護身不可用之。行者三部被甲スレ云々
他人護身作法。世人全不知之。隨池上聖行房傳之。彼傳云。地結。金剛墻。馬頭。辟除。金剛網。火院。隨三昧阿闍梨面受之。究竟祕事也云々

∴驗者作法
大底准護身作法用心。可用之
嚴範阿闍梨驗者次第可用之。先如形勸請三寶啓事由。我身不肖凡夫。末代僧徒智行共闕。付冥顯有憚。非三寶加護者。恐怖尤多。驗者先護法物付病事有様可問顯也云々

建治元年六月十四日於小河房書了
　　求法比丘承澄
元應元年己未八月二十一日於洛陽西山寺戸賜右御本寫之
　　求法金剛玄契
承應三甲午年七月十九日以總持房本書寫了
　　舜興
元祿十六年癸未六月二十八日寫
　　兜率谷雞頭院闍梨嚴覺

阿娑縛抄第百七十六　傳法作法 附傳法血脈

傳法作法

傳受次第

先授四種念誦作法
次授十八道 先軌後記已下同
次授隨行
次授胎藏供養會
次授三摩地
次授金剛界成身會
次授護摩
次授胎諸會 但布字八印許可灌頂後授之
次授金諸會 但四摩印許可灌頂已後授之
其後授諸尊別法。更無前後。隨要授之。但佛眼一字愛染王等暫可祕之。入壇以後可授之云々
帖云。山門先教十八道。次教不動法。後隨行等。次教大法儀軌。或先隨行三摩地
東寺先教如意輪法。後教大法。而先教私記。後教儀軌。先金後胎 可尋之
又云。灌頂并常曼荼羅供。先准胎藏界修之。但山一說。授法之時。先金界授之。又東寺多先金界習之。胎藏界或不受之

傳法作法

一授十八契印作法
師先三部被甲　次師資共入堂
次共禮拜
　南無歸命頂禮眞言教主淸淨法身摩訶毘盧遮那如來 三反
次師著座。資坐師左邊後。兼可儲座
次師塗香塗手。師又香授弟子。令塗手
次加持香水 軍荼利
次師先灑淨自身。可想淨法身如來加持　次師以左手取弟子合掌末。右手取散杖。灑淨資頂上三反
或此次授三昧耶戒印明。先問結願灌頂在無。無者必授之
內縛五古印　𑖪𑖽字明授之
次啓白 取香爐打金
謹敬白眞言教主摩訶毘盧遮那如來本尊界會大聖大悲不動明王三部五部諸尊聖衆言。弟子某甲今希生釋尊遺法之末。又値聖教流布之秋。粗聞頓覺成佛之教。望入速證菩提之道。依之授與十八契印儀則。令修三密瑜伽之敎行。悅哉已開自心蓮花。將解自心正覺。仰願大日覺王海會聖衆垂哀愍納受。令成二世悉地給也 丁
次讀軌。讀了資禮拜。或禮佛
　帖云。未畢之間。毎日々々分散時可禮拜也。而今略之。一部畢之日可有禮拜也
次願以此功德等云々
一授胎藏軌作法 隨行軌同之
先師資入堂　次共禮佛 三反
　南無摩訶毘盧遮那如來
次師向東坐 向胎曼荼羅也　資坐師左邊

次塗香塗手。授資同令塗之
次加持香水灑淨自身 卽以左手取資合掌末資頂上灑水三反
次授入佛三昧耶印明
次啓白事由
次讀軌文
若隨行軌者全讀之
若玄法二卷軌者。三箇度授之
初度 供養會
上卷自初至于若持此讚王所樂當成
就授之。下卷奥持杵當心上已下授之
是供養會也。中間祕之
第二度 諸會
上卷復次祕密主如來曼荼羅已下授
之
下卷自初至于普世明妃眞言授之。已
下祕之
第三度 布字八印。入壇以後授之
下卷爾時薄伽梵告金剛手已下至于
常當於自他悲愍而救護授之。自餘先
授了
一授金剛界軌作法 三摩地同之
先師資入堂 次禮佛
次著座 師向西資在後 次塗香 資同令塗手授之
次加持香水 次灑淨 師自身資頂上取合掌末灑之
次授普賢三昧耶印明
次啓白事由
次讀軌文
若三摩地軌者全讀之
若大法軌者三度授之

初度 成身會
初已下至于振鈴印明 中間祕也 奥次應諦心
爲念誦以下至于卷終授之
第二度 諸會
自次結羯磨印至于說法眞言授之 已下祕之
第三度 四攀印
自金剛眷大印至于如是廣作佛事已授
之。自餘先了
一授別尊法作法
帖云。若全未受一尊法之人。最初隨受
一法之時可有之。後々不爾 云々
先著座 帖 次禮拜
次加持香水 次灑水
次啓白事由 帖云大略五 次讀文
帖云。不必授三昧耶戒印明。又若察軌
意依三部之中何部。准彼意授彼部
明耳 文
又云。三昧耶戒印。胎入佛三々々。金普
賢々々々。悉有二說。一五古印[梵字]字明
謂種子字也 一金剛輪印明 金合掌也。明如軌文。是軌最初所出故也 文
一覆審作法
帖 前所受眞言印等。一々覆授之
若略時。胎藏八葉中臺印眞言。自餘不
審事少々覆授之
若極略時。只覆授中臺八葉印眞言
私云。八葉等者。是對受四處輪之人
時作法歟。若不爾人。可覆授五輪等
印眞言歟 云々
金

一々授之。若略時可覆授三昧耶會五
佛印眞言。自餘不審事等 若極略時。
唯授五佛印明。而
私云。許可次用之 云々
一受禮印明事
帖云。胎無所不至印明
金智拳印明
悉金剛薩埵印明 胎藏諸會之中部主印明是也
別尊法各々法根本印明也
謂資禮時師結之。師頭上有五佛寶
冠觀之

建長四年三月二十三日於小河相扶
寸白所勞草了
同六年六月十七日於關東相扶脚氣
書之
相扶病疾而欲速疾終功不惜身命
而顧法命長存 求法比丘尊澄
建武四年五月十日於叡山東塔院花
藏房以右御本書寫了
求法金剛資永慶
貞治四年乙巳閏九月二十日賜右御本
令書寫畢 金剛佛子貞祐
應安三年卯月二日以御本書之
金剛佛子弘範
明德元年八月二十八日賜御本書寫
了 金剛佛子幸運
正德二年壬辰七月朔於雞頭院繕寫
楞伽院探題大僧都嚴覺

傳法血脈

日本國近江州比叡山延曆寺胎藏悲生
曼荼羅所

謹尋胎藏大法師資相承傳法次第。此大悲胎藏大法者。從毘盧遮那佛付囑金剛手菩薩。金剛手菩薩經數百年傳付中印度那爛陀寺達磨掬多。阿闍梨達磨掬多阿闍梨付中印度三藏輸婆迦羅。唐云善無畏三藏。學究五明。教開三藏。斛飯王第五十二代孫。捨襲王位出家入道。開元七年將大毘盧遮那梵筴經等。從中天竺來至唐國。玄宗皇帝禮爲國師。特降詔勅。翻譯大毘盧遮那。蘇悉地經。爲大毘盧遮曼荼羅灌頂大阿闍梨。三藏和尙復將此大毘盧遮那大教主。付南天竺國三藏金剛智。及大興善寺沙門一行。保壽寺新羅國沙門玄超。三藏金剛智復將大毘盧遮那大教主付大興善寺三藏不空智。然一行阿闍梨與玄宗皇帝行住相隨。常論理國。數預翻經。不暇傳法。法味無流。次其玄超阿闍梨復將此大教毘盧遮那大教王及蘇悉地經傳付青龍寺東塔院惠果阿闍梨。〻〻〻〻〻復付成都府僧惟尙。當院僧義操。法潤等一十二人。皆是傳教阿闍梨灌頂位者也。次東塔院義操阿闍梨傳付同學僧義眞。深達等五人。並皆傳教次阿闍梨位者也。又東塔院法潤阿闍梨傳付玄法寺僧法全。惟謹等也。慈覺大師去承和五年。奉綸旨。跋涉大洋。遠入大唐。遍歷諸方。尋訪師宗。邊洲僻縣無有其人。遂得到上都長安城左衙軍客上將軍仇士良。卽便聞奏准勅配住資聖寺。爰慈覺大師尋善財之志。巡訪師友。以常啼之誠。搜覓祕教宿緣所感。儻得遇青龍寺義眞阿闍梨。此和尙柔和爲心。忍辱爲鎧。傳教有勤。教人無倦。仍於此邊。稟受經中眞言。密印。及蘇悉地大教。其後復詣玄法寺法全阿闍梨所。更研學胎藏大教王。和尙心驗水衆行等十地傳法利生。誓爲我任。見人不惜其法。隨機便有傳授。所謂佛使人師者也。卽以大毘盧遮那大悲胎藏大教傳付慈覺大師也。大師沐甘露訖。辭師歸國。同十四年遂達本朝。寔遇聖運。數弘祕教。大師以此大悲胎藏大教付囑入室弟子座主法橋上人位長意阿闍梨。〻〻〻〻〻以此大教付囑內供奉十禪師權律師法橋上人位玄昭阿闍梨。〻〻〻〻〻以此大悲胎藏大教王傳付小僧都法眼和尙位智淵阿闍梨。〻〻〻〻〻傳付定心院十禪師明靖阿闍梨。〻〻〻〻〻付法興院十禪師靜眞阿闍梨。〻〻〻〻〻付皇慶阿闍梨。〻〻〻〻〻付勝範阿闍梨。延曆寺座主僧正法印大和尙位勝範阿闍梨付定慶阿闍梨。去長治元年九月十二日。定慶阿闍梨以此大教灌頂之法傳付延懷阿闍梨。〻〻〻〻〻傳付明玄阿闍梨。權少僧都法眼和尙位明玄阿闍梨傳付阿闍梨大法師豪寬矣。豪寬厚有宿緣。得抱此法。方今爲令不斷師迹。以此大法。傳付大法師寬忠。則以今日晝受佛性三昧耶戒。夜受阿闍梨灌頂法。入於道場。得文殊師利菩薩號曰妙智〔智カ〕金剛。則授與傳教阿闍梨位已訖。所願固守遺跡。莫斷佛種。祕教遠數福利群生。法眼遍照俱登極位。

永曆二年辛巳二月二十八日辛未　阿闍梨

傳燈大法師

日本國左衙長壽寺金剛界大曼荼羅所

伏撿金剛界師資相承傳法次第。毘盧遮那如來以此金剛界最上乘法付囑普賢金剛薩埵菩薩。普賢金剛薩埵付妙吉祥菩薩。〻〻〻〻〻以法付囑龍猛菩薩。〻〻〻以法付囑龍智阿闍梨。〻〻〻〻〻以法付金剛智阿闍梨三藏和尙。是南天竺國王第三皇子。爲弘法故。杖錫五天來遊震旦。將此金剛界大教王付中天竺國三藏善無畏。及大興善寺三藏不空智阿闍梨。不空智三藏和尙。又以此法付囑含光。惠果等五人阿闍梨也。惠果阿闍梨以此大教付囑惠應。惠則。惟尙。辨弘等十四○〔人カ〕弟子。皆傳授大教。次阿闍梨位者也。惠則阿闍梨以法付囑大興善寺翻經院元政阿闍梨也。慈覺大師去承和初特奉綸旨。跋涉大洋。遠入巨唐。遍歷諸方。尋訪師宗。邊洲僻縣無有其人。遂得到上都長安城左衙軍客上將軍仇士良。卽使聞奏。准

勅配住資聖寺。爰慈覺大師尋善財之志。巡訪師友。以常啼之誠。搜覓祕教。宿緣所感。儻得遇大興善寺元政阿闍梨。此阿闍梨卽以金剛界大教王傳付慈覺大師矣。大師既沐甘露。辭師歸國。卽以金剛界大教王付囑於安惠阿闍梨。ゝゝゝゝゝ以此大法傳付長意阿闍梨。ゝゝゝゝゝ以此大法傳付玄昭阿闍梨。ゝゝゝゝゝ以大教王傳付小僧都法眼和尚位智淵阿闍梨。ゝゝゝゝゝ傳付定心院十禪師明靖阿闍梨。ゝゝゝゝゝ傳付法興院十禪師靜眞阿闍梨。ゝゝゝゝゝ傳付皇慶阿闍梨。ゝゝゝゝゝ傳付勝範阿闍梨。延曆寺座主僧正法印大和尚位勝範阿闍梨付定慶阿闍梨。去長治元年九月十二日。定慶阿闍梨以此大教灌頂之法。傳付延懷阿闍梨。ゝゝゝゝゝ傳付明玄阿闍梨。權少僧都法眼和尚位明玄阿闍梨傳付阿闍梨大法師豪寬矣。豪寬宿因有感得味此法。方今爲令不墜師跡。以此大法傳付大法師寬忠。則以今日晝受佛性三昧耶戒。夜受阿闍梨灌頂法。入於道場。得金剛業菩薩。號曰善巧金剛。則授與傳教阿闍梨位已訖。願此無上祕教遞相流傳。生ゝ俱遊諸佛之海會。劫ゝ同爲傳教之師資。廣演佛法。普利群生。共褰無明。齊證萬德

永曆二年辛巳二月二十八日辛未　阿闍梨

傳燈大法師豪寬示

日本國左衛長壽寺蘇悉地大曼荼羅所

夫以。此蘇悉地大法。大毘盧遮那如來付囑金剛手菩薩。ゝゝゝゝゝ授達磨掬多。ゝゝゝゝゝ授善無畏三藏。ゝゝゝゝゝ授玄超阿闍梨。ゝゝゝゝゝ授青龍寺東塔院沙門惠果阿闍梨。ゝゝゝゝゝ授義操阿闍梨。ゝゝゝゝゝ授同學義眞阿闍梨。ゝゝゝゝゝ授慈覺大師。ゝゝゝゝ授入室弟子天台座主安惠和尚。ゝゝゝゝ授長意和尚。ゝゝゝゝ授玄昭律師。ゝゝゝゝ授智淵僧都。ゝゝゝゝ授定心院十禪師明靖阿闍梨。明靖阿闍梨授法興院十禪師靜眞阿闍梨。ゝゝゝゝゝ授皇慶阿闍梨。ゝゝゝゝゝ傳付勝範阿闍梨。延曆寺座主僧正法印大和尚位勝範阿闍梨付定慶阿闍梨。ゝゝゝゝゝ付延懷阿闍梨。ゝゝゝゝゝ傳付明玄阿闍梨。權少僧都法眼和尚位明玄傳付阿闍梨大法師豪寬矣。豪寬今以此蘇悉地祕教傳付大法師寬忠。既畢。美也心月添曜胸鏡加明。雖芥城空。令佛種而滋茂。雖桑田變。使善苗以繁昌。

永曆二年辛巳二月二十八日辛未　阿闍梨

大法師豪寬示

元祿十一年七月二十六日書之了

嚴覺

阿娑縛抄第百七十七　授戒作法　授衣鉢作法　八齋戒作法

∴授戒作法

如常儀

問云。戒體是多。何本可授之哉。答。於戒壇授戒體可爲本。是妙樂大師御作也。傳教大師加少ゝ事給也云ゝ

番匠國元依有道心。乍在俗出家作法并法名授之。出家作法如常。但取去烏帽子。如形剃刀當頂。次令著袈裟。次授戒。聖德太子作俗戒同出家。著袈裟。令付僧名給。以之爲本云ゝ

在家人授五戒。病者在家者授五戒也云ゝ

∴八齋戒作法

先三禮　如來唄 如常

次加持香水 辨事明 灑淨受者頂上。并上下四方等

次表白

敬白周遍法界摩訶毘盧遮那。千花臺上盧舍那佛。千花葉上諸釋迦牟尼佛。十方三世諸佛善逝。毘奈耶藏甚深妙典。八萬十二權實聖教。文殊阿逸多等諸大薩埵。羅云優婆離等諸賢聖衆。總盡空遍法界三寶境界言 旨趣隨時 可奉授三歸。ゝゝ者歸依佛法僧也

歸依佛三反　歸依法三反　歸依僧三反
歸依佛竟　歸依法竟　歸依僧竟
已上受者可取次第
次八齋戒云者一不殺生戒二不偸盜戒三不婬欲戒四不妄語戒五不飮酒戒六不塗飾鬘歌舞觀聽戒七不眠坐高廣嚴麗床座戒八不非時食戒
此八戒持否一日一夜能持可令答
次上件戒相一〻可令說聽云〻
不殺生戒者不殺有命之類也犯此戒者多病短壽也持此戒者無病長壽也
不偸盜戒者不盜有主之物也犯此戒者感貧匱報持此戒者富貴多財也
不婬欲戒者男不犯女〻不婚男乃至於父母六親畜生等類不行婬也犯此戒者感搧提半擇迦黃門二形等身持此戒者不受如此等之惡業依身也
不妄語戒者見不見云不見見云等也犯此戒者所說言語人不信用之所出音聲人不樂聞之於口多病牙齒疎缺持此戒者音聲和雅人樂聞之言語辨了於口無病
不飮酒戒者不嗜酒也猶以茅葉不可滴之況正飮哉犯此戒者心顚倒諸戒悉犯持此戒者心不迷亂能守律儀
不塗飾香鬘歌舞觀聽戒者衣不薰蘭麝之匂身不加金翠之飾目不覩霓裳之舞耳不聞郢衞之歌也犯之者毀戒之緣也持之者全戒之基也
不眠坐高廣嚴麗床座者睡時不臥高廣之床坐時不用美麗之座也犯之者舉慢持之離憍
不非時食戒者自明相現至于午時正合食時日若乃至一線一髮移西不合食時若食犯聖戒當謹愼矣
右八齋戒者毘尼之基跡佛法之根源也受者蒙諸佛之護持〻者被諸天之愛敬衆善從此生長諸罪依之消滅經說日尙除五逆罪況餘一切惡皆得消滅云〻又云縱以十六大國中滿衆寶悉施衆生功德不如一日受齋戒云〻
次略神分祈願等
次願以此功德等云〻
　已上穴太作也
功能
觀無量壽經中品上生業因云若有衆生持八齋戒以此善根迴向願求必得往生安樂世界云〻
懷感禪師淨土群疑論第一云菩薩處胎經第四卷云化生龍持八關齋戒金翅鳥飯食不得請問其法龍爲說八關齋法金翅鳥隨龍往海龍王宮中爾時龍子復與金翅鳥而說於偈是時龍子龍女意開心解壽終之後皆當往生阿彌陀佛國
婆娑論云六齋日神變受持八齋戒彼功德殊勝則爲與我等
淨土三昧經說云佛告瓶沙大王若有男子女人於日月六齋日及八王向天曹地府一切業道數云首過受持齋戒者佛勅六欲天王各差二十五善神常來隨逐守護持戒之人亦不令有諸惡鬼神横來惱害亦無横病死亡災障常得安穩

∴授衣鉢次第　三衣一鉢坐具授之也云〻
先安佛像備香花　次執衣鉢到佛前
次禮佛著座受者在後　次三禮如來唄
次表白
敬白大恩教主本師釋迦牟尼如來文殊彌勒等諸大菩薩乃至三世十方一切三寶言夫出離之道戒律爲先要須隨先佛威儀學所行道法佛子宿因多幸生値佛教剃髮染衣爲沙門形纔登大乘戒壇雖受如來戒未知師資相承衣鉢傳受也三衣一鉢是比丘二翼也若不受持者何出樊籠乎然不受而持之者則違聖制不持而受之者猶爲佛因弟子從善知識幸得傳受雖非持律之身只期結緣之益而已爰有一同行風聞此由密從佛子強求傳受欲隨者既非傳燈之器欲背將爲斷種之人進退惟谷恐懼尤甚但自既爲結緣受之何亦不爲結緣授之仍不能固辭慭以授與十方三寶枉垂證明願以今世傳受之緣生〻世〻互爲善友倶生一佛國土同入普賢願海矣

次先授五條

菩薩大士一心念我　假名菩薩某甲

此安陀會五條衣受　一長一短

割截衣持三說　受者取次第

然後傳者頂戴授之。受者頂戴反之。如此三反之後。受者以留之

明賢記云。南京作法。同先授九條。次七條。次五條文

兩人授之時。先一人頂戴。次又一人頂戴返。師也云云

次七條

菩薩大士一心念我　假名菩薩某甲

此鬱多羅僧七條衣受　兩長一短

割截衣持三說　受者取次第

頂戴傳受法如五條

次九條

菩薩大士一心念我　假名菩薩某甲

此僧伽梨九條衣受　兩長一短

割截衣持三說　受者取次第

頂戴傳受如前

次坐具

菩薩大士一心念我　假名菩薩某甲

此尼師檀應量作今受持三說　受者取次第

頂戴傳受如前

次鉢

菩薩大士一心念我　假名菩薩某甲

此鉢多羅應量器今受持三說

頂戴傳受如前

次陳授了之由

感應道交。傳授既畢。願以此緣。常得相値。俱戒品清淨。得尸羅圓滿。速證菩提。普利衆生

次略迴向

願以此功德　普及於一切

我等與衆生　皆共成佛道

ム云。已上作法。隨中師遣略面受之

或人可受三衣之由。師申玄師云。定心和尚被仰登壇時。著衣之剋其事悉具足。又何煩受之哉。故太政法眼十一種物相具登壇云云

建長四年三月十五日於小河草了

同六年六月六日於鎌倉書之　尊澄

建武元年八月二日書寫了　豪鎭

同日一交了

同四年六月二日以御所之五大堂殿御本校合了

延文四年己亥二月十六日於西山寺戸奧房以右御本書寫了

一交了　澄盛

享德四年九月十八日書寫了

一交了　朱點了　源喜

寶永乙酉七月四日書之　嚴覺

阿娑縛抄第百七十八 佛經供養作法　開眼作法　印佛作法

∴佛經供養作法平座

唄散華　次開眼　次表白

次略神分祈願等　次擧經題

次發願持香呂　四弘

次讀經

導師衆僧經初始讀之文

次諷誦　次佛名教化

次呪願呪願師之　次釋佛經

次六種　次迴向

省略之時供養佛像事

備閼伽等六種供養。結誦普供養明。可供之

佛眼眞言百遍許可誦之文

∴開眼作法

先三禮　如來唄　次事由

次佛眼大日眞言　次釋佛

次祈願寶號等　次六種

次迴向

帖云。新像開眼之時。若非衆處者。結佛眼印。印新像五眼如常　右旋三反如常

若懸時一一尊每開之文

∴印佛作法

以形木若紙上摺之若印香烟若印流
水上若印淨砂上若印虛空其作法任
意必不可一定先發願終迴向許有或
修行法云々
未抄古記等存略作法如右
先一前机備香花置形木
次三禮
次如來唄
次淨三業印眞言
次三昧耶戒印眞言
次菩提心印眞言
次勸請合掌
我今香煙印如來水上虛空等隨改之
相好具足放光明　遍滿虛空世界海
猶如燈烟無障礙　依此印佛功德力
恆爲衆生解脫緣
次右手取摸印佛左手持念珠記數誦大
日眞言若佛眼
誦眞言異說有之一說一切佛皆誦大
日眞言印之一說誦佛眼眞言一說誦
所印佛眞言印之
想所印諸尊五眼具足三身圓滿同眞佛
無有異乘此香烟遍十方界利益衆生共
成佛道
次印佛數滿了總供香花可用普供養印
明
次迴向
願我所修印佛善　迴施三有及四恩
自他俱入甘露城　同證一如眞法界

功能
印佛軌行基撰　可印沙土地中生類離苦得
樂印烟上者空中生類離苦得樂印水上
者水中生類離苦得樂文
法華云若人爲佛故建立諸形像乃至童
子戲若草木及筆或以指爪甲而畫作佛
像皆已成佛道

建長四年三月十五日於小河草了
弘安五年二月二十一日於三河書寫
了　　　　　　　　　　　　　　爾ー
正和三年九月十一日於實相寺書寫
了　　　　　　　　　　　　　　本寂
應安四年八月二十七日於蓮花寺書
寫之　　　　　　　　　　　　　紹藝

阿娑縛抄第百七十九 食法作法　上廁法　澡浴法　睡眠法

∴食法作法 依谷記抄之

鉢器法

悉地經云亦不用鍮銅器食以諸葉上翻
盛食文
蘇婆呼云亦應受持四種應器所謂木鐵
瓦等鉢極須端圓細密無缺并破漏文
一字經云鍮銅熟銅器以灰醋物洗已而
食用文
四分律抄云律云大要有二泥及鐵也五
分有用白銅鉢者佛言此外道法若畜得
罪○十誦畜金銀瑠璃銅鐵木石等鉢非
法得罪亦四分同五分畜木鉢偷蘭僧祇云是
外道標故又受垢膩文
文云若其瓦器曾未用者一度用之此成
無過既被用訖棄之文
文云四分大鉢受三斗小者受斗半中品
可知○准唐斗上鉢受一斗下者受五升
文

乞食法

大日經云又爲身輪得支持故次行乞食
或檀越請或僧中所得當離魚肉薰菜及
供養本尊諸佛之餘乃至種々殘宿不淨
諸酒木菓等漿水可以醉人者皆不應飮
噉文
悉地經云不應喫葱蘿菔油麻酒酢及餘
一切諸菜茄米粉豆餅蒸畢豆及油麻餅

作團食皆不應喫。一切毘那夜迦所愛之食。及供養殘食油麻粳米豆粥。及以乳粥所被噉食。或彼觸食。皆不應食文
又云。於食有疑不須食之
蘇婆呼云○隨緣乞食。莫生住著。以正思惟調伏其心。以牟尼行而入他舍。不擇上中下貧賤之家。又不應入新產生處及衆多人飮酒之處。婬男婬女放逸之處。衆多少兒戲劇之處。婚禮處。有惡物處。衆多人論聚會之處。及以戲呪作奇樂處。如上之處皆不應往
又云。不飮酒。及肉葱蒜薤韮胡麻蘿蔔及野蒜步底耶（唐云葷駒歸）胡麻油滓等。並不應食。亦不得喫一切殘食祭鬼神食幷供養食文
集經云。應當護持三業清淨。護三業淨有二種護。何等爲二。一外護。二內護。外護者不得食我世尊殘食○一切賢聖殘食鬼神殘食。師僧父母殘食。不得食一切衆人傳器而食。亦不得食○麵裹物蒸者燒熟歡喜團等○若食此食。於三昧力得成熟。若一切人畜生產處不得往到。亦不得食。諸死亡處。十惡家。沽酒家。五辛家。埋死人家。賣凶具家。不淨人家。婬女家。造經像家。皆不得往。亦不得食○內護清淨者。身不得殺偷盜邪婬。口不妄語惡口兩舌綺語。戲論皆不應作。意不應作貪瞋癡等。唯起大慈大悲大喜大捨等心。是名菩薩四無量心三業清淨文

分食法

大日經云。次奉摶食用獻本尊。又作隨意食法。若固有餘出少分。爲濟飢乏乞求故文
悉地經云。若持誦人。每欲食時。先出一分食。亦同置尊前文
頂輪經云。分作三分。愍念有情故。先應取一分。當供養本尊。又取於一分。施諸外來客。餘一應自分。所獻本尊食。隨取而受用。若無有外客。轉施諸禽獸。自分之食盡不應施他。恐損壞身故文
歡喜母法云。佛言。汝但慈心不害有情。我當勅諸聲聞弟子。每於食次常與汝食。幷於行末置一分食。呼汝名字幷諸子。皆令飽滿文
取施食事諸文不一准。一可施龍王文（有部律說）一可施訶梨底（軌幷有部律說）一可施餓鬼文（如施餓鬼軌說）此等隨宜佛說不定也。但密宗人可用施餓鬼作法也。彼軌轉將作法也。仍其轉施中必龍王鬼子母等可思入歟文
又施食汁菜等取具事有之。尤可然事也。但近來常不用之。水必可入也文
最略作法。加持飮食須彌王甘露許用之文

觀心食法

大日經云。當生是心。我爲任持身器安穩行道。受是段食。如膏車轄。令人不敗傷。有所至到。不應以滋味故憎增減其心。及生悅懌厭身之想文
頂輪經云。於食生厭離文
蘇婆呼云。譬如有人身患瘡癬。但念除差以藥塗。勿使寶風疎漏孔穴。行者喫食亦復如是。但除飢病。勿著其味○譬如朽舍時欲崩倒。不令壞故以柱支持。行者喫食亦復如是。但爲存身。勿貪其味○欲界有情依食而住。行者觀身猶如芭蕉。所喫飮食。勿貪其味文

加持食法

大日經云。然後觀法界心字。遍淨諸食文
一卷經云。卽於所受食中想置覽字。遍淨諸食文
穢積軌云。部主明眞言加持食乃食文

成身法

大日經云。以辦事業金剛加持自身。是中種子如鑁字眞言所說文
悉地經云。喫食之時。用部尊主眞言護身念持文
一卷經云。復想自身全成鑁字。從此字轉爲羯磨金剛堅固薩埵。想字明曰
那○難一唵鑁莎訶
此明力故。能令速轉得金剛身也
次十力明
大日經云。復誦施十力明八反。方乃養之。說此明曰
南磨薩嚩勃馱菩提薩埵南唵磨蘭捺泥帝孺忙栗寧莎訶

節量食法

悉地經云。日不再食。不應斷食。不應多食。不可少食文
頂輪經云。於食應節量。不飽亦不飢。食飲應等量文
蘇婆呼云。喩秤物隨重頭下。其物若輕。便卽頭高。物若均平。其秤亦平。行者喫食亦復如是。不得過量。不應極少文

食法威儀

四分戒本云。不得挑鉢中央食。無病不得爲生索羹飯。不得以飯覆羹更望得。不得視比座鉢中起嫌心。當繫鉢想食。不得大揣飯食。不得張口待飯食。不得含食語。不得摶飯遙擲口中。不得遺落飯。不得頰食作聲。不得大吸飯食。不得舌舐食。不得振手食。不得手散食。〻不得汚手投食器文
蘇疏云。無器以手承食而食。既失威儀。是制也文

食了作法

大日經云。飯食訖已。所餘觸食。以成辨諸事眞言心供養。所應食者。當用不空威怒增加聖不動眞言。當誦一反。受者歡喜。常隨行人而護念之文禾云。委有不動法中
要略念誦經云。住是本尊瑜伽訖。所有餘食以不動心持誦本云。禮食加持前一遍施於伴神。此神歡喜。常自相隨而作擁護

∴睡眠法依谷記抄之

先睡眠時分

大日經云。至中夜分
蘇婆呼云。非時睡眠〇皆須遠離文

次成身

大日經云。以事業金剛如前被金剛甲文

次護身

悉地經云。欲臥之時。用部母眞言護身文
穢積軌心同

次結界

穢積軌云。部主契眞言用護其處所如前。
降入契。智度押進傍。當誦後眞言警想常清淨
菴嚩日羅持叻文

次禮拜

大日經云。敬禮一切諸佛大菩薩等

次運心供養

大日經云。次當運心如法供養文

次睡眠觀

大日經云。而作是念。我爲一切衆生志求大事因緣。故應當愛護是身。少時安寢。非爲貪著睡眠之樂云〻

次著眠衣

悉地經云。別置眠衣文

次臥法

蘇婆呼經云。敷以茅草。於彼而臥文
大日經云。先當正身威儀重累二足。右脇而臥。若支體疲懈者。隨意轉側無咎文
悉地經云。不與人同處而臥。欲臥之時。清淨而臥。尋思智慧。不面地臥。亦仰臥。如師子王右脇而臥。當之時不張目睡文
同疏云。是面地臥所名阿修羅覆臥。亦不仰臥。亦名屍臥。亦名婬女臥文

次臥時觀

大日經云。爲令速寤。常當係意在明文
不思議疏云。係意在明者。欲睡眠時出入息中以用種子字在其中也。何以故。睡眠自作本尊三昧睡故。本尊息而卽眞言故。若如是睡者。摩沙三昧從睡得故。恆沙功德從睡悟故。睡覺不離佛海故。此人卽是金剛法界宮中人也文

∴上廁作法

委細如谷記。然而略作法用之
先於頂上觀赤色[梵字]覽字
次結誦烏瑟沙摩印眞言。右拳舒大指安頂上
次引下印五處。卽想身成烏瑟沙摩明王
[梵字]
[梵字]字離塵垢義也。仍不論淨不淨用之
一切穢所有鳩槃荼鬼等。取穢物塗人身口面等。令其失驗而已。此尊威驗除穢。兼辟鬼。仍用之文
禾云。已上師說略作法。谷記作法如左
先甲冑
略出經云。若欲便轉。卽作甲冑契莊嚴己身文
禾云。甲冑印明十二處結等如金

次加持土
略出云。若欲洗淨時。卽以止羽依金剛拳竪申力度○誦吽字。先取受用土文
次忿怒護身
悉地經云。若於穢處不淨等處。緣事須往。先誦烏樞澁摩眞言作印。持五處。任意而往文
軌云。晨朝起已。所往穢處。當用受觸忿怒眞言而護身。眞言曰
[梵字]
其手印相。以右手作拳。直竪大指。當護五處。謂頂兩肩心及咽上
次當○（著イ）穢衣
次正行廁
悉地經云。若大小便應著木履文
南海傳云。下著洗浴之裙。上被僧脚崎服。次取觸瓶添水令滿。持將上廁閉戶遮身土須二七塊文
次入廁
略出經云。欲入廁時。卽想己身爲藍字。左右想吽字。又想其身金剛火燄具有光燄○
帖云。謂頂上[梵字]字火光。卽火頭金剛也。左右吽字下體卽金剛也文
又自身卽[梵字]字體也。左右[梵字]字同前說。
此一說也文
大日經云。一切觸穢處。當知此字門。赤色具威光。炎鬘遍圍繞文
止觀云○

次穢處洗淨法
悉軌云。以五聚土。當洗下部。以三聚土洗小便處文
蘇婆呼云。大小便利畢已。應用土聚洗。後一聚洗前。其一觸洗。卽出惡處文
南海傳云。餘有一丸。將洗瓶器。次洗臂腨及足。並令清潔。然後隨情而去文
次淨處洗淨法
以三聚土觸左手。以七聚土共洗兩手。或恐未淨。任意洗之。以淨爲限。其三聚土以受觸眞言及用手印。土持誦經一七反。然據用也
蘇婆呼云。應熟淨處分土十聚。先用三聚觸洗左手。復用七聚洗其兩手。於中三聚先洗左。內一聚通背其據三聚二手內外通洗令淨。然以意任用土水淸淨洗之。若小行處。卽用三土。二用便處一觸洗。卽於淨處更用三土復淨洗之文
略出云。次於廁事了出。洗淨訖已。應結契誦密語。以金剛水善嗽口。密語曰
唵跋折羅娜伽吒
其契以觀羽結金剛拳。申願方慧等三度。卽應嗽口訖已。便當洗浴文

∴胎藏界洗浴法 依谷記抄書之
大日經云。常依內法而沐浴。不應執著外淨法○若爲任持是身故。隨時與沐除諸垢文
一卷經云。內澡浴者。謂布明字於身心中。名內澡浴也。外澡浴者。時盥洗文
明浴處
大日經云。於河流等如法教文
蘇疏云。凡洗浴。不應就於淤泥水中。或水有刺或莫岸水中。或陝渠淺水。旋渦急流多蟲渾水。漑灌田水。及坑中水。如是之水。並勿洗浴文
三昧耶印明
大日經云。與眞言印共相應文
一卷經云。三昧耶安自頂上
私云。法界生等可用之歟。是護身支分之意也文
悉地有三部三昧耶等
次加持水
大日經云。以法界心淨諸水
一卷經云。以其覽字置於水中 乃至 置字明曰
歸命覽
置於此字。能令離垢
次護方等
大日經云。隨用不動降三世眞言密印護方等
不思議疏云。護方者。辟除結界也
次住本尊觀
大日經云。住於本尊自性觀文
不思議疏云。自性觀者。自作本尊也文
次加持土
大日經云。復當三轉持淨土文 不思議疏云。轉者遍也持

者隨文也

一卷經云。復當以不動明持三聚土用澡浴。不動明曰

娜麼三曼多勃馱喃一捍

結前刀印。用觸土聚護身結界。隨意應作用。三界最勝明心。以爲結護心。明曰

娜麼三曼多嚩日囉赧𤚥

其密印者。如前五股金剛是也

或誦身明。〻〻曰

娜麼三曼多嚩日羅赧呵〻〻微馺摩薩嚩怛他櫱多微灑曳三婆嚩帶賴路枳也微祐也吽闍莎訶

次正沐浴 先可著浴衣

大日經云。恆以一心正思惟念不動眞言等。智者默然應澡浴（不思議疏云。默然者有三處。一食時。二大小便。三洗浴時。文）

次洗浴了往淨處

大日經云。加是澡灑淨已（文）（不思議疏云。灑淨者掬水中誦三反頂上灑之）

一卷經云。如是浴已。詣一淨處。若水池中以印掬水。如法嗽口。謂以手印沾眼耳鼻口頂喉等。散灑身衣（文）

次三昧耶

大日經云。具三昧耶護支分

不思議疏云。具者。三昧耶等也

今私云。此文等言可用法界生等歟。經云。護支分。是則護身之意歟。前三昧耶同之

次奉二掬水

大日經云。思惟無盡聖天衆。三奉掬水而獻不思議疏云。聖天者。本尊等也

已上胎藏浴法也

一金剛界洗浴作法（依谷記心略抄之）

略出云。夫洗浴法有四種。每日隨意如法修行。一者住三律儀。二者發露勸請。三者以契供養。四者以水洗浴

先護身等

谷記云。私云可有護身結護加持水等法。可借用他部之法。若偏依此部者。可用降三世矣。又可著浴衣（文）

次水中觀念（是浴部尊法也）

略出云。若入水中。應想天歡喜池於其池中想。卽以鑁字想如來部。以吽字想金剛部。以怛羅字想寶部。以纈唎字想蓮花部。以𤚥字想羯磨部。如是作已。又想自所念誦密語天住於本部。次想如來最上輪壇在於水中。幷念想五部在輪壇上（文）

次正洗浴 先著浴衣

略出云。以密語契等加淨彼水洗浴（文）

次奉獻掬水

略出云。事畢。卽以兩手掬清淨香水。誦所持密語加之以供養一切諸大菩薩摩訶薩及本天等（文）

古本觀輪壇之後。洗浴之前奉獻三掬水（文）

次入己身觀

略出云。既供養已。卽想彼輪壇盡入己身（文）

古本云。以如法洗浴事畢。復次第想彼輪壇盡入己身（文）

已上金剛界澡浴法了

一悉地洗浴作法

先佛部三昧耶 次蓮花部三昧耶

次金剛部三昧耶 次結縛諸難者

次加持土 次辟除 次拍掌

次彈指 次結界護身 次去垢

次清淨 次光澤 次攪水

次取土塗身 次持誦水 軍荼利

次遣除身中毘那夜迦 次護身 軍荼利

次持誦分土（此次洗身三分以印眞言被甲）

次軍荼利攪水（此次隨意澡浴）

蘇疏云。又復不應於其水中及以水側大小便利。不得於水中跳走急行浮沒等戲。正在水中。勿視隱處等。應當寂靜默然洗浴。但令去垢。勿爲嚴身之想。具如教法中說也

次自灌頂 次結髮

次獻三掬水（此次或水中念誦）

次解界

已上悉地沐浴了 印明在悉記

鳥樞沙摩解穢法印呪（有記與云）

以二小指相鉤掌中。二無名中指食指直竪相縛。二大母指安在掌中二小指〇合腕。呪曰

修利摩利一摩摩利二修修利三莎訶四

是法印呪印中著水呪七反已洗面。然後

誦諸餘呪法行呪法人若見死尸婦人產處六斎產生血光流處見如是等種々穢時即作此印誦解穢呪即得清淨所行呪法悉有効驗若不爾者令人失驗反被殃害面上生瘡解穢神呪必不得忘文

ム云或人云柴手水法云事有之先以草木葉嗽口洗手結誦烏々々々解穢印眞言云々

建長四年三月二十一日於小河草了

弘安六年五月十一日於參州書寫了

小比丘爾一

正和三年九月十四日於實相寺書寫了

小比丘本寂

阿娑縛抄第百八十

(御衣木加持作法 佛絹加持作法 尊容作法 持作法 持作法 鈴杵念珠等加持)

御衣木加持作法

∴第一支度事

注進

御願新造御佛支分(寮歟)

御佛御衣木(先日以甲日仰杣工令採當日寅剋以淨水能可洗淨)

壇一面(方三尺五寸六尺) 脇机二脚(若一)

燈臺四本(若二) 禮版一面(可有半疊)

壇供 明油 壇敷布一端

大幕二帖(可依佛數多少) 淨薦ム枚

阿闍梨 承仕ム人 駈使ム人(已上淨衣)

(可有之)

右注進如件

年 月 日

右支度以金剛壽院支度爲大旨任禾安抄之隨時可斟酌不可指南又件金剛壽院支度香湯具出之欲用者可載之

沈香白檀鬱金丁子薫陸安息(各十兩許)

總合絹袋縫一袋桶一杓一釜薪等云々

∴第二佛師受戒事

記(金剛壽院)云當日晨朝爲佛師授八齋戒先三箇日若前日可始精進之由可仰佛師當日可令受戒也若在家佛師可授八齋戒(禾云作法在別)若出家佛師十重禁受否可問之若不知之由答定本受之歟仍更不可授之十重禁者一々可云

聞此戒堅可守就中造佛之間不可犯之由可誡也云々

極略時三昧耶戒印明尤可也若用戒波羅蜜印明文

∴第三建立道場事

一向方

記云面向本方

雖何佛通向東加持之是一說也若向本方(禾云藥師向東彌陀向西等也)加持之若隨息增等依各方云々

一調佛木

記云先擇日時取造佛御衣木以香湯能洗淨畢去皮一重調木本末令置壇所文

佛長定切調之光座等料材同切定之手斧鉋許淨薦上置之文

或記云以末爲上以本爲下文

一立壇事

記云作一水壇引糸文

立方六尺壇云々

佛木前立之可有壇敷文

一辨備供

記云壇四面陳列香花燈明飯食等文

四面供若一面供可隨施主志歟云々

灑水(如杖)散塗香鈴杵香爐打鳴置之

ム云大乘院御衣木加持之時幡一流被懸之

∴第四正加持作法

先呪師佛師共澡浴淸淨著新淨衣入壇

所次呪師著座本方西向佛師向呪師坐文
行者向壇坐。佛師行者後坐云々
次前方便
洒淨之次。佛木幷刀斧等灑之
加持供物之次。以杵誦辨事明幷本尊眞
言。加持佛木等若各二十一反若百反
右作法。或時供養法念誦之後用之。可
在人意
書種子字事
或記云。次散杖取返。淹香水。佛御胸程
可當所書種子文
古記以散杖御衣木種子書之。無謂事
也。其上削捨。非本意歟。件記不知誰人
記。不可用之。實算阿闍梨用此記云々
ム云。中師以筆佛御胸程。書種子。太師
不用之
次啓白在別神分祈願等如常
次供養法
其佛法修之。在廣略意如此事入三摩地不用無
失。結根本印自成就也
ム問云。近來人々不用供養法加持之。
如何
常師云。太師雖臨時事必修行法云々
ム云。大乘院不用供養法云々
根本印
若造多佛。各々尊根本印皆結之文
正念誦
大日。一字。佛眼。本尊百反許
此次佛師下斧造始之

若一日內可造畢。呪師眞言音不絕香
烟不斷。造了後奉立其佛。即修後供養。
若多日可造。佛師造始取立。於其前可
修後供養。其後佛師取御衣木退出
佛師奉造始之後。合掌長跪向呪師唄云。
師授之種々多不如法。願滅諸罪成云種々不法。
皆不稱意。布施歡喜。願滅諸罪文
呪師答曰。願除匠者。三業宿障。生々世々。
與佛因緣。法會相値
次呪師修供養乃至解界奉送等了
記云。凡造形像。中安二種舍利。一謂大師
身骨。二謂緣起法身頌文
舍利幷緣起法身眞言奉入之時。可誦
莊嚴眞言。如下
佛御胸籠種子三形作法。蓮花臺上如
常立月輪。書種子。以三形輪前臺上橫
置之。不可落散。體吉々可結之云々
莊嚴眞言出不空羂索經
唵弭々馱摩抳迦娜迦囉怛怒入嚩攞步
灑拏摩抳々々弭幕伽摩抳娑縛賀
此法加持一切寶珠。銀釧瓔珞。幢蓋莊
列供養。其諸形像。若以鐶釧瓔珞自嚴
飾者。亦加持之文

佛絹加持作法
今如佛木加持作法。但念誦加持了。佛師
以水大體奉圖之。上下注之。壇奧奉安置
之。修五供養文
ム云。書種子事用否如佛木
禾云。彩色具等。佛絹次同加持之

鑄尊容作法
∴第一擇寶
記金剛院云。經云。先取金銀赤銅寶鐵錫等
皆未曾經作器用者
∴第二鑄師受戒
記云。斯日晨朝。其工匠香湯洗浴。著新淨
衣。授持齋戒文
禾云。准佛木加持耳
∴第三建立道場
記云。於一淨所安立道場。中作一水壇。其
壇中著塗香。花鬘。燒香。飲食。燈明。其壇東
邊泥土作一冶鑪
禾云。准知佛木
∴第四正鑪作法
其作法如佛木加持。不日鑄了。向其像修
後供養等云々
記云。喚火天。令其守鑪文
或記云。結[梵字]字印。投爐云々
記云。未作其像前。先須呪金銀等物。總一
百八遍。呪曰
唵一摩訶迦羅那吒俱鉢羅莎訶
又云。其像成了○匠禮謝呪師曰
種々多不如法。瑩磨嚴飾。皆不稱意。布施
歡喜。願滅諸罪

呪師答曰。異常殊妙。端嚴如法。諸相具足。最上無比。寶生慚愧。願除匠者。三業衍障。生々世々。興佛因緣。法命相値 文

念珠加持作法

建立道場事

立小壇布列香花等如例

新珠安置鈴火舍等內方 （錦紙數之文）

帖云。立一水壇。如常備供具。卽件杵輪等。以淨水香水等洗。次安置壇中 文

供養法事

大日略行法修之 文（帖云。若胎藏若悉地 文）

念誦大日眞言百反 （以本所持珠數。不可用新珠記）

次以辨事明加持新珠 （廿一反若百二十一反）

或前方便加持供物次加持之 文

次奉座

敷淨紙。其上置念珠。若自元置之。重誦花座明可奉座也 文

次塗香

右手以塗香捻懸念珠。誦塗香明

次花鬘

作器捧供之。誦明

次燒香

取上念珠薰燒香上

次飮食

如常供之

次燈明

如常供之

已上前供養物。重於此所又供養也

問。於此所重供心如何

答。先請供大日。

於其前供念珠也。念珠卽大日想也

帖云。供養杵概輪鑁等作法

念珠鈴杵橛杓等一切道具皆准之○

供養法念誦百反許。大日眞言也。又若彼物各眞言可誦加之。次卽以灑水灑件輪等（伽陀也供）。次以塗香塗之（一盛杯无儲餘香）次以花器轉上供之（一盛杯无儲之花）次壇上燒香烟薰之。餘供不必用之。次如常修之 文

次三部淨珠眞言可誦之 各千反

若三部各別菩提子蓮子等念珠。隨部誦之。若雜木三部共可誦之 文

佛部淨珠眞言

那謨羅怛曩怛羅夜也唵闞挪縛帝微若曳悉地悉馱㗚替沙訶

蓮花部淨珠眞言

那謨鉢特莽𩕳拏曳唵闍沒里耽儞袂室里曳室唎忙里儞沙訶

金剛部淨珠眞言

那謨羅怛那怛羅夜也那莽室戰拏縛日羅𩕳儜曳摩訶藥乞沙細曩鉢路曳唵枳里々々勞捺里尼莎訶

次々如常

若如法之時。可令授八齋戒

鈴杵等加持作法

余如前念珠加持作法。大日行法若薩埵行法可修之 文

ム云。安鎭法委決之

帖云。五古以之想。金剛薩埵三摩耶供之耳 文

又云。悉記意。三古五古等諸金剛杵供養持誦時。金剛手等眞言主。請爲本尊 文

建長四年三月十二日於小河草了

弘安五年二月二十一日於三州書寫了

遍照金剛爾然

正和三年九月十六日於參州書寫了

求法比丘本寂

應安四年辛亥八月二十六日

求法比丘紹藝

寶永二年乙酉七月五日寫了

兜率谷嚴覺

阿娑縛抄第百八十一

妊者帶加持作法　易產陀羅尼經　浴湯加持作法　衣等加持作法　食等加持作法　馬鞍加持作法

∴妊者帶加持作法

帶持參佛前。香水灑淨。以辨事明幷本尊眞言（有功呪）可加持之云云

仕云。可誦不動降三世藥師觀音文殊烏芻澁摩眞言等云云

別作法不可有之。只以不動藥師千手陀羅尼等加持之云云

問。以加持腰線明加持之說如何。答。不可用之。彼念誦行者所用也云云

問。小行法可用之歟。答。不用而有但能云云可用心依眞言之功力云云

或云。淨三業三部護身。次加持香水灑淨帶上。次略啓白。敬○白言今妊者（某氏）懷妊月重。欲爲帶法。爲祈請護胎之旨念誦種種眞言。將可致加持者也。因玆貴體無恙。胎中安穩。能生所生共泰平快樂。御願必令成就。仍護發願（五大願也）次觀想。我是金剛薩埵也。妊者同具此平等無二也。次加持云云（不動藥師護諸童子訶梨帝）

或云。成佛眼部母可觀之。三世佛母之故也（又云成就）又童子經中梵天呪尤可用之。出生諸有情故。仍產所供梵天事有之云云

以水書眞言

常師云。易產陀羅尼烏瑟沙摩明書之云云

仕云。以淨水木端帶左右端[梵字]字書之。是烏瑟沙摩種子也。妊胎事殊有誓願。可見本書云云

ム云。問。易產陀羅尼書。籠帶中說如何。常師云。不知之云云

∴易產陀羅尼經

此經僞經也。堀河院中宮御產之時。變嚴房持參之。此經千卷可被摺寫供養之由可有御願之由被申行。中宮令帶持之給云云

或云（良快）易產陀羅尼經。產妊手握期產念願云云

易產陀羅尼

[梵字]
母（引）素嚕哩藥始一藥囉婆路囉二護室

[梵字]
者娜囉寫母紫野穆訖路薩縛婆野曩哩

[梵字]
野婆囀（二合）賀怛儞也他阿紆吠婆囀賀阿

[梵字]
紆吠婆囀（二合）賀（引）

問。易產陀羅尼說所何。師云。或說。陀羅尼集經有之。或說。前唐院梵本有之云云。後日見件書。別眞言也云云

∴浴湯加持作法（病後初沐浴。小兒初沐浴等也）

本尊成身加持之云云

仕云。以辨事明加持藥師不動等眞言可誦之。飮食加持又同事也云云

或作法云（覺師持本）結火印。誦覽字眞言。燒淨湯屋內穢惡不淨物等

次地結印眞言　次金剛墻印眞言

次臨湯結火印。觀想湯底有[梵字]字。放光照湯湯內淤穢不淨悉消除。成淸淨無垢湯藥

次結八葉印。觀想湯上有[梵字]字。放光照湯湯中惡毒蕩除皆成智水

次誦以杵誦闥明（有云云）左轉右轉（百反若二十一反）

次誦鑁明（有云云）加持之

次誦唵阿彌利帝吽發吒明。加持之

次藥師眞言　次文殊八字眞言

已上五種眞言。一一皆有由云云

禾勘文殊八字軌云。若人患身體支節疼痛者。加持煖水一百八反洗浴。卽得好夢。便得除愈云云

∴衣等加持作法（攝物體也 撫物體也）

如湯加持可用之云云

仕云。道行時御衣文殊八字眞言可誦之。其誓願有之云云

八字軌云。若欲著衣時。當加持七反。能除一切惡毒及諸災難文

八字三昧經云。呪衣七反。然後著之。卽得擁護自身。

問。如護身時用地結金剛墻等耶。答。不然。無施主衣許非可籠結界云

∴食等加持作法ム云貴御等必加持之。云

准湯衣等加持之云

∴競馬襯加持作法

常師云。無本說。但以功呪若辨事明可加持之。先結印三反許加持後。以杵加持之云

往云。師依右大臣實定公請有此事。於歡喜天御前祈精卽勝了。敵人名書本尊下數也。是諸勝負同事也云

建長四年三月十三日於小河御房草了

同六年六月十四日於鎌倉大藏書之

無障金剛尊澄

傳領　澄豪

元應元年己未九月二日戊時於洛陽西山寺戸賜右御本書寫了

一交了

求法金剛玄契

康正元年乙亥十二月四日令書寫了

求法比丘源喜

長祿二正二十九一校了朱點之了

重而又一校了

寶永乙酉秋七月五日於兜率谷雞頭院書　法印大僧都嚴覺

享保九辰年同午年於出雲寺書寫校合了

五八〇

阿娑縛抄第百八十二　通法要

通諸尊修行亘三部軌則故名通法

∴第一可修行事

帖決云。凡一切功德法門。悉行者心中無始理具之法門也。若不修行。在纏中不顯若修行之者。即開顯無疑。故一切行法等我心中所具法門。行顯也。故法易成。驗易成耳。如天台觀心釋。一切功德法門。皆約心法觀之。眞言約第八識。具一切法門耳。即是淨菩提心〻月輪也。一切染淨諸法內外可殊(ニカ)皆悉第八識之所發耳 文

文云。諸佛菩薩冥熏一切衆生。雖不覺知。自成金剛薩埵。乃至成拳等。必定不疑。何況隨分結印誦明。仰彼冥熏乎。如彼靑龍軌之初啓白之意耳。結印誦明。求聖加護也 文

文云。一座行法。從因至果。畢三祇大劫行 文

文云。眞言意。修行成就成持明佛遊戲十方生密嚴佛土。以之爲其素意耳 文

∴第二支度事

如修法卷

師云。正出支度之時。能〻計合可許也。阿闍梨尤可存知歟 文

敎王房支度之名香注云。若過七日者。又可買 文

一。出支度之時用心

有宿生微善萠動。赴大日願海之人。依先世之宿業。以感得財物。得施主。佛界本尊哀愍而令成就悉地。依此因緣。令引入佛道給。可祈念也。善知識者是大因緣。施主依我修大善根。我依施主成。善知識可思也 文

文云。上支度了。懸心於本尊之願海。洗濯衣類。可淸件僧也。阿闍梨件僧共可令內外淸淨也 文

文云。支度位所僧綱阿闍梨法印阿闍梨僧正書也 文

一。日時事

∴食不晡時事

建立記(口無決畏)云。凡於齋時在十六分成就時。謂食前者。始二點辰至于巳四點。是八分上品成就之時也。晡時者。始申一點至于酉四點。是八分亦上品成就時也。今謂暮者晡時是也 文

本生日可修善事

法苑珠林云。皇帝以仁壽元年六月十三日御仁壽宮之仁壽殿。本降生之日也。歲〻於此日深心永念修營福善。追報父母之恩 文

蘇疏(在十八決)云。若不知時節輒爾修行者。違世道理神祇不感。凡世間森羅本則勝義。若違善別勝義亦難 文

義釋(在十八決)(品礼綠)云。良日晨者。意在菩提心嘉會之晨也 文

尊勝軌(在十八決)(提罪無)下云。淨與不淨。但發菩提心爲淨。內外緣合。不擇時日 文

大論(在十八決)云。於佛法中。日無好惡 文

仁王軌(不空)如有切要。不得依日 文(不云四種相應)

(有此說口文云)

要略念誦經(菩提金剛)云。新無上願。莫念時處。不慮吉凶。不依儀式。但能正修。及正迴向。運心供養。亦速成就。若求成就世間小福。雖復專勸。依於法式。修時外相。唯小成就 文

相應日

烏瑟沙摩軌(在十八決)云。補沙宿直日(唐云鬼宿)

在唐記(在十八決)云。良日者。謂甘露日。金剛峯日。常時無上月(曜)所在宿與今日曜。合以爲良日

更問 文

甘露日

蘇疏(在十八決)云。太陽直日月(東曜下同)在軫。大陰直日月在畢。火曜直日月在尾。水曜直日月在柳。木曜直日月在鬼。金曜直日月在房。土曜直日月在星

右已上名甘露日云〻

金剛峯日

蘇疏(在十八決)云。太陽直日月(東曜下同)在尾。太陰直日月在女。火曜直日月在壁。水曜直日月在昴。木曜直日月在非。金曜直日月在張。土曜直日月在尾

右已上名金剛峯日

三時行不闕怠事

大日疏四云。如自立志。令每日三時念誦。則終竟一期。雖遇種〻異緣。初不問絕 文

闕日所作可補事
牟利經云。若有事難。要須起往。而其遍數
限由未足。迴還之際日欲沒時。至心觀佛
即誦此呪一百八反。如是作法。即行滿數。
若事難不了闕此日者。三倍誦呪。功課如
故文
禾云。誦此呪者。燒供養呪也。呪云
烏唯二合莎長訶破吒布路步幡虎許二合
〻〻二合泮吒吒半聲莎訶禾云。合點畫云合本也。同注也。
∴第三形像事
畫像事
一字頂輪王經二云。其畫像應用佛神通
三長齋月文
同經云。畫匠淨信三寶者。先令澡浴清淨。
著新淨衣。受與八戒。然後令畫文
同三云。著牛毛作筆文
佛母曼陀羅集云。凡一切瑜伽中像。皆身
自生等量畫之文
仁王念誦軌不空云。莫用皮膠。用諸香膠。如
無香膠。煎糯米汁用和彩筆文
造佛事
藥師經疏云。佛在金棺上囑累。造像經云。
佛在雙樹間。坐金棺上。雙日出淚。須菩提
白佛。何故涕淚。佛言。我去後。世四部弟子
所造經像。悉不如法。愍彼故。須菩提言。如
何佛言。種〻莊嚴長齋等善力爲方便造
師雖有得福不可量。若取不識法相者爲
師。酒肉五辛等食。師主共無益
注灌頂經云。諸佛下生經第三十五云。造
佛形像法。若有衆生長一尺者。其造佛應
長二尺。若有衆生八尺者。應造丈六〇所
造形像皆應倍之文
帖決云。木像料材木不謬本末。以本爲下。
以末爲上
佛菩薩通令持寶珠事
義釋四具緣品云。若諸佛菩薩經中不言所
持印相。執此無價寶珠皆得也云〻
曼陀羅不說形像尊。隨餘軌等可圖
事
義釋四具緣品若餘經中具說形相者。亦可
依彼圖畫入曼荼羅時中。文
∴第四道場莊嚴事
一引幕絲等始自東北事
禾云。東方始也。即發菩提心義也。故爲
初而東方初是寅方也。故取東北方
蘇疏云。諸佛說法。先照東方。次及餘方。如
日初出東方先明。次照餘方。一切皆明。又
如四州衆生。但日出處皆呼爲東云者。最
初之義。非世方分之稱也。金剛菩提三昧
亦復如是文
道場裏不可入風事
帖決云。建立道場。不令風入內。無有間隙。
密〻隱閑之。其故羂索經以像楨之動搖
爲成就相也。無風自然動也云〻
一立壇事壇數向方隨法異
禾云。雖須用七日作法。我朝風俗自古
多用一日水壇具如戶摩帖
壇數事
義釋云。遍布蓮荷葉。或芭蕉葉等。若無應
用新淨白氈。或淨布。稹以淨水洗濯。以香
遍塗云〻
張天蓋事
金剛頂瑜伽千手儀軌云。拭壇場。周匝懸
幡。上施天蓋文
法花軌云不空於其壇上張設天蓋懸幡
二十四口云〻
奉懸尊像事
准泥軌云不空如無曼陀羅。但空中觀想
即成就云〻
立橛引絲事
大隨求經下云不空佉陀羅木橛釘於壇
四角。用五色縷纏於壇四角外文
大原說云。天部必不立橛悉地意也胎藏意。天
等皆大日等流身也。仍立橛也云〻
或口傳云。依蘇悉行天等法時。不可引五
色絲。其所以者。五色絲者五智五佛也。故
壇引繞天等不能越入者也。但胎藏行法
者。天等皆是大日等流身。故能越五色無
失。蘇悉地不云等流身。故不能越入也大原
備都說云〻
安舍利塔事
攝眞實經下云。於道場中安毘盧遮那佛
像。於佛前安置舍利文
一排備供物
火吽軌無畏云。作食之時。及將入道場。皆
用軍荼利心中心明。及以印諸供具〇所
以免諸飛行羅刹所盜竊。若不作意多有

觸穢諸使者等不能隨喜遂皆障成就文

帖決云。問。瀝水每時替之耶。答。護摩時必每時替之。灰塵汚之。故但常供養法時。人師不必替之。謂之爲灑驗水。謂之香水文

尊勝軌不空云。道場四邊。晨朝奉獻乳麋。齋時獻酪餅幷甜脆食及以漿粲諸菓子。四門安四香爐。四隅安四淨瓶。盛香水挿花。或青葉樹枝。以爲供養。四角燈四盞蘇燈。道場前念誦者座前安置閼伽香水兩垸。所盛供養。取金銀熟銅瓷器。或新瓦蝶盃。或新淨葉。餘並不堪。欲盛食時。先淨洗器。攪之。以香爐烟熏內。既盛食已。又須香煙熏之。以無能勝陀羅尼加持水灑之。則於壇中右旋布列云云

法花軌云。於壇四門兩邊。各置二閼伽器。滿盛香水。中著欝金。泛諸花種令香潔。又於四門置四香爐○又於四隅各置銅燈臺。蘇油爲明文

又云。於壇四面皆置色香美味種〻飲食乳粥酪飯甜脆菓子及諸漿水等文

閼伽

一字頂輪王經五卷五云。於閼伽中應置白花文

奇特佛頂經一云。金銀熟銅器滿盛諸種子及藥香水云云

法華軌云。其閼伽器。或金銀熟銅馬瑙商佉。如是之器。悉皆應法隨取一類。皆滿盛水。淨妙香潔。上泛時花。可著少許欝金文

塗香

帖決云。塗香之中葉。只是人之用意歟。如世間法耳文

花鬘

求聞持軌云。若無時花。當以粳米。或燒蕎麥。或取橘栢等葉。或用丁香。以宛花用文

大日疏七云。然或餘方所有彼方所無。但使人心所好。世間以爲吉祥者。皆可供養○採集爲鬘者。謂錯雜莊嚴或綴或鑷云云

蘇疏云。花相替供養。一枝葉。二香根。三香菓文

燒香

大佛頂別行法云。香爐純燒沈水香。無令見火文

飲食

觀醯經中云。若不辨種〻藥者。但用小豆漿而供養亦得文

燈明

帖決云。或師八盞居之○兩邊花器之次各居之。但法花軌云。四角四燈臺云云

蠟燭供事

在唐記云。蠟燭以布作之。長一尺許。以蠟塗之○著火立粥上○待蠟燭燒盡文

不可受用供物事

青龍軌云。所供養食。阿闍梨弟子施主皆不得食。〻者法皆無驗。分爲三分。寺內大衆貧兒水陸衆生文

一字頂輪王經三云。獻聖衆食亦不應食啖云云

可受用供物事

如聖歡喜天軌。後勸云。大聖天歡喜雙身毘那也迦法。其所獻食。如須自食始得氣力云云

安然和上聖天私記云。供養之時。施主隨分供養料。交易供物之時。皆悉可盡。不可有欲染云云

可令飲閼伽器水事

青頸軌。遏伽印呪功能〻。飲此水者。除諸災患文

供養衣服事

烏樞瑟摩經上阿質達霰云。佛前置兩段衣服充供養。金剛聖衆乃○聖天等亦用衣服文

香火壇塵等以口不可吹拂准據

五百問事口決。不得吹經塵。以口氣惡故。像塵亦爾。若燒故經得重罪。如燒父母。不知有罪者犯輕文

巾瓶事

大隨求經下不空云。應取五賢瓶。皆滿盛香水。新挿諸花果。置於壇四角。餘可置壇中文

念珠箱事

准泥軌不空云。念誦畢已○安珠於篋中云云

金剛盤事

義釋三具緣品云。於佛室之位置意樂尊。或置般若經。以金寶盤盛。嚴飾供養。或置所持數珠。若金剛杵金剛鐸等云云

二古四古事

慈氏軌下〈菩提〉〈無〉云。跋駄羅者○五股四股
三股二股獨股等云々
大日經五云〈入祕密法品〉持地持寶上二首金剛
印云々
灌頂道場事
在唐記云。當壇四門裏安一金剛〈中圖〉鈴二嚩
日羅。縏五色絹。五瓶安其方。飲食菓子安
食道事畢。適壇門南無摩訶毘盧遮那佛
云々
禾云。置一金剛鈴。二嚩日羅可爲五部
鈴之證歟。可思之
∴第五行法事
行者用心
一字頂輪王經二云。我滅度後末法之時。
愚擬塢波塞迦塢波斯迦被袈裟者○作
種々無益言說貪著滋味懈怠懶墮。如斯
少人不深知如來三摩地力無所畏○不
淨信○三摩地不得成就則生謗毀○由
此因緣積集無量罪障。是故○行者應生
淨信堅固決定 文
同經云。清淨持誦者不應長爪髮在家淨
行人髮長不爲過 文
同經三云。行者於世天供養不應禮 文
時處軌云。及修外儀式洗漱嚼齒木。噉豆
蔻塗香令身口香潔。不應食葷雜酒肉。諸
殘食令內外無垢。不應長爪甲。居穢違教
處。內所謂六根。用三密淨除。外謂諸儀則。
或外緣不備。即以法淨除。此理趣最勝。常
觀念覽字 文

文殊八字三昧經云。依時隨分不闕多少
供養漸々得成就。除不正心不發大乘菩
提之心於三寶處起不淨心行惡業之人。
一切世法尚不成就。何況佛之大法 文
蘇悉地經云。不與人互諍驗力 文
大日疏云。持眞言者。慈愍一切以爲心本。
然彼此相嫌諍其驗力。豈以不越三摩耶
○若起相諍心諸佛不加持明王所呵棄
故不作。但除大事因緣也 文
障緣
義釋十四云。山妄執故。諸障得生。不欲〈欲不〉
〈即是不求顯第也〉懈怠〈以不勤進故如鑽火未熱數息即除入之也〉無益談
論〈於眞言行者念顧不勤修行以此盧度時日亦間障得其便〉不信〈由不信故障得便也〉
廣聚資財〈以求時紛勤守護勞失時受苦以如是第種々因緣令行者爲障所得便也〉
飲酒〈酒是生障之緣以飲酒故諸不善得生故〉臥床上〈以安寢床上生種々欲心〉
〈放逸之想故不得也〉
懺悔事
若晨朝誤犯暮間懺悔。夾明夜時誤犯。明
朝懺悔○若不早懺悔。恐罪累積悉地不
成 文
擇地事
蘇疏云。問。經云。阿字門一切諸法本不生
故。若准此義。於一切處應修眞言。何故今
苦樂捨惡處擇取好處。豈非執著耶○答。
今就二門。而一者道理。謂因緣道理。二者
根機○約因緣○者○所以諸法本不生
者。由因緣合所生。若不和合諸法不成。若
因緣合諸法得生。故簡擇勝處。直爾觀因
緣合。故諸法不生者。速得大悉地耶。答。依

隨阿闍梨被授三密加持者○成大悉地。
若未被教授者。不○成○問。此人既觀極
理不生。何故速不成就耶。答。譬如雖知竹
木有火而若解鑽取法者火雖可得彼人
亦爾。雖解極理而未受學三密祕術故不
可速成。二約行者根機○若上根觸處應
修。若中下輩必須勝處。問。修眞言者是神
通乘機。應云咸是上根。何故今云三根異
耶。答。所言上者。比覽餘教以爲上根○問
○緣何等義今云三根○答。備緣方進。是
爲中下。闕緣而進。是爲上也。問。若約根機
分三品者。於祕密教亦分三品耶。答。此義
不然。何者教常是速疾神通乘。但以根機
成三根別也。問。根既有三品乘豈無遲鈍
耶。答。此義不然。何者。根分三品者。唯在未
乘神通乘前 文
房中作法
三陸抄〈慈覺〉云。諸經云。行人至觸穢處行
不淨事。見不淨事失驗。及被殃害云々案
此又〈文カ〉呪神護法善神常厭不淨故。行不淨
時暫間捨離。是故諸魔得便。出此因緣出
小便已洗手漱口。更以印呪加護自身也。
一師云。先觀不淨出小便。更不用印呪觀
不淨故。此即不散。是故不洗手漱口。夫洗
漱者。爲結印誦呪也。若手口不穢時。不用
水無失。小便時其口不穢。於其手或穢或
不穢。若穢雖不用水可穢淨草木葉。一師
有烏瑟沙魔解穢印明。行者若欲出小便
先以彼印明加護自身。若不爾者。設不用

水。其初中後善神不去。法驗無已。但除不淨事。設用彼印明。猶有穢相者。應用水也。但出小便。先用印明。不穢手者。不用水也文

三金觀事　置𫝆字於舌。心。頂。淨三業云云也

三金觀者。本出自蘇悉地經。仍通用一切行法云云

前方便

結印用意事

青龍軌云。欲結印者。敬白十方三世諸佛。我等下劣愚鈍凡夫。雖掌此印。由如蚊蟻掌須彌山。恐無勢力。唯願諸佛加護於我。結持此印。同佛勢力。令我得成無上正覺文

印功能事

慈氏軌無畏云。譬如拙人手執諸佛菩薩印。於泥沙乃至水等。皆成諸佛菩薩像。隨印成諸形像。此法印力復如是。雖未得悉地。以執諸佛法印之力。依教而行。便成本法。若持法界印。及己身。即成本尊。慈氏眞言若以蘇嚕左曩法印。於己身。亦成蘇嚕左曩之身。乃至應生諸佛菩薩埵諸天龍八部乃至人非人等之身。隨所印相即成本身。印已印他。皆成本體三摩耶之身。雖凡愚不見。一切聖賢天龍八部諸鬼神及尾那夜迦。皆見本尊身。諸護法明王等爲此親近。須相助來。悉地速得成就云云

用印事

青龍軌云。用印如耕牛文義釋十品印云。凡誦眞言作印。喩如耕牛。二牛同進。不得前後也文

誦諸眞言不出聲事

仁王般若念誦法不空云。佛部心印明後云々不出聲。誦此眞言三反。下皆准知

用三杵事

帖決云。若用鈴具三杵時。五古杵振鈴。必用之。三古加持供具香水等用之。獨古念誦等用之。若護摩時亦用獨古也文

五鈷事

理趣釋云。表如來十眞如十法界十如來地。以成已下十云云

修行法引也

蘇疏問。前既云此等供物體常清淨。何故今持誦眞言悉令清淨。豈非相違。答。行人之情無始時來封執良久。若不依憑聖衆本誓。焉迎能離契法界體性。故加眞言參捺羅等盡底清淨文

唱禮

尊決云。取杵當心様。一外縛中持杵當臍前。杵端向上少向外。一二拳肘交臍前左如合袖之勢。右拳々杵傍左肘持之云々右下凡唱禮依台大法修之時。用三身無失。又略行法用八葉。又無失事也云云大原法橋口決云。唱禮。佛陀本尊時。佛眼部母前中之○若菩薩本尊時。佛眼部母前中之○又八葉中。佛。本尊時。其本位。三度中之。四大尊本位中之。又佛眼次三度中之文

或決云。若八葉中佛菩薩爲本尊。依台藏修之時。唱禮中。重件佛名號處三度可唱之。但不可云曼荼羅主云云

禾云。八葉中尊爲本尊之時。唱禮八葉重。佛眼次本尊三反禮之。謂八葉尊八法身德用也。例如三身。故別禮本尊也云云

本尊三反唱之。但第二反除曼荼羅主句。第三反南無二字又除之云云

發願事

六字決云。世間定事。三部五部。云不心得事歟。台三部金三部。可云歟云云

五大願事

禾云。尊勝陀羅尼念誦法不空五大願具說之

台對受記六云。私云。五大願出尊勝儀軌。不空本也云云

衆生無邊誓願度八大圓鏡智金剛薩埵菩提心門云大平等性智菩提心門
福知無邊誓願集妙觀察智門
法門無邊誓願知成所作智門
如來無邊誓願事法界體性智大日遍法界門
菩提無上誓願證普賢化門

道場觀事

金對受記三云。運和上說。觀世界者。二世界相對建立。一者已成佛世界。謂其修法道場也。二者我成佛世界。謂念觀世界也。二界大小齊等觀想文

結界寬狹事

義釋七（祕藏品）云。於一微塵中結界亦遍十方 文

一字頂輪王經云。隨意而觀一由旬大。或百由旬乃至千由旬量應觀行 云々

輪壇印

大師記云。若船行時印水。即成水曼陀羅。若印虛空使成虛空曼陀羅 云々

無像行法事

底哩軌（三卷）云。若無像獨處閑靜。或於寺中。或在窟中。一切事法亦成就 抄

六字決云。三部行法共道場觀。唯本尊一尊觀置說有之。付之有二意。一初心行者。略唯一尊令觀之。又深行者。一大法身心得ヲシツル樣可有之

持明房決云。問。觀本尊身量幾重哉。答。眼所對稱等身可也。見威德特尊之相耳 文

取種子事

義釋四（具緣品）云。其作字曼陀羅者。雖中有種々子字々爲種子。或通用阿字也 云々

取種子事。胎取眞言初字。其故大日經一字眞言宿說。又識々義等說。取合玄法軌宿識々義等。被書載眞言中大要字。用故取初字也。金取終字。經嚩日羅惡紇哩毘藥說。不空三藏終加一字。仍取終字悉地眞言中至要字用之 文

大原法橋決云。胎藏界意。從因向果曼荼羅。故一切眞言歸命句次。先置種子字。金剛界意。從本垂迹曼陀羅。故一切眞言終置種子字 文

了云。依台藏修別尊之時。種子三形尊形各別修之。依金修之時。置大日一尊種子。觀作諸尊也。是從因向果從本垂迹意也 云々

觀梵字不可觀漢字事

時處軌云。所說觀諸字。皆膽於梵字。非是隨方文 文

義釋四（具緣品）云。若作字漫荼羅。執金剛所統眷屬通用嚩字。餘金剛通用吽字爲種子也 文

三摩耶形事

帖決云。其尊手中所持之物。是爲三昧耶形也。凡三昧耶形者。是其尊三摩地所成物形也。由此三摩地成就其物。即發神通也。故云三摩耶形。凡成就之物發神通。依三摩地。故持明仙等手持此三昧耶所成之物。往反十方。乃至佛菩薩金剛天等之手所持之物。亦是背日我三摩地所成之三摩耶形也。即彼三摩地之標幟也（如金剛三昧以金剛杵爲表）即是印也。此印即定也。眞言即慧也 云々

出生義云。十六大生手之所持。皆本三摩地之標幟也 云々

帖云。如千手等多手尊之三形。隨所要門隨一手取物。以之爲三昧耶形。如要福德者。觀○字變成如意寶珠。如欲成道者。觀○字變成五色雲 云々

義釋（祕密品）云。若諸尊有印者。依文置之。若無文。取本印部主印置之。准種子字之中也 云々

帖決云。佛部。普通三形。佛頂印也。謂佛頂等也。蓮花部。蓮花也。金剛部。三古杵等 云々

又云。無三昧耶形佛不必觀之 文

振鈴事

帖決云。問。振鈴本文何處耶。答。出不空羂索經。又軌云。更有之耳 云々

金剛童子持念經（仁）云。普供養次第次以右手輪擲金剛杵。誦本尊眞言。於座前心想如對至尊作蹈舞之勢。倣像。金剛薩埵於如來前擲弄其杵。因便加持自身五處。左手執取金剛鈴。於額前三度搖振。表以天樂音聲供養聖衆。令其悅喜。亦誦本眞言心。經。薩埵妙三摩地（此上用鈴杵二眞言及印。由來師受。案傳不散。於文凡杵有限。或傳之不離。顯受學者不明○故出之○）或念誦之後云。又結普供養。誦諸讚嘆。鈴杵加持及獻遏加五種供養。如前次第 文

在唐記云。若無杵鈴。左拳置腰。右拳印五處 云々

對記二云。海大德說。振鈴時執五古。或執三古 抄

振鈴時乎轉杵事

智證在唐記云。先舒右拳取杵近身。中間一度右迴轉。方近身三旋轉。如日輪舞。三擲杵 文

禾問。振鈴之終暫間斷事。此經軌說歟。將先達意樂歟。又表何義乎

禾答。聞斷事受師。々々口傳所爲祕事也。

凡振鈴事。不空羂索經（帖決）云。金剛童子

持念經(禾檢)此等本說也。至間斷事者。
出覺大師盧心記。花山(祖師)記。常住(慈本和尚)金剛記
等。間斷無音者表聲性本寂之義也
盧心記云。九箇振鈴七箇之後。少時以鈴
停住耳上。諦聽鈴音觀聲本性。諦觀已後。
兩度振鈴。驚覺一切諸佛菩薩文
花山記云。次後於左耳上二度振之。暫有
間斷。又於同處一度振之云云
常住金剛記云。二手作拳安腰。即誦杵明。
三遍。即執杵右轉三反。投上三度。加持五
處安心。次左手執鈴誦鈴明。三遍。三度振
上。次左耳間三度振上。次暫間斷二度振
上。即著左腰。次執杵加持五所。以杵鈴共
安本所云云
重聞。間斷之後。耳邊振之二度一度不同。
可付何哉
答。盧心記已觀聲本性之兩度。常住金剛
記又二度云云付兩說同可用二度也

請尊本宮事

蘇疏云。先觀本尊所土之方。向彼應請云云

辟除事

帖決云。辟除者。迎請智處城如來等之時。
其城以下魔等可從。故必辟除也。餘法准
知之文

閼伽事

帖決云。初閼伽。勸請具故之勸請意也。來
降即洗足也。悉軌。請前閼伽者儲置也。請
前非獻之。後閼伽即嗽口也。不必奉送意
耳文

寵門記云。即閼伽水三滴盤。欲奉浴本尊
御足云云
時處軌云。獻閼伽香水。證平等性智○金
剛甘露水灑沐。水居者離傍生趣。速獲淨
法身。及下徹無間一切諸地獄苦具碎如
塵。皆成清淨池。受苦諸群生。解脫生淨土文

華座事

帖決云。四葉印爲天部座。其印如八葉印。
而左右水火風各並立不令有間也。謂二
地(一合)二空(一合)左水火風一右水風火一四
葉也。又以六葉印爲金剛部座有二樣。一
如八葉印各以風付火側。不合有間(不動立印)
(在之)一左右二地二空四指頭。掌中一處聚
如臺六指開散也文

以八葉印可通諸座事

法花軌云。即從此印(禾云。八葉印)流出無量寶師
子座。并蓮花座。金剛座。種種諸座。佛及菩
薩一切聖衆。各隨所宜。悉皆獲得殊勝之
座文

前後供養事

大虛空藏法(不空)云。次結獻閼伽印○初
迎請時獻右邊者。後奉送時獻左邊者文

塗香

法花軌云。由作此法。獲得現世當來戒定
慧解脫解脫知見五無漏蘊法身之香。若
違犯聲聞乘中律儀戒品。或違犯菩薩道
中清淨律儀。纔結此印誦眞言一反。一切
戒品清淨如故。不墮惡趣。疾證三昧文
時處軌云。我由獻塗香。當獲五法身。願從
此等流五無漏塗香。摩瑩熱惱者。除破諸
地獄一切劇炎蒸文

花鬘

蘇疏云。我及諸佛本來清淨一體不二。今
發無緣廣大慈悲。爲度法界一切有情。奉
獻此本性清淨慈悲之花。願無所受受。此
供養。而無所賜。當賜成就文
時處軌云。獻花故。當得四八大人相。須迴
向此福成就妙覺花臺。舒光遍照觸覺人
天趣。耽著諸欲境。八苦所纏逼。天樂變化
苦。願彼諸天人。菩提心數榮。獲普賢常和
文
法花軌云。由結此印及誦眞言。能開敷自
心中蓮花。令行者六根清淨。獲得相好端
嚴。人所樂見。於一切煩惱及隨煩惱不被
染汚。身心寂靜文

燒香

時處軌云。我由奉焚香。得佛無礙智。悅擇
具端嚴。迴施此香雲。氣馥寒氷苦文
法華軌云。由結此印。并誦眞言。獲得般若
波羅蜜。能斷一切惡見并諸結使。疾證無
上正等菩提文

飮食

時處軌云。獻食獲法喜禪悅解脫味。迴施
餓鬼趣。普雨諸微妙天甘呂飮食。願飡加
持食。皆悉得充之。永離飢渴苦惱貪惡習
業文
法華軌云。由結此印○獲得法喜禪悅食
解脫勝味食云云

帖決云供養法時先供菓次飯次汁或先
飯次菓次汁 文
初夜時獻飲食事
蘇悉地經上獻食品云獻諸花果及諸飲
食常須念之不應廢忘仍依本法若言一
時念誦一時供養諸根菓食若言二時念
誦二時供養若言三時念誦三時供養 文
燈明
時處軌云獻燈得天眼以爲般若燈照耀
阿修羅永斷纏誑心耽擬好鬪諍傍生鞭
撻遍互相害食噉願得慈悲心常生人天
路色無色界天耽著三昧味願脫此惑纏
文
法花軌云由結此印及誦眞言獲得三種
意生身能滅無明住地煩惱 文
五供事
又日疏第八云若深祕釋者塗香是淨義
如世間塗香能淨垢穢息除熱惱今行者
以等虛空閼伽洗滌菩提心中百六十種
戲論之垢以住無爲戒塗之生死熱惱除
滅得清淨涼性故曰塗香所謂花者是從
慈悲生義卽此淨心種子於大悲胎藏中
萬行開敷莊嚴佛菩提樹故說爲花燒香
是遍至法界義如天樹王開敷時香氣逆
風順風自然遍布菩提香亦爾隨一一功
德卽爲慧火所焚解脫風所吹隨悲願力
自在而轉普熏一切故曰燒香飲食是無
上甘露不生不死之味若服此味果德成
就更無過上味時卽名入證故說爲食所
謂燈者是如來光明破暗之義言至果地
時心障都盡傳無盡慧遍照衆生故說爲
燈 文
大日疏（世間成就品）云獻塗香時卽得無障礙戒
寶獻花時卽得大慈生寶獻燒香時卽得
遍至法界寶獻燈明卽得轉無明寶 文
事理供養事
不思議疏云理事供養理者會理入證是
云理供養也事者盡心竭力營辨香花供
養佛海是言事供養也 文
大日經二卷（具緣品）云或以心供○一切皆
作之 文
求聞持軌云其不能辨塗香等供養之物
但作（私云普供養印）第二印運心供養法亦成就 文
普供養事
虛心記云如以一華供養時運心遍一切
佛及凡聖皆獻已卽迴向一切智智諸受
我施者願以此力令我得如上願如是願
已以此眞言加之無不成也云云
蘇疏云十方三世自他依正不出我一念
十方塵刹供養雲海在此一塵有而非有
云云而有終日雙非終日雙照一一塵遍
法界一切塵在一塵虛融無礙供養諸尊
一尊遍諸尊云云遍一尊供一卽供諸云云
云云卽供一如是供養本尊以爲最上 文
甘露軍荼利軌云（不空）以此密言印加持
縱觀不成智成眞實廣大供養 文
無量壽軌云此廣大不空摩尼供養陀羅
尼纔誦三遍則成於無量壽如來集會及
無量無邊微塵刹土中雨無量廣大供養
云云
文云結印誦此陀羅尼供養故獲得無量
福聚猶如虛空無有邊際世世常生一切
如來大集會中蓮花化生得五神通分身
百億能於雜染世界拔濟受苦衆生皆作
安樂利益卽於現世受無量果報常來得
生淨土
讃事
胎對受記云私云○若欲讃四大菩薩可
求一切菩薩讃若欲讃一切世天可用天
龍八部讃○若別修一尊法之時各用其
讃 文
帖決云佛菩薩忿怒尊諸天○讃隨部用
之或唯四智用之 文
蘇（十八）經云其讃嘆文應用諸佛菩薩所說獻
偈不應自作讃嘆也 文
大日經疏云恐修行者任自胸臆作讃頌
辭大違聖意 文
入三摩地事
義釋一云然此毘盧遮那內證之德以加
持故縱一一智印各現執金剛身形色性
類皆有表像各隨本緣性引攝衆生若諸
行人慇懃修習能入之三業同於本尊從
此一門得入法界卽是普入一切法界門
也 文
時處軌云夫入三摩地不計身心相及分
別色等但諦觀一境 文
心月輪事

金疏云菩提心者萬德之源衆行之本是故如來先顯心相清淨圓滿猶如月輪即大菩薩相也文

智證唐記云本國僧中或執心有其形即月輪是若不言有形相同顯教法身言斷心滅之說所以可云心定有形若不爾者密教月輪之說無用云々

今定此執與禪要違故可以月輪爲假相喩文

已上如月在輕霧之裏喩也

根本印事

義釋密印品云如來以證平等法界以本所願大悲力故以神力加持而現此方便身密之門爲令一切衆生皆得信解同入一切智地是故如是等印當知從佛信解生也當知如是印等是諸菩薩之標幟也謂以此方便示如來內證之德故々幟也文

義釋四具緣品云此諸尊毘盧遮那經不載眞言手印即別出餘經者當依彼經授而眞言手印令依此經供養次第法行之也文

大原法橋決云佛部尊無印無所無讚通用佛讚蓮花部尊無印八葉無讚通用迦摩羅讚金剛部尊無印通用五古印三古印獨古印無讚通用金剛薩埵摩訶攞野讚文

同決云一佛多明幷多印有爲用之即云出例者如意輪菩薩根本印明幷心印明及隨心印明而根本明誦心印用互用無失總三印明通互用也餘佛可例之者文

義釋十一云設本尊自有本印臨時忘者亦用普通印加之亦得也文

帖決云諸結印作法兩隨手便宜作之謂如拳掌等面向何方不云等印也

文云諸處拳押腰者以拳前方如四天等押腰等也云々

文云諸處說印相中云託唯是向外也文

文云師供養法時根本印必入袖中作之不令人知其印也云々

根本印招不招事

帖決云凡一切印爲勳請招之爲根本時不招之但爲根本時猶召之印如火天印也謂其火天印如風指付火指動之也謂以風扇火令發火也非召請耳文

根本眞言事

義釋密印品說諸天印明了云凡如上所說眞言皆以美言稱彼實德發覺彼而令歡喜也文

大原決云先師說經法之中不見眞言而有其要尋其梵語製用之文

六字決云眞言耶曳有眷屬取合心也等云事也云々

除歸命句事

建立軌云先幷歸命誦三七乃除之文

在唐記云先不除歸命誦之或三反或七反或三七反便除歸命文

禾云件明歸命多々也

帖決云如意多聞等明必可除歸命耳文

加持珠事

甘露軍荼利儀軌不空

唵嚩日羅二合愚䴏也二合惹引跛三摩曳吽

由此密言加持念珠即誦密言一遍移一珠即爲以誦密言一千遍文

正念誦

念珠持樣事

時處軌云二手當心前各拔取水五指從母珠初趣○至母珠却迴不應母珠踰過越法罪萬千或百八一數如常定不應有增減○數珠由如佛不應輕弄懈瑜伽數珠經云珠表菩提果中絕爲斷漏線貫表觀音母爲彌陀佛以是不應越由珠積功德文

念誦持杵事

悉地經上云作呼摩時及念誦時常以左手執持能成諸事故號杵是弃成就者若常持此金剛杵者一切毘那夜迦作障難者悉皆恐怖馳散而去文

蘇婆呼經云若不執持妙跋折羅而作念誦終不成就文

念誦不可持杵事

問東山記云行法念誦時護摩間持獨古歟凡近代皆持杵而故宰相法印御房不令持給或說候如何但仰都杵不放身云可持也然而念誦之時可持不存知候如何護摩持杵結印之條不審候

答結念誦印上別杵不可持歟但普通皆

持之。蘇婆呼童子經念誦間可持杵見

念誦用心事

帖決云。念珠不令出聲爲吉 抄

文殊師利瑜伽五字念誦經修行教云。念誦有四法。一者三摩地爲觀念。所明本尊口流出光。入我口。又旋布心月。如以水精珠布於心鏡中〇二者言音念。依前觀諸字。和高下緩急音勢如搖鈴〇三者金剛念。依前入字觀。密合脣與齒。少令舌微動〇四者除魔念。已悲心爲本。外現威怒相 文

奇特佛頂軌云。字句分明呼不緩亦不急。勿生懈怠意。謦咳及頻申。雜染縱惛沈。少分生妄緣。皆不得成就 文

牟利經云。若於起貪欲心而誦呪乞効驗者。當來成於夜叉種子。若於無智心中而誦呪求索驗者。當來成於鬼神種子。若於慈愍之心大慈大悲心念佛之心。如是心中誦呪乞効驗者。當來成如來種智 文

金對記六云。運和上說文云。誦心者。口決云。結定印。先無明觀。我既成大日如來。起從四波羅蜜。有五部眷屬三十七尊。一一部亦有十不可說微塵數諸眷屬。如來聖衆亦有已成如來五部三十七尊。一一部亦具十不可說微塵數眷屬衆。與我相對衆生所亦爾。即是諸如來涉入吾身。吾亦涉入諸如來。譬如衆多圓鏡相對互相影現。是故我誦眞言。則諸如來皆共同誦。諸佛誦故諸佛加持。彼到我身。故吾誦眞言之時。諸佛誦者。吾涉入於諸佛身。故諸佛加被。及吾一身者。諸佛涉入吾一身故也。身作印契。是歸命諸佛也。口誦眞言。是讃嘆能所詮教理也。觀照諸佛。是觀照般若。即照能所詮理智也。依身印契諸佛應現。由口眞言諸佛加被。依意觀照佛觀行者也。行者恆修是三密。名三轉法輪也。依是修三密力。并以已成諸佛加被三力。行者自身淸淨心中本性曼陀羅界會諸尊顯現。而已成曼陀羅界會諸尊無有異相。我自身中諸尊涉入已成諸佛身。即我入義也。已成諸尊亦攝入於我自身中諸佛身。是入我義也。所以入我我入者。先成就者三密。我今三密共同五大所成。然而先成就者三密細。而我三密麁也。麁細雖別。與同五大所成。然則五大一一不相離。故如來五大。我今五大。共遍虛空法性平等故。我心佛心衆生。是三無差別。而無我修三密力時。自他曼陀羅界會莫能顯得。准依我修三密力。故我心中如來顯現。已成諸佛顯現。相對互涉入顯理。如多圓鏡相對。其影更互涉入。已成如來涉入我心。諸佛身是已成佛是感也。我心如來是應也。我心淸淨故諸佛影現。如水淸淨月影現。月是感也。水是應也。我心如來現於已成諸佛身。亦是我心佛是感也。已成佛是應也〈私云。常途機感佛應。與此中意機感佛應〉如是入我〻入義。名三摩訶吒智〈私云。常途摩呬多地〉三諸佛現我心時。諸佛是加也。我心是持也。又我心是應也。是感也。如父爲加。母爲持。中間有子。佛名爲加。我心爲持。所生善根名子也。加被亦爾。古人加持。名爲佛所護念。又依我修三密之力及我四佛誓願之力。并以如來加被之力。我自心中三部諸尊界會現見。已成諸佛界會現對入我〻入。而我所發衆生無邊誓願度等大悲弘誓覃於一切衆生。各其心中本來常住如來界會眷屬顯現亦入我〻入也。此弘誓常途義。約外衆生爲言。今意約內言也。意云。言衆生者。是內心〻煩惱。內心煩惱淸淨。已隨煩惱數諸佛顯現。是名約內心衆生〇誓願度。所以然者。既淨內心煩惱。今本覺如來顯現者。方度外衆生。若不爾者。莫云能得。若約他衆生。其各心諸煩惱之下有本覺如來。依我修行三密之力。悉皆顯現。須臾之間無有遺餘。是名衆生無邊誓願度。如是依薫大悲種。於諸衆生所彼外衆生亦過會緣成佛。若不爾唯約外言。令衆生界既無盡。如何應度乎。若不度盡而有餘者。弘誓成妄語矣。然常途義顯教說法令修六度等行。是顯益其尚狹。何者衆生界無盡。難可度了故也。今密教意。依三密力顯現諸衆生心本覺如來。是大悲冥益寬矣 無有一衆生界依我大悲觀力。不令本覺佛顯現。故也。住於圓寂大鏡智者。如大圓鏡智現色像。如來三密無量無邊。衆生三密無量無邊。我三密亦無量無邊。互相顯現。如大圓鏡。如帝網故

念誦反數事

青頸軌云（金剛智）念誦或一百二百乃至四百五百一千反。常取一數爲定 文

大日疏三云。眞言反數無有定限 文

義釋（具緣品）云。若極大至百反。次者五百反。少者令至千反 文

尊勝修瑜伽法下（瑜伽悉地品）云。念誦十萬遍。必得上悉地。若一百二百三百四百遍。不作法。亦得成就。一切世間所求勝事。無不隨意○若百千萬遍。必獲無生悉地。卽同本尊之身 云云

加用呪事

末法心呪經云。若持餘呪不成就者。卽須加此共餘呪。七日內誦之。卽得成就

奇特佛頂經一云。若修眞言明。若不成就。共此一字頂輪相和誦○其本尊卽成就

此法。第七番應用。不然卽壞 文

初後用佛眼事

禾云。靜然法眼念誦初後用部母眞言。其證又蘇悉地經說三部母眞言了云。先誦此母眞言能衞本尊能銷衆罪。初後持誦諸天增衞 文

又一字頂輪王經（五卷）一云。其修眞言者。必須初後誦此佛眼眞言 文

蘇疏云。持誦初後。而誦部母天衆增衞 文

或云。念誦初後用金輪呪事（軌見但奇特佛頂未科之）是智泉房祕事也。佛眼餘流用之 文

先師。一切行法。毘沙門呪被加誦之。是一切如來福德莊嚴法門故也。被示。仍我用之 云云

佛慈護大吉祥事

護世八天法云。念大吉祥眞言三七反。又念佛慈護眞言一百八反。將此持誦饒益諸天 文

奇特佛頂軌云。次結大慈普護印。十度相叉作月形。禪智壇慧面相著。印心額喉頂上。故慈護眞言曰

唵沒馱昧怛哩（二合）縛日羅（二合）洛乞灑（二合）憾

結印誦明。除怖畏。起大悲心。遍一切

所有怨敵惡相凌　顯彼皆當大安樂

由此三誦悲護故　毒害之心自覺悟

深生悔過向菩提　歡喜敬向前人所 文

念誦間雜語事

時處軌云。一百八未滿中間不應語。若要語常觀覽字於舌上。縱語不爲間 文

歡喜母幷愛子法云。正念誦時。不應共雜人語。令眞言間斷。不成遍數。虛費功力 文

無言事

立印軌云。棄捨諸世務。斷語異言說 文

又云。斷語而持誦 文

金剛童子經上云。持誦者斷語 文

持世行法云（義淨）凡作此法。必須默然無言 文

降三世儀軌云。修此法時。七七日間。須斷五穀味鹽。一心無餘境。滿眞言十萬遍 云云

行法中間起立事

帖決云。行法等中間可有急大小便者。急可出往。諸文除病等是也。是則行法等之間病也 文

文云。行法中間依大小行出外時。於座上折數等安之。上安三衣。若杵等安之。而出於佛室 文

義釋三（具緣品）云。二明王中間。名爲住於佛室也。至畫曼陀羅竟時。阿闍梨移座位出壇門外。當於此佛室之位。置意樂尊。或置般若經。以金寶盤盛嚴飾供養。或置所持數珠。若金剛杵。金剛鐸等 云云

後入三摩地（禾云。或云三昧耶）

奇特佛頂儀軌云。念誦課數畢。持珠安舊處。方入三昧耶。當住本尊觀 文

想本尊心月輪上祕密眞言有。本尊念誦時。從口出入我頂。至心月輪（是カ）右旋布列。我念誦時。從我口出入本尊之下。至心月輪右旋布列。如此輪轉如鬘。如水精珠。字字相續不絕。一一放大光明。如此觀念。明一反畢移一珠。速悉地圓滿。但初心行者念誦之間。甚以難觀。仍念誦以後入三摩地次用之 云云

部母事

千手軌云。從初作先行時。乃至求成就時。念誦反數奉獻此尊掌持。假令於念誦處誤失三業。敗三昧耶戒。所有念誦功課。定充先行成就數。功不虛棄。剋獲悉地 文

後鈴事

金對記八云。私云。准羂索經。四處用鈴。一奉請。二供養。三讚歎。四念誦。今意。奉請之初已用鈴故。解界之初亦用鈴也。唯非誠

文。故或不用云〻

啓謝出處事

啓謝偈出護世八天法云〻

奉送事

星\供帖云。夫供每時奉送也。久令請住。有其恐故也云〻

文殊五字心陀羅尼品云 金剛智 若欲止時。有二種法。一者發遣。二者召菩薩入於己身文

故鉢娜摩句加本尊梵號三部四重諸尊。還歸本所居。與本尊加一佛名事者。舉主攝伴故也云〻

帖云。常途供養法。解界奉送三部被甲等之後。九方便并隨方迴向用之○護摩等之時。振鈴之次即九方便隨方迴向等用之。後解送等用之文

迴向奉送前後事

仁王般若念誦法經 不空 云。對聖衆前。以向所修所生功德。盡得資所求諸願文

補闕印明事

變嚴房并佛頂房行法云。用金剛輪并佛眼事。步擲軌云。次結降道場契。向外撥之。想聖衆歸宮。次結護身契。准前印。又可誦本眞言。次誦大輪金剛眞言二十一反○由誦此眞言故。所有違犯軌則云愆悉滅元全功不虛棄云〻

除越法罪事

五祕密軌云。由持瑜伽大智印相應故。設若越法具造重罪并作諸障。持彼大智印故。一切如來供養恭敬。若有人禮拜供養尊重讚嘆者。則同見一切如來及金剛薩埵文

禾云。大智印者鈴杵印也。一見本軌

千手儀軌上云。以印置身前空中。即滿虛空界。成大曼陀羅。修行者設有越法誤失三業破三昧耶戒。由結此印誦眞言加持故。能除諸過。皆得圓滿文

禾云。輪壇印功能也。被引都欒僧都金界生起此文

∴第六護摩事

蘇悉地軌下云。假令本法不言護摩。爲悉地故如法作之

六\字決云。自部眷屬請供勸請詞不必加。只思有同事也。各〻勸請不惡事長煩故不用歟文

護摩時以茅環懸指事

蘇悉地經上云。作法之時。當用茅草作環貫置右手無名指上。應誦當部三字半眞言 禾云。三部心明也 眞言一百八反。或一千八反。後安指上○若供養時。若持誦時。若護摩時應著草環。以著環故。罪障除滅。手得清淨所作吉祥文

內護摩事

在唐記云。內護摩者。心月輪觀覽字以名火。眞言爲乳木。方便爲蘇蜜。燒除妄分別。令淨菩提心文

注杓寫杓事

在唐記云。注杓爲大杓。寫杓爲小杓文

∴第七行法用意事

六\字決云。凡行法本軌依其部見。即依其法修之。若何部不見。通用悉地。或又供養會通用三部大法。共通用行儀也文

帖決云。三部大法。各有別法。胎隨行。金三摩地。蘇十八契也。是則三部別法也文

文云。凡別尊法。多依悉地可修之文

山王院在唐記云。又蘇悉地通一切三部。凡無別瑜伽。一切佛菩薩等。皆依此法供養。次第即持那尊十八道念誦。是無量壽儀軌亦然文

依大法修別尊事

帖決云。依大法修別尊法之時。於入定念誦等事有二說。一清涼房說。直本尊三摩地法。本尊根本印。如常念誦。而後入本尊三摩地。結本尊根本印。本尊大日非別尊故也云〻

禾云。餘處問。既依大法修〻者。何不入大日三摩地結誦其印明乎。答。大日是諸尊之本地。故隨在何尊皆不離大日故也。尊勝等法皆依此式云〻

一說先入大日如來三摩地。次結大日印。次念誦大日眞言。次入本尊三摩地。次結本尊印。次念誦本尊明。次入本尊三摩地。次結本尊印。次念誦本尊明。次入本尊三摩地。次結本尊根本印文

帖決云。大法修別尊法之時。彼法〻勸請印明之。次別可用本尊勸請印明也文

胎\大法都法別法小法。大法者。以彼界中

初門釋迦可爲本尊釋迦院中諸尊印明
併皆結誦其印明等如胎記矣
若都法者移大日以自所尊而入中台本
尊本位安置地印而供養之
若別法者依金剛部可修行之所謂金剛
手釋迦世天等也（已上部主母明王成就各々具也書々尋訪之）
若小法者中台釋迦彼院諸尊爲第二重
護世諸天爲第三重文
通法者兩界蘇悉地也
別法者各々經軌行法是也
大法者卽大悲壇是也小法者別尊各々
別瑜伽等也都法者佛部等三部合行也
別法者三部各別行之也此外三部諸尊
別壇有之具如持誦不同云々
文付台藏盡諸會行別尊時尤可有用意
所謂先如不動者其印有諸會中仍任決
第結之云然後又至根本印所用其印是
糸イフカシ私存各至其尊印所具結根
本印可成身也如不動結十四印可成十
九觀也凡如何事能可斟酌也以此旨諸
問故栴林房阿闍梨有其謂之由所許可
也云々

金

依金界修行尊勞煩多凡以本經說所爲
道場以所說曼陀羅可觀置也彼金剛界
宮三十七尊曼陀羅自受用自性所成儀
式也今經應化釋迦於補陀落山蓮花明
王受職位作法也大ハタモノヤフレテ
三十七尊等曼陀羅不可叶也文

帖決云一印曼陀羅者香樂尊種子中台
安四攝八供安之也或本法有曼陀羅之
隨意圖之但天等爲本尊之時不必爾四
攝等勝天劣故也云々
付金界行別尊事是多有煩更改之極大
事也付金界別尊軌等能々可學之也〇
金界大旨二薩埵行法也是後身菩薩入
妙覺位儀式也仍以下位菩薩等爲本尊
時五相成身文之中證十地等言尤可有
用心事也然者莚涼不可行別尊能々可
斟酌也文
又云付金界行別尊時多有可改事仍只
付大日總法行之至根本印所結各其印
大日及成ム尊思是可也云々
帖決云諸尊法是多第四作成就法也而
是作前三之後必可作第四也而（近カ）代唯直
作第四云法無驗是悲之文
文云或不前三念誦直作成就法如云十
一面儀軌上卷先不修持能成一切事業
云々謂雖不作先持誦直作成就法也又
同儀軌中卷意云習先行法是一軌二文
相違也謂各據一義也若隨機若隨法耳
文

∴第八經軌事

諸儀軌多不空譯也或依一尊軌或依台
金悉或依兩部合行是則大日經有其說
者依台若金剛頂經中有其說者依金雖
無唐翻本依梵本作之給無畏不空等本
天竺人故雖不將來譯給又法花仁王等
兩部大教不出之時三藏依眞言行儀作
供養方軌給云々
金疏云儀謂儀式軌謂軌範卽是一切如
來祕密頓證之儀式普及群生之軌範故
云儀軌文

∴第九私記事

∴第十卷數事

一書卷數時可有用心事
以日來所修功課注載送施主許令知也
云々
本尊諸尊聚加被施主所願必令成辨給
仕誠心可致祈念於本尊諸尊護法善神
也文

去文永十年二月十六日京都本不具
之間爲滿足所書寫之本數紙不具之
體也仍書改之者也
建治二年九月九日　承澄
弘安五年三月九日書寫了　尉[illegible]
正和三年十月三日書寫了　本寂
應永十一年甲申六月一日書寫了
寶永八年正月穀旦書寫　弘範
三部闍梨已講嚴覺
享保九辰年同午年於出雲寺書寫校
合訖

阿娑縛抄第百八十三　菩提心論勸文上

爲備廢忘聊記見聞

第一大意有二（一正述大綱 二明所攝）

第二釋名有四（一釋題目 二明論主 三辨譯者 四注將來人名）

第三入文了簡有四（一總標 二行願 三勝義 四三摩地）

∴第一大意有二（一正述大綱 二明所攝）

二教論上云。此論者龍樹大聖所造千部論之內密藏肝心論也。故顯密二教差別淺深。及成佛遲速勝劣。皆說此中 文

禾云。今此論中立行願勝義三摩地之三門。辨入證之要樞。判諸乘之大綱。行願者。大悲之用利物爲事。勝義者。大智之源眞空爲宗。三摩地者。無盡莊嚴祕密藏事理俱密金剛乘也。以爲速證頓悟之軌範。以爲卽身成佛之規模。故文云。惟眞言法中卽身成佛故。是故說三摩地法。於諸教中闕而不書 文

又若人求佛慧。通達菩提心。父母所生身。速證大覺位 文

菩提心義一云。外修萬行（行願）內觀諸法（勝義）中開心法（三摩地）是金剛頂之元意也 抄

或抄（中川實範上人作）云。行勝者遠因也。遠成佛方軌故。三摩地近因也。三密之加持直卽身成佛故 文

高野大師云（灌頂）菩提心論云。諸佛如來以勝義。行願。三摩地爲戒。行願則誓願義。則[梵]三字義。勝義者。空義。卽[梵]摩字義。三摩地者。五部祕密觀能運載身心速對本尊位。卽[梵]耶字義。如是祕密義名三摩耶戒。[梵]諸義則觀察不謬。卽觀音異名。大悲三昧。[梵]我不可得則大空。〻〻無戲論如來文殊異名。大智慧門。[梵]乘不可爲（叶歟）義。本有金剛薩埵無始無終無生無滅性相常住等虛空。已無去來。誰有運載。〻〻已殊故乘不可得。具此三德者。名大日如來 文

或抄（中川）云。以[梵][梵][梵]三字爲種。開定慧諸字。合一[梵]字也。於三形蓮劍五古開萬像。合一月輪也。於人觀音文殊金薩開兩部尊。合卽大日一尊也。大日卽我身。發我心。求我心。是能求所求。以我心知我心。名一切智。論云。此觀若成等悉地從心等。或云。若無勢力等卽此心也

二明所攝

約藏者。此論是祕密莊嚴藏也（無盡加持境界從此流出故）

二藏（聲聞藏 菩薩藏）中菩薩藏攝。三藏（毘奈耶〻〻 阿毘達磨 素怛纜〻〻）中阿毘達磨藏攝（高野大師上奏眞言藏阿毘達磨中入）。四藏（聲聞〻〻 緣覺〻〻 菩薩〻〻 佛〻〻）中佛藏攝。五藏（毘奈耶〻〻 阿毘達磨〻〻 素怛纜〻〻 般若波羅蜜〻〻 陀羅尼〻〻）中陀羅尼藏攝也。問。前三藏攝阿毘達磨。今五藏攝陀羅尼藏。相違如何。答。前約眞言三藏攝阿〻〻〻。今五藏中開出眞言別立陀羅尼藏。故攝之耳。六藏（菩薩三藏 聲聞三藏）中菩薩藏攝。八藏（胎化〻 中陰〻 摩訶衍〻 戒律〻 十住〻 雜〻 金剛〻 佛〻）中佛藏攝也。約教攝者。此論是一大圓教也（輪圓具足故）二教（此有三種 一半〻滿〻）三類（漸〻 頓〻 祕密〻等）中滿頓祕密攝也。四教（藏通別圓）中圓教攝也。五教（小乘〻〻 始〻〻 終〻〻 頓〻〻 圓〻〻）頓圓攝也。

約乘者。此論是一乘也（有十方佛土中唯一乘法故）三乘（聲聞 緣覺 菩薩）二乘（大〻 小〻）中大乘攝。三乘菩薩乘也。四乘（加佛）五乘（加人天乘）中佛菩薩乘也 文

∴第二釋名有四（一釋題目 二明論主 三辨譯者 四注將來人名）

金剛頂瑜伽中發阿耨多羅三藐三菩提心論一卷（亦名瑜伽總持教門說菩提心觀行修持義 文）

禾云。金剛頂瑜伽中者。指所依經。示佛說之本教。勸學者之信樂。發阿耨〻〻〻者。當論題名也。亦名瑜伽總持教門說者指本經。已下略顯當論三種義 矣

金疏云。金剛頂者。是十八會都名也○言金剛者。是堅固利用二義。卽喩名也。堅固以譬實相不思議祕密之理常存不壞也。利用以喩如來智用摧破惑障顯證極理○又（兼出文句之）世間金剛有三種義。一不可壞。二寶中之寶。三戰具中勝。卽顯極理具三種義也。不可壞者。是實相中道過一切語言心行。離諸過患。不可變易○寶中之上者（寶カ）是顯實相中道具恒沙萬德也。戰具中勝者。卽表第一義空一切煩惱無敵對者。此三卽是阿三義○且取世間金剛少分相似。以喩出世常存不壞金剛耳 文 ○頂者是最勝義。亦尊上義。謂此金剛教於諸大乘法中最勝過故。以頂名之。故雲阿闍梨釋云。金剛頂者。如人之身頂最爲勝。此教於一切大乘法中最爲尊上。故○（名カ）金剛頂也 文

義釋云。瑜伽譯爲相應 文 若以女聲呼之。

則曰瑜祇所謂相應者卽是教行應理之
行人也文
菩提心義一云瑜伽此云相應〻〻者涉
入義也文
或抄中川云以三密相應故云瑜伽云〻
菩提心義四云梵云阿耨多羅三藐三菩
提古云無上正眞之道新云無上正等正
覺玄奘對四乘法以爲四句聲聞有上緣
覺邪覺菩薩不等諸佛正等故云無上一
正二等三正覺四今對五教以爲五藏通
佛果是有爲法故唯識等云佛果四智有
爲無漏今眞言果是無爲果一藏通佛果
是非上智故涅槃經云下智觀故中智觀
故今眞言果是上智果二別教佛果猶名
邪見故涅槃經迦葉菩薩從此以前我等
皆名邪見之人圓教等覺以下亦皆邪見
別教佛果是以他因而爲己果故與圓第
二行齊也今眞言果是眞正見三圓教佛
果未〇三平等行於諸教中闕而不書今
眞言果名三平等四一切如來三十七種
大菩提智眞正開覺自心本法故名正覺
五故云無一上二正三等四正覺五文
住心品釋云三菩提者正覺正知義謂以
如實知過去未來現在衆生數非衆生數
有常無常等一切諸法皆了〻覺知故名
爲覺文
演密抄云眞正發心者離妄稱眞遠邪爲
正妄謂分別邪卽二邊文
又云心者靈明是知見之眞實相故

住心品釋云衆生自心卽是一切智〻如
實了知爲一切智者是故此教諸菩薩直
以眞語爲門自心發菩提卽心具萬行見
心正等覺證心大涅槃發起心方便嚴淨
心佛國從因至果皆以無所住而住其心
文
演鈔云謂從初發菩提乃至嚴淨佛國從
因至果皆不離自心因亦是自心果亦是
自心〻〻卽菩提故云皆以等天台云新佛
成舊佛〻〻成新佛是也又下疏云行者
欲知眞言行及果者當於心處求之文
菩提心義一云問梵云質多唐云心者意
何答心雖多種而質多之心求於菩提故
云爾文
禾問今發阿耨〇菩提云心限質多心歟
答或人觀王道覺義云密教意亙三心云〻
難云止觀一云質多者〇卽慮知之心也
汗栗馱草木之心也矣栗馱積聚精要者
爲心也今簡積聚草木等心專在慮知心
發心意取何密教三心共取之耶答或人道云
顯教釋譬蓮花密教正釋蓮花體肉團八
葉是其體也九尊坐給設腹中五臟心藏
塔心柱是汗栗馱也文
禾云菩提心義四種菩提心中若約淺略
菩提心者可限質多慮知之心發起妄心
求菩提故止觀依此意若約祕中深祕菩
提心者可亙草木積聚心色心一體故具
如下引之
高野大師被序云菩提心者此有二種一者

能求菩提心二者所求菩提心也文
禾云弘經大士所演此號論文
亦名瑜伽總持教門文
禾云總持梵云陀羅尼此云總持謂一字
中總持無量法門及一音中總持無量理
趣一切諸法互相攝持故名總持文
觀行修時文
禾云觀行者略出勝義行願修持者是三
摩地也
二明論主名
龍猛菩薩造文（高野大師云此論龍猛所造千部論中祕藏肝心論也文）
禾云梵云那伽閼剌樹那法苑珠林云
正譯云龍猛舊訛略故云龍樹或云龍是
華言樹是梵語譯爲猛也傳云其母樹
下生之因字阿闍那（阿者樹名也）以龍成其道
故以龍配字號號之曰龍樹文或云龍
勝文
上文云大龍菩薩〇攝之入海於其殿中
發七寶函以諸方等深奧經典無量妙法
授之龍樹受讀九十日中通解甚多文
止觀云龍成法身樹成生身文
付（高野）法傳云那伽閼頼耶菩提薩埵（唐言龍猛菩薩舊云龍樹訛略也）
誕迹南天化令被五印尋本則妙
雲如來現迹則位登歡喜（和上說是則觀自在王如來之名也）
（妙者其深難測之義雲者平等覺之義）楞伽經及摩訶摩耶經等
釋迦如來所懸記則是也文
楞伽經第九云我乘內證智妄覺非境界
如來滅度後未來當有人大惠汝諦聽有
人持我法於南天國中有大德比丘名龍

樹菩薩能破有無見爲人說我大乘無上
法文
付法傳注之我乘者謂如來最上祕密
內證智者謂如來所證五智三十七智
及一百八智乃至十佛剎微塵數不可
說ヽヽヽ四種法身智具如金剛頂經
說文
私云龍猛出時異說端多了義燈云如來
滅後二百年出云ヽ法藏師云六百年出
云ヽ增明說會二說云二百年出生時分
六百年弘法教時也文釋門正統新度云佛
出世後三百年出年七百歲昧者誤謂滅
後七百年出云ヽ付法傳云八百年中出
云ヽ准增明記會之者八百年弘傳密教
時分歟
智證大師雜記云菩提心論愚案貞元拾
遺錄云不空三藏集此言甚好文
菩提心義一云問古德有云有目錄云菩
提心論不空集也故非龍樹說此語用否
答論云龍猛菩薩造不空奉詔譯而言不
空集者無準叵用文
教時義三云或目錄云菩提心論不空集
也有人因判不空撰也大阿闍梨云論初
先云大阿闍梨云是龍樹指我所承ヽヽ
ヽ即妙吉祥今文殊是也故不空譯梵文
非自所撰也文
三辨譯者號
大興善寺三藏沙門大廣智不空阿
闍梨奉詔譯文

私云大興善寺漢土十大寺其一也穴太
師云本是外道住處也而破邪弘法大興
善處也故爲寺號云ヽ說所可勘三藏者演密
鈔云解三藏法翻譯三藏至取他名有財
建號文 沙門者釋子通稱也演密鈔云沙
門者是略梵語具之應云沙迦懣曩翻就
此方即云息惡謂息麤垢之惡故總四種
一勝道沙門二說道沙門三活道沙門四
壞道沙門文首楞嚴疏云沙門此勤息所
文 大廣智不空阿闍梨者菩提心義一
云然三藏滅後有勅於所譯經論儀軌皆
令著三藏號故或載存日號如云大廣智
不空或加阿闍梨字或載滅後諡號如云
大辨正廣智三藏或加存日不空字准其
位品存日特進是正二品滅後開府儀同
三司是正一品文不空碑云代宗初以特
進士鴻臚褒表之及示疾不起又就臥內
加開府儀同三司肅國公皆牢讓不允特
賜法號曰大廣智三藏大曆九年夏六月
癸未滅度於京師大興善寺代宗爲之廢朝
三日贈司空追諡大辨正廣智三藏文譯
者首楞嚴疏云譯者其有才智通西天語
名曰譯也文
四注將來人
八家祕錄云貞元新入目錄圓覺海仁珍
睿
∴第三入文料簡有四一總標二行願三勝義四三摩地
一總標者自大阿闍梨云至三者三摩地
大阿闍梨云文

菩提心義一云初云大阿闍梨者是妙吉
祥也龍樹承妙吉祥而造此論文
又云問金剛頂義訣云龍樹呪白芥子打
開南天竺鐵塔戶入中誦得菩提大藏經
大本中十萬偈文取意 是龍樹初得眞言之
始也非逢妙吉祥而得也何言妙吉祥說
龍樹承之造論耶答海雲阿闍梨金剛界
相承云大日如來付金剛手ヽヽヽ付妙
吉祥ヽヽヽ付龍樹○依此誠文知龍樹
承妙吉祥問若爾彼義決文如何會之答
從義決云龍樹初誦毘盧遮那眞言毘
盧遮那自現眞身授持誦法龍樹持誦其
法呪白芥子打開塔戶文取意 夫眞言者不
從師受犯三昧耶持之無驗現在中天死
墮地獄故知龍樹初承妙吉祥持誦之文
或抄中川云問云大阿闍梨指誰人字可有
多義一者法爾義通四種法身二者金剛
薩埵龍樹親受薩埵奉造今論故文
或抄高野一印房空心作云ヽ龍猛所造論云大阿闍梨
定知金剛薩埵也是以瑜祇經云此名普
賢金剛薩埵三昧耶三十七智甚深相應
大阿闍梨文私案云以大日云大阿闍梨
也瑜祇經云不久當得大金剛阿闍位法
性大日之身文
私勘後義云論題目云金剛頂瑜伽
中文知指彼經能說可云大阿闍梨
爰以具緣品釋云復次毘盧遮那名
阿闍梨文
智證大師雜問云大阿闍梨言不可指佛

菩薩 文
眞頂注云。大阿闍梨者金剛智也 文
未問阿闍梨翻名〻義如何。答。演鈔云。梵
語阿闍梨。此云軌範師。能以如來祕藏軌
匠於人故 文　菩提心義云。阿闍梨耶亦
云阿祇梨。此云明解〻〻。古今天地之道。
本是在俗明解師名。佛出隨世稱明解師。
文　蘇疏云。阿闍梨翻爲正行 文　具緣
品釋云。若於此曼荼羅種〻支分及一切
諸尊眞言手印觀行悉地。皆是悉通達得
傳教灌頂。是名阿闍梨。若度違順八心證
寂然界。是名阿闍梨。若已心王自在覺自
心本不生。名阿闍梨。若生極無自生心。得
入如上曼荼羅海會。名阿闍梨。從此復有
一重深行。乃至於解三密入中爲上首。如
金剛薩埵。是名阿闍梨頂。夾毘盧遮那。是
名阿闍梨

若有上根上智之人。不樂外道二乘
法。有大度量勇銳無惑者。宜修佛乘
文

菩提心義二云。問。涅槃經云。下智觀故得
聲聞菩提。中智觀故得緣覺菩提。上智觀
故得菩薩菩提。上〻智觀故得佛菩提 取意
文　天台以爲四教證文。○上智觀卽菩提
心論上根上智。應是天台別教菩薩。上〻
智觀圓教菩薩。應勝是眞言菩薩。○答。涅
槃經四乘根性約四教中。以明四種。望今
眞言。前三爲下。圓人爲中。眞言爲上。故不
違也 抄

教時義四云。問云。眞言法爲劣慧者。佛以
方便說有相行。其劣慧者凡夫二乘。非爲
上智。非無相行故。大日經云。我成最正覺。
究竟如虛空。凡愚所不知。邪妄執境界。時
方相貌等樂欲無明覆度脫彼等故隨順
方便說 云〻
文供養法云。甚深無相法。劣慧所不堪。爲
應彼等故。兼存有相說○唯識論云。凡者
凡夫愚者二乘 云〻 故此文云。凡愚卽是
凡夫二乘○答。大日經曰。若到修行地。授
不思議果。不共聲聞緣覺。亦不普爲一切
衆生 云〻 故尤不爲凡夫二乘。而上文云
劣慧諸衆生隨順說。是法者。爲未來劣慧
衆生。不求內證。唯愛自身。除災求福。佛以
此法與彼衆生。卽於此門引入佛道。故說
時方立壇修法等事 文
又云。眞言教是爲夜叉鬼等外道凡夫所
說。非爲上根菩薩所說。故般若云。諸夜叉
等所持神呪言辭隱密難可了知。而此神
呪亦難可了知。善現所說般若波羅蜜難
可了知 云〻 又自在經有曼荼羅外道火
祠外道文字外道 云〻 爲度彼等說此眞
言。前文所言凡者卽是○答○眞言法普
爲四重曼荼羅衆。或說佛菩薩二乘世天
六道教法。何見一隅而難三面 文
或抄印一云。問。唯限上根爲中下根不說之
者。凡定教法之勝劣。可依利益之寬狹也。
然顯乘法華開會之時。三草二木併預利
益。況祕密上乘述實理。豈嫌中下。依之金
剛頂經云。彼諸衆生廣造惡業作地獄因。
一切餘法不能救度。唯有金剛界大曼荼
羅無上大法。善能救護○ 文 禾云。經文多引之。且略之 既
云廣造惡業。寧非下劣之機哉。若依之爲
中下根說者。眞言教取喩於輪王髻珠類。
比於干將莫耶。全非中下所堪。依之大日
經云。我今正開演。爲彼大乘器 文 疏云。無
悟機不入其手○ 文 答。正論祕密之應機
者。唯可限上根上智之類也。所以今論中
以外道二乘等爲非機也。若廣論利益者。
以中下二根爲傍機也。故大日經云。我今
正開演爲彼大乘器 文 案正之言。兼以
中下根爲傍器也。依之卽身義云。正爲大
機。傍被小機 文 故諸文爲斷善下劣之類。
說此教者。爲傍機利益也。況雖造惡業於
眞言教凝強信者。何不云上根耶
蘇疏云。問。修眞言者是神通乘機。應云咸
是上根。何故今云三根異耶。答。所言上者
比況餘教以爲上根○問。若約根機分三
品者。於祕教亦分三品耶。答。此義不然。何
者。教常是速疾神通乘。但以根機成三根
別也。問。根既有三品。乘豈無遲鈍耶。答。此
義亦不然。何者。根分三品者。只未乘神通
乘前 文

外道二乘者 禾云。委如下注

菩提心義三云。外道是屬見衆生九十五
道。二乘是拆侍二乘 文
義十三眞言百字位成品二十一云。外道
有二種。一者世間種〻。外道二謂佛內有

諸外道也。以雖入佛法中而未能知如來
祕密猶是邪見心行現外故亦名外也文
又義注云。此宗中說有兩種外道外々道。
猶如視見淸潭逆生怖畏不敢習近。內外
道雖能遊泳其中透熱除垢得淸涼樂。然
不覺是中有無量寶玉。一則不入而不識。
二則入而不識。故云一切外道不能知也
文
義注云。有識薩埵卽二乘也。纔覺生死過
患自在出離得至涅槃染著化城與滅度
想。於如來功德未生願樂之心。故以爲名
文
度量者。有智慧方便之義捨少故云大度
量
勇鋭者。精進猛利之義也。玉云。鋭弋稅反銛也徒會反
矛也去聲。祭韻云。鋭以芮反利也文
無惑者。於佛乘而無疑惑也。是信心也。大
日經云。無疑謂常主決定信不疑也文慈
恩云。猶豫名惑文
佛乘者。又名一乘。々々者運載之義也。今意
則指卽身成佛祕密乘也
當發如是心。我今志求阿耨多羅三
藐三菩提不求餘果。誓心決定故魔
宮震動。十方諸佛皆悉證知。常在人
天受勝快樂所生之處憶持不忘文
菩提心義二云。是約法發心云々
或抄中川云。發相總表云々誓心決定已下
發心功用也云々
戒序高野大師云。狂人解毒忽起歸宅之心。遊

客事畢乍發懷土之思。求菩提之心亦復
如是。既知狂醉在三界之獄。熟眠臥六道
之藪。何不斷神通之車速歸本覺莊嚴之
床文
或抄中川云。問。云我者何宗行人。云菩提者
乘極位乎。答。有三義。一者法相乃至眞言
也。二者天台華嚴眞言也。三者唯眞言也
○准大師禾云高野御心。依第三釋云々
或抄印一云。新羅義寂云。在心名願。在口爲
誓文
禾云。魔宮震動者。淺略意云。自在天魔常
障成佛。今有衆生發菩提心之時。魔羅眷
屬可損滅之。故示其端相魔宮震動。深祕
意云。自無始無明住諸惑中而得自在會
無傾動。號之四魔宮。今發淨菩提心。無明
忽動轉。故云魔宮震動。　十方諸佛證知
者。淺意如文。深意證唯佛與佛境界也
常在人天者。淺略意云。此教發菩提心人
或卽生成佛。故下文云。父母所生身卽證
大覺位。或縱雖經生。常在人天善趣。遂至
大覺位。深祕意。人天斷無明之義也。故法
花疏云。天人充滿者。三十心是人。十地是
天文故眞言發心人卽生入初住。次第增
進。是云常在人天等也　所生之處憶持
不忘者。淺意如文。深意云。十六大菩薩生
聞住堅固菩提心義也
具緣釋云。發菩提心者。生決定誓願。一向
志求一切智々。必當普度法界衆生。此心
猶如幢旗。是衆行導首。猶如種子萬德根

本文
又云。此菩提心於菩薩萬行猶如大將幢
旗。若大將喪失幢旗時。卽是三軍敗潰墮
他勝處故犯波羅夷也。有人雖愛重三乘
法藏。心不寄撿。然作是念。無上大乘種々
難行苦行。非我所堪。且當於小乘中而取
滅度。或云。我當廣植善根供養三寶長受
人天福報。無上菩提是普賢文殊諸大人
等之所行處。我何能得之。如是等種々因
緣退失菩提願。卽是自斷命根文
菩提心義二云。問○有成佛心。皆是發菩
提心人歟。答。且如天台圓教說。有六卽成
佛○金剛頂經云。一切衆生所有心堅固
菩提名薩埵。是理卽發菩提心。一今諸凡
夫聞自心佛不生疑慮。是皆名字發菩提
心。故蕎嚩經云。若聞釋迦名號。雖未發心
而已是菩薩二○花嚴經云。菩薩於生死
最初發心時。一向求菩提。堅固不可動。彼
一念功德。深廣無崖際。如來分別說。窮劫
不能盡。是觀行位發菩提心三如法花經
五法師行力六根淸淨。上從諸佛下至法界。
皆現身中。是十信人與佛相似。故仁王經
云。十善菩薩發大心。長別三界苦輪海。是
相似位發菩提心四如法花經。龍女卽身
證得三身。入初住位。法身寂光。報身實報。
化身無垢。俱時成佛。故法花云。發菩提心
能至菩提。華嚴經云。初發心時便成正覺。
所有慧身不由他悟。得如來一身一切身。
湛然應一切。是分證位發菩提五心地觀

經云。一切諸佛受法樂時。五相成身中有發菩提心。是究竟位發菩提心 六。文
菩提心義一云。問。以四種釋釋菩提心云何。答。若起信論云。以薰習因緣故。則令妄心厭生死苦樂。求涅槃。以妄心有厭求因緣故。卽薰習眞如自信己性 文 菩提心義引此論云。發起妄心求菩提故名菩提心。者。是淺略釋。以妄心求眞故。若金剛頂所說一切有情本有普賢大菩提心一切如來大菩提心普賢大菩薩若大日經及義釋云。金剛手問言。菩提心名一向求一切智々々々。若一切智々々卽菩提心者。是中誰爲能求。誰爲所求。誰爲可覺。誰爲覺者。誰能發起此心。令證妙果。佛言。自心尋求菩提及一切智。何以故。本性淸淨故。衆生自心實相卽是菩提。無量功德皆悉成就者。是深祕釋。修性本有故。若大日經以阿字爲地輪方壇名菩提心。若金剛頂上下十峯五智金剛及心月輪名菩提心者。是祕中深祕釋。色心一體故。若十地經云。法性本寂隨緣轉。由此妙慧向十地。此則眞如不變故。雖恒寂滅而眞如隨緣故染淨緣起者。是祕々中深祕釋。寂照一如故 文
問。二云。問。以厭求妄心爲菩提心體。意何。餘三亦然。答。第六意識分別善惡。厭惡求善念々四運生滅不住。已念々欲念未念。此心發菩提心。々々々亦是念々不住。後念續生前念卽滅。雖緣無上正眞菩提不當法體。々々是虛妄故。云厭求妄心爲菩提心體。一第九淨心卽是一切智々々。一切智々卽是菩提心。自求心々自證心。本有菩提心發卽求本有菩提。能證本有菩提。故云。自性淨心爲菩提心體。二大三法羯四曼荼羅各有大菩提心相貌。且如五大曼荼羅中。地大金色方壇爲菩提心。又三昧耶曼荼羅五股金剛爲菩提心。法曼荼羅最初阿字及一切字阿字輪字爲菩提心。羯磨曼荼羅中。東方阿閦東南方普賢爲菩提心。是胎藏義。金剛頂攝眞實經東方青色故。金剛部青色爲菩提心。又略出經明淨月輪爲菩提心。又以惡字爲菩提心體。又東方阿閦及四菩薩爲菩提心 三 一眞如中體具二義。一不變義。二隨緣義。々々中亦有二種。一隨染緣。二隨淨緣。金錍論云。諸法卽眞如。以不變故。眞如卽諸法。以隨緣故。々淨法隨緣眞如心發。自求隨緣眞如菩提。能證隨緣眞如菩提。故云眞如法性爲菩提心體 四 云々

若願成瑜伽中諸菩薩身者。亦名發菩提心。何者爲次諸尊皆同大毘盧遮那佛身 文

菩提心義二云。是約人發心。若眞言門凡夫已了四重人法。皆是大日果德故。設雖發五乘三昧道。心求成五乘身者。亦名發菩提心 文
或抄 中川 云。上文付中臺大日出之。今者以五部心數諸尊之發相。令同心王大日也 文

義釋云。三重曼荼羅所示種々類形。皆是如來一種法門身。是故悉名爲佛 文
又云。三重曼荼羅中五位三昧。皆是毘盧遮那祕密加持。其與相應者。皆可一生成佛。何有淺深之殊 文
禮懺云。如上三十七尊。竝是法佛現證菩提內眷屬。常住三世平等。毘盧遮那互體 文

毘盧遮那者
義注云。毘盧遮那。此號是日之別名。卽除暗遍明之義也。又云。世間之日不可爲喩。但取其少分相似。故加以大名。曰摩訶毘盧遮那也 文
佛者。大藏一覽集云。此云覺。又名婆伽婆。亦名薄伽梵。此云成就衆德。皆佛之異稱 文
義注云。薄伽梵者。論師所解。具有六義。今此宗中。薄伽是能破義。如人執持利器多所摧伏。其本末有此名。世議觀其事迹。故號爲能破者。世尊亦爾。以大智明破一切識心無明煩惱。此等本自無生亦無相貌然。兼日出時暗惑自除。是故義名爲破 文
義具云。佛性。亦名般若波羅蜜。亦名首楞嚴三昧 文
如人貪名官者發求名官心。修理名官行。若貪財寶者發求財寶心。作經營財物行。凡人欲求善之與惡。皆先標其心。而後成其志。所以求菩提者。發菩提心修菩提行 文

或抄川中云。是喩也。如人已下別喩。凡人已下總喩也。所以法喩合也文
義釋十四云。菩提心最是萬行之初也○若但有菩提心。而不具修萬行。終不成果
抄
菩提心義二云。問。有幾因緣發菩提心耶。答。必有三緣發菩提心。如起信論。雖有衆生內因。必緣諸佛同體慈悲發心成佛。以眞如有薰習因緣。故起妄心厭苦求眞。此則爲三。一眞如薰習因緣。二諸佛慈悲因緣。三衆生佛性因緣文
下文云。如起信論。譬如木有火性。必因外緣方得出火。衆生內有眞如佛性。必因諸佛同體慈悲方顯佛性文
起信論云。若內雖有因而外無諸佛慈悲。不能成佛
既發如是心已。須知菩提心之行相。㊟結前後生 其行相者。三門分別㊟及舉散 諸佛菩薩。昔在因地。發是心已。勝義行願三摩地爲戒。乃至成佛無時暫忘文 ㊟引古證也
或抄川中云。別相總表文
禾云。三門名義如下注 問。今列數云。勝義行願三摩地。下正釋中云。行願勝義三摩地。其次第相違如何。答。安然和尚意云。今文者依胎因根究竟次。下文依淺深次第云々
或抄川中云。下文者依淺深次第。是其本義也。今文表阿字三義。卽勝義者空義。行願者有義。三摩地者不生義也文
或抄印一云。此三種無前後。互擧入空出假。故勝義居初云々
或抄川中云。問。昔在因地等者。顯歟密歟。若顯者。三摩地義雖成。若密者。發心卽至。何云昔在乎。答。於勝義行願者。既許通顯。何云昔在之義。密者雖卽身成佛。而非無因義。卽後十六生成正覺文 是其心也。故以因望果云。昔在因地。無失
禾云。諸佛菩薩爲戒云者。不違越之義也。故義釋云。三昧耶者卽是不可違越義也。略而言之。卽是戒義也文 又云。三摩耶者卽是自誓也文
義注云。戒者梵云尸羅。是淸冷義。譬如水性常冷。雖遇薪火因緣則能灼爛諸物。然其自性終不可遷。若除薪息火。自然淸冷如本。眞言行者亦如是。獲除障蓋三昧時。心之本性卽是尸羅。非造作法。不由他得。故言住無爲戒也。如聲聞淨戒。要由白四羯磨衆緣具足方始得生。又須方便守護如防利刺。一期壽盡戒亦隨已。此戒則不如是。世々生處恆與俱生。不假受持。常無失犯。又由住斯戒故。實智增明。速見不思議中道甚深緣起。制止八難。遠離二邊文
高野大師云灌頂文 菩提心論云。諸佛如來以勝義行願三摩地爲戒。謂勝義者空義。卽摩字義。行願則誓願義。則取三義。三摩地者五部祕密觀是也。是祕密觀門能運載身心。速對本尊位。卽耶義。如是祕密義名三摩耶戒文
惟眞言法中卽身成佛故。是說三摩地法。於諸教中闕而不書文
或抄川中云。別相總表中。顯無密有也云々
教時義一云。眞如言說爲門悟入眞如佛界。故云眞言宗也文
義釋住心品云。眞言。梵曰曼怛羅。卽是眞語如語不妄不異之音。龍樹釋論謂之祕號
舊譯云呪。非正翻也文
演鈔云。眞言者。眞謂眞實。離妄倒。故言謂言音。悟衆生故。以教爲體。言是其體。眞是其用。謂此言音之上有彼離妄離倒之義文
又云。明呪眞言之別稱。梵語尾儞也。此譯言明。破暗爲義○謂此眞言能破衆生煩惱暗障。義翻爲明文
義具云。眞言如來自證法體。非佛自作。非餘天人所作。法爾常住。而以加持神力出興于世利益衆生文
義釋云。云何眞言法教者。卽謂阿字門等是眞言教相。雖相不異體々不異相々非造作修成。不可示人。而能不離解脫現作聲字。一々聲字卽是入法界門。故得名眞言教法文
教時義三云。今眞言者。是說眞如之言說。現眞如之體。如有不變隨緣二義文
蘇悉地疏云。眞言者。梵攝陀羅尼。唐名總持。眞者眞如相應。言者眞證義文
卽身成佛者

當論云若人求佛慧等文
金剛頂經云諸法本不生等文
大日經云我覺本不生等文
又云乃至十地次第此生滿足
義注云住此乘者初發心時即成不動生
死而至涅槃文
圓覺經云始知衆生本來成佛生死涅槃
猶如昨夢文
即身成佛義云是說三摩地法者法身自
證三摩地也　諸教者他受用身所說諸
顯教也文
教時義三云問〇法花八歲龍女即身現
佛胎經魔梵釋女皆不捨身不受身悉於
現身得成佛無量義經即於是身得無生
忍生死煩惱一時斷壞仁王經五千女人
現身成佛此等大乘非眞言法何言惟眞
言法中即身成佛故答此於大乘並是唯
理祕密眞言教法具如前說故菩提心論
引花嚴初發心住之文涅槃甯無純陀身
雖人身心同佛心文以爲眞言菩薩速證
大覺之證又金剛頂疏引無量義經即於
是身得無生忍等之文以爲眞言菩薩現
生速入初地之證　問大般若明無量三
摩地門陀羅尼門何言是說三摩地門法
於餘教中闕而不書答今云闕而不書者
是金剛頂三摩地門及胎藏界三摩地法
文
二教論釋今論三摩地法者云云自性法身所
說祕密眞言三摩地門是也所謂金剛頂

十萬頌經等是也文
菩提心義一云問仁王經云五千女人現
身成佛者是佛世間仁王經成佛也胎經
云魔梵釋女皆不捨身不受身悉於現身
得成佛者是無佛世自觀成佛也無量義
經云持是經即於是身得無生忍者是佛
滅後持經成佛也而何論云惟眞言法中
即身成佛耶若此等即身成佛人皆修此
觀者何故論云是說三摩地法於諸經中
闕而不書耶又皆修此觀成佛者彼經力
等即成不用答所言眞言者大日經義釋
云梵音云曼怛羅此云眞言釋論謂之密
號眞語如語不妄不異之語故名眞言故
凡說眞如法性類皆名眞言故法花等諸
大乘皆名眞言祕密教也唯法花等皆雖
說此三摩地而傳法菩薩闕而不書也若
於佛世聞經若於滅後持經心覺開解得
成佛道ミミ時內心觀法名三摩地是如法
名初住即身成佛問何以得知說眞如法
性皆名眞言祕密教耶答蘇悉地經疏云
有二種教一顯示教二祕密教顯示教謂
阿含深密等諸三乘教也祕密教謂花嚴
維摩般若法花涅槃等諸一乘教祕密教
亦有二種一理祕密教謂彼花嚴等一乘
唯說世俗勝義圓融無二不說三密行相
故二事理倶密謂大日金剛頂蘇悉地經
等能說世俗勝義圓融不二亦說三密行
相故取意文故知爾問若爾何故大日義釋
極無自性心十緣生句攝花嚴般若不思

議境界如實知自心名一切種智攝佛性
一乘如來祕藏耶答花嚴維摩般若中別
教攝極無自性此別教中說世俗勝義各
別其中圓教攝如實知自心此圓教中說
世俗勝義不二故不違也問馬鳴起信論
云或說經無量劫修行成佛爲懈慢衆生
云或說超地得成正覺爲怯弱衆生故而
實菩薩必經三大阿僧祇劫然後成佛無
有超過之法種性根等樂欲亦等又入大
乘論云菩薩雖超無數小劫而不能大劫
阿僧祇而何今云即身成佛耶答一切佛
教成佛有五毘曇論三藏教三祇百劫六
度菩薩是小乘成佛也一若智論般若教
乾慧等地三乘共行無量劫行菩薩是三
乘通教成佛也二此二菩薩唯出分段不
生變易若瓔珞仁王五十二位三大僧祇
亦七種僧祇亦二十一僧祇亦百千萬億
僧祇菩薩是別教成佛三此一唯出分段
同居變易有餘土不至變易外實報花嚴
三十二地法花無量義等即身成佛菩薩
是圓教成佛四是一出二死五住若大日
經十地此生滿足尊勝瑜伽三瑜祇行一
念超越菩提心論云若人求佛慧通達菩
提心父母所生身速證大覺位菩薩是眞
言門成佛五今起信論是五教中別教三
大僧祇菩薩成佛然龍樹智論云或有菩
薩初發心時即生道場轉法輪度衆生或
有菩薩初發心時與薩婆若相應或有菩
薩初發心時遊戲神通淨佛國土成就衆

生譬如乘神通去者發心卽到若乘馬行
者若乘羊行者久々則到或有不到者大
日義釋以彼神通乘行菩提爲今眞言行
菩薩又龍樹菩提心論云惟眞言法中卽
身成佛龍樹本師馬鳴師弟子不可違逆
故知依所經各說一教之義文
菩提心義四云不書者是佛雖說之而傳
法者闕而不書文
又云問曰傳法聖者闕而不書是誰闕之
〇答〇金剛頂經疏引六波羅蜜經以五
人爲滅後持法文云佛於六波羅蜜經中
收攝法寶以爲五分一素怛纜二毘奈耶
三阿毘達磨四般若波羅蜜多五陀羅尼
門而擧五人以爲滅後傳教者謂阿難鄔
波離迦多衍那曼殊室利菩薩金剛手菩
薩如次令各受持一藏智論云佛滅度後
迦葉與阿難在耆闍崛山結小乘三藏文
殊尸梨彌勒諸大菩薩亦將阿難集是摩
訶衍金剛仙論云佛說佛話經已八十億
那由他阿羅漢無量無邊恆河沙不可思
議菩薩皆集於彼鐵圍山外不至餘界二
界中間當於爾時菩薩聲聞皆言如是我
聞佛在其處說其經等天台法花文句云
佛話經云文殊結集阿難昇尊稱如是我
聞大衆悲啼云々故知文殊彌勒諸大菩
薩結諸大乘之內眞言祕藏闕而不書然
經部師意小乘五藏一修多羅二毘尼三
阿毘曇四雜藏五呪藏又頗婆三藏此云明友
亦云四教一小乘教二抑揚教三守護教

四佛性教取意文可捻正文 此呪藏及守護教並
陀羅尼呪法是以五乘教中佛少分亦諸
眞言經部立一小乘呪藏朋友立大乘呪
教文
或抄印一問闕而不書云者如來不說之者
既云諸教闕而不書不云諸經不說結集
聖者除祕密法不書注之依之〇禾如右加
之大高野師云傳教法將非不知密知而相讓
良有所以矣文若依之如此者二教論云
他受用應化隨機之說謂之顯也自受用
法性佛說內證智境是名祕也答眞言教
者法佛所說諸三密四曼之旨顯乘者應
化隨機之所說全不說眞言三摩地法也
但不書云者玉篇云書者也顯義也 次大
師釋者中有密雖知顯外有密於密法者
讓言結集者云事也文
一者行願二者勝義三者三摩地文
或抄中川以今文屬廣陳行相分
禾云猶擧三種名故屬總表畢耳
三〇月イ閒者
義祕密曼荼羅品十二云三摩引是等義
地皆慧義以慧觀 如前三事皆空以三
事體空平等離一切相 事平等合爲一
是名三摩地文
義釋悉地出現品云三摩呬多是等引義亦是
攝心一境之義也文
蘇疏云奢摩地譯爲寂靜卽言定イ義也
菩提心義一云問菩提心論行願勝義三
摩地三菩提心別々釋名云何答所行名

行發願爲願故名行願止息劣法觀顯勝
義故名勝義梵云三摩地大唐云等念舊云
等至〇平等護念故名等念無所不至故名
等至文
菩提心義二云問以此四釋禾云淺略等四釋也明
三菩提心禾云行願等三也體性云何答行願菩
提心中萬行如筏菩提如岸若如筏喩者
法尙應捨何況非法故萬行是妄菩提是
眞是以妄心萬行爲行願也一々切萬行
卽是菩薩萬行皆以淨心爲體緣此一體
同修萬行是以淨心萬行爲行願也二萬
行法門各有四種曼荼羅相且如檀波羅
蜜菩薩肉色是大也持印是三昧耶也種
子是法也三密是羯磨也一切諸尊亦皆
如此三一切萬行皆是法性如楞伽云有
二種法一本住法如本行路二自證法如
行路人々證彼法名爲法性住法位法證
四勝義菩提心中觀一切法皆無自性々
々者如大日經極無自性心十緣生句義
釋云十緣生句略有三種一者謂心不沒
於蘊欲對治實法卽空之幻是也二者謂
心不沒於法中欲對治境界攀緣卽心之
幻是也三者亦不沒於心實際中離有爲
無爲界卽不思議之幻是也文若說諸法
卽空如幻者是淺略釋一若說自心如幻
者深祕釋二若說心實際中離有爲無爲
界出生四種曼荼羅不思議幻者是祕中
深祕釋三若說法性法界卽空卽假卽中
者祕々中深祕釋四若三摩地中若修有

相三摩地。證無相三摩地。是淺略釋一若
自心本含無量三摩地。是深祕釋二若四
種曼荼羅。各有是三摩地。是祕中深祕釋
三若法如〻如〻智本有此三摩地。是祕
〻中深祕釋 四 文
二。行願者 自初行願者至方便引進
初行願者 文
孟蘭記云。人有目足。所往必至。事有願行。
所求如遂 文
高野大師 戒序 云。大悲心者。亦名行願心 文
又云。發此大慈悲心。大慈能與樂。大悲能
拔苦 文
同 灌頂 云。行願則四攝等是也 文
演鈔云。雖有菩提因種。若不以大悲萬行
播殖方便終不根 文
菩提心義一云。問。此行願者何等法門。答。
願是願波羅蜜行。卽四弘六度一切萬行。
問。大日經金剛頂等正以何法爲行願耶。
答。此二種宗。亦以五大願十度等一切萬
行爲行願也。問。大日經菩提心爲因大悲
爲根。方便爲究竟三句。大統中以此行願
攝何而耶。答。義釋云。般若所明六度十八
空三昧道品總持門等。皆入大悲句中。卽
彼萬行所成一切智〻之果。諸名方便 文
問。金剛頂經三十七尊各有四門。諸佛三
昧心祕密神變相親承受教示授與佛菩
薩。此中以彼行願攝何門耶。答。三十七尊
各第二祕密神變相中有十二神變。其第
十二神變文云。利益安樂無餘有情界。乃

至成就無上悉地品故 文
菩提心義二云。問。眞言門行人。以眞言印
滿萬行耶。爲當必加事萬行。而此眞言印
萬行成就耶。答。義釋云。此敎菩薩直以眞
言爲門。自心發菩提。卽心具萬行。見心正
等覺。證心大涅槃。發起心方便。嚴淨心佛
國土。從因至果。皆以無所住而住其心。以
三密門自淨三業。卽爲如來三密之所加
持。乃至能於此生滿足地波羅蜜。不復經
歷劫數。備修諸對治行 文 既云不修諸行。
亦云眞言爲門心具萬行。故知直以三密
行得滿萬行。不必加修事萬行也。問。若爾
何故五佛頂經云。眞言印契何所成就。但
由其人布施持戒忍辱精進禪定智慧。此
眞言印方得成就耶。答。且如布施若唯作
布施印眞言。不作布施觀行。是何所成就。
若具三密。必成三壇。故千手瑜伽十波羅
蜜印眞言下各說成就三種布施。乃至三
種智。若不爾者。金剛般若唯說布施彌勒
無著天親功德施等皆說具六波若謂持
此經。自滿六度。既是補處菩薩等所說。若
不信此說。更信誰說乎。又菩提心論引大
日經供養法云。若無勢力廣增益住法但
觀菩提心。佛說此中具萬行成就自淨純
淨法。此文而前義釋文合也。此亦本是文
殊所說。若不信此亦信誰乎 文
菩提心義一云。問。大悲萬行養育者何等
法耶。答。義釋云。諸教但說沙羅樹王種子
根莖枝葉花果。未明養育方便。但此經明

種子養育方便 取意文 如經。以三密行修供
養行。問。若爾此經大悲萬行句。彼瑜行願
菩提心。只由眞言門三密供養行耶。答。若
爾菩提心經等菩提一心六度萬行。大般
若等一切大乘菩薩萬行。不攝此中耶。答。
皆攝此中。但約行者行相少異。何者且如
布施。拙度菩薩。捨身退道。捨衣破戒。巧度
菩薩與法爲眼。敎忍爲衣。眞言菩薩法施
滿檀。如布施者。萬行皆然 文
爲修習之人常懷如是心。我當利益
安樂無餘有情界。觀十方含識。猶如
已身。
或抄 中川 云。述總意也 文
高野大師 灌頂 云。外道二乘不起此心。但有
菩薩大士。能發此心。觀法界無餘一切衆
生。猶如己身。所以然者。菩人之用心。先他
後已。又達觀三世。皆是我四恩。〻〻皆墮
三惡趣。受無量苦。吾是彼子也。亦彼資也。
非我誰能拔濟是 文
義具云。若我世或滅度後。諸有聞法花經
一句一偈。我皆爲授無上菩提之記。名無
餘記。若言一切衆生悉有佛性。彼生善根。
相續不斷。當生無上菩提。是名有餘記也
文
禾云。含識者。有情也。亦云含靈。有識。有鑒
等。大悲平等故。以他同自法界一體。豈隔
彼此矣。故云猶如己身。住心釋云。已住平
等法性。自然於一切衆生發同體悉 北本 憐之
心。諸衆生界無量故。如是大悲亦無限量

文
演云。應取一切衆生身與己身無異。故名
同體。起信鈔云。見衆生如父母。亦未若見
同己身。拔苦之心可謂深矣○若無同體
方便者。當不能自救。況救一切衆生耶 文
所言利益者。爲勸發一切有情悉令
安住無上菩提。終不以二乘之法而
令得度。眞言行人應知一切有情皆
含如來藏性。皆堪任安住無上菩提。
是故不以二乘之法而令得度 文
未云。法花云。終不以小乘濟度於衆生 文
又云。不以小乘法。答。但以大乘而安立之
文 是約究竟。若爲方便以化城誘引之。故
云終不等 文
教時義四云。若得顯教師問。當以彼義答
之。若有開悟深義。然後當說密教。問。若爾
何故法花云若有問難者。不可以小乘法
答。但以大乘答之(分料)得一切種智。答。彼約究
竟以說。今約方便以說 文
或抄(印一)一教藥應病。何不用二乘法。依之大
日經並疏。住五種三昧道。現四重萬荼身。
引隨類之生。其中豈無聲聞緣覺之人乎。
答。一切有情悉有性海曼陀。故專以佛乘
引導之。傍以二乘方便誘引之義可有之。
故下文云。方便引進 文 但最後必以佛乘
度之。故云終不以二乘法等 云云
或云(智圖法印)體內二乘曼荼二乘歟。今所簡
體解二乘歟 云云
涅槃經云。一切衆生悉有佛性。如來常住
無有變易 文
五祕密軌云。一切有情具如來藏性。普賢
菩薩遍一切有情 文
義釋云。衆生一念中有如來壽量長遠之
身寂光海會 文
金剛頂疏云。所被根性爲二。初約一切明
根性。毘盧遮那遍一切處故。一切有佛性。
是故無非祕密根性。若具毘盧遮那法身
者。必具三昧及大智慧。無不顯得毘盧遮
那萬德果。次就當經辨所被者。今此祕教
非殊三乘顯教根性。但與內證眷屬說祕
密道 文
故花嚴經云。無一衆生而不具眞如
智慧。但以妄想顚倒執著而不證得。
若離妄想。一切智自然智無礙智即
得現前 文
或抄(中川)云。問。說悉有佛性之道理經教尤
多。即法花涅槃等也。何獨引花嚴乎。答。擧
一攝萬也。但別於(引カ)華嚴事者。非無所由。或
今經諸經初說故。或涅槃等經他宗會之
云理佛性。今文者既云眞如智慧。是一行
佛性。又云。但以妄想等尤與眞言相隣 文
義釋云。六趣衆生與毘盧遮那佛本無二
體。但隨衆生種々妄想。立種々名耳 文
一切智者
大般若經云。一切智者。是共聲聞及獨覺
智。道相(相カ)智者。是菩薩摩訶薩智。一切相智
者。是諸如來應正等覺不共妙智 文
或云。或時言一切智。或時言一切種 云云
自然智者
義注云。問。菩提心生時。有何相貌也。經云。
顯識心々。勝自然智生 文 初識心是心自
覺之智。次又言心即是心之實相。意境智
俱妙無二無別。故重言之。自然智即是如
來常智。唯是心自證。心不從他悟 文
義具云。自然智是如來自覺自證之智。昔
所未聞未知之法。自然了々現前。無所罣
礙。故以爲名 文
無礙智者
義注云。常淸淨無礙如虛空。是故佛智無
礙 文
義釋云。如來無礙知見。在一切衆生相續
中。法爾成就。無有缺減。以於此眞言體相
不如實覺。故名生死中人。若能自知自見
時。即名一切智者一切見者 文
所言安樂者。謂行人既知一切衆生
畢竟成佛。故不敢輕慢 文
法花不輕菩薩禮四衆云。我深敬汝等。不
敢輕慢。所以者何。汝等皆行菩薩道。當得
作佛 文
理趣釋云。一切外道諸天眷具如來藏。是
未來佛 文
又於大悲門中。尤宜拯救。隨衆生願
而給付之。乃至身命而不悋惜。令其
安存。使令悅樂。既親近已。信任師言。
因其相親。亦可教導。衆生愚朦。不可
强度。眞言行者方便引進 文
論語曰。子曰。溫故而知新。可以爲師 文

或抄中川云方便引進者有三意一者於愚蒙衆生者直不可以佛乘以隨機小教漸可引入二者或衆生愚蒙不隨順益者更以異方便伏利之諸佛忿怒之利益心在之三者衆生愚蒙餘方便不及時不共餘教以眞言行者三密方便引進之 抄

或抄印一陀羅尼藏專爲劣慧惡業之群也愚蒙者彌以眞言法藥可救度也爰以勝也

意比丘强說貪欲即是道不輕大士忍杖木作當得作佛之禮如何答縱雖惡業劣慧信此教者非愚蒙縱上根利智不受此教爲愚蒙也既不信之說更無益但不輕勝意等爲結遠緣也此即方便引進意也

文

方便者

義十一云諸法畢竟空無所有寂滅無相之體從本不生是爲慧也眞言身印瑜伽等能令行人成大利益入於佛慧是方便也 文

義八云雖犯大罪若於有巧方便者則易消除雖殖微善若有巧方便者則令無盡如彼迴擊入角飈火焚薪 文

菩提心義三云問〇今我國八宗分門不肯互學若住所執不可終轉眞言行人當如何導〇答〇法華云若於此經不生信心當於如來餘深法中示教利喜文句云當別教中而利導之今大日經以普門身於十方界說五乘法得其機熟引入此教故須諸宗固執不可必奪隨其情樂以彼經論說五乘法以爲眞實若有迴心方說此法 文

具緣釋云未曾修習則造次聞之不能信受若傳法人徒以善心差機爲說或當增其誹謗斷彼善根故法花云無智疑悔則爲永失也十方世界諸衆生少有志求聲聞者求緣覺者轉復少求大乘者甚希有求大乘猶爲易得信此法者最爲難故以普眼觀之堪受是法者猶須擴大海之塵滴耳既將護彼意時乃說之 文

教時義四云問若人顯教學深智但信顯教不信眞言爲詰難故發種々難若隨其難輒說深祕自犯越三昧耶之罪若爲恐此罪故不說深要彼稱眞言是淺略教此事云何答觀機說之若人多聞能觀自心未聞深祕或雖不信若聞深要其心開悟此則入道之初門豈得不說深祕乎若雖多聞自稱智者不觀自心不信佛說只今自學常非他法雖聞深要還長邪見此是魔羅之眷屬豈得爲說一句乎若直不會諸難只是輕慢其人未能爲法而致誹謗我是凡夫輕之罪淺法是法身誹之罪深慢人之罪可濟匱法之業難救故邪見人雖難勿說故祕密品義釋云善知時宜了解根性堪授者則爲不請之友令其不失大事因緣未堪者即將護其意更於餘深法中示教利喜妄現親付竊法矩者亦觀其機隨行說默問若人深愛此眞言法但無深解不能深入遙聞久信忽聞不信爲此人故說默難行若說之者彼長不信之罪若不說者自招恪法之罪答此即所謂觀機隨文說淺略義令彼歡喜自他無失問無行經說昔有喜根勝意二比丘喜根常說婬欲即是道恚癡亦復然勝意常說婬欲即非道恚癡亦復然勝意終〇諸弟子俱墮地獄〇喜根命終與諸眷屬俱生淨土云々又不輕菩薩常行禮拜常作是言我深敬汝等所以者何汝等皆行菩薩道當得作佛時增上慢四衆常輕是比丘〇不輕現身得六根淨更增壽命速得菩提上慢四衆墮在地獄遂蒙不輕教化得菩提今住不退 文 若爾實教人雖不信尚可强說自他有利爲不信者何今不說答法花云我此法印爲欲利益世間故說無智人中莫說此經謗此經故獲罪無量具如譬喻品〇不輕强說作毒鼓喜根菩薩亦毒鼓益故今若守近善不信不說若觀遠益不信强說 文

三勝義（自二勝義者至妙用無窮其次自所以十方諸佛至爲究竟是合行勝引證也）

二勝義者 文

高野大師云勝義心亦名深般若心 文

戒序

菩提心義一云問知一切法無自性名勝義菩提心意何答涅槃經云佛性有五種名亦名第一義空等云々第一義空亦名勝義空今觀第一義空佛性求菩提之心名勝義菩提問今眞言宗心以何法爲勝義空答大日經云云何菩提謂如實知自心是阿耨菩提乃至彼法少分無有〇可

得何以故。虛空相是菩提。無知解者亦有開曉。何以故。菩提無相故。諸法無相故。謂虛空相性同虛々。卽同於心性。同於心性。卽同菩提。（取意）文 若守護經文。全同此經。卽金剛頂勝義空也 文

又云。問。此虛空無相淨菩提心。是不可得空。卽大空者。可名大空菩提心。何故名勝義菩提心耶。答。此虛空無相淨菩提心。已非五番諸計諸法。故約空門。當次十二十四十六十八二十二十二空等。廣破諸法執著。然以略要。且名大空。而名勝義菩提心者。是二諦中勝義諦也。非十八空勝義空矣

問。此淨菩提心。大日經三句中何句攝耶。答。卽初菩提心爲因句是也 文

觀一切無自性（㊟正釋之中總也）云何無自性（㊟無問故也生）謂凡夫執著名聞利養資生之具。務以安身。恣行三毒五欲。眞言行人誠可厭患。誠可棄捨

十住心論以今文爲異生羝羊心 文

菩提心義二云。屬愛凡夫修戒生人。修善生天

同三云。此中凡夫是屬愛衆生樂人天果 文

義釋云。凡夫者。正譯應云異生。由無明故。從業受報。不得□。墮於種々趣中。色心像類各々差別。故曰異生 文

私云。三毒者貪瞋癡也。蘇疏云。貪瞋此等能害法身慧命。故名毒也 文 五欲者色聲香味觸也 文

菩提心義三云。問。厭棄衆生是菩提大罪。而云何凡夫外道二乘皆可厭棄。答。今言厭棄者。行人棄彼妄執。不用狹劣之法。非是捨人而不引導 文

又云。意云。彼等皆是因緣和合有衆生。故體無自性。彼執爲實我。厭其執。維摩經云。但除其執不除其法 文

菩提心義二云。問。引入五乘入眞言門者。何故菩提心論勝義心中云。凡夫外道二乘十地菩薩皆智怯劣。誠可厭棄。答○凡夫外道三乘未入眞言。久々得道。不達心源。故眞言人厭棄不修。若入眞言。開心實相。一生成佛。故眞言人自在皆修第三重曼荼羅中五乘三寶密法。皆是眞言門人所行。問。前說五乘因品三種世間四相諸法皆從毘盧本初出生。若爾何故更有未入眞言久々得道。誠可厭棄之時。答。皆從毘盧本初出生。自有二義。一約理體々々卽是毘盧身土。如天台金錍論云。阿鼻依正全處極聖之自心。毘盧身土不逾凡下之一念。注云。若（知）被縛者心遊天際云々。若約此門眞如隨緣變成萬法。々々情執難還本源。今眞言者已知本源。故厭流轉。二約垂迹々々卽是毘盧普門示現。如大日義釋云。一切智々平等心地圖畫四重曼荼羅身。示令衆生平等心地圖畫四重曼荼羅身。若有衆生樂五通智佛現瞿曇仙身。爲說其法。衆生受法修行不久。卽轉方便成毘盧身。又現五種三昧道形。於十方法界說五乘三昧。釋迦一代所說五乘。卽彼法界所說之一分也。五乘不了此法本源。隨性樂果。不達本意。人天外道不出生死。二乘菩提久々尅果。或有成佛或不成。今眞言人知教本意。雖修五乘一生成佛。故彼顯教行者五法誠可厭棄 文

又諸外道等。戀其身命。（㊟可厭也）或助以藥物。得仙宮住壽。或復生天以爲究竟（㊟天也）眞言行人應觀彼等業力若盡。未離三界煩惱尚存。宿殃未殄。惡念旋起。當彼時沈淪苦海。難可出離。當知外道之法亦同幻夢陽焰也 文

十住心論以此文爲嬰童無畏心。或抄（中川）又兼愚童持齊心云々

菩提心義二云。屬兒外道破八地惑非想爲眞。九十五道執不同 文

九十五種者。通擧諸道意。且出邪。准九十六道經兩卷一々釋出所計相貌。於諸道中一道是正 文

又云。問。花嚴云。九十六道悉皆是邪。此云何通。答。花○（疏）斥小故云皆邪。故百論云。順聲聞道者皆悉是□□論二十五。又云。九十六道竝不能得諸法實相 文

演鈔云。西方外道有九十五種。若兼佛法成九十六。謂佛法中有人。雖披聖典不達聖旨。心行理外。亦名外道。小乘不希大果。亦名外道 文

轉字輪品釋云。凡一切不了內證祕密法

者皆是外道也文
止觀十云利根外道以邪相入正相令著無著成佛弟子鈍根内道以正相入邪令無著有著成邪弟子豈不悲哉文
究竟者
長者論云三乘中十住菩薩學生空觀對治闡提不信障十行菩薩作法空觀修自利〻他行對治聲聞自利障十迴向菩薩作法空觀成起悲願力垂形六道教化衆生對治獨覺自度障此三十心菩薩之三賢名資糧加行位對治地前三種障正使未除習氣十地菩薩斷其餘習初地菩薩見自身眞言眞如佛性名見道位從二地至七地是修道位猶有功用而修其行從八地至十地名究竟位十一地等覺位中普賢行方終十二地是妙覺佛果文
唯識論五位者一資糧位謂修大乘順解脫分二加行位謂修大乘順決擇分三通達位謂諸菩薩所住見道四修習位謂諸菩薩所住修道五究竟位謂位無上菩提文
義注云行者初觀空性覺一切法皆入心之實際下不見衆生可度上不見諸佛可求爾時萬行休息謂爲究竟若住此者則退不墮二乘地進不得上菩薩地名爲法愛生亦名無記心文
三界者
欲界色界無色界文
煩惱者
倶舍頌疏一云煩惱名能執取生死故也文
義住云阿罪乞煩惱文
苦海者
仁王經云長別三界苦輪海文
幻者
義注云幻謂如呪術樂能造所造種〻色像或自眼故見希有事展轉相生往來十方然後非去非不去何以故本性淨故如是眞言幻持誦成就能生一切者文
夢者
大日經云如夢中所見晝日牟呼栗多刹那歲時等住種〻異類受諸苦樂覺已却無所見如是眞言行應知亦爾文
陽焔者
釋論云以光風動塵故曠野中動如野馬無智人初見之謂之爲水衆生亦爾結使煩惱日光動諸行邪憶念風生死曠野中轉無智慧者謂一相爲界一相爲女文
陽焔如春月地氣日光望之如水迷渴者生令求心〇勤去之彌遠文
抄之
一交了
文永二年四月二十八日參籠當社間心閑披之了　承
弘安六年五月二十日書寫了
小比丘爾一
正和三年十月十一日書寫了

寶永八年四月上旬書了　小比丘本寂
雞頭院已講嚴覺

阿娑縛抄第百八十四

菩提心論勸文中

又二乘之人。聲聞執四諦法。緣覺執十二因緣。知四大五陰畢竟磨滅。深起厭離。破衆生執。勤修本法〔圓世〕（聲聞四諦緣覺十二因緣是名本法）尅證其果。趣本湼槃（有餘無餘二湼槃也）已爲竟究宗（畢本也）眞言行者當觀二乘之人。雖破人執（我也）猶有法執（五蘊也）但淨意識。不知其他。久久成果位。以灰身滅智。趣其湼槃。如太虛空湛然常寂（出德失也）有定性者。難可發生。要待劫限等滿。方乃發生。若不定性者。無論劫限。遇緣便迴心向大。從化城起。以爲超三界。謂宿信佛故。乃蒙諸佛菩薩加持力。以方便遂發大心。乃從初十信。下遍歷諸位。經無數劫。難行苦行。然得成佛（明定不定同心也）既知聲聞緣覺智慧狹劣。亦不可樂（文）（捨歸可厭之）

十住心論云。以今文爲唯蘊無我心。竝拔業因種心。

菩提心義三云。二乘是折體二乘（文）

聲聞者

蘇疏云。聲聞者聞四諦教聲。而得悟眞道。故云聲聞也。若依法花論。聲聞有四種。一者決定聲聞。二者增上慢聲聞。三者退菩提心聲聞。四者應化聲聞。若依法花經。有大乘聲聞也。久劫習小。今世道熟。聞小乘教證果。是爲決定。本是菩薩積劫修道。中間疲厭生死。退大取小。大品稱爲別異善根。佛且成其小教齊教。斷結取果。是爲退大。以此二故。諸佛菩薩內秘外現成就。引攝令入大道。名爲應化。若見稀實兩種。能於生死欣樂湼槃。修戒定慧。微有觀慧。未入似位。薄有所得。謂是證果。此名未得謂得。未證謂證。卽是增上慢聲聞。以佛道聲令一切聞。名大乘聲聞。卽是證入菩薩也（文）

四諦者

指要錄云。苦聖諦（世間果相）集聖諦（世間因相）滅聖諦（出世果相）道聖諦（出世因相）

緣覺者

蘇疏云。緣覺者。具正梵音應云。彼羅地（緣也）洩迦（一也）佛陀（覺也）謂緣一覺也。以觀因緣一隔而覺悟故。或云辟支佛者則訛略耳。天台云。辟支佛此翻緣覺。此人宿世福厚神機猛利。能觀諦以爲初門。大論稱獨覺因緣覺。若出無佛世。自然悟道。此卽獨覺。若出佛世。聞十二因緣法。稟此得道。故名緣覺（文）

大論二十一云。迦羅此翻因緣覺。亦名獨覺（文）

十二因緣者

指要錄云。無明（昏闇異智）行（流注不息）識（妄生愛染）名色（觀形定實）六入（根塵觀對）觸（漸作染著）受（納而不執）愛（習力成染）取（執之不捨）有（業因成就）生（愛欲流轉心）老（斷覺續異）病（集苦纏聚）死（捨隨識飛）憂（頓因沈戒）悲（愁快哀嗚）苦（惡緣頓現）惱（續苦相過）（文）

四大者

圓覺經云。我見此身四大和合。所謂髮毛爪齒皮肉筋骨髓腦垢色皆歸於地。唾涕膿血津液涎沫痰淚精氣大小便利皆歸於水。暖氣歸火。動轉歸風。四大各離。今者妄身當在何處。卽知此身畢竟無體（文）

五陰者

宗鏡云。五陰者。謂色受想行識。歷歷分明卽是識陰。領納在心。卽是受陰。心緣此理。卽是想陰。行用此理。卽是行陰。汚穢眞性。卽是色陰。此五陰者。舉體卽是一念。念念者舉體全是五陰。此一念中無有主。掌卽人空慧。見如幻化。卽法空慧（文）

又大乘五蘊論云。五蘊者謂色受想行識。色蘊。四大所成也。受蘊。領納苦樂不苦不樂三也。想蘊。種種境也。行蘊。諸心所法貪不息也。識蘊。於所緣境了別爲性。亦名心意。採集所接也（文）

義注云。觀察聚沫者。如水上浮沫。雖可目視。有種種形。推求性實。了不可得。色陰亦爾。若麁若細。無不衆緣生。生無性。卽是色本不生也。次句浮泡者。如夏時暴雨水上浮泡。亦但屬衆緣。四句觀之。都無起滅。受陰亦爾。諸苦樂等。皆從情塵和合生。從緣無性。卽是受本不生也。次陽炎者。如春月地氣日光。望之如水。迷渴者生企求心。本趣從勤。去之彌遠。衆生亦爾。不知緣起性空。有法想。若悟實相。卽想本不生也。次句芭蕉者。如人求色芭蕉中堅實及至分破折至於隣虛。空亦不可得。行陰亦爾。一微

涉於動境。無不衆緣中生。緣生無性。即是行本不生也。次幻事者。如世間呪術藥力。蔽惑人心。現種々未曾有事。識陰亦爾文從一念無明幻心。初出三界。究其源本都無生滅去來。當知從衆緣生。無自性故亦復本不生也文

畢竟者

智度云。須菩提白佛○是法本自無畢竟空。佛語須菩提。若菩薩於是法中通達無礙。信力智慧力能住是法中。是名無生忍文

或抄中川云。本法者。四諦十二緣也云々本涅槃者有餘無餘二涅槃也　眞言行者當觀等者。出德失也。破人執者德有法執者失淨意識德。不知他失。久々成果等必失。如大虚空德也云々

問。不知其他者何。答。不知七八二識也文

解深密經云。阿陀那識甚深細○我於凡愚不開演文

或抄印一云。眞頂云。不知其他者。無利他心也云々

人執者

釋摩訶衍論云。人執者。執取俱生計名分別第六分別事識。攝論異相品頌云。異相有二種。執計與名字。如是二種相直是人執品文　三賢位斷異相是初僧祇也。解行發心也文

法執者

同論云。法執者。智相俱生相續分別第七末那識。攝論住相品頌云。住相有四種。轉相與現相。智相及相續。是名爲四種文

初地斷住相。但相續相也。自二地至七地。智相。八地現相。九地轉相。是第二僧祇也。因滿位斷。生相品頌云。大無明住地動本覺時。中生三種細相。故名爲生相文

第八阿梨耶識攝。是第三僧祇終也。證發心也。十信位斷滅相。品頌云。滅相有二種。起業及果報。破壞前果心。令受苦名滅文

信成就發心也。此四相品無明通同也。有定性等者。明定性迴心也

或抄中川云。必灰身滅智之後發心。故云難可發生。必待塵數劫限向大。故要待劫限等滿等言者。定性人者。必證無學果後無餘灰斷之間。經無量塵數劫之後。更生淨土入大乘文

大乘義章十七禾云論宗三云。其愚法定性也人本來習小之性成就。於最後身値佛。欲小依佛爲說。證得小果。得已樂著。不能入大。未來無餘涅槃之後。心想生時。方能向大。劫數長久不可稱計文

楞伽經云。得寂無餘涅槃也滅三昧。無量劫不覺。是聲聞之定。非我諸菩薩文

或抄中川云。問。定性既身智俱滅畢。依何更迴心乎。答。雖滅六識。七八猶存。故許迴心。若不定性者等者。明不定性迴心也。無定時遇緣自何位迴心。於此有五不同文

涅槃經云。須陀洹人八萬劫到。斯陀含人六萬劫到阿那含人四萬劫到阿羅漢人二萬劫到辟支佛十千劫到。從化城起等云者。定性灰身滅智。不定性迴心向大者。皆捨自果。是云化城起。雖然定性者灰身滅智後經無量劫。不定者迴心向大之後經八六等劫之間。不滅無餘邊執難改。未發大菩提心。仍未入菩薩正位。然間猶獨有超三界之執。問。如云者迴心向大與發大心何異乎。答。尤異也。謂捨專求利思向廣大菩提道。是云迴心向大。正發深固大菩提心。修福智二種資糧。是云發大心。依之三論宗十信名向大位。十住稱發心。即此心云々

乃從初十信下遍歷諸位者

大乘義章云。問曰。此等既入大乘。於大乘中位於何處。作成判。准推之。應在善趣。於大乘中初發心後未至種性。悉名善趣文

或抄中川云。善趣者十信之位。種性者初住之位也文

妙樂大師釋云。若案位開者。二乘得在信位文。入勝進

或抄印一云。下者以十信爲始。下經諸位。非以劣名下。以復名下之心也云々

菩提心義二云。小乘薩婆多及法相宗云○定性二乘終不成佛○小乘分別部及三論宗云。五種性人皆同成佛。天台宗云。藏通二教說五種性有成不成。別則二教說五種性皆同作佛。唯有歷劫及不歷別

○今眞言宗大日經義釋云。大那羅延力執金剛云。如一闡提必死之疾。二乘實際作證已死之人。諸佛醫王明見如來性故。

則能必定師子吼。於救擬因緣心不怯弱云々又釋不動明王一目少眇中云。諸佛明鑒唯一無二。故有一目云々

又云。釋迦入寶處三昧。救度定性二乘一闡提等云々

金剛頂義決云。金剛王菩薩三摩地中云。十方法界授不空性二乘大菩提記文疏云。一切二乘皆名不定性也云々又一字佛頂瑜伽中云。十方佛土中唯有一乘法。故名一字佛頂文

菩提心義三云。今此論云。定不定性久々成佛。金剛仙論亦說不定性人。法花迴心定性二乘界外迴心大圓覺云。有性無性。齊成佛道。是圓教意文

教時義三云。金剛仙論二乘不定性者。法華經等迴心向大若定性者。生三界外。八六四二萬十千劫後迴心向大文

菩提心義三云。問羂索經云。呪土爲金。呪屍爲珠。諸眞言教多有其文。若爾加持定性闡提。變成佛道。加持木石變成如來耶否。答大寶積經云。一切草木樹林無心可作如來身相具足悉皆說法。弘決云。聖人變化所造。亦依理具方在事用文 涅槃疏云。聖轉無情以爲有情。此則永轉〇若爾眞言加持何所不爲。問。若爾一切諸尊應皆加持定性無性一切有情非情一時成佛。何故不爾。答。菩薩瓔珞經云。過去平等如來等誓令十方法界一切衆生一日成佛一日涅槃。然而三世各有初心生心衆生心成佛。故猶有法界衆生不盡。故知降天魔死中作佛。加持定性無性成佛何意不爲。亦雖加持一切有情成佛。亦有三世九心故不可盡。問。若所言三世衆生新々出生。此則化地部義。瑜伽第百卷廢破此義。何今立之。答。瑜伽是通教論。不許新成衆生人之依勝鬘依如來藏故有生死涅槃。起信論云。眞如受薰成八識瓔珞經云。使無法起故名無始云々

故佛性論中皆成佛家盛立眞如變作衆生之義。是圓別意。但化地部立此義者。盜大乘之義文

劫限者

涅槃經云。辟支佛道經十千劫得阿耨菩提心等也文

委細文注賢聖所也

加持力者

義注云。譬如幻師呪術力。加持藥草能化種々未曾有事。五情所對悅可衆心。若捨加持然後隱沒。如來金剛之幻亦復如是。緣謝則滅。機興則生。卽事而眞。無有終盡。故曰神力加持文

義二十一云。平等法界究竟寂滅。無有出入之相。以如來神力加持故。而出無盡色身文

十信者

釋論云。一信心信。二精進信。三念信。四定信。五慧信。六不退信。七迴向信。八護信。九戒信。十願信文

教時義云。法相宗云。菩薩五修行成佛。十信但是入住之行文

五位者（資糧々々位加行々々通達々々修習々々究竟々々文）

三無數劫者

大乘釋論云。三阿僧祇者。於中信行人初僧祇滿已淨地通達眞如。六地已還證有相行。七地無相有功用行得第二僧祇滿入八地得無功用行。然未成就彼無功用行。九地十地滿無功用行。是第三僧企劫文

大藏一覽云。阿僧祇（阿此云無僧祇此云數今云無數）

智慧者

智論云。智約果。慧約因

又有衆生。發大乘心。行菩薩行。於諸法門無不遍修。復經三阿僧祇劫。修六度萬行。皆悉具足。然證佛果。久遠而成。斯由所習法教。致有次第文

菩提心義三云。六度菩薩是三藏六度菩薩文

十住心論云。今文爲他緣大乘心（不云起法相佛果通）（敎也文與菩提心義有異文）

或抄（川中）云。今明第六（他緣）第七（覺心）心。大師他緣大乘覺心不生二種法門。捨身命而行布施。許妻子而與他人。經三大阿僧祇行六度萬行。劫石高廣雖盡。弱心易退難進。十進九退。吾亦何堪文問。今文明覺心不可。然大師以今文證他緣。引下文成覺心如何。答〇前後文互兼兩宗。然上文他緣之義顯。覺心之心隱。下文覺心之義明。他

縁之心少。各付顯一宗引一文也。不然大師之合明何意乎 文

禾問。今文料簡。五大院釋三藏六度菩薩。高野釋他縁大乘心。是法相宗通教菩薩也。東寺門流釋加覺心不生心。是又三論宗別教菩薩也。自他門異說何正何邪。答。高野立十心。以華嚴天台爲九〈圓〉九權宗。五大院破之。爲三圓一味。仍有此不同也。既是先賢立破也。末學爭判邪正。但臨今論且案之。偏嫌諸宗諸乘。其中豈漏三藏菩薩耶。故五大院釋似叶論趣歟。雖云文中發大乘心行菩薩行 文 何云三藏菩薩耶。答。對上二乘偏小。以菩薩乘云大乘歟。是非云摩訶衍教歟

今眞言行人如前觀已。復發利益安樂無餘衆生界一切衆生心。以大悲決定永超外道二乘境界。復修瑜伽勝上法。能從凡入佛位者。亦超十地菩薩境界 文

菩提心義三云。十地菩薩是通別十地菩薩 文

或抄 川中 云。明第八 一道 第九 極無 兩心也。復修已下歸第十心 秘密云ゝ 文云。問。八九兩心之行者。如何名眞言行人乎。一兩宗之行相同乎。二極無者引別證。如何。三云如前觀已者指何處乎。四大悲決定者他縁覺心有此義。如何。五答。大日經云眞言門修行菩薩者。如疏者第三劫之初一道無畏之分齊也。極無准之。仍云。今眞言行人無失。兩心俱權佛乘也。故第三劫攝之。他縁覺心行相故如攝第二劫也。二引十心證者。付顯引者也 三 如前觀已者。指上他縁覺心也。上之行相之上。更加不共行相也。卽大悲決定是也 四 他縁是大悲者。有定性無性故。無盡衆生界之願ゝゝ行相背。所以非大悲決定也。今兩宗者許悉有佛性故。大悲無所殘。是其決定義也。無餘衆生之文是識乎 文

禾問。今文料簡。山門東寺水火也。五大院釋通別十地。是第六七心也。石抄 川中 爲一道極無二心。是第八九心也。何。答。是又如前段。以十心。欲對論文。以天台華嚴定權教。故有此釋。五大院破此義。故有不同也。邪正不可偏執。但東抄所引大日經眞言門菩薩。疏一道無畏定。一道祕密一味之義。於此自顯。何兩心共權佛乘云耶。又他縁大悲。依有定性無性。與無餘衆生界不相應。仍八九心也 文 釋成。是又問意未答盡。問擧他縁覺心有大悲義。他縁法相宗也。有成不之故未盡衆生之義。如答。於覺心三論宗也。立皆成佛之義。何無大悲盡無餘之義

或抄 川中 云。復修瑜伽等者。歸第十心 秘密 意何。答。下文云從凡入佛位者。卽三摩地 文 與此文何異乎。況御作 禾云高野 云。三味耶佛性戒云。其最初發心已超越十地等覺境界。故菩提心論說。若有眞言行人者。不顧前四乘。修瑜伽勝上法。從凡入佛位者。卽超越十地菩薩境界 文 明此釋者。至第十心云超越十地也 云ゝ

十地菩薩者

一歡喜地ゝ二離垢ゝゝ三明地。四炎慧ゝゝ五難勝ゝゝ六現前ゝゝ七遠行ゝゝ八不動ゝゝ九善慧ゝゝ十法雲ゝゝ 已上菩薩十地也

金剛頂四種地中第二普賢地謂十地也

又深知一切法無自性。云何無自性前以相說。今以旨陳發。下夫迷途之法。從妄想生。乃至展轉成無量無邊煩惱輪迴六趣。若覺悟已妄想止除種ゝ法滅。故無自性。復次諸佛慈悲。從眞起用。救攝衆生。應病與藥。施諸法門。隨其煩惱對治迷津。遇筏達於彼岸。法已應捨。無自性故

十住心論自今文下至自他俱利。以極無自性心 文 前以相說。今以旨陳者

菩提心義三云。文有二番。一切法無自性。初是人空觀。空凡夫外道二乘六度菩薩十地菩薩。後是法空觀。空衆生妄想諸佛說法 抄

或抄 川中 云。已上以相空九種心 禾云。同異生至極無 已下以旨空九種心。問。相旨之差別如何。答。相者淺相。十心勝劣對望見勝空劣也。旨者深旨。直觀從縁生之諸法無自性展轉勝進。是深旨也 云ゝ

灌頂文云 禾云高野大師 第三勝義。亦名深般若心〇若有上根上智人。欲行如是法。早歸自心本宅。先須簡知乘之差別。欲簡知此

乘優劣。非是凡夫二乘及十地菩薩所知境界。但依如來所說知之耳。如來明說其差別。是故攬此龜鏡。可簡得異生羝羊凡夫專造十不善等業。耽三毒五欲之樂。不會知後身墮三途極苦。是故眞言有智人不可樂著愚童持齋人乘之法。雖云漸信因果行五常五戒等。猶是人中之因。不得生天之樂。是故不可樂著嬰童無畏外道生天之乘。雖云下從四王天上至悲想受二十八天樂。終墮人中地獄等。不得出生死。是故不可樂唯蘊無我拔業因種二種羊鹿乘。雖出三界。猶是下劣三生六十劫七八百時甚妙爲。是不可樂求他緣大乘覺心不生二種法門。捨身命而行布施。許妻子而與他人。經三大阿僧祇行六度萬行劫石高廣雖盡。弱心易退難進。十進九退吾亦何堪。如實一道之心。雖云拂心垢而入淨泯境智而證如々清淨之樂。未入金剛之寶藏。是故亦不可住極無自性心者。雖云融法界而證三世間身等帝網而得一大法身。猶是成佛之因。初心之佛。五相成身四種曼荼羅未能具足〇如是依如來教勅。以最上智慧簡乘差別發菩薩心文

禾云。已上十心優劣以相空文

又以深般若妙慧觀前九種住心無自性〇謂如冬凍遇春卽泮流。金石得火卽消鎔。諸法皆從緣無自性。是故異生羝羊凡夫一向惡心。遇善知識教誘。故起愚童持齋心。愚童持齋乘信因果。故生天護戒心。嬰童無畏心々々々々々顯殊勝智。故依善知識教誘。發唯蘊無我拔業因種二乘心。二乘之人蒙諸佛驚誘。故起他緣大乘心。花緣乘人顯最勝果。故起覺心不生心。覺心不生人無自性。故起一道如實心。一道如實人蒙諸佛驚覺。故發極無自性心。極無自性人顯究竟最上金剛心。故發祕密莊嚴心。是皆由無自性故展轉勝進。以深般若觀無自性故。自然離一切惡。修一切善。饒益自他衆生。卽是三聚妙戒具足無數

禾云。已上觀緣無自性展轉勝進以旨空文

或抄川中問。以旨空時空第十心否。答。於第十心可空教。是所乘之法故。卽論云。遇筏達於彼岸。法已應捨文不可空心。是所求之極位故〇問。以相空時空第十心教否。答。不爾。淺相者勝劣相對。空劣取勝。第十心眞言教者。唯勝無劣。故不空之也文

夫迷途之法等者

或抄川中云。空異生等三。未入佛教外道故云迷途等云々人天乘教雖佛說。無斷惑證理之義。故攝迷途云々

妄想者

首經云。旣稱爲妄。云何有因。若有所因。云何名妄文

菩提心義三云。六趣是流轉世間。覺悟是還滅出世文

復次諸佛慈悲等者

金疏云。慈者與他樂。名之爲慈。能拔他苦。名之爲悲。慈卽是如意珠王身也。上從如來無上之樂。下至婦夫卑少之樂。無不授與。悲卽是藥樹王身也。上自變易難除大苦。下至愁咽些々之苦。悉能救濟文

或抄川中云。空唯蘊等六也。各々證自乘之極位。卽應病所設淺深教藥也。故云諸佛慈悲等云々

菩提心義三云。諸佛說法。五教不同文

禾云。法報應如次體相用也。故從法身眞體起任運之應用。隨性欲說隨宜教

義釋云。佛坐道場〇卽時生大悲心。云何衆生去佛道甚近。不能自覺。故以此因緣。如來出興于世。還用如是不思議法界分。非種々道開示種々乘。隨種々樂欲心機。以種々文句方言自在加持說眞言道。雖從機感因緣生而不動實際。雖善巧方便無所不爲。然非佛所作。雖普門異說。而但以佛之知見示悟衆生。若行人於此眞言十喩中妄見有爲生滅。更增心垢。則非如來之本意也文

住心品釋云。若我但住如是境界。則諸有情不能以是蒙益。是故住於自在神力加持三昧。普爲一切衆生示種々諸趣所喜見身。說種々性欲所宜聞法。隨種々心行開觀照門文

大日經云。如來應供正徧知得一切智々。彼得一切智々。爲無量衆生廣演分布。隨

種〻趣種〻性欲種〻方便道宣說一切智〻或聲聞乘道或緣覺乘道或大乘道或五通道〇乃至說摩睺羅伽法若有衆生應度佛身者卽現佛身〇乃至摩睺羅伽人非人等身各〻同彼言音住種〻威儀而此一切智〻道一味所謂如來解脫味文

義釋云毘盧遮那如來能以遍一切處眞金智體造種〻乘於薩婆若平等心地晝作佛菩薩乃至二乘八部等四重圓壇此一〻本尊身語心印皆是一種差別乘也且如有人志求五通智道卽從大悲胎藏現韋陀梵志形爲說瞿曇仙等眞言行法行者精懃不久成此仙身更轉方便卽成毘盧遮那身也如是或現佛身種〻乘乃至現非人身說種〻乘隨類形聲悉是眞言密印或久或近無非毒鼓因緣故經云皆同一味所謂如來解脫味也文

演鈔云金剛經云若心取相若取法相若取非法相卽著我人衆生壽者汝等比丘知我說法如筏喩者法尚應捨何況非法等文

如大毘盧遮那成佛經云諸法無相爲虛空相

或抄川中云是引前相旨兩段證也十住心論以此文引一道無畏證述諸佛如虛空之道理也云〻

住心釋云淨菩提心出過諸觀離衆相故於一切法得無罣礙譬如虛空之相亦無相故萬像皆悉依空〻〻無所依如是萬法皆依淨心〻〻適無所作卽此諸法亦復如是菩提相所謂淨虛空相故經復云祕密主諸法無相謂虛空相也文

作是觀已名勝義菩提心常知一切法空已悟法本無生心體自如不見身心住於寂滅平等究竟眞實之智令無退失妄心若起知而勿隨妄若息時心源空寂萬德斯具妙用無窮文

十住心論以今文至自心常寂知爲覺心不生心菩提心義二云是眞言門初心勝義菩提心功用文

已悟本無生心體自如者

或抄川中云空能觀心也能所者相對法故既悟所緣本無生者能緣之心體自如也自如者如空義也云〻

不見身心等者

或抄川中云正歸實相智也今此能所俱亡如空智是名寂滅平等究竟眞實之智〻云

金生義云以正體智入眞觀時不見色心差別相狀故云不見於身心也言寂滅平等者顯所證理言究竟眞實智者顯能證智理智冥合故名爲住文

寂滅者

義釋注云佛者覺也謂覺自心性淨本來常寂相文

平等者

義注云卽以平等身口意祕密加持爲所入門謂以身平等密印語平等眞言意平等妙觀爲方便〇住此乘者以不行而行以不到而到名爲平等句一切衆生皆入其中而實不能入者無所入處故名平等法門文

義注云身語意三平等句法門言如來種〻三業皆此第一實際妙極之境界身等於語〻等於心喩大海遍一切處同一鹹味故云平等也文

妄心若起等者

或抄川中云勸對治顯其德也雖知住眞實智無退失尚恐著心者轉變無常生滅必隨緣故若依內外緣妄心尙起行人知之不隨之當其時妄息心源空寂依之具萬德備妙用文

禾云心源空寂歸空萬德斯具歸假妙用無窮中道是實相智具三諦義也

所以十方諸佛以勝義行願爲戒但具此心者能轉法輪自他俱利文

或抄川中云已下結上兩種菩提心引諸經文成之也云〻

十住心論自夫迷途之法至自他俱利引之爲極無自性身文

或抄川中云問上者以勝義行願三摩地爲戒文今者三摩地其心如何答三摩地者偏眞言者所談也於顯教以此兩心爲戒諸佛必具之也

問爲戒義如何

灌頂文高野御作云戒有二種一毘奈耶此翻

調伏二尸羅。此翻清涼寂靜。觀一切衆生
猶如己身及四恩。是故不敢殺害其身命。
○觀衆生如己身。故不敢起愚癡心行。是
則由大悲行願自然離十不善心々々々
々々等即是調伏戒。由離其慧心故心中
得清涼寂靜。是則尸羅之戒亦是饒益有
情之戒。又以深般若妙慧觀前九種住心
無自性故自然離一切惡修一切善饒益
自他衆生。即是三聚妙戒具足無缺
蘇疏云。於菩薩有二種願。謂自利々他乃
至極聖必有二願。自利常在體性海中。利
他恆遊緣起法界。即寂而散即散而寂 文
如華嚴經云。悲光慧爲主。方便共相
應。信解清淨心。如來無量力。無礙智
現前自悟不由他。具足同如來。發此
最勝心。佛子始發生。如是妙寶心。則
超凡夫位入佛所行處。生在如來家。
種族無瑕玷。與佛共平等。決定成無
上覺。纔生如是心。即得入初地。心樂
不可動。譬如大山王 文
或抄 川中 云。引證有六十第一文也。悲者證
行願。慧者證勝義也。凡夫心者若具行願
義。入者開發自然智。超凡夫位入佛行處。
機生此心則得入初地 云々
住心釋云。信解者始從眞正發心乃至成
佛。於是中間通名信解地 文
演云。信解者信謂印忍信向。解謂解行。一
切衆生從無始來未聞出世三寶。但歸依
世間外道天神。後遇善知識爲說佛法殊
妙。則能印順忍可。名之爲信。復發菩提心
乃至成佛。中間起種々行願。名之爲解 文
又准華嚴經云。從初地乃至十地。於
地々中皆以大悲爲主 文
或抄 川中 云。第二證文也。云悲爲主者證行
願也 云々
菩提心義二云。是眞言門借別十地明行
願功 云々
義釋云。以此第一義空之妙慧淨彼遍一
切處淨菩提心平等慧利双斷無始無明
根。即入菩薩正位○若慧而無悲則方便
不具則不得成菩提。不具六度攝衆生也
文
如無量壽觀經。佛心者大慈悲是 文
或抄 川中 云。第三證也。大慈悲是者證行願
也
又涅槃經云。南無純陀。身雖人身。心
同佛心 文
或抄 川中 云。第四證文也。經云。純陀者。名解
妙義。拘尸那工巧之子也。既解妙義名純
陀。知是證義菩提賊。云心同佛心如佛心
者大慈悲是者可云行願賊
菩提心義二云。是借圓教凡夫最初發心。
明行願功 文
純陀者
大藏一覽集引楞伽經云。刹利種 此云守田主此方國王稱 文
波羅門種 亦云梵志遠離惡法入於求道 居士種 在家修業
首陀羅種 伎藝生活 已上四種混沌初時。總以
四姓 文
又云。憐愍世間大醫王。身及智慧俱
寂靜。無我法中有眞我。是故敬禮無
上尊。發心畢竟二不別。如是二心先
心難。自未得度先度他。是故我禮初
發心。初發已爲人天師。勝出聲聞及
緣覺。如是發心過三界。是故得名最
無上
或抄 川中 云。是第五證也。自未得度先度他
者證行願也。勝於聲聞及緣覺者證勝義
也 文
菩提心義二云。是借圓教初住明行願功
文
大醫王者
無量義經云。醫王大醫王。分別病相曉了
藥性隨病授藥。令衆樂服 文
眞我者
義注云。約眞我明心實相。此宗辨義。即以
心爲如來應正等覺。所謂內心之大我也。
如有一類外道。不了自心故而是言我觀
眞我其色正青。餘人所不能見。或言正黃
正赤々々或言我見眞我其相極長極短。
乃至如男子相等。唯此是實餘皆妄語。然
此等衆相悉從緣生。無有自性。云何得名
眞實我耶。對如是種々執故佛說如來應
正等覺。非有青色等。所以者何。是青相畢
竟不生故則爲非青々々實相不壞而亦
非々青。當知如來應正等覺無一定相可
說。亦不離如是諸相也 文
金疏云。通法師云。我有三。一妄所執我。謂

外道橫計二假施設我語大涅槃非我無我爲除二乘倒於無我中說眞我故三世流布我謂世共傳自指稱我 文

禾云初發已爲人天師者曰疏云復次如輪王太子初誕育時衆相備足無所缺減雖未能通習衆藝統御四州然已能住七寶成就聖王家業何以故以卽是輪王具鉢故眞言行者初入淨菩提心亦復如是雖未於無數阿僧祇劫具備普賢衆行滿足大悲方便然此等如來功德皆已成就何以故卽是毘盧遮那具體法身故 文

如大毘盧遮那經云菩提心爲因大悲爲根方便爲究竟 文

或抄 中川 云是第六證也此三句者如次證勝義行願三摩地之心也爲證前後中間引之 文

住心釋云菩提心爲因大悲爲根方便爲究竟者猶如世間種子藉四大衆緣故得生根如是次第乃至果實成就名爲究竟然已中智觀之畢竟不生不滅非不生非不滅是故因果義成若法不然有生滅斷常之相則墮於戲論皆悉可破因果義不成今行者觀心實相亦復如是出過一切戲論如淨虛空出內證所得深信力薩婆若心堅因不動離業受生滅成眞性生萬行功德從此增長故曰菩提心爲因也此菩提心爲後二句因若望生死中所起善根則名爲果以親佛法前相故 文

文云菩提心卽是白淨信心義也 文

住心釋云次說大悲爲根々是能執持義猶如樹根執持莖葉花果使不傾拔也

文云發起悲願迴向群生拔一切苦施無量樂○普於一切智地乃至無餘有情界皆悉生根○爾時無量度門任運開發由如芽根莖枝葉次第莊嚴卽是於一心法具足因緣之義也方便爲究竟者謂萬行圓極無可復增○卽醍醐妙果三密之源也○由內具方便故方便之業卽是利他○如從種子生果々還成種

文云以此三句義中悉攝一切佛法 文

演密抄云此經七卷二十一品從始迄終皆是顯斯三句之義當知卽是阿々暗惡四字之義也

五祕密軌云方便者三密金剛以爲增上緣能證毘盧遮那淸淨三身果位 文

菩提心義云次惡引卽入中字是方便也此是毘盧舍那佛本地之身花臺之體超八葉絕方所非有心之境界唯佛與佛乃能知之爲念本誓開示大悲藏普引衆生入佛慧故以加持神力普現身口意遍滿生死中卽是方便也 文

菩提心義一云問此經 禾云大日經也 菩提心爲第一句大悲行願爲第二句方便爲第三句菩提心論大悲行願爲第一菩提心勝義諦觀爲第二菩提心自證觀法爲第三菩提心二文相違何會答菩提心種子託諸佛胎藏大悲萬行養育守護沙羅樹王增長開敷是此經大悲胎藏之大意也外修萬行內觀諸法中開心佛是金剛頂之元意也

四三摩地 自第三言三摩地至卷末

第三言三摩地者

禾云高野十住心論已下卷終文爲第十祕密莊嚴心

菩提心義一云問梵云三摩地唐云等念入普賢智持此智行猶如金剛入有情界平等攝受而護念之者舊云等至而今何言等念耶答舊以定力等至一切境界名爲等至此得大略未得全體今約全體故云等念

或抄 中川 云顯者○云云 等持定慧均等名也密者云等念五部祕觀是也隨何部何尊三密相應速對本尊位是云三摩地 文

文云問三摩地菩提心者是定中之觀也爾者散地之依身定心難發得何可趣三摩地菩提心哉答此尋尤可然但於定心有二義一者專注一境無餘緣定顯密之通說也二者或祕書 禾云[illegible] 云定者不必閉目緘口縛身云々以凡大乘人者行住坐臥無非定自性卽定故以外不取定相 文 更有別義但三密相應之五部祕觀此三摩地菩提心也所以非定心難得但三密相應難有也○問付後義且非專注一境其三密相應方如何答是眞言之令然也誦三摩耶戒眞言者破戒更成持戒誦發菩提心眞言未發人爲已發心密已爾身語何不然哉三密之相應依眞言力何必假定地

依身只仰不信者猶著顯執不信密心也
云々
文云三摩地菩提心大意大毘盧舍那四種曼荼皆是一切衆生本來平等共有雖然被五障之覆弊依三毒之雲翳不得覺悟若觀日月之光輪誦聲字之眞言發三密加持押四印之妙用大日光明廓周法界無明之障者忽歸心海無明忽爲明毒藥忽爲藥五部三部之尊森羅圓現刹塵海滴之佛忽然涌出住此三昧名祕密三摩地此一段之大意也云々
菩提心義一云問今三摩地菩提心中三摩地者別名何答有總有別若大日經總以大空三摩地爲行者修證三摩地若住佛位發生曼荼羅時名大悲胎藏發生三摩地若住佛位加持有情時名法界胎藏三摩地別有三種乃至無量云々若金剛頂總以阿婆（此云無動三昧）頗那伽三摩地爲行者修證先行三摩地別有五部乃至無量問先就大日經何名大空答義釋云行人於三昧中具見諸尊以有相有緣故名世間三昧々々々々現前時觀十緣生句與空寂相應名出世三昧然尚以空病未除未名大空及坐道場自證心性時心之實際不住相不依空照見空與不空畢竟無相而具一切相名大空三昧文問若爾大空三摩地是應坐道場成菩提時所行發心行人何由行之答經亦云彼如是境界一切如來定義釋云如涅槃經明一切有心者悉有佛性此佛性卽名首楞嚴定亦名金剛三昧亦名般若波羅蜜佛々道同更無異路若行人初發心時能觀心佛性者卽名入如來定豈煩漸超四處方至究竟乎文故知初發菩提心時亦用此大空三昧問初發心時觀佛性何答經亦云佛說一切空正覺之等持三昧證知心非從異緣得義釋云入阿字門乃至無有小法而可得者一念法界名正覺三昧覺諸法本不生故唯是心自證心々自知心從久遠來常如實際無有反易心住是緣名爲等種文問別有三部乃至無量何等答義釋云且就有相有上中下上謂觀毘盧遮那等諸如來身中謂觀文殊等諸菩薩身下謂閃陀羅隨類之身以要言之如曼陀羅一々善知識皆是一種入法界三昧門若總觀如是普門大衆一心住緣而不馳散卽名普眼三昧門亦名普門世界三昧門文
眞言行人如是觀已（結前也）云何能證無上菩提（發得問也）也常知法爾應住普賢大菩提心文（略答也）
或抄（中川）云法爾者非本無今有也凡夫迷暗不知迷之迷豈知悟之悟乎故先示本覺令知我是本佛也
菩提心義四云諸大乘中第九眞如理心名爲自性清淨心此理心中同體智性名爲一切衆生本有薩埵亦名普賢大菩提心文
同一云一切衆生元有眞如淨心名干栗馱耶是心眞實義諸經論中此心名爲眞如法性此心元有覺性之心名爲質多遮字帶三昧聲呼質遮是諸法不遷動體卽是佛性名曰普賢大菩提心文
普賢者
普賢觀經云毘盧遮那遍一切處常樂我淨波羅蜜之所攝成皆是普賢淨菩提心也文
義注云普賢菩薩者普是遍一切處義賢是最妙善謂菩提心所起願行及身口意悉皆平等遍一切處純一妙善備具衆德故以爲名文
教云如八葉中普賢是菩提心也云々又准十八會指歸勝初瑜伽第八會普賢菩薩受大日教下閻浮提八相成道對破九十五種外道文
一切衆生本有薩埵（本悟也）爲貪瞋癡煩惱之所縛（本迷也）故諸佛大悲以善巧智（能說也）說此甚深祕密瑜伽（所說也）令修行者於內心中觀日月輪（因起也）文
薩埵者
義釋云（引菩提心義）忍示修行堅持不捨之義名薩埵也又云索埵然聲明法隨便呼之故云薩埵又云五祕密瑜伽中薩埵有三種一愚童薩埵謂六道也二有識薩埵二乘也三菩提薩埵謂菩薩也
菩薩者
大藏一覽集云菩提薩埵々々秦言衆生以求菩提未得故名爲菩提薩埵此方好

略卽名菩薩文
聖宮上人云菩薩此云道心衆生文
爲貪瞋癡等者
或抄川中云三毒者惑迷本故擧之文
菩提心義四云未發心者不知惑卽智故
自爲三毒所縛若眞言者了惑卽解故不
爲縛文
諸佛大悲等者
或抄川中云唯眞言能說佛也略五智中三
十七尊廣數也故云諸也善巧智者具
足方便善巧智也能說故妙觀察智具足
方便故法界體性也問顯之能說釋迦不
說密教歟答御作問答也在二意顯釋迦
說密大日說是正義歟顯密俱說者傍義
也不云問答恐繁略之更多
說此甚深祕密瑜伽者
或抄川中云深理無底所以云甚深唯佛與
佛之境界故云祕密云々
二教論云等覺十地不能見聞故得祕密
號云々
菩提心義二云義釋處々釋祕密義不出
六義一法體微密故二諸佛內證故三非
機不授故四衆生不覺故五未入三摩耶
者不許爲說內持故六行人切祕不顯露
行故名祕密抄不云具出文今略之瑜伽上名中出之了
祕密者
教云一諸佛所祕故若無頓悟之機不入
其手二衆生所祕諸趣言音皆是眞言衆
生自祕非佛隱密三言說隱密諸佛語別

有深義若如文取旨則無佛意四法體祕
密此諸佛自證三菩提非有心境若非加
持十地菩薩尚不見聞況乎生死中人故
名祕密教也
於內心中觀日月輪文
或抄川中於內心中觀日月輪者心與日月
輪別々歟答自性清淨之心中更有質多
心觀之爲日月輪文
又云問用日月其心如何答於所求有二
種因與果也上文顯成瑜伽中乃至皆同大
毘盧舍那文是也於能得方便亦有二種
日與月也日觀佛果月觀因位日疏第四
云日喩本淨菩提心卽是毘盧遮那自證
月喩菩提行文或者日月俱通因果花嚴
經七十八云菩提心者由如淨日普照一
切諸世間菩提心者由如盛月諸白淨法
悉圓滿故文又今論下文云佛心如滿月
文問爾者何偏明月輪哉答此論偏明因
位之發心行相仍更不論果位云々
教時義三云問○初文云於內心中觀日
月輪而後但有月輪之觀○答○若一字
儀軌於此月輪處令觀日輪其例多矣故
云觀日月輪文
菩提心義一云問論云於內心中令觀日
月輪而何此中只說月輪不說日輪耶答
一字佛頂瑜伽及愛染王瑜伽等並約果
地智德以日輪形觀本尊形々約因果三
味進修以月輪形觀自心形文
由作此觀照見本心湛然清淨猶如

滿月光遍虛空無所分別文
或抄川中云照見本心者問若觀見者與觀
日月輪何異哉若現見者肉眼豈見身中
哉答前難者觀日月輪者於未發初觀照
見者於正觀示成就之相仍彼此意趣尤
異也次難者觀心成就時全無內外以肉
眼見內心法師品父母所生眼等文○此
心也湛然者超悟禪師云凝然常照故曰
湛然文
菩提心義四云用心次第云自性清淨心
以三義故猶如於月一者自性清淨義離
貪欲垢故二者清涼義離瞋恚熱惱故三
者光明義離愚癡闇故文
亦名無覺了亦名淨法界亦名實相
般若波羅蜜海出玄名也能含種々無量
珍寶三摩地猶如滿月潔白分明文
明所證也
菩提心義一云一名無覺了二名淨法界
三名實相般若波羅蜜卽是性得三智也
次一切智道種智一切種智若在因中亦
名三慧如智度論道慧道種慧一切種慧
因中總別若至果地果地亦名三智如智
論云一切智道種智一切種智果上總別
金剛三昧亦云等覺三智妙覺三身於九
識中皎然明淨文
同五云第九亦名波利耶異識之識亦名唵摩
羅淨識異名之亦名不動識天台云唵摩羅亦是第九不動識名
紇哩二合娜野眞實之心亦名眞實之心卽如來藏亦名阿尾目馱
無覺了亦名穢悌達摩馱覩淨法界亦名婆底

也合二攞乞史合二鉢羅合二枳攘合二波浪合二
弭多娑摩室羅 實相般若波羅蜜海文
實相者
智度論云。如觀心實相。觀佛亦如是。言實
相者卽法性也文
般若者
大乘義章云。此翻名慧
波羅蜜
首經疏云。此云到彼岸
能含種々等者
禾云。菩提心義一云。大日經總大空三摩
地別有三種。乃至無量金剛頂總阿娑頗
那伽別五部乃至無量 具如上引 無量珍寶三
摩地指之歟
或抄川中云。能含有二義。接藏與悉現也。謂
月輪者表理滿於一如之上有何闕少。光
明顯智淨於鏡智之所何貌不現。故下文
此觀若成○悉於中現文是光明悉現之
義也。又此菩提心能包藏等文是月輪攝
藏之心也。珍寶卽三摩地也。謂三摩地者
無漏之法財也。寶中爲最。所以云珍寶。猶
如滿月等者。顯能含之義。滿月潔白分明
現衆像文
何者爲一切有情悉含普賢之心。我
見自心形如月輪。何故以月輪爲喩。
謂滿月圓明體則與菩提心相類文
菩提心義一云。普賢之心卽菩提心。名性
得菩提心也文
文云。問。金剛頂經及菩提心論等云。我見
自心形如月輪。是爲本心形相圓圓故如
世間月輪。爲當本心功德圓滿故喩月輪
圓滿耶。答。兩義俱然。且一切衆生本有菩
提淨心與一切佛本心一體。法界爲量圓
圓皎然。如世滿月。故有諸尊皆處月輪。或
時行者本尊心前觀滿月輪。此經圓明難
了。更以世月爲喩。問。何以得知有此二義。
答。略出經云。又觀心月輪令淸淨彼月輪
者是大福德所成。從菩提心生。卽是佛性
自性淸淨。無諸垢穢。圓明證寂。喩如月輪。
諸佛菩薩名菩提心。行者既見智所成月。
白言世尊。我見月輪淸淨性相。又金剛頂
經三十七尊心爲月輪。三十七尊方依月
輪住。是法月輪菩提心論云。一切有情悉
含普賢○ 禾云。如當所文 則與菩提心相類文是
喩月輪文
或抄川中云。問。形如月輪者。但取其形相似
之一邊。不取功德圓滿之邊歟。答。安公二
義俱取々云此義必不然。云照見本心。尤付
眼識之所緣形色可微釋。下云何故以月
輪等問。答體義。知是者是可形貌隨現文
云形如未及體義歟
禾云。形如月輪。含二義。故次下顯釋體義。
仍安然二義俱取。有何失乎
或抄印一云。問。顯形者。於色法論之。何於心
法觀形如月輪耶。依之六大之中五大出
形。識大不出形耶。答。今宗心理事相卽輪
圓具足心識。何無形表之德。如觀眞理形。
但識大邊於五大別不出形。今云形如月
輪。卽出識大之形也文
或抄川中云。我見者。有二意。一者論主問自
答也。仍龍猛無我之我歟。一者一切有情
之五蘊假我歟。各見其自心形如滿月歟
文
凡月輪有一十六分。喩 喩也 瑜伽中金
剛薩埵至金剛拳有十六大菩薩者
文 法也
禾云。月輪十六分義。至下可明
或抄川中問。法者菩提心是也。然限十六菩
薩。除五佛如何。答。今論者付月位明菩提
心。故也。月中者唯有十六義。故文
於三十七尊中五方佛位。各表一智
也。東方阿閦佛由成大圓鏡智。亦名
金剛智也。南方寶生佛由成平等性
智。亦名灌頂智也。西方阿彌陀佛由
成妙觀察智。亦名蓮花智。亦名轉法
輪智也。北方不空成就佛由成々所
作智。亦名羯磨智也。中方毘盧遮那
佛由成法界智爲本文
菩提心義五云。梵號禮懺云。阿俱芻毘也
沙怛他誐都。此云不動如來。舊云阿閦毘
也。今隨求舊譯等云阿閦。或云無動○以
大菩提不動之義名不動佛○梵云摩訶
大 底摩 圓 灑耶 鏡 此云大圓鏡。如心地觀
等。轉異熟識得此智慧。如大圓鏡現諸色
像。如是如來鏡智之中。能現衆生諸善惡
業。以是因緣此智名爲大圓鏡智。依大悲
故恒緣衆生。依大智故常如法性雙觀眞

俗無有間斷。常能執持無漏根身一切功德。爲所依止云々菩提心論亦名金剛智〇是金剛部智故爲名。如理趣釋。此智能淨無始無明住地微細煩惱。今從所破名金剛智文

金疏引理趣釋云。如來淨阿賴耶於大圓鏡智相應證得堅固無漏之三摩地。能淨無始無明地微細煩惱。此智性淨圓明鑒照無物不鑒文

菩提心義五云。梵號禮懺云羅怛那三婆囀沙怛他識都。此云寶生如來〇福德莊嚴聚義。名寶生佛〇梵云三昧耶(平等)路耶。此云平等性。如心地觀等〇轉我見識得此智慧。以是能證自他平等二無我性。如是名爲平等性智〇菩提心論亦名灌頂智〇如金剛頂已得一切如來寶冠三界法灌頂文

灌頂者

義具云。如西方世人受灌頂法時法。取四大海水及境內一切河水。其置寶藥穀等。作境內地圖云。此童子踞師子座。以種々珍寶莊嚴眷屬隨其大小列次陪奉韋陀梵志師坐於象寶以臨其後持此寶水以注象牙。令隨其頂上〇今此法王子灌頂則不如是。陳列密嚴佛土法界大圖。坐於妙法蓮花自在神通師子之座。以本性清淨智慧慈悲之水具含萬德而灌其心文

金疏引理趣釋云。第七無漏末那與第八淨阿賴耶識中無漏種子。能緣所緣平等離能取所取。故證得平等性智〇平等者。卽均平齊等。謂緣自他一切諸法皆平等故卽眞如境名平等性故文

菩提心義五云。梵號禮懺云路計入囀攞娑怛他識都。此云觀自在王如來〇此佛亦名無量壽佛。梵云阿彌陀瑜羅。又云阿彌陀婆耶沒馱。此云無量光明佛。彼佛壽命無量光明無量眷屬無量光。一切皆無量。故以立謚號。梵云摩蘇(妙)部曜(觀)始乞蒭(察)此云妙觀察智。如心地觀等〇轉分別識得此智慧。能觀諸法自相共相。於衆會前說諸妙法。能令衆生得不退轉〇亦名蓮花智〇是蓮花部智故爲名〇亦名轉法輪智〇如理趣釋。此智於淨妙佛國土爲諸菩薩能轉無上法輪文

金疏引理趣釋云。如來淨意識與妙觀察智相應證得一切法本性清淨〇此智觀察自他諸法自相共相等。能現無邊作用差別。雨大法雨。令諸有情普皆獲得利益安樂文

菩提心義五云。梵號禮懺云阿目伽悉地娑怛他識都。此云不空成就如來〇不空成就讚作用之號也〇

教時義三云。此文云北方不空成就佛。而禮懺云。作變化身釋迦牟尼佛〇答〇四方四佛各隨義用。是故大圓鏡智出東方佛胎藏東方是菩提心萬行首故。以寶幢佛爲菩提心幢旗之義。此界東方金剛堅固自性身故。以阿閦佛爲金剛義。阿閦者。此云不動々々卽是金剛義故平等性智出南方佛胎藏。南方是菩提行修萬行故。以華開敷爲菩提行行開敷之義。此界南方福德莊嚴聚身故。以寶生佛爲福德義。妙觀察智出西方佛胎藏。西方是證菩提故。以彌陀爲證菩提其阿彌陀翻無量光。法樂無量爲證菩提。此界西方受用智慧身故。以彌陀爲智慧義。彌陀是法門主。成所作智出北方佛胎藏。北方是入涅槃故。天鼓音以爲在運成就之義。譬如天鼓無思而成事業爲成所作智之義。此界北方作變化身故。以釋迦爲反化義。又北方成所作智能成就事業決定不空故。以成就亦爲成事作智佛轉用如此不可疑也文

菩提心義五云。梵云迦哩抳(所作)計吒(成)此云成所作。如心地觀等〇轉五種識得此智慧。能現一切種々化身。令諸衆生成就善業〇亦名羯磨智。此云作業。是羯磨部智故爲名也文

金疏引理趣釋云。如來無漏五識與成所作智相應現三業化。於淨妙國土及雜染世界。任運無功用無分別作佛事。此智不欣厭淨妙及雜染。普能起作一切佛事等文

菩提心義五云。〇賣云毘盧遮那〇此云遍照。又吠盧者那。此云眼也〇梵號禮懺云摩訶毘盧遮那沙怛他識都(大日如來)〇大日義釋云。毘盧遮那是日之別名。世間之日唯照一方不照餘方。而有晝夜方分。如來

六一九

之日則不如是但取少分相似爲喩加以大名々爲大日〇義決云梵云毘盧遮那者廣眼也又有翻爲遍照王如來又有翻爲大日如來此並略而名義闕也又此如來亦名佛菩薩眼如來亦名諸菩薩母亦名諸佛菩薩最上廣博淸淨藏也所謂諸佛菩薩依明見故諸佛菩薩於中出生故一切賢聖於中住故〇梵云達摩（法）馱都（界）摩野（體）路野（性）枳攘那（智）此云法界體性智法軌界種體質性實名爲法界體性理智同體如水潤澄一體不二不同餘教境智各體文

菩提心義四云略出經云如來五種智亦名法界性智々云可謂如來淸淨第九無垢識與法界性智相應證會本原淸淨法界文

又云問法相等云轉八識爲四智束四智爲三身今眞言云轉九識爲五智束五智爲四身若用龍樹十識轉第九爲法界智轉第十爲何智耶〇答約行者入證因門三世修行證有前後約此一切一心識轉爲法界性智若約佛地性海果分及證悟已無去來今約此一心々々識轉爲法界性智文

教時義三云問唯識論等轉八識爲四智々々心品念々生滅束四智爲三身々々各有常無常義天竺論師解釋不同今者且引一說釋云淸淨法界轉依爲自性法身轉第八識爲大圓鏡智轉第七識爲平等性智轉第六識爲妙觀察智轉第五識身爲成所作智四智自性爲自受用身此爲十地所現一分細相爲他受用身若爲三乘所現一分麁相變化身故攝論云自性法受用反化差別轉又轉識位諸不同具如彼說大智論云智及智處名爲般若佛地論云有五種法攝大覺地謂淨法界及四智品々云而今何言淸淨法界名爲法界性智足四智爲五智轉九識爲五智以五智爲五身々々五智法爾常住亦爲四身五身各互相具答唯識佛地三乘教故唯說不變眞如之理不說隨緣眞如之事故轉八識以爲三身各有常無常義不說第九識爲體性智今眞言宗眞如淨心隨緣義故轉在纒中第九淨識以爲出纒法界性智亦轉八識以爲四智始從凡夫終至佛地四種地中位々皆有轉於九識而爲五智亦以五智爲五身也文

菩提心義五云問北轅作眞言宗十一未決第四疑云菩提心論云東方阿閦佛成大圓鏡智乃至中方毘盧遮那佛成法界智今疑此有二失一諸佛智不平等失二餘佛無智失所言不平等失者一切諸佛各具五智此論云每五方佛各成一智餘不成四智此卽違唯識佛地等諸論說一切諸佛各具五智若言隨偏增各成一智實俱成五智者不爾何以故諸佛之智有勝劣失若彼五智體同無差別皆同不殊可如所會五智體用各有差別如何偏增何者大圓鏡智現自受用身土相平等性智現他受用身土相成所作智現反化身土相妙觀察智現居大衆中說法決疑不現身土相攝論唯識等說故然第五法界智是眞如現智體性故假名智實智用且如毘盧遮那佛唯有智性無四智用餘四方佛各有一智闕四智體用卽諸佛智有勝劣失所言餘佛無智失者且如沙婆世有十方佛土而圍遶之此中西方佛各成一智餘四維上下此六方佛成何智耶此疑未決文此二未決如何通之答〇（四未決云）（答且略之）若約密教我立一切衆生非一切一心是一心々々故至成佛修行證有前後及達悟已無去來今然後三世諸佛各從一門入心本緣故從本所通門於法界海一々諸尊皆一切如來爲體故此教中動云一切如來卽此義也若望此佛本從五智門入心本源今從五智門入法界海五佛一々皆以一切如來爲體身智平等更無勝劣故不中汝第一諸佛智不平等失亦通偏增勝劣之疑又十方佛皆同此義故不中汝第二餘佛無智失而汝徒以通教義難我密教豈非空乎文

文永二年四月中旬說之了云々

可然

弘安五年十一月書寫了

正和三年十月十六日書寫了

本寂

寶永三年丙戌五月念四日令松菴實

存體寫
兜率谷雞頭院闍梨嚴覺
享保九辰年同午年於出雲寺書寫校
合了

阿娑縛抄第百八十五　菩提心論勸文下

已上四佛智出生四波羅蜜菩薩焉。四菩薩即金寶法業也。三世一切諸賢聖生成養育之母。於是印成法界體性中流出四佛也。四方如來各攝四菩薩。東方阿閦佛攝四菩薩。金剛薩埵。金剛王。金剛愛。金剛喜哉爲四菩薩也。南方寶生佛攝四菩薩。金剛寶。金剛光。金剛幢。金剛咲爲四菩薩也。西方阿彌陀佛攝四菩薩。金剛法。金剛利。金剛因。金剛語爲四菩薩也。北方不空成就佛攝四菩薩。金剛業。金剛護。金剛牙。金剛拳爲四菩薩也。四方佛各四菩薩爲十六大菩薩也

教時義三云。問○此文意由成五智成五方佛法界性智爲本以上四智出生四波羅蜜々々々々印成法界體性中出四佛々々各攝四大菩薩以爲十六菩薩大日流出四供養四佛流出外四供養四攝菩薩合三十七尊若觀行人圓滿十六菩薩三摩地即得五智々々如是出三十七尊而出生義文。東方金剛威世界阿閦如來有四親近菩薩。南方寶莊嚴世界寶生如來有四親近菩薩。西方大蓮華藏法藏世界阿彌陀佛有四親近菩薩。北方羯磨輪世界不空成就如來有四親近菩薩義釋云。妙華本地胎藏莊嚴世界大日如來是似他方佛菩薩也。非觀行人自心之佛○答○一切衆生各具三十七尊之性。若修行人證有前後。會爲一佛一切諸佛互相涉入。各取(所カ)世界以他衆生故說他佛亦說一佛。兩俱無失文

教時義一云。問。天台宗以法華爲實教。而法華中阿閦彌陀本是他佛非釋迦身。又普賢文殊觀音彌勒亦是他人非釋迦身。今眞言宗云皆是一佛一身。若法華說實々是眞言說可權。若眞言說實者法華說可權。何言同耶。答。法華約一切一心識故云阿閦彌陀是他佛身。又普賢等非釋迦。今眞言宗約一心々々識故云四方四佛四維四等皆大日身。然天台云心佛及衆生是三無差別只心是一切法。一切法是心。非橫非縱非一非異介爾一心必具三千。即是今眞言宗一心々々識意文

四佛皆出生四波等者

或抄中川云。問。出生義云。自大日生四波。自四波生四佛文又祕藏記云。毘盧遮那者源故無母。阿閦金剛波羅蜜爲母乃至不空成就羯磨波羅蜜爲母云々知四佛者自四波生。何今四佛爲四波能生乎。答。祕藏記云據宗心有四佛互出四波羅蜜之義文知彼此各擧一義也。問。四佛四波互爲能生義如何。答。祕藏記云。四波羅蜜爲定。四佛爲慧。定則女慧則男文知四佛者爲父生四波々々者爲母生四佛出生義文准之可知。問。父生成養育之母文以何

為所生乎。答。唯祕藏記文者。四佛四波互為能所也。或四攝八供亦是所生也。問。於是印成等如何可訓之乎。答。於是印成法界體性中流出四佛可讀也。問。印成者何義乎。答。於法界體性智之中且是者明自身密所成佛身出生四佛也。問。何限身密所成（私云）佛身乎。答。凡三十七尊之出生者付身讀之。凡尊者身之義題（私云）然故。問。祕藏記云。ヒルサナ源故無母文何印為生。答。大日者以為本不假能生之因。即云由成法界智為印是也。然而若無布因成者。恐濫無因報。故返立依因成義云印成也。即云。印云者行者身密是也文

私云。四佛生四波之義。違出生義等可斟酌之

賢聖者

俱舍疏二十二云。賢謂賢和。聖謂聖正文 又依仁王經。地前為賢。地上名聖。三賢十聖故文 又云。七方便人云賢也。此人有才智能其意柔和也。故云賢和云云 七方便者。七賢位也。七賢者。三賢（一總想 二所）四善根（一煖 是頂 也忍 文世第）又聖者四向四果八聖是也

婆娑論云。須陀洹初入聖流。故名預流（惟受七有七生天上人中得斷苦際）須陀含名為一來（斷欲界六品惑餘有欲界三品）（三品未來生此欲界中更一度來從此欲界生上界受生）阿那含名為不還（斷欲界九品惑不還欲界生）阿羅漢（有四義一殺賊二應供三不生四遠惡者）（叢生更不生三界請不生也）

涅槃經云。須陀洹果經八萬劫得阿耨菩提心。須陀含果經六萬劫。阿那含果經四萬劫。阿羅漢果經二萬劫。辟支佛道經十千劫得阿耨菩提心文

私云。問。三十七尊生起如何

答。菩提心義四云。如略出經○大日尊以四佛身而為自體。次第入十六三摩地出生十六大菩薩。次四方佛為印。大日如來如次入四三摩地出生四波羅蜜菩薩。次大日尊為供四佛。次第入四三摩地出生四外供菩薩嬉等四也。次四方佛為供大日。如次入四三摩地出生四內供菩薩焚香等四。次大日尊次第入四三摩地出生攝入四大護菩薩文 五佛十六尊者。三十七尊出生義云。由大圓鏡智厥有金剛平等現等覺身。則塔中方東阿閦如來也。由平等性智厥有寶（私本）平等現等覺身。則塔中方之南寶生如來也。由妙觀察智厥有法平等現等覺身。則塔中方之西阿彌陀如來也。由成所作智厥有業平等現等覺身。則塔中方之北不空成就如來也。由四如來智出生四波羅蜜菩薩焉。蓋為三際一切諸聖賢○成（私本）養育之母。於是乎印成法界體性自受用身。則塔之正中毘盧遮那如來。四親近菩薩則彼四波羅蜜印焉。無量大悲體於是而生。無量方便權於是勺（私本）出。於一切如來菩提堅牢體而生金剛薩埵焉。於一切如來菩提四攝體而生金剛王焉。於一切如來菩提無染淨體而生金剛愛焉。於一切如來菩提隨所稱讚體而生金剛喜哉焉。則東方威德莊嚴界不動如來四親近菩薩也。以一切如來大戒忍辱波羅蜜之所成就焉。由一切如來大莊嚴義而生金剛寶焉。由一切如來大威耀義而生金剛日焉。由一切如來大滿願義而生金剛體焉。由一切如來大歡樂義而生金剛咲焉。則南方寶光明功德界寶生如來四親近菩薩也。以一切如來無住檀那波羅蜜之所成就焉。就一切如來自在無染智而生金剛法焉。就一切如來永斷習氣智而生金剛利。就一切如來轉大法輪智而生金剛因焉。就一切如來離言說戲論智而生金剛蜜語焉。則西方大蓮華法藏界無量壽如來四親近菩薩也。以一切如來三摩地大慧波羅蜜之所成就焉。自一切如來善巧藝門而生金剛業焉。自一切如來大慈鎧冑門而生金剛護焉。自一切如來無畏調伏門而生金剛牙焉。自一切如來住持成就門而金剛拳焉。則北方變化輪作用界不空成就如來四親近菩薩也。以一切如來不捨衆生大精進波羅蜜之所成就焉。是十六大士手之所持。皆是三摩地之標幟也。覩物求義。其何遠哉云々

義具云。白是毘盧遮那淨法界色。則一切衆生本源故。最為初。赤色是寶幢如來色。既發菩提心。於明道中降伏魔怨。滅除蓋障。故第二。黃是娑羅樹王色。以成正覺時萬德開敷。皆到金剛實際。故第三。青是無量壽色。既到金剛實際。故即以加持方便

普現大悲漫荼羅如淨虛空中具含萬像第四黑是鼓音如來色所以垂普門之迹皆爲題本〻〻者卽如來自證之地住大涅槃若捨加持神力則一切心量衆生非其境界是故其色幽玄而居最後也云〻

於三十七尊中除五方佛四波羅蜜及後四攝八供養但取十六大菩薩爲四方佛所攝也文

或抄中川云大日是本也四佛者四波能生也倶是果分故不取也養育母者猶亦果分故除四波從本垂迹時者自果生因故也問何必除果分乎答菩提心約因之分更非果分菩提心爲因此心也四攝等者是供具非行位次第故除之也云〻

禾云今月輪觀約因位進修故除果分也爰以教時義三云此十六大菩薩是因〻此成就五智〻〻示現五佛法界性智出生四蜜〻〻出生四佛五佛出生四攝八供是果文

或抄中川云問今此十六大菩薩者依何次第若是淺深次第者東方阿閦者自性也四攝菩薩何可淺耶乃至北方不空成就變化身也四攝菩薩何可深若非淺深次第者以月十六分配之時一分喩金薩乃至圓滿喩金拳以喩分滿思法淺深十六菩薩淺深如天地如何答凡佛菩薩之淺深可有〻無二心也皆同極實際更不可有淺深就中十六大菩薩者一金剛上以義立十六名全非淺深住生不同也況三十七尊各具三十七尊故無彼此差別淺深不同也或一體之上建立故隨事淺深重〻也或依自利時者金拳爲深因行證入有次故分滿之喩是也依利他時者金薩爲底實行引入內證事者非余能故卽名諸佛長子或云普賢爲上首心有之四佛淺○准之知耳云〻

教時義四云依菩提心論以月初一分明喩金剛薩埵乃至十六分明喩十六大菩薩故金剛薩埵是斷一分惑明一分明是天台初住菩薩乃至十六喩四十一地斷惑涅槃經月愛三昧十五智斷與此意同○答○菩提心論月十六分時以喩佛地功德差別十六菩薩四十二地中地〻皆有故此十六各有明昧自可知也文

又摩訶般若經中內空至無性自性空亦有十六義文

摩訶者　大多勝義也

大般若四百八十云內空外空內外空〻〻大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空無變共空本性空自相空一切法空無性空無性自性空文是十六空也

菩提心義一云問是例歟喩歟答亦例亦喩何者彼般若中或明十一空十四空十六空十八空二十空且以十六空爲處中義今雖三十七尊且取十六菩薩者是例也又彼十六空對破十六有今十六大菩薩亦破十六惑障故亦喩也問若取例者何故不取三十七品以例三十七尊耶答爲喩心月十六分且取世月十六分不取三十七品也答分別聖位〻若依二乘次第而說不具修三十七菩薩分法證得道果無有是處若證自受用身佛必須三十七三摩地以成佛果文

一切有情於心質中有一分淨性衆行皆備其體極微妙皎然明白乃至輪迴六趣亦不變易

或抄中川云於心質中者干栗馱心也云一分淨性者質多心也衆行皆備等者題本心形體云乃至輪迴六趣等者明不變常恆之處也問云一分淨性者爲明爲暗若明者既云輪迴六趣尤可暗分若暗者文云明白何可暗哉亦云如月十六分之一法喩合是當金薩之位金薩者眞言之初地○是暗分乎答暗非明〻白者題本性也非題得歟云〻

菩提心義一云今疑此中本有薩埵與十六大菩薩中初金剛薩埵同異云何答一切有情本有普賢大菩提心名曰質多是約法得名也本有心城三十七尊中金剛薩埵名曰薩埵是約人得名也故是性得三十七尊也若發菩提心以去所觀三十七尊皆是修得三十七尊也論約性得是同若約修得卽異問若爾性得心月輪形有十六分耶爲當有一分耶答既云滿月故知有十六分問若爾何故論云一切有情於心質中有一分淨性衆行皆備其體極妙皎然明白乃至輪迴六趣亦不變易

如月十六分之一文耶。答。本有普賢薩埵之所外熏習。一切衆生自然必有覺了之義。所謂外道凡夫稱〻邪推。皆求順理解脫之氣分。喩如月十六分之一。此普賢心具三十七尊之性。喩如月光爲日光奪皆雖不現而月體(有歟)○十六分明性。若於晦夕月光少現。喩如修得大菩薩心金剛薩埵後月十五分明如金剛王等十五大菩提問。論云本有普賢之心猶如滿月。亦云有情心中一分淨性如月十六分之一。不云本心薩埵如十六分之一。不云修得薩埵如十六分之一。何故如此釋之。答。所言有情心中一分淨性卽是本有普賢薩埵問上分云。形如月輪。下文亦云如十六分之一。故知性得心月爲三毒縛。都如月光皆隱。若發菩提心。觀性得心月亦如月光皆現。故云我見自心形如月輪。唯以法門對當。以月十六分喩十六菩提(歟)。然以晦夜合宿刹那月光皆隱。若一分過月光少現。是同夜故。此夜一分之明。亦暗亦明。故喩本有薩埵。亦喩修得薩埵。若不爾者。豈有十六大菩薩初一性得後十五修得乎。問。若性得有三十七尊者。何故論云一切有情悉含普賢之心。不云含三十七尊之心耶。答。大蓮華三昧經云。三十七尊住心城遠離因果法然具。故知性得有三十七尊。而此論云普賢之心者。金剛頂經三十七尊皆名普賢故 文

教時義三云。問。○此文云有情心中一分淨性如月十六分之一。而蓮華三昧經云。三十七尊住心城遠離因果法然具○答○理趣分云。以十六大菩薩生獲得如來執金剛位。釋云。滿足十六大菩薩三摩地已。獲得佛位三摩地儀(歟)軌亦云。後十六生成正覺。此十六大菩提是因云此成就五智〻〻示現五佛法界性智出生四蜜〻〻出生四佛。五佛出生四攝八供。是果故於衆生心中自性具足。此因果法非是修因得果所致。故云三十七尊住心城遠離因果法然具。又非因果法中。凡約因分亦喩月十六分。然此三十七及十六等。當准天台六卽成佛。及涅槃經月愛三昧十五日智斷喩於三十二位。可以意得。故於此中以月十六分喩十六菩薩自有智斷高下之義〻〻。釋佛慧初心以上始用金剛頂經十六大菩提義(歟)。彼中無惑何有爲下。若非天台同四十二位智斷互具之義。何以得會此等之文 文

法華玄義云。大涅槃云月愛三昧從初一日至十五日光色漸〻增長。又從十六日至三十日光色漸〻損減。光色增長譬十五智德摩訶般若。光色漸減譬十五斷德無累解脫。三十心爲三智斷。十地爲十智斷等覺妙覺各爲一智斷。合十五智斷月體譬法身 文

如月十六分之一。凡月其一分明相。若當合宿之際。但爲日光奪其明性。所以不現。後起月初日〻漸加至十五日圓滿無礙 法喩合

或抄(中川)云。自上一切衆生有薩埵至今文是明觀日月輪 文

菩提心義一云。問。月十六分云何。答。論云。凡月有一分明相。乃至(如天云)十五日圓滿無礙 文 故知晦夕日月相竝之際。爲日光奪。月光全隱。若於日月一分相過之後。必有月光小現。以此少分合後月十五日十五分明。爲成十六分。問。前月晦夕是十五黑分之一也。何言少分明現耶。答。地上一寸之影。天上萬里之光。然百二十刹那爲怛刹那。最此三十須臾此三十晝夜。故地上刹那一寸之間。必是天上萬里相過。日輪五十一由旬。一由旬四十里。月輪五十由旬〻〻〻〻是二千里〻〻〻月萬里相去。豈得無光 文

或抄(中川)云。安公云。薩埵有二性得修得也。晦夜月有二義。暗與明也。合宿隱光喩性得薩埵一分過光少現喩修得薩埵云〻此心於法有十七性得一分與修得十六分也。出喩亦有十七分。暗一分與明十六分也。於一夜更以時刹立明暗尤無其理也。若於每時變改論之者。豈限十七乎。論云。凡月其一分明相者。當合宿之際。但爲日光奪其明相。所以不現 文 文心者以暗爲一分。合明十五分之十六也。今案云。合若前月二十九日者。望次月十四日也。合若三十日者。望次月十五日也。合若此月一日者。望此月十六也。故從合至望有

十六也論文始終云如月十六分之一者。以十六之初一分喩本有一分淨性也云。其一分明相者其者指前一也前一即成。初一分之暗義也之後起月初者後起者。自第二分後也月初者題第二分之明義。也云日〻漸加者自第二分明至第十五。圓滿有十五分云者於十六分第一者暗。也是喩本有一分淨性本有修得薩埵自。第二至第十五者明中明之增加之次第。也故知第一爲暗者論始終見云於初分。明暗者未見者也云〻

未助顯安義云凡論文意趣法喩大都以。明合修得也既於後十五分以明喩修何。限初一分以暗譬修故取明可喩修得取。暗月體無闕減可爲性得之理極一成又。日月行度代謝不住合宿剎那也相過後。豈無明現乎比知更不疑何以一夜數剋。全爲暗耶安義所立如此今會東難者於。一夜更以時剎立明暗無其理若約時變。豈限十七云〻會云一夜中明暗自爾也。分之有何失細論之時約時變可有無量。進分今暫取十六分故不約時剎但於初。一夜者合宿一分過去以後取之譬修得。尤有其謂乎東難云論文始終等云〻會。云論文了簡不一准何任已情枉論文乎。文爲日光奪其明相所以不現之者已當。合宿之際之故知不現之者指合宿之時。分也不遮相過已後光明少現后起月初。日〻漸加云者加字本一分明相加月初

第二分故也若初分暗者可謂自後起月。初漸現何加云耶十六菩薩中初金薩譬。暗后十五喩明者譬喩不二准尤不可然。者歟

法華軌云復觀此金剛杵轉成普賢大菩。薩身光明皎潔猶如月殿文

教時義三云問○初又云凡月輪有一十。六分瑜伽中金剛薩埵至金剛拳有十六。大菩薩者而後文云有情心中一分淨性。如月十六分之一月一分明當合宿際爲。日光奪所以不現後起月初日〻漸加至。十五日圓滿無礙若爾十五日時有十五。分明白何以爲十六分而喩十六菩薩〇。答○劫義中月空中有十五靑衣〻〻日。〻一人來會故十五日月輪漸黑靑衣日。〻一人去散故十五日月輪漸白故知月。黑白分各十五分然以黑時尚有白義白。時尚有黑義故白黑分各十六分俱以白。滿之時日月遠望日光不奪黑變之時日。月相過日光映月故有合宿奪光之說文

菩提心義一云問天竺黑前白後而何故。論云後起月初日〻漸加耶答是譯者廻。天竺語隨唐國法例如律中四月十六日。爲前安居等亦宿曜經正月元日爲一日。等其例甚多

或抄一印云問以月十六分配十地耶答。金剛三昧經云初地菩薩如初日月二地。菩薩如第五日之月三地已上八菩薩如。次八日以後八箇日之月抄問以十六菩。薩配十地耶答雖無文說准六分薩王愛。喜寶五菩薩是初地光幢咲三菩薩第二。地以後如次配之云〻問於十六生有中。間超證之義攝眞實經下云金剛手菩薩。○言我會過去千劫中修諸願海乃過(證歟)大。毘盧遮如來第一會中得聞是法超第八。地證等覺位金剛壽命○法云摩醯首羅。○獲諸佛灌頂受記證得八地抄千手經。云一聞此呪故超第八地無量義經云生。死煩惱一時斷壞昇於菩薩第七之地文。十地與十六生同是果位淺祕也云〻

所以觀行者初以阿字發起本心之中分明只漸令潔白分明證無生智

或抄川中云問上令觀月見本心方便可足。今更令觀〔梵字〕字何義耶答日月者是本心。之喩示形勸可見〔梵字〕字其頓悟之方便令。始發之也

未云上月十六分等觀約金界明十六大。菩薩三摩地今〔梵字〕字觀約胎藏明五種〔梵字〕。字義雖兩部門異曰〔梵字〕文別其義理終同。也只開合異也謂十六菩薩四佛各攝四。菩薩也〔梵字〕字顯東方四菩薩〔梵字〕字顯南方。四菩薩〔梵字〕字顯西方四菩薩〔梵字〕字顯北方。四菩薩第五〔梵字〕者方便究竟字也果分配。之故今文初以阿字發起本心之中分明。者依晦夜一分明觀金薩之心同只漸令。潔白分明者依十五分明次第合觀十五。菩薩圓滿無礙義也

或抄川中云亦漸令潔白等者修治次第也。

心者且付竪義十六分明漸次可轉增之
也問頓悟頓入之教何用漸次〻第乎答義
釋云縱使明白不應昧著而起意高設令
隱滅亦勿追念而自愛悔但一心如說行
之施功不已久〻自當純熟文又疏云阿
字圓光於中諦觀久〻即能現前文既云
久〻頓教之修行尤可用漸次〻第也〻云
私云只漸令潔白明證無生智文此中
只字改爲名字教次載異本之由云〻
私云漸令潔白者次第增加明分之故云
漸不必久漸之義賊疏釋久〻約次第入
漸悟之機釋之也云然而以速證之頓教
莫謂歷劫之修行耳
無生智者　無障三昧下云破有始無明
名爲麁智慧名得名爲盡智有爲煩惱盡
故名爲盡智斷無始無明名爲盡生智文
夫阿字者一切法本不生義文
大日經云阿字門一切諸法本不生故文
義釋云阿字是一切法教之本凡最初開
口之音聲皆有阿字若離阿字則無一切
言說故爲衆聲母凡三界語言皆依於名
而名依於字故悉曇阿字名爲象字之母
當知阿字門眞實義遍於一切法義也而
世間夫不觀諸法本源故妄見有生隨生
死流不能自出文
文云猶如聞一切語言時即是聞阿聲如
是見一切法生時即是見本不生際若見
本不生際者即是如實知自心〻〻〻〻
〻即是一切智〻〻故毘盧遮那唯以此一
字爲眞言也文
演鈔云眞言通體即是唯阿字通與一切
眞言教法而乃爲體故不唯眞言至如萬
類名言皆有此能詮音聲下文備顯凡開
口之處盡帶阿聲書一字入一切字中但
初下筆若點若畫便當阿字論所表體便
是法界本不生性即與諸法而爲實體由
此梵王世界壞時吞敵衆字於口角唯留
阿漏二字阿表於無漏表於有即當佛法
中意空妙有法界體也雖成諸字而不壞
其本體如水全波而不共濕之自性常是
隨像常是不變文
或抄中川
本不生者
疏云阿字自有三義謂不生義空義有義
○故龍樹云因緣生法亦空亦假亦中文
今擧本不生一義即兼空有之義
高野大師云問何故先住此不生理答是
虛空無垢大菩提心之地故亦一切如來
平等種子故所以眞言行人從初發心住
金剛種性地時即法性之芽自此而生萬
德之果於此開發故先住之文
准毘盧遮那經疏釋阿字具有五義
一者阿字短聲是菩提心義二阿引聲是
菩提行義三暗字短聲是證菩提心義
四惡字短聲是般涅槃義五惡字引聲是
具足方便智義又將阿字配解法華
經中開示悟入四字也開字者開佛
知見即雙開菩提涅槃○如初阿字是菩
提心義也示字者示佛知見如第二
阿字是菩提行義也悟字者悟佛知
見如第三暗字是證菩提義也入字
者入佛知見如第四惡字是般涅槃
義總而言之具足成就第五惡字是
方便善巧智圓滿義也文
義釋云以阿字門故一切衆生本有佛知
見性如來以種〻因緣爲彼淨除眼膜使
開明故法華第一句云開佛知見使得清
淨即是淨菩提心也既得淨菩提心當廣
示法界藏中種〻不思議境界令普見一
切善知識遍學一切諸度門故法華第二
句云示佛知見即長聲阿引字大悲萬行
義也已具大悲萬行次以娑羅王花開敷
智成大菩提故法華第三句云悟佛智知
見即是暗字義也既成佛已即以加持
方便普門垂迹導利衆生若衆生了知常
住時如來衆迹都盡以無迹故名爲入般
涅槃故法華第四句云入佛知見即是
惡字門也字輪對如來方便智更有第五
長聲惡引字門以無別體故此中不說
文
菩提心義五云問○又菩提心論以五種
阿字配法華中開示悟入及方便具足義
天台以此四字配圓四位住行向地今配
五阿是配五佛〻〻是果四位是因此二
何會○答○天台云初住三因開發三身
顯現四十二位皆具三身今眞言云初住
九識轉依成淨九識五智五佛一分顯現

四十二地皆具九識五智五佛〇今約橫義位〻皆具例如天台初住具後四十一地功德乃至妙覺具初四十一地功德中間諸位皆具初後故其開等四字竪約四位橫約初住〻〻以上乃至妙覺位〻皆具今眞言宗阿字五義例之可知文

敎時義三云問〇此論是不空所譯而何引用一行所記大日經疏又彼疏中無此開示悟入之釋〇答〇注引大日經疏是後人加然溫古本有此開示悟入之釋出無所不至眞言處有人不見而言疏無遠哉〻〻文

菩提心義一云豈不空引一行記乎答是後人引彼疏文注入論中而有論本書長行者寫生誤矣抄

未問後人誰乎或答云是譯者事入也如瑜祇經中引法將阿闍梨說注之文

菩提心義一云問抑大日疏無所引文何言准疏耶答高野十四卷二十卷脫此文也慈覺大師遍明和上圓成和上圓覺僧正等本並有其文知彼本脫去問古德有云有目錄云菩提心論不空集也故非龍樹說此語用否答論云龍猛菩薩造不空奉詔譯而言不空集無憑問論題下云大興善寺三藏沙門大廣智不空阿闍梨奉詔譯次文初云大阿闍梨云有本此文連書題下故有人爲不空集何云無憑答云初云大阿闍梨者是妙吉祥也龍猛承妙吉祥而造此論不空譯之故有正本以大阿闍梨云以爲論初文也而連書題下寫生誤也

或抄川中云先師聖人云此義恐不然不空一行俱是金剛智幷無畏資然一行二十二年之兄也仍引彼說有何咎乎問不空注之者何法華開題云龍猛菩薩釋乎答凡翻經三藏不漏一義說今釋家不違論之意爲顯此義云龍猛歟云〻

卽讚阿字是菩提心義頌曰八葉白蓮一肘間炳現阿字素光色禪智俱入金剛縛召入如來寂靜智文

或抄川中云自因至果以一阿字爲菩提心體蓮臺之阿字是名寂靜智卽果位菩提心也依三密加持召入自身是名因位菩提心因果雖位異其體卽一也頌初兩句者所觀之相觀者意密也後兩句身語二業也八葉白蓮者蓮華胎藏之理也一肘間者心月輪金界之智也智依理起故蓮上觀月也炳現阿字者不二之總體兩部含一字理智冥合素光色者白色也阿字之色也𑖀是諸字本白是衆色本故或云一肘者蓮花之量也云素光色者月輪也量以蓮准知之阿字色金色也是地大之種子堅固不壞之金剛色故第三句身密也召入者語素也於入有二招入與召入也以身業招入以語業召入也謂近處暗時者用語業可聞故遠處明時者用身業可見故爾如來之寂靜智者近而遠暗而明也故第三句者身業遠招入佛慧也第四句者語業近召入本有也問寂靜智云何無明答不解不知是暗也所以近暗也不知者阻萬里是云遠佛光無礙映是明之義也問誦何明召入佛智乎答誦𑖀字也云〻

白疏云行者初學觀時心未純熟未得現前當先畫作妙蓮〇極令微妙兼置阿字常現前觀之當於圓明中畫也此圓明出如圓淨之鏡其中極深阿字圓光於中諦觀冬卽能觀前分明見既於外處見已還觀自心於圓明中而觀阿字文

或抄印一云一肘者月輪量也或禪要經中明觀阿字行者之前去四尺觀之文准之者行者前去一肘歟又禪要中乃至四肘八肘文

准之者必不可一肘歟但初心行者定可用一肘性得月輪之量法爾如此歟

或抄川中云問今頌引本經文歟龍猛自頌歟答有二心一者引三摩地軌文也二龍猛自頌也今論者引顯密文先擧說所後出其文卽如大毘盧遮那經云或花嚴經云等是也今頌不然是可自頌但至現文之相似者聖心會佛意強不可怪歟或文雖相似義意大異文

高野大師云問初心凡夫修何法門此生證悟答頓覺法門其數巨多也若人入其中一門如敎修行卽身登尊位可問其中隨一是如何答今以毘盧遮那一字眞言爲頓證門問其一字名此何字乎答一字

眞言其數非一今以鑁一字眞言文
字輪品釋云凡欲令事堅固不動或令若
自若他道心不動等皆用阿字加之文
義釋云欲見諸佛者欲供養者○欲證發
菩提心者欲與諸佛菩薩同會者欲利衆
生者欲求悉地者欲求一切智者此諸佛
心勤而修之者佛言如上所列之事汝欲
求者更無他術但當勤修此阿字之門也
文
甘呂佛頂經云爾時世尊頂告金剛手言
善男子我當爲汝更說一字心中之心密
中之密惡引字一字門若有善男子常住
此字門於生死中不生不滅不變肉身證
此法此一字門是過去三世現在三世未
來三世諸佛常住此一字門若非此法而
成就者無有是處文

夫會阿字者皆是決定觀之當觀圓
明淨識若纔見者則名見眞勝義諦
若常見者則入菩薩初地若轉漸增
長則廓周法界量等虛空卷舒自在
當具一切智文

淨識者
安菩提心義云問抑自性淨心者九識中
何識耶答第九菴摩羅識此云無垢識又
云淨識也問第九菴摩羅是善惡心體第
八阿梨耶是善惡心相第七六識是善惡
心用文
眞勝義諦者
義具云然此經宗作種々具支方便皆隨
世諦由此因緣得一切智印卽是眞諦是
故世諦爲因眞諦爲果因如四味皆悉無
常果如醍醐是則爲常然以十緣生句觀
之世諦實相卽是第一義諦是故權實相
卽俱不思議也文
或抄川中云自所以觀行至于今文明修治
次第發起方便又云夫會阿字者指上八
葉白蓮之頌也圓明淨識者月輪也觀阿
字者定觀月輪々上觀阿字云也若纔見
下者修始果相也依漸次々第故顯漸次
果相也果相有三一纔見二常見三轉漸
增長也纔見者義釋云行者初習觀時雖
暫時相應轉如電光倏見倏滅是云纔見
歟其位卽理證之初也三劫中前二劫六
無畏中從第二至第五常見者有二心一
者常者恆也不嫌晝夜明暗不論行住坐
臥隨樂常見之二者常者無間之義一不
間餘事見之義通見聞觸知凡言意者觀
行成就時至入地位者三業之所爲無非
阿字故疏釋此位菩薩之根塵皆入阿字
門故曰離於根境文其位淨菩提心密初
地也三劫中者第三劫六無畏中第六也
轉漸增長者義釋云欲大便大欲小便小
所欲觀者皆現所欲作者皆成譬如巧工
得百練鑛變轉無礙隨意施爲文
卷獨非卷舒是卷也舒獨非舒見卷是
舒所以卷舒自在是眞實增長之義其位
從第二地至佛地文
凡修習瑜伽觀行人當須具修三密
行證悟五相成身義也所言三密者
一身密者如結契印召請聖衆是也
二語密者如密誦眞言令文句了々
分明無謬誤也三意密者如住瑜伽
相應白淨月圓滿觀菩提心也文
三密者義住云入眞言門略有三事一者
身密門二者語密門三者心密門行者以
此三方便自淨三業卽爲如來三密之所
加持乃至能於此生滿足地波羅蜜不復
經歷劫數備修諸對治行文又云從一平
等身普現一切威儀無非密印從一平等
語普現一切音聲如是音聲無非眞言從
一平等心普現一切本尊如是本尊無非
三昧文
義具云今此眞言門祕密身口意卽是法
佛平等身口意然亦以加持力故出現于
世利益衆生也如來無礙知見在一切衆
生相續之中法爾成就無有缺減文
演抄云疏云如來身語意密唯佛與佛乃
能究了身密者卽是諸印如四重漫荼羅
一々本尊各有身印若觀此者卽知此尊
所表祕密之德語密者卽是諸尊所有眞
言若聞此者卽知此尊聞證之德意密者
卽是本尊瑜伽之觀乃至與此相應卽入
如來意密之藏文
又云以一切衆生雖知自心本有佛知見
性若不練修終難得顯是以諸佛如來以
神力加持說此三密方便爲所入門令修
行之者惜心有地依教懃行安心彼中而

修趣之然后克證不從他得若離自心執
有發修見證終無得理譬如磨博取鑑鑽
氷求火徒受疲勞耳文
高野大師云印者決定不改之義卽如來
三昧耶也是故身作佛三昧身相成佛身
無量功德眞言是陀羅尼也總持不忘之
義卽佛語論所生言敎也是故口誦佛語
論敎相成佛語業無量功德勝義者流出
不改之義卽是如來內證眞實究竟妙智
也是故心觀本不生勝義成佛意業無量
功德文
或抄一印云問但修一密可證悉地耶答
云證者論具修三密文又大師雜問答云
若三密中一闕卽不能至平等處如車一
闕都無所行文若依之無此義者如來萬
德皆得道之要門也何修一密不得悉地
是以諸經中出持經持呪得益是則語密
也未必說印觀又今論住法但觀菩提心
文豈非唯意密乎答於勝悉地必三密相
應可得之於世間悉地者修一密又可得
之文
菩提心義二云今私釋云於六根中取后
三根攝前三根作用勝故名爲三業〇義
釋云如來種々三業皆至第一實際妙極
之境身等於語々等於心猶如大海遍一
切處同一鹹味故云平等此宗卽以平等
身口意祕密加持爲所入門謂以身等之
密印語等之眞言心等之妙觀爲方便故
速見加持受用身文

敎時義四云問六塵六根皆作佛事可云
六密何故眞言宗云三密答三六只是開
合之異然對三平等法故立三密問其三
平等何等答義釋云若到如來三平等地
身等於口々等於意々等於身故云三平
等也故華嚴云三種世間圓融成佛復次
生死涅槃一如平等五乘一乘一如平等
自身他身一如平等故云三平等也故法
華論云世間涅槃平等諸乘平等自
身他身平等文問若爾可云三平等何言
三密答三平等行難通凡聖若在凡地未
能實等若至聖位方同平等今三密者且
有二義一此三祕密法諸佛所祕非機不
授故云祕密二此三祕密行凡聖共修故
在凡位亦名祕密文
住心釋云如以四種不生觀鑛中金性雖
復在因在果常自無滅無增若不以方便
消融滓穢則此不生之金無出可得行人
亦復如是若不以三種祕密方便供養行
門消融百六十心礦石之垢何以得此淨
菩提心文
蘇疏云譬如雖知竹木有火而若未解鑽
取法者火難可得彼人亦爾雖解極理而
未受學三密祕術故不可速滅文
次明五相成身者一是通達心二是
菩提心三是金剛心四是金剛身五
是證無上菩提獲金剛堅固身也然
此五相具備方成本尊身也文
五相成身者

金剛界云徹心明亦名通達心無染心亦名
修菩提心觀金剛蓮華亦名菩提心堅固常論云金剛心金剛蓮
華界亦名卽爲蓮華界當論金剛身亦名普周法界觀身爲
本尊亦名佛身圓滿當論云證無上菩提獲金剛堅固身文
菩提心義一云通達性得本有佛性大菩
提心故名通達心也於性得菩提心發修
得菩提心名菩提心也爲欲加持此菩提
心能令堅固猶如金剛於心月輪令觀金
剛故名金剛心也令心金剛爲蓮華界攝
入自身名金剛身以金剛身爲本尊身名
證無上菩提也文
禾云五相成身委事有別記故今略之
菩提心義一云問第五自身成本尊者成
何尊耶答各隨所尊成五部身云々問若
爾以諸菩薩爲本尊者可以自身成菩薩
身今發大菩提心五相成身之人何成菩
薩耶答論云若顯成瑜伽中諸菩薩身者
亦名發菩提心何者爲次諸佛皆同大毘
盧遮那佛身文故知成三十七尊皆名成
佛問若發菩提心卽名佛心者亦名佛身
佛口耶答若住佛位身等於口々等於心
名三平等故皆名爾問凡夫一念發菩提
心皆名佛三平等耶答然何者未發心前
尚名佛身如蓮花三昧經云歸命本覺心
法身常住妙法心蓮臺本來莊嚴三身德
三十七尊住心城遠離因果法然具普門
塵數諸三昧無邊德海本圓滿還我頂禮
心諸佛文若發心已去位々之中皆名佛
身如智論云發心菩提伏心菩提明心菩

提出到菩提。無上菩提。此五種位成菩提
中皆具三十七尊也。問。若爾此五位人皆
可修此三摩地。何故前言此觀是從等覺
入妙覺之行法耶。答。此五位人皆修此觀
是眞言門菩薩進修行法。若約諸教行人。迴
入此教。即有四人四時行之。何者此三摩
地觀。本是一切如來內證法示現觀法門
一故等覺菩薩進入妙覺時。本修此法入
佛內證二諸顯教中一切有緣得記之人。
入初住地成一分佛。亦終此法入分內證
三頓機凡夫直從凡地超入佛地。亦修此
觀超入內證四問。何以得知爾。答。心地觀
經云。一切如來受法樂。由此安住法界宮
後身菩薩證菩提。因此觀行得成佛。一切
有緣得記人。無非由此法修成。一切凡夫
入佛地。由此觀門速成佛 取意文 故知爾。問。
若指其人。是誰等耶。答。金剛頂經。一切如
來大菩提心普賢大菩薩坐道場時。一切
如來集。一切義成就菩薩 亦云薩縛囉悉地亦云悉達多 往
詣現受用身告言。汝曾云何證大菩提○
乃至五相成身流出三十七○ [illegible] 是諸佛以內
證法樂爲令諸菩薩亦受此法樂示現五
相成佛。故具自他二受用義也。若守護國
界主經。釋迦菩薩經無量劫修菩提 [illegible] 行至
最後身六年苦行。坐道場時。不能證無上
菩提成毘盧遮那時。一切佛告言。汝當鼻
端諦觀月輪中觀唵字。釋迦菩薩受教諦
觀得成正覺。是後身菩薩也。若法華經龍
女海中從文殊聞此經得受記入初住即
往南方八相作佛之時。必修此觀也。若十
住斷結經。[illegible] 菩薩獨覺之行。佛像法盡聞樹
彼聲證無上道。顯視四方不見與從隱相
祕形一如常人。此人亦可修此觀也。故今
末世設修此觀即身成佛之人。亦應隱形
一如常人。非有緣人誰見其佛。問。法華龍
女海中聞經即身成佛。不用此觀。何云必
用此觀耶。答。有二理證。一心地觀經云。一
切有情得記人無不由此法修成。二菩提
心論云。惟眞言法中即身成佛故是說三
摩地法。於諸教中闕而不書 文 故知龍女
既是有緣得記即身成佛之人。故必用此
觀。南方八相作佛也 文

其圓明則普賢身也。亦是普賢心也。
與十方諸佛同之。亦乃三世修行證
有前後。及達悟已無去來今 文

或抄 中川 云。凡修習瑜伽至今文明修行證
悟義 文 又云。與十方諸佛同之者。今此圓
明但是非普賢身心。亦是諸佛身心也。問。
佛與菩薩其差別如何。答。若依常途者說
者如十四十五月。但是明暗之不同。今宗
心者。云普賢者即金剛薩埵也。是即大日
如來之具體也。於因果之不同。橫竪之差
別 文 三世修行等者。依常途教者顯前佛
後佛體皆同之義也。今宗意者佛種從緣
起悟前後本有之菩提心三世不改轉之
文

起信論云。依本覺故而有不覺。依不覺故
說有始覺。若得始覺還得本覺 文

教時義一云。前佛後佛因果各別。若悟一
佛何名已悟。答。在因地中雖有前後。至果
海中會成一體。是故未悟之者見因謂異。
已悟之者了果知一 文

菩提心義三云。問○華嚴經云。大威光童
子不可說々々々微塵數劫數心修行。花
藏世界成佛。名曰毘盧遮那。亦名盧舍那。
亦名釋迦牟尼。觀佛三昧海經云。昔有四
比丘一施主。發心修行。今作四方佛及此
界釋迦。法華云。大通智勝佛十六王子。今
於十方現在作佛。東方阿閦。西方彌陀。北
方釋迦云々。如此一々佛菩薩二乘世天。
皆是本行各別。非是一人變作。而今何云
中臺三重皆是大日普現色身○答○一
法性心緣起變成一切衆生々々々々自
他色身○衆生各從一門發心修行等覺
以還未達心本猶有自他差別。故瓔珞云。
無明初起之相。後身菩薩未知其初入妙
覺海時。已達一心本源。前佛後佛一體不
二。故最勝王經分別三身品云。依第一身
一切諸佛同體。依第二身一切諸佛同意。
依第三身一切諸佛同事 文 佛地論云。無
漏界中。一切諸佛無自他相。起信論云。若
離轉識則一切諸佛無有彼此相見云々
菩提心論云○ 未云如今文 故從大日門入至妙
覺位。會前大日一體成法界海一切諸身。
乃至若從閻王門入至妙覺位。會前大日
一體成法界海一切諸身。若從大日門出。
一切大日同體而出。乃至從閻王門出。一

切大日同體而出。故十方界自性身受用
身變化身等流身一切諸佛菩薩二乘世
天皆是大日一體普現色身。今眞言者發
心修行成佛之時。亦會已成大日一體已
成大日一體。亦爲自身曼荼羅也云〻諸
大乘中隨緣異說文
菩提心義四云。龍樹十識中第九名一切
識。謂一切有情本來各有一心。〻〻各有
一切有情第十名一心〻〻識。謂一切有
情本來共有一心。〻〻分成一切有情。〻
〻〻還成一佛
教時義一云。問。顯教云普賢一菩薩。密教
建立一切如來大菩提心普賢菩薩。何權
何實。答。俱實。若約一切一心識。是昔人發
心修普賢行。今號普賢。若約一心〻〻識。
是一人發心修普賢行。入普賢境。自然契
會一切如來普賢境界。無復新舊自他差
別。若從本所通達門出。亦號一切如來大
菩提心普賢菩薩。如說普賢諸尊亦然。故
菩提心論云證有等〇如今文文
　凡人心如合蓮華。佛心如滿月文
教義三云。問。〇初文云我見自心形如月
輪。後文云人心如合蓮華佛心如滿月。〇
答。〇義釋云。凡人胸有干栗馱心。有一肉
團。體有八分。狀如蓮華。男仰女伏。觀此八
分以爲妙法八葉芬陀利花。金剛頂宗觀
此肉團以爲月輪。上觀八葉蓮花。又大論
云。普賢文殊等如十四日月。佛如十五日
月。故此文云人心如合蓮佛心如滿月文

菩提心義一云。凡夫八分肉心如合蓮華。
於此心處若見本心形如月輪。是名佛心。文
於此心月觀爲蓮華。名妙法芬陀利也文
菩提心義四云。此心合蓮華亦有二義。一
男女心藏肉團八分如合蓮華。大日宗云。
衆生自性八瓣具足。故是肉心亦有八分。
今云。第九識體之上。自有八識之相肉心
類此一團八分。二如金剛頂疏云。如來開
覺心如蓮華開。今例言之。衆生迷覆如合
蓮華文
文云義釋云〇阿闍梨云。凡人汗栗馱者。
此古譯語訛也。正梵音云紇哩乃耶。此云
心。伏如蓮華含而未敷之像。有肋脈約之
以成八分。男子向上。女人向下
菩提心義一云。問。胎藏教中於凡夫心八
分令觀八葉蓮華。何故金剛頂中不明心
處心。亦不令觀八分爲八葉耶。答。彼中爲
開自心八葉佛身。觀肉心八分爲八葉蓮
華。此中爲開自心十六大菩薩。只肉團令
觀月輪。非不明心處心也。故論亦云。凡夫
人心如合蓮華。佛心如滿月文此則凡人
心藏如合蓮華八分。若發一念菩提心。卽
名佛心。故觀此肉心形如月輪文
或抄中川云。問。蓮華有開合。月輪有分滿。何
付一法不明因果。並擧兩種喩因果乎。答。
蓮華者胎藏之喩。自因至果皆蓮也。月輪
者是金界之喩。自果及因悉月也。然今文
互顯也。所以交無失。胎藏者是因曼荼羅
也。先擧因顯果。金者是果曼荼羅也。先擧

果顯因。影略互顯云〻
文云。問。求瑜伽中菩薩身者。觀分合。否。答。
有二心。一者初雖觀分合。及成就者。必可
得開圓。初入者是一門終歸法界。〻〻〻
皆同大毘盧遮那。二者可觀開圓也。各〻
諸尊皆有十六之義。極地者皆是可開圓。
其圓明卽普賢心也。亦是普賢身也。與十
方諸佛同之此心也云〻
或抄印一云。凡夫心如合蓮文無色界衆生
無報得色。故除之。問。前我見自心形如月
輪。既云兼無色衆生。月輪蓮華同是形表
也。有何異。答。上明法爾之性得。故有無色
之心。今明報得。故無色除之文
　此觀若成。十方國土若淨若穢。六道
　含識。三乘行位。及三世國土成壞。衆
　生業差別。菩薩因地行相。三世諸佛。
　悉於中現。證本尊身。滿足普賢一切
　行願文
末云。六道含識六凡三乘行位。菩薩因地行
相。三世諸佛四聖是十界也。十方國土淨穢。
三世國土成壞。衆生業差別等。是三種世
間也。明十法界三世間具足一心。是則與
天台一念三千觀門其心大同。滿足普賢
一切行願者。悉於中現故也。謂諸佛影現
故一敬禮諸佛二稱讚如來三廣修供養
六請轉法輪七請佛住世八常隨佛學等
行願滿。三乘現故五隨喜功德願滿。衆生
業現故四懺除業障九恆順衆生十普皆
迴向等願滿。所以普賢十願無不滿足。故

日疏云毘盧遮那本行菩薩道時以一體速疾三昧力遍行無量諸度門供養無量善知識自利々他法皆圓滿文此意也

大原決云禾云舒金剛底記以此金剛周遍法界也。故十方界中一切諸法身土悉現金剛中也文

或抄川中云已上文者釋五相成身義也所謂圓明者通達心也始見自菩賢身心故佛心如滿月菩提心也漸明白故此觀若成等者金剛心也所現萬類皆諸尊三昧耶故三世諸佛等者金剛身也三形變成佛身故證本尊等證無上菩提獲金剛堅固身也佛心圓滿其義顯然也云々禾云此義頗可然歟

故毘盧遮那經云如是眞實心故佛所宣說

或抄川中云自其圓明即至今文重明圓明云々

大日經成就悉地品云而以觀心處當心現等引無垢妙淸淨圓鏡常現前如是眞實心古佛所宜說文

義釋云觀此心處無垢淸淨猶如圓鏡常現在前當知即是先佛共所宣說眞實之心也如是心性常恒安住無有變易不可破壞即是諸佛大涅槃故名眞實也文

或抄川中云大師云問云何觀是菩提心性答經云云何菩提謂如實知自心〇不可發求不求想不可生得非得執但自性淸淨其形法爾如滿月是名眞實心即古佛所宣說也即以知如是名知自心亦名得菩提也云々

問前言二乘之人有法執故不得成佛今復令修菩提心三摩地者云何差別文

或抄川中云問也前言等者指不樂外道二乘法今復等指一切衆生本有薩埵或一切有情心質中文也意者上既簡智慧狹劣下云一切有情豈其中不入二乘耶文

或抄印一云右僻料簡也設疑難也前云二乘以有法執非成佛之器於勝義菩提心彼棄捨了謂聲聞執四諦法緣覺執十二因緣是即法執也以勝義菩提心爲至極如觀諸法無相爲虛空相也而今三摩地菩提心時觀月輪相是似有法執故前簡法執今似有法執何致相違問也云々

答二乘之人有法執故久々證理沈空滯寂限以劫數然后發大心又乘散善門中經無數劫是故足可厭離不可依止今眞言行人既破人法上執雖能正見眞實之智或爲無垢間隔未能證於如來一切智々故欲求妙道修持次第文

或抄印一云法執者唯斷我執證單空理故久々者聲聞三生六十劫緣覺四生百劫也沈空滯寂者灰身滅智者如虛空湛寂故發大心者他緣覺心第二劫分齊菩薩乘也散善門者住外門修菩薩行故或非三摩地故今眞言行人等者第三劫分齊也法上執者第三重妄執也極細故云上也雖者顯德失能正見眞實之智者既斷第三重妄執入十地位故是其德也或爲無垢等者佛地障微細妄執不得佛智也是其失也祕藏記云越世間三妄執〇是則十地究竟也過此修上々方便斷微細妄執至佛果經中四分之一度信解文

住心品釋云一切智々即是智中之智也非但以一切種遍知一切法亦知是法究竟實際常不壞相不增不減猶如金剛文

一切智者大日經云如是一切智々離一切分別無分別無々分別文又云自身諦求菩提及一切智文

義具云如實知自身名爲一切種智文

義住云衆生自心即是一切智々如實了知名爲一切智者

或抄川中云又云自故欲求至三摩地者明合修也妙道者即身成佛之直道也修持者修行念持也次第者儀軌也文

從凡入佛位者即此三摩地者能達諸佛自性悟諸佛法身證法界體性智成大毘盧遮那佛自性身受用身變化身等流身行人未證故宜修之文

教義一云菩提心論云從凡〇等流身此即天台圓教頓滿頓足之義意同文

菩提心義四云眞言宗削地位之階漸立等妙之頓旨故從凡地直入佛地文

或抄川中云從凡入佛有二意一極頓之人

自異生羝羊之暗心直發淨菩提心入眞
言之初地二者隨從何教入直論證道時
者皆從凡入眞言初地也是不許餘教之
證道之義也云々
又云能達諸佛已下明三摩地菩提心所
得果也卽是如來發生次第也諸佛自性
者阿字本不生理也諸佛法身者無相法
身也（已上談無相之談）法界體性智者五智中擧一
智攝餘四智也或略出經云如來五種智
亦名法界體性智云々成大毘盧等者成
四法身（已上談有相之談也）
或抄印一云問諸佛自性文諸佛法身文法
界體性文有何差別耶答自性者智門也
法身者理門也法界體性智者卽理智圓
滿五智也故有差別云々
禾云問悟諸佛法身與成大毘盧遮那自
性身有何別耶答能達下者約悟性得理
具成大毘盧已下約修得加持顯得達悟
字成可思之終雖一揆且分二邊也或上
約達悟古佛已成故云諸佛自性佛法身
等下約自證新成故云成大毘盧等歟
禾又云實體故云自性身大乘義章云法
佛是體文受用自他法樂故云受用身變
勝相化劣相故云變化身瑜伽論云一能
變通謂改轉故二能化通謂化現故文等
同六趣之形而流出其身故云等流身矣
教時義云眞如體性是自性身諸佛同體
互受法樂是自受用諸佛本願爲諸具惑
菩薩示現是他受用諸佛大悲爲諸凡地
處々示現是變化身々々々中應諸雜類
是等流身 抄
菩提心義五云淨法界智是自性身四智
自利妙覺人是自受用四智利他爲四十
一地菩薩所現是他受用十法界中上從
佛身下至三途隨類外現是變化身文
或抄（川中）云行人未證等者通伏難也問頓
悟入教何用如是次第耶答行人未證故
者頓悟直入人者觀阿字〇證菩提若漸
悟直入之人者必用此次第次第者卽上
所引達悟證成之次第也問既云漸悟何
云直入答三密機皆從凡入佛位故云直
入

自性身

教云中台八葉名自性身文金々佛部文

受用身

教云三部眷屬自受用身第二重中諸大
心衆他受用身文金々々金寶蓮羯四
身者自受用身賢劫眷屬他受用身文

變化身

教云第三重中釋迦佛等名變化身文

等流身

教云九界眷屬名等流身文金々二十天
文

故大毘盧遮那經云悉地從心生文
大日經悉地出現品云當知眞言果悉離
於因業乃至身證觸無相三摩地眞言者
當得悉地從心生文
義釋云當知眞言行者但以方便自淨其
心若三業清淨當於是中自得明了而自
覺悟也譬如有人步中修行稱々六度而
淨佛國覺已則無成果之相但是一念無
明心中有因果萬行耳又如暗室之中而
有寶藏若以方便燃火明燈雖因緣生滅
推不可得本同於空然亦明法任運而起
以明因緣則見寶藏非此寶藏因方便生
也修眞言行者本爲除遣惑業當體悟法
界無生滅淨染離諸分別知此眞言之體
卽是法界之體也若了知眞言之體卽同
法界等於大空自然能得無相三昧由無
相三昧故悉地現前當生如是信解已文
金疏云悉地此云成就々々如來最勝智
故文
或抄（川中）云引今文有二意一者若發淨菩
提心者凡身證佛身更不假歷劫修行乃
悉地從心生文二者可厭令修者爲證非
於人偏是依心也知也云々
金剛頂瑜伽經說一切義成就菩薩
初坐金剛座取證無上道遂蒙諸佛
授此心地然能證果文
菩提心義一云一切義成就菩薩先入阿
娑頗那伽（此云無識身）三摩地觀十緣生句證
空實際次蒙諸佛驚覺修普賢行成等正
覺卽用五相成佛文
或抄（川中）云有二意雖云悉地從心未見其
現證故引此文者一切義成就菩薩因行
已滿卽坐金剛座依法愛之著心猶未見
自心本性更諸佛蒙授心地始證佛果誠

依著心留因地依心地進果位此菩薩者是其人也尤是昇沈在心爲現證歟二者大日經者教證也金剛者理證歟云々金剛座者俱舍頌疏云唯此州中有金剛座上窮地際下據金輪一切菩薩將登正覺皆坐此座上起金剛喩定文西域記云摩揭陀國有畢鉢羅樹（此云菩提樹）下有金剛座去來諸佛咸於此座而成正覺文

凡今之人若心決定如教修行不起于座三摩地現前應是成就本尊之身文

或抄（中川）云凡今之人者近指三摩地行人遠指所簡二乘人也可厭令修者皆依心不依人大日經說其百金剛頂擧其人故本執入密乘亦名三摩地之人故也

未云問今世凡夫行人多破戒無慧也云何不起于座三摩地現前耶答眞實經有相月輪觀後云若凡夫人修此觀門雖造五逆一闡提等極重惡業悉皆消滅應時獲五種三昧（剎那三昧〻〻微塵三昧〻〻白楼三昧〻〻起伏〻〻安住〻〻抄）心地觀菩提心月輪觀後云若有凡夫修此觀者所起五逆四重十惡及一闡提如是等罪盡皆消滅卽獲五種三摩地門（剎那微塵白楼起伏安住）

抄戒序（高野大師）云或有衆生〇速斷煩惱業出生死證法身及犯僧四重尼八重禁造五逆罪謗方等經一闡提人爲如是衆生如來說總持藏文本爲重罪凡夫所設也沈設雖破戒未造五逆雖無慧不如闡提努不可怯弱耳

大日經七云猶不成就者應自警悟倍加精進勿得生下劣想而言是法非我所堪文

悉地經云若人持誦眞言久無効驗不可棄捨倍增廣願轉加精進以成爲限如此之人速得成就文

具緣釋云眞言三昧門中雖有如是不思議果德能周給一國等賜衆生若諸衆生不能生難遭想供養修行譬如王膳盈前無心飲啜則諸佛其若之何文

文云若眞言行者明解此法教中次第方便以必定信如說修行當得成就一切悉地若謂此說不然是十方三世諸佛有違負本誓欺誑衆生罪也文

故大毘盧遮那經供養次第法云若無勢力廣增益作法但觀菩提心佛說此中具萬行滿足淨白純淨法也文

或抄（中川）云此文者大日經第七卷眞言學處品內勸行制戒門之文也其門意者惡者制可遠離瞋煩惱等也善者勸可作謂廣大功德藏菩提心乃至四無量心等也其中今文者淺行淺智之初心行者無力所能不堪制惡不及利生者但住法觀菩提心故具萬行文仍讚上所明之三種菩提心也或以論前後見之者勢力者以前之三種之菩提心也云但觀者月輪阿字也於三種者除前二於第三者除十六等義幷五相等觀但偏取阿字一觀也文

未云引今文意次上若心次定如教修行等文證歟謂疑者云依常途教修四攝六度等萬行然後成佛而今不起于座成本尊身云何備萬行若不具萬行何輒成佛仍引住法但觀菩提心佛說此中具萬行等證此疑歟

不思議疏云淸白醇淨法者於體理中恒有恒沙性無漏功德及布施等諸度門也文

菩提心義三云若爾眞言行者直修三密應滿萬行滿萬行時先至何位耶答大日經三劫滿功德文云眞言門修行菩薩行諸菩薩無量無數百千俱胝那庾多劫積集無量功德智慧方便具修諸行無量智慧方便皆悉成就義釋云如餘教中菩薩行於方便對治道次第漸除心垢經無量阿僧祇劫或有得至菩提或不至者今此教菩薩則不如是直以眞言爲乘超入淨菩提心門若見此心明道時諸菩薩無數劫中所修福慧自然具足如乘神通行者初入淨菩提心雖未於無數阿僧祇劫具備普賢衆行滿足大悲方便然此等如來功德皆已成就卽是毘盧遮那具體法身故文天台圓初住別初地證道同位卽是眞言佛慧初心淨菩提心門也文

日疏云毘盧遮那本行菩薩道時以一體速疾力三昧供養無量善知識遍行無量諸度門自利々他法皆具足文

若無勢力文事

安菩提心義云、問、何故此心論引毘盧遮那經供養次第法文、若無勢力廣增益乃至文耶。答云、此文七卷供養法有初。故三藏於烏枚那國所撰出供養法、即第七卷也。而彼第七卷供養法疏云、和上於金粟王塔下感得文殊現金色字、於虛空中持供養法以授無畏。故知無畏在烏杖襲於彼所承。時人不了云三藏撰出。此義釋本三藏說、一行記、智儼治濫、古再治。故本記外多加入言。故知菩提心論所引供養次第法者、天竺本見彼文、非引三藏在烏杖襲所造文也文

都部陀羅尼目云、毘盧遮那成道經大本十萬偈、可有三百卷、唐國所譯本七卷文

此菩提心能包藏一切諸佛功德故、若修證出現則爲一切導師、若歸本則是密嚴國土、不起于座能成一切佛事文

未云、自證已極、具化他方便、是方便爲究竟心也。此菩提心包藏功德法故、爲一切導師、分身遍十方利樂有情、時無暫息、常處密嚴、緣謝即滅、機興即生、即事而眞、無有終盡、故云能成一切佛事。

導師事

百字生品云、導師是救世者、言此眞言即同於佛也。又復具大威德如來自在祕密神道之力、皆由此生文

密嚴國土者、義住云、此中言悉地宮有上中下。上謂密嚴佛國、出過三界、非二乘所得見聞。中謂十方淨土嚴剎。下謂諸天修羅宮等。若行者成三品持明仙時、安住如是悉地宮中文

或抄中川云、有二意。一者觀行成就時、行者所住方丈室即密嚴國土也。三業之所作皆是無非佛事。二者身即密嚴國土也。觀行成就之後、神心之所宅故。日疏云、其所住處名佛受用身、即以此身爲佛加持住處云々。又云、如來實相智身、是名法界宮云々

菩提心義二云、密嚴者是妙覺實報淨土。故密嚴經云、密嚴佛土是大智慧、是大寂靜文。大日經義釋悉地品中云、上品悉地密嚴佛土、中品悉地十方淨嚴、下品悉地諸天修羅宮々々。彼文密同今密嚴。彼文十方淨嚴是他受用土、有方分故。諸天修羅宮得長壽住利生、是下品悉地文。教時義意同。

讃菩提心曰、若人求佛慧、通達菩提心、父母所生身、速證大覺位。

或抄中川云、是流通分也。讃菩提心義、令人樂行、令教流傳故。通達菩提心者、通行願、勝義、三摩地三種菩提心。爲以第三四句見之、偏明第三菩提心也。上文云、唯眞言法中即身成佛故等。知說即身成○義者、偏限第三也。若於行願勝義有顯密二心、依密心者、何無即身成佛義耶。又擧三種在此頌、知通三種。但上文者第三菩提心者、不通顯教云也。

菩提心義二云、夫會阿字乃至速證大覺位。是眞言門初心凡夫、初住菩薩、後身菩薩、佛地內證三摩地○心功用文

菩提心義一云、問、抑言即身成佛者、爲即於一生成佛、爲凡夫即身成。答、兩義俱得。即於一生成佛如前。又凡夫即身成佛者、如即身成佛義云、六大無礙々々○問、天台有云、一生心雖成佛、本業報身必可捨也。有云、父母生身變成法性、一切色心皆是法性、更何取捨。此二義中今同何義。答、今同後義文

菩提心義三云、問、若眞言門行人以覺自心故、即生得入分證佛位者、只應即生可至究竟妙覺耶。答、義釋二十云、如餘菩薩志求無上菩提、種々勤苦、不惜身命、經無數阿僧祇劫、或有成佛、或不成佛者。今此眞言門菩薩、若能不虧法則、方便修行、乃至於此生中逮見無盡莊嚴加持世界、非但現前而已、前欲超昇佛地、即同大日如來、亦可致也文

或人觀道王覺云、速證大覺位、究竟也。祕藏記分證云。一義云、祕藏記權門說歟。一義、祕藏記云所行也、非云所住果云々

教時義四云、問○眞言宗即身成佛、是十地菩薩方便示現、非是凡夫從凡得佛之道。故起信論云、發心菩薩色究竟天示現最高大身、於閻浮提示現八相、或現超地而成正覺、爲導下劣衆生故。或現經無量劫而成正覺、爲導懈慢衆生故。而實菩提

心經三大阿僧祇劫然後方成正覺種性根等樂欲亦等無有超過之法○答○教有二種一顯未教三祇成佛故彼教中若超若經皆是方便二祕密教一生成佛故此教中卽身爲實歷劫爲權文

寶永八年四月佛降生日書了　嚴覺金剛

寛政四壬子年正月二十四日令傭書

自加一校了　義諦金剛

阿娑縛抄第百八十六　菩提心論 勸文別禾

三段料簡問答

問。今論者。祕藏之樞鍵。密宗之肝心也。仍張教網於遍一切乘之最頂。頒應器於上中下品之說相。因玆文々含義用。句々通幽玄。而世間自大阿闍梨云乃至至于宜修佛乘爲一段。若如此讀切者。上根之外似不可修佛乘如何

答。自本今教者爲上根上智之解了。隔外道二乘淺智。文段更無相違歟

問。誠上根之章雖下凡之篇。但六波羅蜜經之說云。若彼有情不能受持契經調伏對法般若。或復造諸惡業四重八重五無間罪謗方等經一闡提等種々重罪。使得銷滅速疾解脫頓悟涅槃。而爲彼說諸陀羅尼藏文是則爲他力離魔之行。有遮惡持善之德故也。況三根之文相有分明之簡別哉

答。此義又可然。但眞言機有二邊義。爲對教之最頂。雖撰上根上智。爲顯藥之第一。無簡重障根鈍。然而眞言之宿善純熟。金剛之種子開發。遇此教門修最上乘。嘗醍醐妙藥滅除重罪。云上根上智不可相違歟

問。會釋一往非無其理。然而嘗醍醐有淺深。謂進趣有遲速。於前途之所入者。無異達之賢愚哉。猶三根之分別有大要之義分歟。然者其三門何分之哉

答。自大阿闍梨云至于勇銳無惑者根上。自宜修佛乘至于不求餘果根中。自故至于憶持不忘根下也。就中於爲一向上根之分者。何有宜修佛乘之詞哉。又常在人天之句。更似無會釋之分。臨文可思之

問。上根不可修佛乘歟如何

答。上根者。依信知識之誠言。忽開自性之靈明。生知之憶想。己心離念之繫縛解。胸卽一念之頃度三祇之行。覺一心之外更無一物。是則初發心時便成正覺也。頓竭三妄之執纏。何假漸次之修行。大日經成就悉地品云。猶如淨水月普現衆生前。知心性如是得住眞言行々云已以普現色心之德爲上根上智之行。對文明哉

問。中根文相何知之哉

答。中根者。自本不定入者也。仍雖修下根之行。深求上智之故。謂志求菩提不求餘果也

問。下根說相又如何

答。大日經品々中世間成就品幷世出世持誦品半品意。以三密之修行爲得入之要路。從因向果之次第。純而有相之要門也。大日經供養次第。專依此門。彼文云。然此契經之所說攝正眞言平等行。哀愍劣慧弟子故。分別漸次之儀式文甚深無相法劣慧所不堪。爲應彼等故。兼存有相說文下根者。所證之果位有相之成就故。先位相似。卽次得法明道證得除障三昧。終

以十緣生句（幻陽焰夢響水月浮泡影乾闥婆城虛空花旋火輪）觀脫之
證無相之悉地也。然者修此誓心決定之
三摩耶故魔宮震動。依毘盧遮那分身之
諸善逝故皆悉證知也
問。今論三根文點（開合）樣如何
答。若有上根上智之人。不樂外道二乘法。
有大度量勇銳無惑者（上）宜修佛乘當發
如是心。我今志求阿耨多羅三藐三菩提。
不求餘果（中）誓心決定。故魔宮震動十方
諸佛皆悉證知。常在人天受勝快樂所生
之處憶持不忘（下）如此可讀切也
問。誓心決定之文可指行者之誓心歟。將
指本三昧歟
答。東寺等所談得行者之誓心歟（義道也範等）
然而下根初心行人誓心決定義未純熟
可思之。就修誓心決定之三昧悉成十方
諸佛之證知有便無難哉。今初心行人者
驚先立誠言之誓故有隨言而應之益許
也。謂此誓心決定者。即自證極位也。所謂
淨菩提心自淨信心也（意義釋）攝眞實經守
護經等之五種三昧中第五安住三昧也
（東寺所讀文如此）然者住此三昧之者。何借人天之
生哉。或云。常在人天者爲化他云々。思此
義。當三種意生身應機化度之分哉。旁非
從凡入聖之初行歟。得此意以後可引會
諸文。義釋云。然此行者（開合）初行之時。尚是凡
夫。自無德力。何故即感佛菩薩隨言而應
耶。但由彼佛菩薩等先立誠言大誓願故
文又云。若有衆生依我此法而修行之不

斷法則。我必冥應。或雖不來而遙加護之
文 思此等文相可本三昧耶歟
問。魔宮振動何故哉
答。有相之悉地爲成就之時。心數之魔宮
示振動之相歟。過去現在因果經云。時第
六天魔王宮殿自然動搖。於是魔王大心（大心）
懊惱。自念言。沙門瞿曇今在樹下。不久當
成正覺 文 見此文。行者極證已前。於彼誓
心決定者。可爲（開合）本三昧耶歟
問。當數益者。父母所生身速證大覺位也。
何云常在人天受勝快樂哉
答。父母所生身即證大覺位者。上根得益
也。常在人天者下根得益也。雖加三密之
琢磨之功。未及安住三昧之分者。命終之
時。依持本誓之十善受生之剋。託勝快樂
之人天。修因感果之現報。祕密瑜伽之大
利也
問。此人天者。可爲實業之所生歟。可有觀
義之用意哉
答。東寺所談者。生自胎金兩部之父母在
月地二曼之人天云々。隨修因可感果。而
修世間有相之淨因。感世間有相之勝報。
爲理運之道。非釋成（開合）之才歟。凡事理俱密
之事與修因感果之事。尤可簡別。就教相
之混亂。迷所詮之義理。今人天者。下根修
得報也。尤可定實業哉。總（開合）者即事而眞教
也。仍義釋云。甚深方便隱（開合）在其中 文 然而
下根者。自本所期之果報有相悉地也。其
三種悉地者。尊勝儀軌云（不空）悉地有三種。

下悉地者。長安（生）不死地仙中爲王。或世間
一切勝事巧妙合練○等多聞智慧福德
無不具足。住壽萬々歲。中悉地者。隱形悉
地中爲轉輪聖王。住壽一劫。上悉地者。所
加持藥物器杖等三相具現。得證五地已
上八地已來菩薩之身。一念之間○無量
大威德天衆迎來。一念之頃過十佛剎微
塵數佛世界。一々佛前承事供養。隨衆生
趣化度衆生。如是說者名爲有相悉地之
法。其無相悉地者。前三種悉地爲下悉地。
無相中悉地者。或得本尊身。若得應化身
乃至十地位菩薩之身○其上悉地者。三
業即是三密。々々即是三身。々々即是毘
盧遮那如來智。若得如是毘盧遮那之身。
若證法界普現色身。同一法界。同一體性。
一心之外更無一物而可得立。諸佛虛空
相。虛空亦無相。心同虛空。故修瑜伽者亦
同一體。一念之頃越三妄執。度三僧祇行。
初發心時便成正覺。即是悉地之身也。此
是無相悉地中最上悉地之法也。如予頑
愚衆生。有相悉地殊可貴事歟。何必讓上
根可造作祕釋哉。不思議薰之本意。無礙
智戒之功能。尤可思惟之。暫示空拳止小
兒啼。方便爲究竟之教也。輙勿起假（開合）作之
慧而已。覺超僧都成身文集奧書云。相（開合）師
難遇諸文亘詳。喜矣此身遇此教。縱得紫
金妙體。還拜黃壞之朽骨云々。文意能々
可留意歟
問。此三根差別起何經說哉

答。今宗之意者。源出大日經。傍首楞嚴等經。多明三根之益。彼三根各領之文。大概注之

上根

大日經住心品云。所謂越三時如來之日加持故。身語意平等句法門文又云。世尊。譬如虛空界離一切分別無分別無〻分別。如是一切智〻離一切分別無分別無〻分別。世尊。譬如大地一切衆生依。如是一切智〻天人阿修羅依。世尊。譬如火界燒一切薪無厭足。如是一切智〻燒一切無智薪無厭足。世尊。譬如風界除一切塵。如是一切智〻除去一切諸煩惱塵。世尊。喩如水界一切衆生依之歡樂。如是一切智〻爲諸天世人利益文又云。祕密主。云何菩提。謂如實知自心。祕密主。是阿耨多羅三藐三菩提。乃至彼法少分無有所得文又云。佛言。自心尋求菩提及一切智。何以故。本性清淨故。心不在內不在外及兩中間心不可得。心虛空界菩提三種無二文又云。如空中無衆生無壽命。彼作者不可得。以心迷亂故。而生如是種〻妄見文具緣品云。祕密主。佛法離諸相。法住於法位。所說無譬類。無相無爲作文又云。法離於分別及一切妄想。若淨除妄想。心思諸起作。我成最正覺。究竟如虛空。凡愚所不知文又云。我覺本不生。出過語言道。諸過得解脫。遠離於因緣。知空等虛空。如實相智生。已離一切暗。第一實無垢文又云。云何眞言教法。謂阿字門一切諸法本不生故文息障品云。我說一切法所有相皆空。常當住眞言。善決定作業文成就悉地品云。猶如淨水月。普現衆生前。知心性如是。得住眞言行文祕密曼陀羅品云。心無自性故。遠離於因果。解脫於業生。〻等同虛空文說本尊三昧耶品云。有心想者卽是愚童凡夫之所分別。由不了知有如是等虛妄橫計文

中根

若眞言門修菩薩行諸菩薩。深觀十緣生句。得如幻。陽餤。夢。影。乾闥婆城。響。水月。浮泡。虛空花。旋火輪文

下根

大日經住心品云。毘盧遮那一切身業一切語業一切意業。一切處一切時。於有情界宣說眞言道句法。所謂初發心乃至十地。次第此生滿足文又云。祕密主。此菩薩淨菩提心門。名初法明道。菩薩住此修學。不久勤苦便得除一切蓋障三昧。若得此者則與諸佛菩薩同等住。當發五神通獲無量語言音陀羅尼。知衆生心行。諸佛護持。雖處生死而無染著。爲法界衆生不辭勞倦。成就住無爲戒。離於邪見通達正見文具緣品云。三世無礙智戒者。以身語意合爲一。不作一切諸法。云何爲戒。所謂觀察於自身奉獻諸佛菩薩。何以故。若捨自身則爲捨彼三事。以受身口意戒得名菩薩。所以者何。離彼身口意故文悉地出現品云。不捨於此身。逮得神境通。遊歩大空位。而成身祕密文

問。此三根配合文。可誰爲證誠哉

答。誠下凡之智暗。上根之域。大海紅塵生。平地波濤起之時。請心師爲證誠。更無疑貽。自今開悟歟

此論談議勸文今古諸說賢愚竝譬於散文者無所殘仍聊注今論之要津將欲勸學者之心地而已

求法沙門承澄

弘安元年十月十八日書寫了

正和三年十月二十二日書寫了

本寂

阿娑縛抄第百八十七　敎相雜抄上

從本垂迹引攝化他

目錄　佛法僧化度利生

佛

本初事　大日事
眞言敎主事　佛事
如來事　等覺事
曼荼羅事　普現色身事
任運照機事　神力加持事（付加持事）
感應事　神通事
以迹知本事　冥薰密益事
舍利事　印事
塔事　阿字事
四種阿字配開示悟入事
方便輪字無空點事
五字義事　眞言事（付明事明妃事支分念誦事）

法

敎事　三平等法門事
事理倶密事
一遍乘自心成佛事
梵語多含事　顯密勝劣事
密敎攝諸敎事
法華大日二經一致事
大乘事　無作事
妙事　隨自隨他事
儀軌事

僧

薩埵事（付大士事）　普賢行願事
沙門事　和合僧事
聖人事　阿闍梨事
持明者事　和尚事（付和上事）

化度

人師事　國寶事
可智行具足事
可流通法事
最後斷種事　不捨正法事
總持多聞事　鑒機可授法事
隨機異途事　性欲不同事
差機說法事　非機不可許事
甚深法爲未來世說事
雖謗可說深法事
毒鼓因緣事　無緣難化事
率爾說法爲魔事
依度女人法令沒事

利生

初心修法猶有勢力事
依理具有事用事
破戒僧可供養事
解眞言實義可受供養事
可敬施主事
護國王爲一切有益事
息災增益降伏事

息災

天災事　彗孛事
旱災事　降雨事
雷電無畏事　轉惡夢事
修古寺攘災事

增益事

轉鐵石成金事
如意寶珠事

降伏事

內障外障事　邪氣事

本初事

大日經云。我一切本初。號名世所依。說法無等比。本寂無有上 文

金疏云。本初者。本來淸淨法界也 文

大日事

義釋（住心品云）毘盧遮那。此翻是日之別名。除暗遍明之義 文

又云。世間之日。不可爲喩。但取其少分相似。故加以大名。摩訶毘盧遮那也 文

演密鈔云。毘云遍。盧遮那云光明照。爲順此方云光明遍照 文

又云。帝釋千日之身。方於如來。猶如聚墨 文

演云。以日三義喩毘盧遮那。第一方晝夜之喩（相大報身）第二事業成辦之喩（用大化身）第三重玄覆散無壞滅始生之喩（體大法身）取意 抄

菩提心義五云。貢云。毘盧遮那○此云遍照。又吠盧者那。此云眼也。義譯云。梵云毘盧遮那。此翻云最高顯廣眼藏如來。毘者最高顯也。盧遮那者廣眼也。又有翻爲遍照王如來。又有翻爲大日如來。此並略而名義闕也。又此如來亦名佛菩薩眼如來。

亦名諸菩薩母。亦名諸佛菩薩最上廣博清淨藏也。所謂諸佛菩薩依明見諸佛菩薩於中出生故。一切賢聖於中住故文

義釋具縁品云。大日如來有種々名號。故曰無量稱也文

眞言敎主事

敎時義一云。問。何以得知海會諸尊皆通三身。答。大日經中。能加持淸淨法身住所加持自受用身。一切內證法身眷屬。亦現自受用身集會遍十方界。示現無盡海會莊嚴藏與此會同。又於十方界現普賢等諸菩薩身說眞言道。而此法界宮中。唯有佛身都無生死中人。如此一切海會諸佛。皆是因地心々所法。九識心王成法性身之時。一時一切心所等法。皆入果海轉成法門眷屬。是法身也。今住加持集法界宮共受法樂。是自受用。遍現十方。是他受用身。現諸菩薩是變化身。具如疏。然此大日三身常一體故。衆生隨機卽一開三敎門。分長亦復不同。故瑜祇經說。大日如來與自性所成三十七尊俱住菩提心殿中。禮儀文說。三十七尊竝是法佛現證菩提內眷屬毘盧遮那互體。又出生義分別聖位心要等說。大日如來內證三十七尊三摩地法。遍法界自受法樂已竟。爲令菩薩受用法樂。成諸尊身。住諸敎令。或文說。大日是自受用。四佛是他受用。諸尊是變化自身。或文說。大日是法身。四佛是自受用。諸尊是他受用。外衆是變化身。此是卽法身亦說自受。卽自受用。亦說他受。卽他受用亦說變化。私謂。尼吒天宮天冠大日。卽他受用身。亦是自受用身。故天台云。一切諸佛色究竟天成佛。是別敎義。菩提樹下八相釋迦變化身。亦是法身故。普賢觀經云。釋迦牟尼名毘盧遮那遍一切處。名常寂光四波羅蜜所攝成處。天台判云。丈六卽身毘盧遮那。故知眞言大日住他受用。以此爲門開顯內證。顯敎釋迦住變化身。以此爲門開顯內證。若從外迹證入內證。卽於一身具足四身。不同顯敎三身各別分量差別文

又云。問。中台佛是天台毘盧遮那歟。爲當盧舍那歟。答○大日經云。佛住如來加持。義釋云。能加持身住所加持身。其能加持身是理法身。所加持身是自受用身。他受用身變化身。故於中台毘盧遮那。若約能加持身是天台毘盧遮那無相法身。若約所加持身是天台盧舍那自受用身。他受用身文

敎時義三云。若大日金剛頂等在法界宮說。此是自受用說。其中亦有自證化他法門。若大日經能加持身無相法身。及以祕密法佛身口意業。金剛頂經三十七尊。竝是法佛現證菩提內眷屬毘盧遮那互體文

佛事

義釋十二云。佛者覺也。謂覺自心性淨本來常寂滅相也文

蘇疏云。佛者梵云佛陀。此云覺者。能以覺照妄不起故。又能開覺迷心者。如睡夢覺。如蓮花開。然有二義。若就本不覺說名爲覺。卽本來覺故名爲覺者。故起信云。所言覺者。爲心體離念。々々相者等虛空界。乃至云卽是平等法身也。若就未來不覺。今始覺者卽斷彼無明不覺之念。顯現如來眞覺自性。故起信云。以遠離微細念故得見心性。心卽常住名究竟覺。具此二義故名爲佛也文

如來事

義釋云。梵本云怛他揭多者。怛他是如義。揭多是來義。知解義。說義。玄義。如諸佛乘如實道來成正覺文

等覺事

金疏云。等覺者。等謂均等。體性之智均等。眞如智不一不異故云均等。謂覺智卽均等智也。卽自受用也文

曼荼羅事

義釋十一云。曼荼羅是具種々德義。卽是如來祕密之德文

義釋云。謂此曼荼羅卽是無上大乘根源也文

義釋四云。如人家有祕寶。恐爲盜賊所闚故。掩以弊衣。今此曼荼羅法門亦復如是。以祕密之藏不可直宜說。故迴轉密意。覆以有相方便文

又云。三重曼荼羅所示種々類形。皆是如來一種法門身。是故悉名爲佛。此等一切

諸佛各於本所流通法門自說彼三昧道。若現世天身者。卽說彼天三昧道。若現聲聞身者。則說聲聞三昧道。若現辟支佛身者。則說辟支佛三昧道。若現菩薩身者。則說菩薩三昧道。若現持金剛身者。則說金剛三昧道文

又云。三重曼荼羅中五位三昧。皆是毘盧遮那祕密加持。其與相應者。皆可一生成佛。何有深淺之殊文

義釋云。然此八葉及中胎五佛四菩薩豈異身乎。卽一毘盧遮那爲欲分々如來內證之德。表示于外。故於一法界中作八葉分別說文

又云。一切大會曼荼羅。皆是一身無別身也。卽是普門身。卽是法界身。是金剛界身文

普賢色身事

義釋十一云。平等法界究竟寂滅。無有出入之相。以如來神力加持故。而出無盡色身。謂從佛一々毛孔中現。如前吼聲又出種々形。故云法界增身也。其實從緣而起。無性如是。實相卽同法界之體。何有增加生滅耶。雖緣起法體常如相。然以如來加持力故。從一一毛孔各現吼聲。或以軟言或以麁語。或深淺稱彼心機文

金疏云。神變者。名爲普現一切色身三昧。謂衆生界無邊。量等雲海。諸佛悲智亦遍衆生界。亦如雲海。隨彼衆生類自在轉故文

義釋悉地出現品云。普現色身隨類曲成作種々應。此非眞實。但如幻耳文

又云。如來妙應從佛法界機感而生。雖生不生。雖滅不滅。卽同幻不異法界故也文

金光明經云。佛身法身猶如虛空。應物現形如水中月文

義釋十一云。然佛普門示現。皆爲應赴群機々々。既萬差。當知垂應亦大小無定也文

又云。今乃示現無盡身口意種々形聲。遍滿法界。卽是諸佛奮迅也文

義釋具緣品云。如來本行菩薩道時。立如是誓願。以我當成就一切諸佛法界。悉皆度脫無餘衆生界。今所願已滿。而應度衆生不盡。以衆生無盡。卽是法界亦無盡文

義釋一云。種々因緣無數方便。普門應現敎化群生。雖深淺不同。麁妙互異。然究其實事。無非祕密加持。各能開示如來淸淨知見。若離如是實相印。餘皆愛見所生。與天魔外道作諸營侶。豈得名爲淸淨句耶文

演鈔云。諸天魔梵八部之衆。及鬼子母鳩槃荼等。雖現如是種々相狀。然皆卽是實相之印。行者觀行與此相應。以此爲門。皆見中臺大日之尊。若不知如是祕號。皆隨愛見所生。與天魔外道作諸塵勞伴侶耳文

任運照機事

金疏云。照機不謀。前後任運鑒照自然稱會。譬如空月影不思現萬水。但以衆生見入出也文

神力加持事

大日經云。薄伽梵住如來加持文

義釋住心品云。薄伽梵卽毘盧遮那本地法身。次云如來是佛加持身。其所住處名佛受用身。卽以此身爲佛加持住所。如來心王諸佛而住其中。既從遍一切處加持力生。卽與無相法身無二無別。而以自在神力令一切衆生見身密之色。聞語密之聲。悟意密之法。隨其性分種々不同文

又云。神變加持者。舊譯或云神力所持。或云佛所護念文

又云。若我但住如是境界。則諸有情不能以是蒙益。是故住於自在神力加持三昧。普爲一切衆生示種々諸趣所喜身。說種々性欲所宜聞法。隨種々心行開觀照門。然此應化非從毘盧遮那身或從語或從意生。於一切時處起滅邊際俱不可得。譬如幻師以呪術力加持藥草。能現種々未曾有事。五情所對悅可衆心。若捨加持然後隱沒。如來金剛之幻亦復如是。緣謝則滅。機興則生。卽事而眞。無有終盡。故曰神力加持文

加持事

祕藏記云。加者諸佛護念。持者我自行。又加持者。譬如父母精入母陰之時。母胎藏受持生長種子。諸佛以悲願力放光加彼衆生。是謂諸佛護念。衆生發心修行。是謂自行文

感應事

日疏三云。自心爲感。佛心爲應文

神通事

蘇疏云。瓔珞經云。神名天心。通名慧性。天然定慧徹照無礙。故名神通文

義釋云。法身而有自在神變加持。此不足疑（如瑜伽金剛頂中引數萬喩大本廣記）　如梵王在本宮中。一切天衆念欲得見者。無不皆現其前〇然梵王不動不搖。亦不作意。我當普應於彼。而各皆現其前。皆作是念。獨爲我現。爲我法。是等世間少福願尚有如是不思議用。何況如來法身。而不能成就如是自在神力加持神變耶。常途說法。或云法身淨寂如虛空。無所動作。都不說具足如是力用。以爲凡赴神變。皆是有爲之心三昧之力。而不言法體如是。此其末了也文

以迹知本事

義釋云。如觀象迹。超絕衆群。其所蹂踐。倍復深廣。雖不覩其形。當知此象身力必大。又如迅雷澍雨。能令鳥獸震死。百川湧弃。壞山襄陵。雖不測其本。當知此龍威勢必大文

冥薰密益事

帖決云。大日如來爲我等法界衆生。常施冥顯之利益。冥益者。謂境智合之後。自受法樂功德薰法界也。顯益者。現他受用身。顯薰法界也。知我等佛之冥益被薰。微緣微心得之也文

又云。經云。盡衆生界〇乃至得一切大圓鏡智（薩）衆生界攝召一切如來〇以金剛縛殺一切如來（愛）令一切佛歡喜（喜）云南四菩薩亦爾也。此一切如來者。是在纏如來也。乃至北方護菩薩三摩地故。法界一切衆生皆被金剛甲冑。凡佛最正覺發果位之時。如此冥以取證功德冥薰法界一切衆生。其佛菩薩功德慈悲遍法界故也。如我等一切有情幾如此冥薰耳。依此薰故今結緣佛法。微發心生善生淨也文

五祕密軌云。若依毘盧遮那佛自受用身所說內證自覺聖智法。及大普賢金剛薩埵他受用身智。則於現生遇逢曼荼羅阿闍梨。得入曼荼羅。爲具足羯磨。以普賢三摩地引入金剛薩埵入其身中。猶加持威德力故。於須臾頃當證無量三昧耶無量陀羅尼門。以不思議法能變易弟子俱生我執種子。應時集得身中一大阿僧祇劫所集福德智慧。則爲生在佛家。其人從一切如來心生。從佛口生。從佛法生。得佛法財（法財謂三密菩提心教法文）

四十帖決云。師曰。謂大日於尼吒成道。自佛身出縛日羅薩埵。卽種子也。此字成衆多月。令一切衆生住一一月中。卽令成薩埵。卽月輪還來大日如來。乃至云云。如是冥薰衆生。以之爲自受法樂之境。是十地菩薩非其境界也。經中有此等說。故云自受用所說內證等也。而下於須彌頂爲金剛薩埵住阿閦之前月。爲他受用文是初十地菩薩所見。故云大普賢他受用等也。又五佛同坐五方。正爲他現身耳。凡今此眞言教主。以理智法身自受用身爲本。須彌頂卽花藏界中。應現他受用身。正爲十地菩薩頓悟之機。現曼荼羅。說祕密乘。今案金剛頂經意。正說曼荼羅時。卽大日變成大持金剛身說之。是作事業故也。竊說之能可案經意耳文

五祕密軌云。纔見曼荼羅。能須臾頃淨信。以歡喜心瞻覩故。則於阿賴耶識中種金剛界種子。具受灌頂受職金剛名號。從此已後。受得廣大甚深不思議法。超越二乘十地文

帖決云。師曰。謂於第八識中薰金剛界如來種也

涅槃事

廣弘明集二云。涅槃此云滅度

舍利事

廣弘明集二云。佛既謝往。香木焚尸。靈骨分碎。大小如粒。擊之不壞。焚亦不燋。而有光明神驗。謂之舍利文

瓔珞云。過去頂王如來涅槃後。全身舍利住世一十二劫。說法利生文

印事（付標幟）

義釋十云。如來以證平等法界。以本願大悲力故。以神力加持。而現此方便身密之門。爲令一切衆生皆得信解。同入一切智地。是故如是等印。當知從佛信解生也。當知是印等。是諸菩薩之標幟也。謂此以方

便示如來內證之德故云標也文

塔事

演密鈔云制底翻爲福聚謂佛一切功德聚在其中是故世人爲求福故悉皆供養恭敬文

阿字事

菩提心論云八葉白蓮一肘間炳現阿字素光色禪智俱入金剛縛召入如來寂靜智文

義釋云（輪轉字品）欲見諸佛者欲供養者○乃至欲證發菩提心者欲與諸菩薩同會者欲利衆生者欲求悉地者欲求一切智者此諸佛心動而修之者佛言如上所列之事汝欲求者更無他術但當勤修此阿字之門也

義釋（眞實智品）云一切心者阿字也以一切言音皆從此字爲首若無此阿聲則離言語無有可說當知但開口出聲卽阿聲也○此心眞言卽是無量義處遍生一切出世間之法離一切戲論永息而巧妙智生○巧妙智者卽是一切智〻之別名也○如世間一種子能生多果〻一〻復生百千萬數乃至展轉無量不可說也照見子讖果因既如此當知果必如之今此阿字亦如是從此根本無師自然之智一切智業從之而生如人有心遍支分〻轉之心皆受苦樂阿字亦遍一切支分也卽是此心本不生之義文

義釋十二云要因此阿字生一切出世間語言然此語言不離阿字以不離阿字故卽是不離法體不生是故因阿字門是有世間一切法因世間一切法得悟阿字門也文

義釋（轉字品）云阿字是開口聲也若無阿聲卽不能開口不開口者一切皆無是故阿字爲一切字之種子當知一切萬行亦如是以阿字門而爲種子若離阿字亦不成也文

義釋（具緣品）云一切語言中皆帶阿聲故一〻字門皆具一切字門若得意者自在旋轉說之文

又云阿字是一切法教之本凡最初開口之音皆有阿聲若離阿聲則無一切言說故爲一切衆聲之母凡三界語言皆依於名而名依於字故悉曇[梵字]阿字亦爲衆字之母當知阿字門眞實義亦復如是遍出一切法義之中也所以者何以一切法無不從衆緣生從緣生者悉皆有始有本今觀此能生之緣亦須從衆因緣生展轉從緣誰爲其本如是觀察時則知本不生際是萬法之本猶如聞一切語言時卽是聞阿聲如是見一切法生時卽是見本不生際若見本不生際者卽是如實知自心如實知自心卽是一切智智故毘盧遮那唯以此一字爲眞也而世間凡夫不觀諸法本源故妄謂有生所以隨生死流不能自出如彼無智畫師自運衆綵作可畏夜叉之形已還自觀之心生怖畏頓躄于地衆生亦復如是自運諸法本源畫作三界而還自沒其中身心熾然備受諸苦文

時處軌云阿字菩提心種智之本源是一切字母十方三世佛所說一切法無非此字體纔念卽同稱一切如來法○三世佛法教皆廣明此字文

方便輪字無空點事

義釋七云行與涅槃點合故卽是具足方便義文

四種阿字配開示悟入事

義釋云以[梵字]阿字門故一切衆生本有佛智見性如來以種〻因緣爲彼淨除眼膜使開明故法花第一句云開佛知見使得清淨卽是淨菩提心也既得淨菩提心當廣示法界藏中種〻不思議境界令普現一切善知識遍學一切諸度門故法花第二句云示佛知見卽長[梵字]阿引字大悲萬行義也已具大悲萬行次以娑羅樹王花開敷智成大菩提故法花第三句云悟佛知見卽是[梵字]暗字義也既成佛已卽以加持方便普門垂迹導利衆生若衆生了知常住時如來衆迹都盡以無迹故名爲入般涅槃故法花第四句云入佛知見卽是[梵字]惡字門也字輪對如來方便智更有第五長聲[梵字]惡引字門以無別體故此中不說文

五字義事

金剛頂經云諸法本不生自性離言說清淨無垢染因業等虛空文

大日經云我覺本不生出過語言道諸過得解脫遠離諸因緣知空等虛空如實相智生已離一切闇第一實無垢

義釋具緣品我覺本不生者謂覺了自心從本以來本不生即是成佛而實無覺無成也一切衆生不解如是常寂滅相憶想分別妄念有生死輪迴六趣不能自出今雖開正法音還於種々有爲事迹中推求校計冀望成佛何有得理耶出過語言道者從此以下皆是轉釋阿字門覺本不生即是佛々自證之法非思量分別之所能及不可得授與人智度謂之言語盡意不行處也諸過得解脫者一切妄想分別名之爲過即是生滅斷常去來一異等種々戲論以不知諸法實相故悉皆可破可轉若了諸法本無生際即於如是一切過失皆得解脫是故金剛之身遠離百非也遠離諸因緣者若法界體然有生滅之相則有因緣可得宣說而今法從緣生則無自他性則是本來不生因緣和合時亦無所起因緣離散時亦無有盡是故如淨虛空常不變易大經亦云唯有如來離諸因緣也知空等虛空者本來不生即是畢竟空義也以自性淨無際無分別故同於大虛是故以世間易解空譬不思議空也如實相智生者心之實相即是毘盧遮那遍一切處佛坐道場如法相解時種々不如實見悉滅無餘是故薩婆若慧與虛空等也已離一切闇一切法相不如實即是無明是故覺本不生時即生遍法界明以一切種觀一切法無不見聞觸知已第一實無垢者此最實事更無過上名爲第一實際所謂自性清淨心以離一切暗故佛之知見無復垢汚皆轉釋本不生義也文

陀羅尼事

教時義云陀羅尼者此云總持謂一字中總持無量法門及一言中總持無量理趣一切諸法互相總持故名總持文

義釋七云龍樹云禪定坏器未得智慧火燒時遇緣輙壞不可持久既燒之後念心器實堅名曰陀羅尼文

眞言事

義釋住心品眞言梵曰曼怛羅即是眞語如語不妄不異之音文

蘇疏云眞言者梵釋陀羅尼唐總持〇眞者眞如相應言者眞證義也

義釋具緣品云此眞言如來自證法體非佛自作非餘天人所作法爾常住而以加持力出興于世利益衆生文

義釋具緣品云云何如來眞言道謂加持此書寫文字以世間文字語言不異眞言實義是故如來即以眞言實義而加持之若出法性外有世間文字者即是妄心謬見文

義釋具緣品云至論眞言法教應遍隨方諸趣名言但以如來出世之迹始于天竺傳法者且約梵文作一途明義耳文

義釋具緣品云然此悉曇字母幼童牧童皆亦誦持至於護摩供養等韋陀母仙亦皆共作而今此眞言門所以獨成祕密者以眞實義所加持耳若但口誦眞言不思惟其義只可成世間義理豈得金剛體性文

明事付明妃

義釋轉字輪品云除一切無明煩惱之闇故名爲明然明及眞言義有差別若心口出者名眞言從一切身分任運生者名之爲明也由增長義故女聲呼之如王以尊位故其妃復尊重故云明妃也

又云口說名眞言陀羅尼也男聲身現名明妃文

闕支分念誦事

義釋世出世持誦品云字有點而不道或字闕或應長聲而短聲呼之如是類甚衆皆名闕支念誦也文

教事

摩訶止觀一云教是上聖被下之言文

弘決二云若不聞名從何能了世人蔑教尚理觀者誤哉々々文

起信論云有言說者當知如來善巧方便假以言說引導衆生其旨趣者皆爲離念歸於眞如以念一切法令心生滅不入實智故文

三平等法門事

義釋四云眞言行即是三平等法門文

義釋云如來種々三業皆至第一實際妙極之境身等於語々等於心猶如大海一切處同一鹹味故云平等也文

義釋(住心品)云。即以平等身口意祕密加持爲所入門。謂以身平等之密印。語平等之眞言。心平等之妙觀。爲方便。逮見加持受用身。如是加持受用身。即是毘盧遮那遍一切身。々々々々者。即是行者平等智身。是故住此乘者。以不行而行。以不到名爲平等句。一切衆生皆入其中。而實無能入者。無所入處。故名平等法門文

事理俱密事

蘇疏云。問。所言事理俱密者。其趣如何。答。世俗勝義圓融不二。是爲理密。若三世如來身語意密。是爲事密。問。花嚴維摩般若法花等諸大乘教。於此顯密何門攝耶。答。如花嚴維摩等諸大乘。皆是密教也。問。若如云皆是密教者。與今所立眞言祕教有何等異。答。彼花嚴等經。雖俱爲密。而未盡如來祕密之旨。故與所立眞言教別。假令雖說少密言等。未爲究盡如來祕密之意。今所立毘盧遮那金剛頂等經。成皆究盡如來事理俱密之意。是故爲別也文

遍一切乘自身成佛事

演密云。遍一切乘者。謂次下文所說種々法門。各是一種運生之義。又一門皆遍一切處。名遍一切乘也。自心成佛之教者。即是所說平等句法門也。若有行者。住此乘者。初發心時。便成正覺。不由他悟。故曰自心成佛之教也文

日疏云。若於異方便門。開顯密意。亦皆離如是實乘文

梵語多含事

弘決一云(釋摩訶止觀名)改此土單淺之音。以存彼語多含之稱文

顯密勝劣事

義釋(住心品)云。如餘乘菩薩。志求無上菩提。種々勤苦。不惜身命。經無數阿僧祇劫。或有成佛。或不成佛者。今此眞言門菩薩。若能不斷法則方便修行。乃至於此生中。逮見無盡莊嚴加持境界文

義釋云。如一切經中。或說諸蘊和合中我不得。或說諸法從緣生。都無自性。皆是漸次開實相門。彼言諸法實性相者。即是此經心之實相者。即是菩提。更無別理也。但爲薄福衆生。而不能自信作佛。々々々々者甚爲難得也。故世尊且令諸垢障將護其心。要令其得時義契合。然後爲說即心之印。今經則不如是。直約諸法。令識其心。所以爲祕密之藏也文

義釋(住心品)云。如餘教中菩薩。行於方便對治道。次第漸除心垢。經無量阿僧祇劫。或有得至菩提。或不至者。今此教諸菩薩則不如是。直以眞言爲乘。超入淨菩提心門。若見此心明道時。諸菩薩無數劫中所修福慧自然具足。譬如世人以舟跋涉住險難惡道。得達五百由句。更有一人。直乘神通飛空而度。其所經過。乃至到之處。雖則無異。而所乘法有殊文

義釋云。餘經如是廣難沙羅樹王葉花果。今此經中唯明此樹王種子生育因緣。若離此因緣。能成彼果者。無有是處。所以稱大日經王文

教時義引金疏云。顯教未顯如來結要三密內證五智。故云隨他。不知三密。故雖歷劫修行而佛果難得。非內證智。故於法界色心不見周遍自身。今經不然。纔結一印供法界佛。暫念眞言利一切生。況復法界洞然。亦爾得見月輪眞佛乎文

教時諍論云。事理具足。定慧相扶。顯教以後文傳於世。諍門唯傳大乘理觀。天台唯門顯教定慧眞言唯修祕密事理。備此三法。唯我國耳。印度斯那未聞此盛者文

密教攝諸教事

義釋(具緣品)云。又此經宗。橫統一切佛教。如說唯蘊無我出世間心住蘊中。即攝諸部小乘三藏。如說觀蘊阿賴耶覺自心本不生。即攝諸經八識三無性義。如說極無自性心十緣生句。即攝華嚴般若種々不思議境界。皆入其中。如說如實知自心若一切種智。則佛性一乘如來祕密皆入其中文

法華大日二經一致事

義釋(具緣品)云。如釋迦出世四十餘年。因舍利弗等慇懃三請。方爲略說妙法蓮花義。今此本地之身。又是妙法蓮花最深祕密處文

金疏云。彼法花久遠成佛。只是此經毘盧遮那佛。不可異解。又彼經爲破三乘近情。偏演說遠事。今此經爲破顯教歷劫。廣示

不久現證文

大乘事

義釋云大乘者謂眞言行菩薩由具足方便故行大直道一向無難得至於眞實猶如調〇之乘行大直道至於大城文

金疏釋大乘云法大心大勝解大意樂資糧時究竟抄

無作事

弘決二云無作者闕阿字門卽解一切卽圓解也文

妙事

日疏云妙者更無等比更無過上義猶如醍醐融妙已極不可復增文

隨自隨他事

弘〇四云各說己證名隨自意亦名隨智〇隨順物情名隨他意亦名隨情文

儀軌事

金疏云儀謂儀式軌謂軌範卽是一切如來祕密頓證之儀式普度群生之軌範故云儀軌文

薩埵事 付大士

義釋（住心品）云菩提名諸佛道薩埵名衆生或名勇心是人盡欲得諸佛功德其心不可斷不可破如金剛山是名薩埵文

義釋（品嫌釋戒）云此有情者梵正音糝索哆是著義猶世間人深著身心不能暫離也今菩提索哆亦爾著此大菩提行乃至無有一念休息放捨之心故名索多也名薩埵是有情義文

義釋（住心品）云瑜伽宗薩埵略有三種一者愚童薩埵謂六道凡夫不知不實諦因果心行邪道修習苦因戀著三界堅執不捨故以爲名二者有識薩埵卽二乘也纔覺知生死過患自求出離得至涅槃染著化城與滅度想於如來功德未生願樂之心故以爲名三者菩提薩埵無上菩提出過一切戲論種〻過失是一向純善白淨微妙不可譬類義卽是衆生本性不思議心也文

義釋十一云得菩薩名謂以義得名也由自有覺不著三處謂自身所觀法及成時若著此三不名覺心以於此三無所得名菩薩也文

義釋（住心品）云由行大願求大法起大行成大事所謂普令一切衆生入佛知見故名大士文

蘇疏云又於菩薩有二種願謂自利〻他乃至極聖必有二願自利常在體悔中利他恆遊緣起法界卽寂而散卽散而寂文

普賢行願事

義釋八云以此畢竟淨菩提心隨無盡法界無餘衆生界機應因緣一時普現色身行菩薩道於念〻中供養無量善知識悟入無量諸度門如是於無量阿僧祇劫中恆殊勝進嚴淨一切佛刹成就一切衆生所作佛事未曾休息是名普賢行願文

略出經云普賢法身遍一切能爲三界自在王無始無終無生滅性相常住等虛空一切衆生所有心堅固菩提名薩埵安住不動三摩地修習決定名金剛利衆生事諸悉地慈悲哀愍爲加持文

沙門事

演密云沙門者是略梵語具足應云沙迦濊曩翻就此方卽云息惡謂息塵垢之惡故總有四種一勝道沙門二說道沙門三活道沙門四壞道沙門文

和合僧事

蘇疏云僧伽〇此翻和合以具事和理和義故一人不名和合四人已上乃名和合事和無別衆法和無別理

聖人事

弘二云聖者風俗通云聖者聲也以其聞聲知情通天地萬物也故易云聖人者與天地合德與日月合明與四時合序與鬼神合其吉凶今出世聖人聞其聲知九界情通諦理暢衆機與法界合德與二智合明與四機合節與衆聖合文

阿闍梨事

演密云梵語阿闍梨此云軌範師以如來祕藏軌匠於人故文

蘇疏云阿闍梨翻爲正行阿遮利耶翻軌範師抄

菩提心義阿闍梨耶亦云阿祇梨此云明解〻〻古今天地之道本是在俗明解師名佛出世稱明解師文

義釋（具緣品）云復次曼荼羅種〻法門雖同法界然其功用淺深各有差別如一地所

生一雨所潤。然諸藥草性分不同。若醫王觀之。則知如是〻〻藥草。於其病中非對治所宜。然於其病則勢力殊勝。若於此等普門方便中一〻分別不謬。乃堪作大阿闍梨也文

義釋五云。若未修瑜伽者。不得作阿闍梨。以闕支分。故法事不成也文

慈覺大師爲授灌頂。初申下安惠。惠亮。於三部阿闍梨位之　宣旨。次申下慈叡。承雲。性海。南忠四人於兩部阿闍梨位之宣旨。授灌頂給。是日本國最初阿闍梨也等云〻

持明者事

對受記六云。未許傳法灌頂而爲持明者文

和尚事 付和上

和尚者梵語也。此云親教。正授式人也(脱カ)〻云

翻梵語云。和上者律曰知罪知無罪也文

人師事

義釋具緣品云。我未得一切於如來。然以毘盧遮那三密所加持故。亦能現作佛身。普集一切曼荼羅大會文

義釋密印品云。今末世諸眞言行菩薩。已發大心者。當住於佛地。然後造立曼荼羅。若不如此而檀作者。即爲謗佛也文

義釋十一云。若人自不開發如是內證之法。而爲人說欲令他悟。亦無有是處。何以故。如有無足之人呼召衆人。作如是言我當負汝而登妙高山上。當知此人必爲智者之所嗤笑。何以故。若自無足者。不能自登。如是妙高山王少分高處。云何能負二一切而登彼頂。若自未覺。無師之惠。而欲令他聞法得悟。必無此理也文

無量義經云。若善男子善女人。若佛在世。若滅度後。受持讀誦是經典者。雖具煩惱。而爲衆生說法。令得遠離煩惱生死。斷一切苦。衆生聞已修行。得法得果得道。與佛如來等無差別文

國寶事

弘七云。如春秋中。齊威王二十四年。魏王問齊王曰。王之○(脱カ)有寶乎。答無。魏王曰。寡人國雖小。乃有徑寸之璣十枚。照車前後各十二乘。何以萬乘之國而無寶乎。威王曰。寡人之謂寶與王寶異。有臣如檀子等。各守一隅。則使楚趙燕等不敢輙前。若守寇盜。則路不拾遺。以此爲將。則照千里。豈宜十(脱カ)二乘耶。魏王慚而去。此即能說能行之國寶也文

智行可具足事

止三云。解而無行。終無所至文

弘七云。大師與吉藏書云。若有解無行。不能伏物。有行無解。外闕化他文

可流通法事

義釋三云。爲除阿闍梨悋法心。故乃至無聞火聚中有可流通。亦當往赴。況遇良緣。求而不慧耶文

演鈔云。疏云。有人雖不捨正法。不離菩提心。然於正法慳悋。不肯觀根慧施。亦犯波羅夷。所以然者。因如來出世方正方。乃至一句一偈無非世尊表捨身命爲其僮僕。然後得之。是一切衆生父母遺財。而今竊爲己有。故此祕密藏中同於盜三寶物也文

菩提心論云。衆生愚朦不可强度。眞言行者方便引進文

義釋具緣品云。能流通密教。不斷佛種。是名佛之眞子。從眞言行生。常爲衆生之所稱歎也文

最後斷種事

日疏云。已得傳教灌頂。不應作最後斷種人。應紹先師事業。度諸弟子文

弘決一云。思(謂也)謂智者曰。吾久羨南岳。恨法無所付。汝可傳燈設化。莫作最後斷種人也文

不捨正法事

釋六云。若於諸乘了不了義。隨一法門勿生棄捨之心文

總持多聞事

弘四云。大經三十一佛告舍利弗。汝愼勿爲利根之人而廣說法。鈍根之人而略說法文

鑒機可授法事

日疏三云。貧果穢食。不可置於寶器。輪王妙藥。不可(脱カ)羸之人輙爾服之。以不消故。或能斷命。故須兩義相稱則授受文

義釋具緣品云。傳法之人。當善知識根緣。又知法門分劑。應授藥。勿使過差機。若著相

之人。而輙爾爲說。甚深空義。則令怖畏疑
惑。增其不信。若利根深知而輙授以淺略
法門。則以爲不順無爲正道。而生輕慢。旣
於他無益。又自犯三昧耶 文
又云。如世人慈育稚子。雖復情無所悋。而
不授與干將莫耶。以不知運用方便。故必
傷其體。今此法門亦復如是。卽心成佛旨
趣難知。恐未來衆生輕慢法。故不能語謗
善知識。未蒙三密加持。而自師心執文。輙
自修學。久用功力。無所能成。反謗○此經
謂非佛說 文
義釋入祕密品云。愼勿妄探利器。自傷其手也。
故經云。善機說法。爲人天寃 文
大經云。譬如舊醫純用乳藥。如外道唯說
邪常。客醫如來初令制乳。如說無常以破
邪常。成無常已。還用眞常以破無常。新舊
二乳ゝゝ名雖同。邪正義別 文
止觀一云。禪經云。佛以四隨說法。隨樂隨
宜隨治隨義。將護彼意。說悅其心 文

隨機設異途事

止觀五云。一目之羅不能得鳥。得鳥之羅
一目耳 文

性欲不同事

日疏云。性欲者。欲名信喜好樂。如彌陀羅
難陀好五○提婆達多好名聞等。乃至諸
得道人。亦各有所好。大迦葉好頭陀。舍利
弗好智慧。離婆多好坐禪。優婆離好知毘
尼。阿難好多聞等。當廣說之 文

差機說法事

止五云。身子聖德亦復差機 文
弘八云。大經三十四云。我昔於波羅奈時。
舍利弗敎二弟子。一令骨觀。一令數息。經
歷多年不得定。以是緣故皆生邪見。言無
涅槃無漏之法。若其有者我應得之。我能
善持所受戒故。我於爾時見是二人生邪
見心。喚舍利弗而呵責之。云何乃爲此二
弟子顚倒說法。汝二弟子其性各異。一主
浣衣。一主金師。ゝゝ之子應敎數息。浣衣
之子應敎骨觀。以錯敎令生邪見。我卽爲
其如應說法。二人聞已俱得羅漢。是故我
爲衆生眞善知識。莊嚴論云。浣衣漸淨白
如骨能調。鑄囊善知息 文

非機不可許事

義釋具緣品云。此是如來祕藏。長夜守護不
妄授人。苟無頓悟之機。則不入其手也。世
尊在世猶多怨嫉。況末代乎 文
又云。若衆生一見此曼荼羅者。無始以來
惡業重障摧滅無餘。必定得於大菩提記。
故非鈍根薄福之人所能遭遇也。一見尚
難。何況次第修行。當知是人轉復希有。常
爲普門海會之所稱歎。名聞十方。又同大
日如來。有種ゝ名號。故曰無量稱也 文
金剛頂經云。此毘盧遮那三摩法。向未灌
頂者不得說一字。若受學本尊儀軌眞言。
縱令雖同法行者。不得輙說。若說者現前
中夭招殃。後墮無間獄 文
義釋入祕密品云。末代學人○不務匠善知識。
諸求法要。而自師心欲望成就。如來自在
之業。而披文欲作之。望得成就。無有得理
也。非但自損。又欲求名利。故而妄作人師。
自旣違法。而欲建立他無上善根。何有此
理。由此無有效。故更招謗法破法之緣。成
無間之業。是故行者務求明師。一ゝ諮稟
微旨 文

祕密事

義釋具緣品云。甚深祕藏者。衆生自祕之耳。
非佛有隱也 文

甚深法爲惡世說事 付祕密藏事

涅槃經云。如人七寶不出外。有名之爲藏。
善男子。是人所以藏積此物。爲未來事故。
○所謂穀貴賊來侵國。値遇惡王。爲用贖
命。道路嶮難財難得時。乃當出用○諸佛
如來祕密之藏亦復如是。爲未來世諸惡
比丘畜不淨物。爲四衆說如來畢竟入於
涅槃。讀誦世典。不敬佛法經。如是等惡出
現世時。如來爲欲滅是諸惡。令得遠離邪
命利養。如來則爲演說是經典 文

雖謗可說深法事

如善住天子經。文殊告舍利弗。聞法生謗。
墮於地獄。勝於供養恒沙佛者。雖墮地獄。
從地獄出還得聞法。此以供佛不聞法者。
而爲校量。聞而生謗。尚爲遠種。聞思惟勤
修習耶 文

毒鼓因緣事

演密云。涅槃經如來性品云。譬如有人以雜毒
藥用塗大鼓。於衆人中擊之發聲。雖無心
欲聞ゝゝ之皆死。唯除一人不橫死者。鼓合

涅槃死喩滅或不横死者喩一闡提文

無緣雜化事

太平廣記云大聖猶不能度無緣之人況其初心乎云々

率爾說法爲魔事

弘七云大論六十六云問卒起何故復爲魔事答法師求名生著自恣而說無有義理故亦是魔事文

依度女人法令沒事

敎時諍論云准三藏敎及善見律云佛何以不度女人爲敎法故正法千年以度女人滅五百歲制修八敬還歸千年然後像法末法萬年千年末覺三達智幷得四果六千年去不得道萬年已後經典文字自然滅盡但現剃頭有袈裟耳文

初心修法猶有勢力事

慈氏軌下不空云雖在凡夫未斷煩惱以法力故隨所作處等彼聖力駈使者諸賢聖及諸天龍八部一切鬼神皆不敢違文

依理具有事用事

弘八云置由理具方有事用

雖破戒僧可供養事

弘六云薝蔔花雖萎猶勝於餘花破戒諸比丘猶勝諸外道文

大集月藏云剃頭著袈裟天人所供養常令無所乏如是供養彼則爲供養我若有爲戒法歸依而剃頭身著袈裟衣說彼是我子假使破禁戒悉住不退地若有檛打彼則爲打我身若有罵辱彼是人心欲滅正法大明燈

又云後五百年白法隱沒於我法中雖復剃除鬚髮身著袈裟毀破禁戒行不如法假名比丘如是破戒名字比丘若有施主捨施供養護持養育我說是人猶得無量阿僧祇大福聚何以故猶能饒益多衆生故何況我今現在於世譬如眞金爲無價寶若無眞金銀爲無價若無銀者鍮石爲無價若無鍮石像寶爲無價若無像寶赤白銅鐵白鑞鉛錫爲無價寶如是一切諸世界中佛法爲無上寶若無佛寶緣覺爲無上若無緣覺羅漢爲無上若無羅漢諸餘聖衆爲無上若無聖衆得定凡夫爲無上若無得定持戒者爲無上若無淨戒汚戒爲無上若無汚戒剃頭著袈裟名字比丘爲無上寶比餘九十五種異道最爲第一應受世供爲物福田文

解眞言實義可受供養事

大日經具緣品云若有諸衆生知此法敎者世人應供養猶如敬制底文

義釋五云制底是生身舍利所依是故諸天世人所祈禱者皆悉供養若有人信受如是義者卽法身舍利所依堪受一切世間供養恭敬文

可敬施主事

弘七云增一第三云佛在給孤告諸比丘應當恭敬檀越施主如孝順父母文

護國王爲一切有益事

守護國界經云祕密主白佛言諸佛常住平等三昧等視衆生猶如一子今者云何但言守護國界主耶諸有貧窮孤惸困苦無依無歸無救無護何不愍念而守護耶佛言諸佛如來非不住於平等三昧由平等故守護國王譬如良醫見小嬰孩身縈疾病不勝醫藥乃以良藥令以母服之由服藥力及於乳其子飲乳疾病皆除諸佛如來亦復如是哀愍一切守護國王若守護國王獲七勝益所謂若能守國王卽是守護國之太子若守護太子卽護大臣若守護大臣卽守護百姓若守護百姓卽守護庫藏若守護庫藏卽守護四兵若守護四兵卽守護隣國若能如是一切皆安文

息災等三種事

蘇疏云若扇底迦法能寂六道及三乘等三惑三障故云除障若阿毘遮嚕迦法降伏凡聖無始怨敵隨能伏法名爲成就諸勇猛事若補瑟徵迦法能滿凡聖一切所樂故云成就一切能成就法文

息災

弘七云洪範五行云凡有害者皆名爲災春秋傳曰天變時爲災又傳例曰天火曰災文

太平廣記云政弊道銷則孛字見於上云々

義釋八云於此心供養中當有證驗設令天時大旱或有種々災患行者隨用一花或塗香等供養十方諸佛迴此功德願令降雨卽隨其心甘澤普洽願所餘災患得消除者亦隨其意尋皆息滅文

降雨事

止五云。娑迦羅龍王七日構雲。四方注雨文

弘八云。娑迦龍者。花嚴文也。長含。又云。阿耨達龍王身降雨滿閻浮提。今文云。四方霔雨者是也。言七日者。是摩那斯龍王欲降雨時。先七日布雲。令一切衆生究竟諸業。漸降微雨。恐損物故文

雷電無畏事

最勝王經七云。東方有光明電王。名阿揭多。南方有光明電王。名設羝嚕。西方有光明電王。名主多光。北方有光明電王。名蘇多末尼。若於住處書此四方電王名者。於所住處無雷電怖文

轉惡夢事

隨求經（不空）上云。惡夢不能侵。諸罪悉消滅文

同下云。能除惡夢不祥之事文

修古寺攘災事

高僧傳（不度所）云。年當大凶。可勤修福業。修立故寺以攘災禍文

增益

轉鐵石成金事

時處軌云。乃至於鐵石安布諦觀念。能變成金文

如意寶珠事

觀佛三昧經云。佛言。閻浮提中及四天下有金翅鳥。名迦樓羅王。於諸鳥中快得自在。此鳥業報應食諸龍。於閻浮提日食一龍王及五百小龍。第二日於弗婆提。第三日於瞿耶尼。第四日於欝單越。各食如前。周而復始。經八千歲。此鳥爾時死相已現。諸龍吐毒。無由得食。彼鳥飢逼周章求食了。不然得遊巡諸山。永不得至金剛山。然暫住。從金剛山之下至大水際。從大水際。至風輪際。爲風所吹。還至金剛山。如是七反。然後命終。其命終已。以其毒故。令十高山周明火起。爾時難陀龍王憐燒此山。即大降雨車軸。爲肉散盡。唯有心在。其心直下如前七反。然後還住金剛山頂。難陀龍王取此鳥心。以爲明珠。轉輪聖王得爲如意珠文

釋摩訶衍論云。如〻契經中。佛如是說〇譬如金翅鳥王。命終然後其心入海。爲如意珠。能生金沙利益龍王〇本性智契經中作如是說。譬如遮多梨鬼。爲報恩故。於萬劫爲如意珠。利益海生文

或抄云。仲哀天皇（神功皇后）御宇二年（癸酉）從新羅國軍兵發來。即以猛利之心。將欲侵奪本朝。數千兵衆其性猛惡企刑罰。敢無其術。爰天皇有朝議。勅海中龍宮。吾欲拒戎狄。龍神合威勢矣。得勝隣國。必與懷妊子。若爲男子。成龍王聟。若女子與龍王后。即奉獻旱水珠滿水珠。先以旱水珠投彼新羅國大海。忽涸更如陸地。群兵挑船役。即擧旗責來。次捧滿水珠向異敵軍陣大海。水乃亦滿。兵衆悉溺死。攝伏隣國。依成從。于時王子誕生。爲龍王聟。彼龍王后誕生王子。仁德天皇是。彼王子之依龍王孫子。天皇在乾尾。爲隱其龍尾。即王臣卿相依朝議著𧜟〻字是意歟云〻

或抄云。如意珠。此朝出來事。一甲斐國廳官見付龍王珠。一鎭西神崎莊所寄鱗玉。件鱗玉。後白河法皇所進上也。于時被問諸道之處。勝覺僧正。勘申云。鱗有寶珠。是雜法藏經所見也云〻

件寶珠法勝寺愛染王堂佛壇下被埋畢。其樣納銅箱。堀地疊石埋之。後其上銅板覆之云〻

或日記云。弘法大師所持寶珠。範俊僧正相傳也。件珠範俊進鳥羽院云〻。其後自院賜家成。〻〻逝去之後。付後家。被召之處。申不知子細之旨。進蒙迫之間。於八條家求自筆文書。件文書云。自院所賜之如意寶珠。靈居寺靈鷲山下奉納云〻。其時破却件山。取出奉上院云〻

又云。日野國能入道者。日野氏儒者也。而可繼家無子息。事歎之。捨年來妻室。儲新妻。於是舊室歎之。參籠石山寺。一晝夜之間。三千三百三十三反禮拜。祈請此事。暫休息夢想。自帳內觀音現形。賜如意寶珠。命曰。汝子也云〻。夢覺後見之。掌內現有珠。仍急歸住宅。抑悅之間。件國能如元還家。經兩年之間。生一男子。如本意。繼家業。云〻件寶珠造如意觀音像。安置座下也云〻

降伏事

義釋云有一類衆生一向爲惡不可遏縱加勸導更增其惡若縱之又趣惡道以方便故而伏其身也其迷悶都無所知以此因緣善惡俱不能造次卽漸引導也令入正法文

蘇疏云問阿毘遮嚕迦法滅却一切鬼神惡人諸毒龍等若爾者豈無殺罪耶答令引一行和尚說解釋此疑彼釋云如說噉食義者謂令諸忿怒等呑滅一切毘那也迦之類果如前言諸佛則有殺衆生罪今此宗明義所謂毘那也迦卽是一切能爲者此障皆從妄想心生若能噉食如是重障使心目開明當知是名眞忿怒者此佉字門噉食一切衆生障則是如來所使行如來事義意准知又問自噉食已妄想重障令毘那也迦等滅却是且可爾爲他修此法滅却爲他毘那也迦等此義如何答眞言勝力爲十方一切有情爲障者尚能除滅何況少分爲他毘那也迦豈不得滅却問何故眞言有是如力答眞言是卽諸佛菩薩肝心要誓無數劫中爲諸有情離行苦行所修萬行結要在眞言祕要字句之內是故念此眞言修此法時除滅自他一切怨敵諸毘那也迦等問今見世間修眞言者其不可數何故無此勢力答雖有敎法而修行者不順其法或雖口誦眞言而心不似本尊三業威儀觸事有闕猶如雖口服好藥不愼禁忌者不能得藥力是故修眞言而無大効也文

內障外障事

對記海記云（悲生觀法）內障（三毒等）外障（七難等也）

邪氣事

弘三云如婆沙中有鬼入女人身中呪師問云何故惱他答是〇（女歟）人五百生中與我爲怨常斷我命我亦常斷其命若捨怨心我亦捨之時人語女可捨怨女言已捨鬼觀女心口雖言捨心中不捨卽斷女命文

感通傳云邪氣者留人執所爲也文

以小川僧正（忠快）御本書寫畢　豪鎭

一交了

曆應第五天三月十日於長岡舊都寺戶釋迦堂以三密練行之隙終一部書寫之功爰凌萬里波濤覓祕敎深賑忘千途勤勞成師資高顏嗚呼我黨二三子豈捨此志矣　義慶

同二十一日令交了

康正元年（乙亥）十二月二日令書寫之了

是併爲興隆佛法利益衆生也

本云

長祿二八三一校了

右筆海運

持者源喜（春秋三十六）

寶永三年丙戌端午日命松安騰寫

台嶺兜率谷雞頭院嚴覺

阿娑縛抄第百八十八　教相雜抄下

修因向果凡夫入證

目錄（機敎行證）

機

無始事　妄事

凡夫事（付異生衆生）　人事

丈夫事

女人知佛法爲丈夫事

我人衆生壽者事　南州爲法器事

日本國爲大機事　外道事

魔波旬事　一闡提事

識事　無沒無明事

漏事　戲論事

嬉戲事　障礙事

懈怠事　多睡少眠不可事

不可貪五欲事　不可著身事

耽食事　利養事

言語事　妄語人非法機事

多言過事　疑事

邪見事　不正解得罪事

盜前働敎生邪見事

執見事

增上慢事

破未得謂得執事

敎學者止增上慢事

暗證事　惡取空事

仁義禮智信事　生知事

利根事　祕密三根事
無教自然開悟事　宿世聞法事
出家事　住山遁隱事
可住蘭若事　不可還俗事
不可學外典事

教

善知識事　出離四緣事
因緣事　三摩耶越三昧事
不可爲師心事　從師可面受事
可聽受深甚法事　不可蔑師事
天帝拜畜爲師事　敬師事 不見師過事

行

信事 依信得益事　盲龜値浮木孔事
至信事 誠心事　慚愧事
慈悲事 無緣慈悲事　一子慈悲事
六度互嚴事
檀施事 檀施爲佛因事　檀施攝生事
戒律事 浮囊事・油鉢事
忍辱事 付無忍辱猪揩金山事・風益求羅事
精進事 精進懈怠得失事
禪定事
三摩地 付三摩呬多　阿那婆那觀事
折體二空觀事　心靜卽心事
定障對治事　邪定事
正覺等持事　大空三昧事
智慧事
般若薩般若事　一切智々事
平等大慧事 付無分別慧事
實智事　自然智事

道慧道種慧等事
識智差別事
方便事
瑜伽事 付瑜祇　有相方便事
可修有相三密行事
不修罪事　如說修行事
勇猛可修行事　悉地成就事

證

道事　覺智事
卽身成佛事
理具卽身成佛
煩惱卽菩提事　貪欲卽是道事
未斷惑爲菩薩事
隨自三昧事
不斷性惡事　不斷而斷事
凡聖一如事　十界互具事
顯得卽身成佛事
初發心事 發眞正菩提心事 名字發菩提心事
發心伏心等菩薩事
法明道事　地位事
漸入超入等事　自信作佛事
自證不由他悟事　卽證大覺位事
草木成佛事
佛界生界不增不減事

無始事

盂蘭盆經記云、妄起無端、故云無始 文
瓔珞經云、始無法起、故名無始、非無其始、故名無始 文
金疏云、三世是妄情所立、遮那依正起於此境、故云無始無終 文

妄事

圓覺云、一切諸衆生無始幻無明、皆從諸如來圓覺心建立 文
首楞嚴經云、旣稱爲妄、云何有因、若有所因、云何名妄 文

凡夫事

義釋 住心品 云、凡夫者、正譯應云異生、由無明故、隨業受報、不得自在、墮於種々趣中、色心像類各々差別、故曰異生 文
義釋 悉地成就品 云、衆生者、謂彼以無明故、乘業而生、卽受四生之報、以乘業而生、故名衆生、

人事 二之二

弘決三云、人者梵云摩莵賖、此云意、人中所作皆先意思 文

丈夫事

弘三云、言丈夫者、人長一丈、故曰丈夫、此則指人中最勝者、方名丈夫 文

女人知佛法爲丈夫事

弘三云、涅槃曰、見佛性者、雖是女人、亦名男子、卽丈夫也 文

我人衆生壽者事

弘六云、無著論云、我以計內、人以計外、衆生以續前爲義、壽者以趣後爲能、若依大論釋十六知見中言、我者於陰界入計我々所、若卽離人者謂於陰界入中謂我是行人通善惡無非行者、衆生者、於陰界入

和合之中。計有我生。壽者之於陰界入中。
計一期報。若長若亦與共著大同 文
南州勝他州事
弘六云。若論果報。以南州爲下々。若約値
佛。即以南州爲上々。故 文
日本爲大乘機事
菩提心義二云。瑜伽云。東方有一小國。但
有大乘姓人。法相古德判爲日本 文
外道事
義釋（住心品）此宗中說。有南種外道外々道。
猶如觀見淸潭逆生怖畏。不敢習近。內外
道者。雖能游泳其中。透熱除垢得淸涼樂。
然不覺是中有無量寶玉 文
義釋十二云。外道有二種。一者世間種々
外道。二謂佛法內有諸外道也。以雖入佛
法中。而未能知如來祕密。猶是則邪見心
行理外。故亦名外 文
止觀十云。利根外道。以邪相入正相。令著
無著成佛弟子。鈍根內道。以正相入邪。令
無著有著成邪弟子。豈不悲哉 文
魔波旬事
大集經二十三云。唯除波旬眷屬千人。當
於未來破壞我法。常求過罪 文
弘決一云。瑞應云。天魔與佛相難詰〇魔
王云。汝當作王轉金輪七寶自重典四方
所受五欲快無比。斯處無道。起入宮。佛云。
吾觀欲盛呑火同棄國如唾無所貪。得王
亦有老死憂。去此無利勿妄譚 文 譚（猶耽切大）
也

弘決云一云。大論中。佛以偈呵魔女云。是
身爲穢藪。不淨物腐積。是實爲行廁。何足
以樂意。女因自恥 文
一闡提事
涅槃經云。一闡名信。提名不具 文
日疏云。一闡提必死之疾。二乘實際作證
已死之人。諸佛醫王。明見如來性。則能必
定師子吼。於救療因緣。不怯弱 文
演鈔云。一闡提者。是樂欲義。樂生死故而
斷善根。無成佛之壽命。故名必死。二乘已
死者。謂二乘之人於空作證入於灰斷。故
名已死〇師子吼者。涅槃經云。決定證也。
決定宣說一切衆生皆有佛性也 文
識事
弘四云。眞諦三藏云。阿陀那七識。此云執
我識。此即惑性體是緣因。阿賴耶八識。此
名藏識。以能盛持智種不失體是無沒無
明之性々是了因。菴摩羅九識。名淸淨識。
即是正因。唐三藏不許此釋。云第九乃是
第八異名故。新譯攝論不存第九。地論文
中亦無第九。但以第八對正因。第七對於
了因。第六以對緣因。今依眞諦。仍合六七
共爲緣因。以第六中是事善惡亦是惑性
文
無沒無明事
弘八云。言無沒無明者。即阿梨耶識無始
恆有。故云無沒々々謂失沒 文
漏事
蘇疏云。成實論云。失道故名漏也。阿毘曇

論云。漏落生死故也。成論失利義通因果。
毘曇漏落唯在果也 文
戲論事
義釋十四云。戲論者。如世戲人以散亂心
動作種々身口。但悅前人而無實義。今妄
見者。所作亦同於彼。故名戲論也
嬉戲事
弘二云。著見名嬉。著愛名戲 文
障礙事
義釋云。由妄執故諸障得生 文
義釋云。不欲（不欲即是願求等也）不懈怠（以不勤進故。如鑽火未熱數息即廢
入之也）無益談論（於眞言行不念斷不勤修行以此居度時日亦斷障得其便）不
信（由不信故障得便也）廣聚資財（以求時紛勤守護勤勞失時受苦以如是等種々因）
飲酒（醉是生障之緣以飲酒故諸不善得生故）臥床上（安以
緣令行者爲障所得便也寢床上生種々欲心插放逸之想故不得也）
懈怠事
演密五云。智論云〇懈怠黑雲覆諸明慧。
呑滅功德。增長不善。初雖小樂。後則大苦。
譬如毒食初雖香美。久則殺人等 文
多睡少眠不可事
弘七（四之一）云。增一云。佛在給孤獨。爲多人說法。
阿那律於中眠睡。佛說偈曰。咄々何爲睡。
螺螄蜂蛤類。聞曰汝爲畏王法。爲畏賊盜
而出家耶。答曰。不也。我厭生老病死故出
家。既信心堅固。而出家者。佛躬說法而眼
睡耶。阿那律座起白佛。自今已後。形融體
爛。終不於佛前睡眠。因達曉不眠。眼根便
失。佛言。勤加精進者與掉戲相應。懈怠懶
墮者與結使相應。汝行中道。那律云。已於

六五三

佛前發誓。不能復違。先要佛令耆婆治之。域云。若少不眠治之可差。此不可治也。佛告那律。汝當寢息。何者一切由食存。眼以眠爲食。乃至意以法爲食。涅槃以不放逸爲食。我無放逸得至涅槃。那律云。我不敢違。後自得天眼 文

不貪五欲樂事

弘五云。大論云。此菩薩有上妙五欲。不生貪著。以有無常等觀故。譬如有王有一大臣。自覆藏罪。王欲罰語言。若得無脂肥羊。當赦汝罪。大臣有智。繫一羊。食以水草。日々三時以狼怖之。羊雖得養肥而無脂。王問云。何得爾。答以上事。菩薩亦爾。見無常空狼。令結使脂銷而功德身肥。

不可著身事

弘七引付法藏傳云。南天竺有族姓子。出家學道。愛著自身。洗浴塗香。好美飲食。身體肥壯。不能得道。往趣多所。求受勝法。尊者觀知以著身故不得盡漏語言。若能受者當授汝法。答言受教。即化作大樹。令其上之四邊反爲深坑千仞。令放右手。如言即放。如是次第乃至都放分捨身令至地。不見深坑及樹。爲說法要。得第四果 文

義釋（無相味品）三云。身門於像也如作像者。以土木雜物和合爲像。或佛或天或餘父母形等。以不善觀故。隨生所尊所愛之想。然一々細觀。但衆緣和合會。都無自性。今我身亦爾。諸界假令自不可故而生身見。若細觀時。都無自性云々

又云。此身雖具眼耳等根。猶如木石無知也○人天上供之具。豐盈於前。亦不生喜。當知彼像本性自空。是我心分別故而生增減。或毀或供。顚倒不倒不實耳 文

耽食事

弘八云。有一比丘。性嗜飲食。由此嗜欲。不得聖果。趣多請令就房。以香乳糜與之。語言。待冷可食。比丘口吹。諍冷。白尊者曰。糜已冷也。尊者曰。糜雖冷汝欲火熱。應以觀水滅汝心火。復以空器令吐食出。還使食之。比丘曰。涎唾見合云何可食。尊者語云。一切飲食與此無異。汝不觀察。妄生貪著。汝今當觀食不淨想。即爲說法得阿羅漢 文

利養事

止觀四（五之二）云。龍獺縛身入水轉痛。牛皮繫體向日彌堅 文

弘八云。大論云。夫利養者。如龍獺繩縛身。入水初損戒皮。次損定肉。後損慧骨 文

言語事

義釋云。人欲語時。亦咽口中有風名憂陀那。還入至臍。觸臍響出。響出時。觸頂及斷齒脣舌咽胸七處而退。是名語言。愚人不解而生三毒。智者了知。心無所著 文

義釋云。今此語從何有耶。謂從喉咽脣舌臍等衆緣。心動風界互相觸。故有此聲。猶空谷響。都無自性。凡夫不了故。聞好生欣。聞逆情生怒了。今如是見聲實相。即知此聲不生不滅同於實相。是入音聲平等慧性也 文

妄語人非法器事

弘七（四之二）云。大論云。羅云自少多喜妄語。以妄語故。令無量人不得見佛。々々欲調之。遠行還令汲水。佛脚跳澡槃覆令其注水。答云。器覆水不入。佛言。汝如覆器。法水不入。種々呵責 文

多言過事

弘七（五之一）云。老子曰。知者不言。々者不知。又云。大辯若訥。又云。君子恥言過行 文

又云。不知不言愚人也。能言不能行國之師也。能行不能言國之用也。能行能言國之寶也。三品之內。唯不能言不能行爲國之賊 文

疑事

止觀四云。疑有三種。一疑自。二疑師。三疑法。一疑自者。謂我身底下必非道器。是故疑身。二疑師者。此人身口不稱我懷。何必能有深禪好慧。師而事之。將誤我。三疑法者。所受之法何必中理。三疑猶預常在懷抱。禪定不發 文

不空羂索經（實思惟譯）下云。愚夫少智不應分別生。如是疑。佛智難成。要經無量百千俱胝那庾多阿僧祇耶劫。修行淨業百千業。行善巧方便信力精進力念力。三方得成滿。云何以少呪法一生修集便得授記。勿起此疑。何以故。以持呪人修行般若善巧方便信力精進力念力三摩地力。由是因緣。一切成就乃至成佛 文

邪見事

止四云。佛去世後。人根轉鈍。執名起諍。互相是非。悉墮邪見 文

止五云。消者成甘露。不消成毒藥 文

弘九云。如天甘露。本令長生。愚食不消。反令壽促。佛教亦爾。本令通至常住涅槃。以生諍故。反入三途 文

不正解得罪事

止二(三之二)云。經稱文殊彌勒未悟之時。共諍二諦。兩墮地獄。今世凡情偏執一文。鏗然固著。雖謂爲能。恐乖佛旨 文

弘五云。妙勝定經云。佛告阿難。自我往昔作多聞士。共文殊師利諍二諦義。死墮三途。文云彌勒。恐是文誤。故玄文所引即如彼經。諍二諦經。無量劫呑熱鐵丸。從地獄出。値迦葉佛。爲我解釋有無二諦。迦葉佛言。一切諸法皆無定性。汝言有無。是義不然云々

盜佛(先佛)遺教爲新教事

弘九(五之二)云。大經第三中。佛告迦葉。譬如長者(佛也)多有諸牛(敎也)色雖種々(隨機)同共一群(一理)付放牧人(佛敎)令逐水草(被機)唯爲醍醐(常住)不求乳酪(人天二乘)時放牧人。繫已自食(佛自貪著)長者命終(佛滅)所有諸牛。悉爲群賊之所抄掠(盜佛敎法)賊得牛已。無有婦人(無慈)繫已自食(利養)群賊相謂。長者畜牛。唯爲醍醐。不求乳酪。當設何計而得之耶(欽墓)我等無器(非根)雖復得乳無安置處(設復持戒非常住本)復共相謂。唯有皮囊可以盛之(人天陰果)雖有盛處。不知攢搖。漿猶難得。況復酪蘇(無定慧方便名不知攢搖似道何況復眞常)爾時群賊爲醍醐故。加之以水(起見)以水多故。一切皆失(起見隨惡失人天果)

執見事

止二(二之三)云。膠手易著 文

弘四(二之三)云。婆沙二十四云。譬如有山人獸共居。獼猴行處。獵師以黐塗其草上。黠猴遠離。癡猴不知。以手小觸。即黏其手。解手復黏其手。以足以口悉皆被黏。繼踡臥地。獵師杖貫擔將去。比丘亦爾。不守根門。爲魔波旬而擔將去。大經二十三文同。今行人亦爾。不達教相。不曉旨歸。隨文生著。互相是非々々。但不至三德旨歸。爲陰集魔而擔將去 文

增上慢事

菩提心義二云。大佛頂經說。未來行者識陰魔事中云。若有行人。忽有內覺三界唯心々々外無法。有情變作草木々々變有情。復有內覺我心即盧遮那々々即我心。菩提非遠。迴心即到。自發此覺。亦爲他說。國王大臣一切世間供養恭敬。師檀命終。共入地獄云々 ○初魔法相所發○後是禪門所發。天台眞言同云。眞如變成無情之時。情性一如。非是無情現有心邊有情變成無情々々變成有情。而若魔事發。云有情無情互相變轉。天台眞言同云。我心雖佛而能觀到佛。而若魔事發。云我心佛故暫念即到 文

義釋七云。不可執行處爲證處。持瓦礫爲明珠也 文

破未得已得執事

止五云。大論云。破涅槃者。不破聖人所得涅槃。但爲學者未得涅槃執成戲論。故言破涅槃 文

教學者增上慢自止事

弘八(九之二)云。麴多○弟子中有一比丘。信心出家。獲得四禪。謂爲四果。麴多方便令往他處。於路化作群賊。復化作五百賈客。賊劫賈客殺害狼藉。比丘生怖。即便自念。我非羅漢。應是第三果。賈客亡後。有長者女語比丘言。唯願大德與我共去。比丘答言。佛不許我與女人行。女言。我望大德而隨其後。比丘憐愍相望行。尊者次復變作大河。女人言。大德可共我渡。比丘在下。女在上流。女便隨水。白言。大德濟我。爾時比丘手接而出。生細滑想。起愛欲心。即便自知非阿那含。於此女人極生愛著。將向屏處欲共交通。方見是師。生大慚愧。低頭而立。尊者語言。汝者昔自謂是阿羅漢。云何欲爲如此惡事。將至僧中教其懺悔。爲說法要得阿羅漢。故知習學教者薄知次位。縱生逾濫亦易開解。曾聞有人自謂成佛。待天不曉謂爲魔障。曉已不見梵王請說。自知非佛。仍便自謂是阿羅漢。他人罵之。心生異念。自知非是阿羅漢。仍謂是第三果也。見女起欲。知非聖人。此亦良由知教相故 文

暗證事

弘七云。初住雖破一品々々須破。若暗證家謂纔知眞理卽是佛者。不曉教相故也 文

止四云。將送行者到彼薩雲。非闇證禪師誦文法師所能知也 文

惡取空事

義釋 住心品 云。若失般若方便。卽墮於斷滅。名惡取空者 文

仁義禮智信事

生知等事

弘決一云。論語云。生而知之者上。學而知之者次。困而學之又其次也。困而不學民斯爲下矣

又云。鐃竹未剪。則鳳音不彰。情性未練則神明不發 文

利根事

弘三云。福多助智。是故根利 文

秘密根機事

蘇疏云。問。修眞言者是神通乘機。應云咸是上根。何故今云三根異耶。答。所言上者比況餘教。以爲上根〇問。緣何等義今云三根〇答。備緣方進。是爲中下。闕緣而進。是爲上也。問。若約根機分三品者。於秘密教亦分三品耶。答。此義不然。何者。教常是速疾神通乘。但以根機成三根別也。問。根既有三品。乘豈無遲鈍耶。答。此義亦不然。何者。根分三品者。只在未乘神通乘前 文

金疏云。問。若諸地菩薩俱不覺知者。此經於諸有情無分。誰以此教流傳於世。答。所言諸地菩薩俱不覺知者。是約顯教諸地菩薩。若約秘密根。凡夫具縛尚得聞知。何況秘教諸地菩薩何不得傳 文

無教自然開悟事

弘六云。如辟支佛利智善根熟。出無佛世自然得悟。情理發亦爾。久植善根。今生雖不聞圓教了因。三毒任運自發。此是理發也 文

宿世聞法事

弘七云。大經二十三云。譬如醉象狂逸暴惡。多欲殺害。有調象師。以大鐵鉤鉤斵其鼻。卽時調順。惡心都息。衆生亦爾。以煩惱故多造惡。諸大菩薩以佛法鉤斵之。令聞法者因之而住。以是義故。聽法因緣近大涅槃。當知宿世有聞法鉤 文

出家事

弘三云。淨名云。夫出家者。爲無爲法。出二死家 文

善住天子經云。以剃頭爲出家者。是著我人 文

義釋 住心品 云。令妄想不生。乃名眞出家 文

住山隱遁事

止五云。佛語經云。比丘在聚。身口精勤。諸佛咸憂。比丘在山。息事安臥。諸佛皆喜 文

可住蘭若事

大集月藏經一云。若人營造多佛塔伽藍。田業給施福。若能七日在蘭若。其福轉多勝。於彼閑靜無爲佛境界。於後能得成菩提 文

不可還俗事

弘二云。未曾有經下云〇羅云曰。我是小人。不堪信施。欲捨道還家。佛言。不然。如飽食過度。智者諸醫吐其宿食。無智之人謂是鬼媚。消費家財。宿食不消。命終已後。生地獄中。受種々苦。佛告羅云。汝畏罪還家。如彼無智。是故智者常近明師 文〇

不可學外典事

弘六云。大論曰。習外典者。如以刀割泥。泥無所成。而刀日損 文

又云。讀外典者。如視日光。令人眼暗 文

善知識事

蘇疏云。聖教中說善知識而有三種。謂外護。同行。教授 文

出離四緣事

弘六云。大經有四法。爲涅槃因。一者親近善友。二者聽聞正法。三者思惟其義。四者如說修行 文

因緣事

止觀一云。因緣者。或因於聖。緣於凡。或因於凡。緣於聖。則感應道交 文

弘二云。若衆生發心勇猛。雖假聖應。卽以衆生爲因。聖人爲緣。若衆生善根微弱。聖人敦逼。卽以聖應爲因。衆生爲緣。親生爲因。疎助爲緣。故從強弱立名不定 文

起信論云。若內雖有因。而外無諸佛慈悲。不能成佛 文

義釋云。佛々道同。法位常住。雖說本自成。

亦要因緣方便乃得明自顯現也 文

三摩耶事

義釋(入秘密法品)云。三昧耶者是等義。謂我等於佛。佛等於我。無二々々分究竟皆等也。阿闍梨者。卽等於佛。々卽等弟子。此弟子非但等於十方三世一切如來。亦等一切諸菩薩。亦等一切聲聞緣覺。亦等一切世間天仙之衆。若如是等於一切。卽是毘盧遮那佛身也。故云諸世間等同順。亦是法花皆與實相不相違背義也 文

祕藏記云。三昧耶有多義。且表四義。一平等義。二誓願義。三驚覺義。四除垢障義也。佛知衆生身中本來自性理與佛等無差別。而衆生不知己本有本始兩覺與佛等。恒常覆蔽六塵煩惱。不能顯出。是故佛發悲願。拔濟衆生。如我無異。乘此誓願。若衆生有歸依者。住法界定。自受法樂。如來驚覺。不敢違越本願。影向行者。所以眞言印契加持護念。譬如國王自造法令不敢違犯。令他行之。衆生蒙佛加持力。突破六淤泥。出現自心覺理。如賴春雷響蟄蟲出地。知與佛等無差別。是平等義。如我無異是誓願義。如來驚覺是驚覺義。衆生蒙佛加持力。得益是除垢障義 文

義決云。三摩耶者正翻爲等。持三摩地者正翻爲等念。舊云等至。謂遍一切處等持自智。卽入一切如來知也 文

越三昧耶事

法花軌云。若不從師稟受。決擇而專擅作者。是則名爲越三昧耶 文

義釋(密印品)云。一々稱理。又不錯失。善知次第。當必定獲大利。不虛也。若不解者。卽得越三昧耶罪。三昧耶者卽是自誓也 文

金剛王軌(不空)云。若眞言行菩薩。當住大菩提心。卽作功德迴向等覺果。故大悲利益速得成佛。若異此者。非但不得悉地。是名越三昧耶。謗一切佛。決定墮三惡趣 文

不可師於心事

弘二云。大經云。願作心師。不師於心。欲得不退菩提。當發此願 文

從師可而受事

義釋(具緣品)云。如本尊形。女是禪定。男是智慧。黃色是金剛身。白是大悲。赤色是大慧。青色是大空。黑色是大刀。乃至一切緣中。皆有第一實際義。豈可如文生解耶 文

義釋(住心品)云。以密教不可直宣。故多有如是隱。學者。當觸類思之 文

可聽受深甚法事

大論云。吞鉤之魚。雖在池中。在水不久。行者亦爾。信深般若。當知不久在生死中 文

不可蔑師事

北四云。上聖大人皆求其法。不取其人。雪山從鬼請偈。天帝拜畜爲師。大論云。不以囊臭而棄其金。慢如高山雨水不停。卑如江海萬川歸集 文

天帝拜畜爲師事

弘七云。未曾有經上卷。佛言。憶念過去無數劫時。毘摩大國徙陀山中有一野干。而爲師子所逐。欲食。奔走墮井。不能得出。經於三日。開心分死。而說偈言。禍哉今日苦所逼。便當沒命於丘井。一切萬物皆無常。恨不以身餧師子。南無歸命十方佛。表知我心淨無已。時天帝釋聞佛名。肅然毛竪念古佛。自惟孤露無導師。耽著五欲自沈沒。卽與諸天八萬衆飛下詣井欲問詰。乃見野干在井底。兩手攀土不得出。天帝復自思念言。聖人應念無方術。我今雖見野干形。斯必菩薩非凡器。仁者向說非凡言。願爲諸天說法要。於時野干仰答曰。汝爲天帝無敎訓。法師在下自處上。都不修敬問法要。法水淸淨能濟人。云何欲得自貢高。天帝聞是大慚愧。給侍諸天愕然笑。天王降趾大無利。天帝卽時告諸天。愼勿以此懷驚怖。是我頑蔽德不稱。必當因是聞法要。卽爲垂下天寶衣。攝取野干出於上。諸天爲設甘露食。野干得食生活望。非意禍中致斯福。心懷勇躍慶無量。於時野干自念言。我得宿命知過去云々。令諸天數座。天帝得免非厄云々。野干廣說。有人樂生惡死。有人樂死惡生云々。天帝問。濟命無功德。施法有何功德。野干廣說施法功德云々。乃云。過去有王名阿逸多。初持十善。爲邊國進女贈寶。因卽奢侈墮於地獄。出獄墮鬼。從鬼復念宿命十善。從鬼墮畜爲野干身。我墮分死。冀得生天。以由汝故違我本願。是故說言濟命功少。天帝難言。世尊所說善人求死。是事不然。若欲求死。

何故入衣答言有三意故一者順於天帝
意二爲諸天得聞法三爲通化宣傳法復
爲天帝廣說法門文
敬師事
文殊五字軌云敬阿闍梨如佛想於同學
所恩重心文
金剛王軌云（不空）既遇眞實阿闍梨應生如
來出現之想所有上妙世間資具悉應奉
獻文
軍荼利軌（不空）云恭敬阿闍梨等同一切佛
文
弘三云大論四十九云菩薩因師得菩提
云何不敬豈有上智高明於師不敬若不
敬師則失大利如井無綆水無由得○若
依善師三學增長如樹有根枝葉增長是
故佛說敬師如佛論問善師尚不能敬惡
師云何能敬而令敬師答勿順世法著善
遠惡若能開釋深般若者則盡敬之不念
餘惡不以囊臭而棄其金如夜行嶮惡人
執燭不以人惡而不取照菩薩亦爾得智
慧光不計其惡如空中聲告波崙言汝於
師所勿念其惡復次師之好惡何預於我
〻求法利不求於惡如泥木等無有功德
因發佛想得無量福何況於人文
止觀一云當割肌肉供養師況復餘耶承
事師如僕奉大家文
不見師過事
大論十六波崙緣中若有弟子見師過者
若實不實其心自壞失法勝利故空聲告
言莫見師過應自念薄福不値於佛今値
惡師不應念過自妨般若〻〻師有過不預
於我〻從師般若如狗皮囊盛好寶物不
以囊臭而棄其寶文
蘇疏云若伺惡者於佛世尊尚見愆過若
求善者於一闡提而見有善文
信事
止四云佛法如海唯信能入信則道源功
德母一切善法由之生文
義釋十二云行者修行時佛海大會以決
定信得入若有疑慮則眞言行終不能成
文
義釋（具緣品）云一切善便以信爲首文
蘇疏云若初入眞言應以信爲首○所以
然者此眞言教口誦梵文心亦觀之或屈
身支節猶如戲弄或修三昧乃觀女人之
像或忿怒等形或以水灌頂或造作火壇
加持之迹又不可見自非具深信者安得
不疑惑耶若生疑惑必致大損無所尅獲
文
不空羂索經下云應生淨信乘信力
故一切事成速達彼岸若不信者假使經
百千俱胝多劫精進虛捐其功終無獲證
文
義釋（具緣品）云以此深心淨信離疑惑○不
如是者同無手之人雖至大寶藏空無所
得文
依信得益事
弘七云和伽利者第一本云有老年者初
始出家未有所識在僧伽藍爲小沙彌戲
曰與汝初果令其坐已即以毛毱著其頭
上語言此是初果以信心故即獲初果即
語沙彌我已得初果沙彌復弄之曰如是
依前四度爲之得第四果文
盲龜値浮木孔事
弘八云聖値難遇如大海中有一盲龜瞬
時海中復有浮木〻唯一孔可立龜身此
龜三千年方得一出億百千出何由可値
浮木之孔故大經第二云生世爲人難値
佛生信難猶如大海中龜遇浮木文
至心事
蘇疏云至心諦理名爲至心文
誠心事
蘇疏云銘誠心腑名爲誠心又契心極理
以爲誠心文
慚愧事
大日經（悉地出現品）云如來所說法毘奈耶稱讚
一法所謂有羞若有羞善男子善女人見
如是法速生二事謂不作所不應作衆所
稱讚復有二事謂所未至令至得與菩薩
同處文
慈悲事
義釋（具緣品）云慈悲謂憐愍之心徹於骨髓
大平廣記云小慈是大慈之賊文
金疏云能與他樂名之爲慈能拔他苦名
之爲悲大慈即是如意珠王身也大悲即
是藥樹王身也若珠王身與樂之時上從
如來無上之樂下至婦夫卑少之樂無不

與若藥樹王拔苦之時上自變易難除大苦下至愁咽些々之苦悉能救濟此祕教最勝妙用 抄

無緣慈悲事

止四云。無緣無念普覆一切任運拔苦自然與樂 文

一子慈悲事 付大悲眼事

弘三之二云。如勝天王云。菩薩行時觀前六尺。豐犁扼地。不左右觀。不惱衆生。見諸衆生同一子想。觀之無偏。名大悲眼 文

六度互嚴事

弘三之二云。如檀無戒不生善道。無忍感報卑陋。無進形質尫微。無禪便成散善。無智不了。無常。猶如富人餘事並闕。餘五 文

檀施事

盂蘭疏 宗密 云。喩如世間人欲得倉廩中五穀豐盈歲歲不乏者。必須取穀麥種子。以牛犂耕於田地而種之。不種則竭盡也。法中亦爾。以敬心孝心爲種子。以衣食財帛身命爲牛犂。以貧病三寶父母爲田地。有佛弟子欲得藏識中百福莊嚴生々無盡者。須運悲敬孝心。將衣食財帛身命。敬養供給於貧病三寶父母名爲種福也。不種卽貧窮無福慧 文

檀施爲佛因事

義釋六 具緣品 云。若於此中樹福。如食金剛畢竟不消。要至金剛地際。然後止住。故生出之一毫之善皆趣佛果也 文

檀施攝生事

弘三云。大論八十二問云。若皆互嚴。何故但以檀爲首耶。答。攝生便故。貴賤乃至畜生檀能攝之。乃至宛轉爲親 文

戒律事

三世無障礙智戒

日疏 具緣品 云。對二乘律儀有限量。故以三無障礙智爲名也 文

義釋云。若族姓子住是戒者。當以身語意合而爲一者。此戒梵云三縛羅。是共緣共成此戒之義也。所謂慧方便等之所集成。若尸羅者。卽但是淸淨義也。又三縛羅是平等義。佛言。以身口意合爲一者。卽是住三平等法門。所以得名三世無障礙戒也。大佛爲諸聲聞略說教誡則云此三業道淨。是大人道。從十二年後。稍演其義成種々律儀。今此持明略戒義亦如是。若行人三業方便悉皆正順三平等處。當知卽具一切諸佛律儀也。復次裂諸想網是三縛羅義。謂戲論諸見之網經緯相成。重復交絡。故名爲網。今行者觀身口意業自無別體。緣末歸本。唯是一心。而此心實相常是平等法界。是故住此戒時種々身口意業皆同一相。無量見網皆悉淨除。是故得名住無戲論金剛印也。經云。不作一切諸法者。種々五陰依於煩惱。々々依於業。是種々業皆由身口意生。如約身口意。分爲十種善惡業道。究其條緖則無量無邊。是故三業凡所修行。則有進趣之行。失進趣者。則爲倒想。由倒想故。有無量相也。然此諸相所礙不得佛。此礙智。今行者深觀十緣生句。了知三業畢竟不生。法性自爾。常無造作。是名住無爲戒也。如是淨戒。尚非如來所作。況住斯戒。而造作諸法耶。經云。云何爲戒。所謂觀察捨於自身。奉獻諸佛菩薩。何以故。若捨自身則爲捨彼三事。何等爲三。謂身語意。次明持無作戒具足慧方便也。行者觀身實際之中。身不可得。卽是如來解脫。是故罄捨此身。用施一切如來。從此以後。勸此施爲凡有所作皆爲如來解脫。非己身也。雖種々熾然萬行莊嚴佛土成就衆生。法性自爾。非所造作也。其能如是奉律者。是名無邊福聚。是名無盡福河。隨造涓滴善根。以投法界海中。故乃至極衆生界。亦無窮竭。阿闍梨言。梵本中有偈云。若有解脫人。持此解脫法。供養解脫者。此福最爲勝。若眞言行人。不曉如是淨戒。則雖口誦眞言。身持密印。心住本尊三昧。具修次第儀式。供養諸尊。猶名造作諸法。未離我人之網。云何得名菩提薩埵耶。故經次云。是故族姓子以受身語意戒得名菩薩。所以者何。離彼身語意故。菩薩摩訶薩應如是學。此中應學。舊譯名爲式叉迦羅尼。猶如第五篇戒。總攝毘尼犍度威儀行法。大乘學者亦如是。當持此戒。方便普入一切眞言行。苟或有虧而得成菩提行。無有是處也 文

義釋云。從初發心乃至戒及業等。皆同於佛々。離一切相。而住於戒。此戒卽是佛戒

也。其所作業。即是佛業也。其所得果。即佛果也。以其一相無相離作業故。若行者分別此是戒。此是持者。此是所持法。以此不眞實故。有所得故。然非持佛戒 文

浮囊事

孟蘭疏記（元照）云。浮囊謂熟皮爲囊。以鳥毛實云。或以氣吹。用此度海。無慮沒溺。即喩所受戒體。出涅槃經。彼云。羅剎乞浮囊（羅剎喩三毒 欲犯三聚戒）初全乞。喩犯四重。二乞半。喩犯十三。三乞三分之一。喩犯偸蘭。四乞手許。喩犯捨墮單提。五乞微塵許。喩犯吉羅（提舍尼 突吉羅 義同吉羅）菩薩皆不與。喩護護遮性故也 文

油鉢事

弘決三云。大經二十云。譬如世間有諸大衆。滿二十五里。王勅一臣。擎一油鉢。經遊中過。勿令傾覆。若棄一滴。當斷汝命。復遣一人。拔刀隨之。臣受王教。盡心持行。經歷爾所大衆之中。雖見五欲。心常繫念。若放逸者。當棄所持。命不全濟。是人怖故。不棄一滴。菩薩亦爾。於生死中。不失念慧。雖見五欲。心不貪著。唯觀陰若不生所滅。五根清淨。獲得戒根

忍辱事（付無怨）

義釋（具緣品）云。毘尼中佛說。以怨報怨。怨怨終不絕。唯有無怨。怨怨乃息耳。又說。女人是梵行者怨 文

猪摺金山事

弘七云。大論三十釋忍度中云。若人加惡。如猪摺金山。金體益眞 文

風益求羅事（翻梵語七云。迦羅求羅虫）應云迦羅咎那（譯曰。迦羅者黑。咎那者木虫）

弘七（五之一）云。大論第七釋佛放光中。問。足下乃至肉髻。一一皆放六萬億光。此猶可數。以此光照三千國土。尚不可滿。何況十方。答。身光是諸光之本。從本流出無量光明。如迦羅求羅蟲。其身微細。得風轉大。乃至亦能呑噉一切。光明亦如是。得可度機。轉增無限 文

精進事

蘇疏云。佛菩薩衆未與悉地者。必由行者精進未滿 文

日疏云。佛言。血肉竭盡不捨精進 文

日疏三云。精進是一切善法之根本。能發動先世福德。如雨潤種。能令必生。若無勤勇之心。則雖有宿殖之業。無由發起。乃至今世利樂尚不可得。何況菩提道耶

日疏云。禪定智慧不可以福願求。亦非施觀能得。要須身心精勤急不懈。爾乃成辨 文

精進懈怠得失事

蘇疏云。經云。豈有下品眞言能成上事。猶如有青泥出妙蓮華。豈有上品慈善眞言。能成忿怒下品成就。如白檀木其性情清涼。若風擊相揩。自然火起。其非因緣○釋云○眞言是因。人樂即緣。若因緣合則成下品。亦成中上 文

又云。由人勤故。下品眞言成上悉地。由人墮故。上品眞言成下悉地 文

西域記十云。世尊告億耳（毛足長者也）苾芻曰。絃急則聲不合韻。絃緩則調不和雅。非急非緩。其聲乃和。夫修行者亦然。急則身疲心怠。緩則情舒志逸 文

禪定事

三摩地　三昧

義釋云。三摩（引）是等義。地是慧義。以慧觀照。如前三事皆空。以三事體空平等。離一切相。三事平相合而爲一。是名三摩地 文

義釋（住心品）云。等至者。猶過去一切諸如來皆乘此道。至成正覺。如過去者。未來現在一切如來亦復如是。皆從此道此方便而成正覺。故云等至也 文

菩提心義云。問。梵云三摩地。唐云等念。入普賢智。持此智行。猶如金剛。入有情界平等攝受。而護念之者。舊云等至。而今何言等念耶。答。舊以定力等至一切境界。名爲等至。此得大略。未得全體。故云等念 文

弘三云。論云。一切禪定心皆名三摩地。秦言正心行處。是心無始常曲不端。入正行處。心則端直。如蛇行常曲。入筒則直 文

義釋五云。謂心係緣一境。而不馳散。是等持行 文

上一云。大論云。善心一處住不動。是名三昧 文

義釋云。三摩呬多。是等引義。亦是攝心一境之義也 文

蘇疏云。奢摩他。譯爲寂靜。即定義也 文

義釋云。持眞言印。想於本尊。以專念故。能

見本尊〻〻者。卽是眞實之理也。非但是本尊而已。又如實觀我身。卽同本尊。故名眞實也。此有三平等之方便。身卽印也。語卽眞言也。心卽本尊也。此三事觀其眞實究竟等。我此三平等與一切如來三平等無異。擧此三平等。卽是普攝一切功德。照此三事究竟皆等攝入身心名等引 文

阿那婆那觀事

大集經二十三云。息入出者。名阿那婆那。入名阿那。出名婆那 文

折體二空觀事

止三云。三藏名假而法實。折實使空。譬如破柱令空。今大乘體意名實皆假。自相是空。本來肅寂。譬如鏡柱本自非柱。不待柱滅方空。卽影是空。不生不滅不得實柱 文

心靜卽止事

淨名云。何謂攀緣。謂緣三界。何謂息攀緣。謂心無所得。瑞應云。其得一心者。則萬邪滅矣。龍樹云。實法不顚倒。念想觀已除。言語法皆滅。無量衆罪除。淸淨心常一。如是尊妙人。則能見般若 文

定障對治事

止四(五之一)云。三障四魔紛然競起。重昏巨散騖動定明。不可隨不可畏。隨之將人向惡道。畏之妨修正法。當以觀〻昏。卽昏而朗。以止〻散。卽散而寂 文

邪定事

義釋五云。行者修習瑜伽。或觀本尊。或觀術印。或觀眞言時。有種〻境界現前。不與本觀相同。皆是邪觀也○若見異境。以爲殊妙而取著之。名爲我慢定。亦名十慳執之 文

正覺等持事

義釋五(具緣品)云。一念法界名爲正覺之等持也。所以然者。若出此心性外有境界可緣。卽非常住之境。境爲四相所遷。時住緣之心。亦復隨境界流。云何爲定耶。是故正覺三昧覺諸法本不生。故唯是心自證心。心自知心。從久遠已來。常如實際。無有變易。卽以如是心自住如是緣。故得名爲等持也 文

大空三昧事

義釋云。行人於三昧中具見諸尊。以有相有緣故。名世間三昧〻〻〻〻現前時。觀十緣生句。與空寂相應。名出世三昧。然尙以空病未除。未名大空及坐道場。自證心性時。心之實際不住相不依空。照見空與不空畢竟無相而具一切相。名大空三昧 文

義釋(普通藏品)云。如[illegible]羅字是垢義。初以有相爲垢。次以無相爲垢。第三以有無均等時不捨爲垢。以如於中道。故卽能離此三垢 文

智慧

日疏(世間成就品)云。雖未能頓入法性。亦當以所得爲方便。隨分修行。若無般若波羅蜜氣分。則是三障中人□行眷騁 文

般若薩般若事

弘五云。如大論云。因名般若。果名薩婆若 文

一切智〻事

日疏云。梵云薩婆若。卽是一切智〻 文

義釋(住心品)云。一切智〻。卽是智中之智也。非但以一切種遍知一切法亦如是。法究竟實際常不壞相。不增不減。猶如金剛 文

日疏云。金剛手直問毘盧遮那云。何得一切智〻。佛亦直答。如實知自心。是名一切智〻 文

平等大慧事 (付無分別慧)

義釋(具緣品)云。觀時則智惠生。不觀則智慧不生。是則生滅明暗之境。不得名爲平等大慧也。以如來無相無分別慧法爾無礙。常照法界根緣 文

實智事

義釋十一云。爲除無智故。有種〻智生。離知無量智。其實是一智 文

自然智事

義釋(具緣品)云。自然智是如來自覺自證之智 文

道慧道種慧事

止二云。或言因中權實。故言道慧道種慧。入空爲實慧。入假爲權慧。或言果上權實。故言一切智一切種智。直緣中道。名一切智。雙照二諦。名一切種智 文

識智差別事

金疏云。在凡夫位名爲識。預聖流至如來地名爲智 文

方便事

義釋八云（悉地出現品）雖犯大罪。若於有巧方便者。則易消除。雖植微善。若有巧方便者。則令無盡。如後週擊入角。飈火焚薪。若不違如是權用。則功力徒勤。猶多障礙也文

義釋十一（祕密曼荼羅品）云。諸法畢竟空無所有。寂滅無相之體。從本不生。是爲慧也。眞言身印瑜伽等。能令行人成大利益。入於佛慧。是方便也。若依方便而無慧。但有智慧而無方便。終不能成不可思議自在之用文

瑜伽事　付瑜祇

義釋二（住心品）云。瑜伽譯爲相應。若以女聲呼之。則曰瑜祇。所謂相應者。即是觀行應理之行人也文

有相方便行事

義釋（具緣品）云。世尊大悲無限。哀愍諸未來世障重根鈍衆生。不能頓入法界。故於此深祕藏中。以旋轉攝持。兼存淺略方便。設於事相之中思惟修習。亦成世間悉地。功不唐捐。三密冥資。終成佛果文

義釋十二（入祕密法品）云。一相一味眞實之見難信難解。如來須以異方便世間持誦之法而助顯之文

義釋十二（祕密曼荼羅品）云。問。若言無作無生者。今現見諸行人。爲求悉地之果。而勤方便得成彼果。既有生有果。則有所作。云何不生耶。答。是義不然。夫眞言々性及以手印持誦之者。體同虛空。所生之果亦復如是。由猶眞言手印本尊三事平等因緣。能淨身口意地之障。既三障從此而生。不思議果文

義釋八（悉地出現品）云。有人生疑。云何實際中能作如是種々有爲事。故偈中更說譬喩云。如世間一切諸趣及彼依報住處。皆悉依空而住。因空得成。而虛空所無所依。亦無念著起作之行。今此清淨法身亦復如是。雖常寂然不示諸法之相。而遍無所不爲文

可修有相三密事

義釋二（住心品）云。或有說言。但觀心性無相無爲。不應種々紛動行菩提道。此說非也。如四種不生觀。鑛中金性雖復在因在果。常自無滅無增。若不以方便消融淬鍊。則此不生之金無由可得。行人亦復如是。若不以三種祕密方便供養行門。消融百六十心礦石之垢。何以得此淨菩提心文

義釋一（住心品）云。若諸行人慇懃修習。能令三業同於本尊。從此一門得入法界。即是普入一切法界門也文

義釋三（具緣品）云。設於事相之中思惟修習。亦成世間悉地。功不唐捐。三密冥資。終成佛果文

不修罪事

攝眞實經下云。五逆衆生墮落地獄。尚有出期。若人破壞三摩耶法。入於地獄。無有出期。云何名爲三摩耶法。謂大瑜伽眞言教王。云何名爲破三摩耶。謂有凡夫唯有受不能修行文

如說修行事

義釋五（具緣品）云。眞言三昧門中。雖有如是不思議果德。堪能周給一國。等賜衆生。若諸衆生不能生難遭想供養修行。譬如王膳盈前無心飲啖。則諸佛其若云何文

又云。若眞言行者明解此法教中次第方便。以必定信如說修行。當得成就一切悉地。若謂此說不然。是十方三世佛有違本誓欺誑衆生罪也文

義釋云（本尊三昧耶品）身印眞言及觀本尊。此三事和合故。本尊即自降臨道場。而來加被也。然此行者初行之時。尚是凡夫自無德力。何能即感佛菩薩等。隨言而應耶。但由彼佛菩薩等立誠言大誓願故。若有衆生依我此法而修行之。不斷法則者。我必冥應。或雖不來而遙加護之。若行人法則如法而不應赴。即是違本所願。故不得不應也。亦如方珠向月而水降。圓鏡向日而火生。因緣相應而無思念。此法亦可爲喩。非是諸佛有心行而同凡夫之赴應也。若心不相應事緣有闕。則本尊不加護念。故無應驗。非佛菩薩等之過也文

日疏（具緣品）云。若不能如說而行。則雖以種々文辭廣爲開示。無所益也文

勇猛可修行事

悉地經云。若人持誦眞言。久無效驗。不可棄捨。倍增廣願。轉加精進。以成爲限。如是之人。速得成就文

不思議疏云。若我所言誠實不虛者。其有

誦持修習令其勢力與我無異 文

悉地成就事

金疏云悉地者此云成就〻〻如來最勝智故蘇疏云若但心重漢慕不發口業三密闕略悉地難得若身口成業二能助意諸尊俯降必賜成就 文

道事

弘五云能至涅槃故名爲道 文

覺知事

弘三云對境名覺內了名知〻〻覺體一義意不失 文

卽身成佛事 付凡位成佛聖位成佛

蘇疏云然於成佛有二種義謂凡位成佛聖○成佛言凡位成佛者若得如來智慧雖未斷惑依正二報隨解融通於一〻微塵具見十方三世於一〻身分具見法界相好凡夫依執從本以來如來遍法界之依愚縛正報法然道理等虛空之正由未遇緣不得顯現今依如來三密加持此身法界依正始漸顯既將似聖位毘盧遮那但以凡情麁劣不能親見唯佛能見爲凡位成佛也故大興善寺和尚云諸法無定性爲識之所轉若三密解起此凡夫之身轉爲如來身此身之外無別佛身故五字陀羅尼 文 釋云卽於凡夫身現成就佛身應以爲證也次精進無懈晝夜修習斷除惑障彌增顯現依正二報互相融通神力自在上聖下凡亦同得見是爲聖位成佛道 文

煩惱卽菩提事

金疏云仁王經云菩薩未成佛時以菩提爲煩惱菩薩已成佛時以煩惱爲菩提 文 圓覺經云一切諸衆生無始幻無明皆從諸如來圓覺心建立猶如虛空花依空而有相空花若復滅虛空本不動幻從諸覺生幻滅覺圓滿覺心不動故

貪欲卽是道事

無行經云貪欲卽是道恚癡亦復然如是三法中具無量佛法若斷貪恚癡欲求諸佛法是人去佛道譬如天與地

止二云爲增上慢說離婬怒癡名爲解脫無增上慢者說婬怒癡性卽是解脫 文

弘四云凡夫謂證二乘謂極爲此二人說離婬怒何者凡夫癡慢是故令斷二乘機近宜爲說斷若無此二純諸菩薩卽應爲說婬怒癡性卽是解脫 文

釋五云若言明生時暗滅故名爲破者已生故破未生故破耶已生則無暗更何所破未生則自無有體何能破若生時名爲半已生半未生故明暗畢竟不相及 文

弘四云若爾性無起息蔽有起息其性天殊何名體一答祇以蔽性其體不二故云法性無復起息是卽從理俱無起息從事說者蔽有起息性無起息若絕待者無蔽無性亦無起息若得此意但觀貪欲卽是法性 文

未斷惡凡夫爲菩薩事

菩提心義二云涅槃經云雖復具足一切煩惱而知如來祕密之藏是名初依菩薩 文

歷惡隨自意三昧事

止觀二云盎掘摩羅彌殺彌慈祇陀末利唯酒唯戒和須密多婬而梵行提婆達多邪見卽正 文

普賢觀經云我心自空罪福無主觀心無心法不住法 文

不斷性惡事

弘八九之二云觀音玄○料簡緣了中云如來不斷性惡闡提不斷性善○問性德善惡何以不斷答性德是善惡法門故不可斷一切世間無能毀者如魔燒經豈能令於性法門盡縱燒惡譜亦不能令惡法門盡問闡提不斷性善故後時還起善如來不斷性惡故應當後時還起惡答闡提不達性惡故後時還起於修惡不了於性善故後時還爲修善染是故修善還得起卽以修善治修惡則令修惡不得起佛雖斷於性惡而能了達於性惡而於惡法得自在不爲修惡之所染故修惡不得起故佛永無於修惡自在用於惡法門闡提若能達修惡則與如來無差別故知於善於惡善達修性於修照性以性了修 文

不斷而斷事

金疏云一切惑障若有性實理須斷除其性本無何爲斷除是故不斷以爲正義若見有惑而可除斷是惑上更加重惑是故斷惑全爲不正 文

凡聖一如事

處胎經云法性如大海不說有是非凡夫賢聖人平等無高下唯在心垢滅取證如反掌不增不減經云（無上依經同之）卽此法身流轉五道名爲衆生卽與法身修行六度名爲菩薩卽此法身到於彼岸名爲如來文

義釋（具緣品）云六趣衆生與毘盧遮那佛本無二體但隨衆生種種妄想立種種名耳文

金錍論云阿鼻依正全處極聖之自心毘盧身土不逾凡下之一念文

義釋七（轉字輪品）云知諸法畢竟等故能以種種煩惱惡業爲如來事於無間獄中受三禪樂文

圓覺經云一切障礙卽究竟覺得念失念無非解脫成法破法皆名涅槃智慧愚癡通爲般若菩薩外道所成就法同是菩提無明眞如無異境界諸戒定慧及婬怒癡俱是梵行衆生國土同一法性地獄天宮皆爲淨土有性無性齊成佛道一切煩惱畢竟解脫法界海慧照了諸相猶如虛空此名如來隨順覺性文

又云此圓覺心能同流轉譬如動目能搖湛水又如定眼猶迴轉火雲駛月運舟行岸移文

又云生死與涅槃凡夫及諸佛同爲空花相文

又云一切如來妙圓覺心本無菩提及與涅槃亦無成佛及不成佛文

十界互具事

佛果已滿從事而說初地初住分具十界乃至凡夫但是理具文

教時義云凡夫心性理具十界隨起一因隨感一界以如理故眞如一體以如量故俗如無量諸佛果海事具十界開理顯事法界法爾以如理故眞如一體以如量故俗如無量

驗得卽身成佛事

教時義云設修此觀卽身成佛之人亦應隨形一如常人非有緣人誰見其佛文

義訣云此經所說直入直修直滿直證卽於此生得如來地善巧智故文

初發心事

弘決二云三世諸佛豈有不從發菩提心生文

義釋（住心品）云行者最初開發金剛寶藏時見是心淨性如淨虛空趣諸數量解時離因業生佛樹芽生此芽生時見遍法界何況枝葉花果故云生廣大功德以過心行戲論故不可轉猶若閻浮檀金無能說其過惡故云其性常堅固若知自心有如是印當知是菩提生也文

又云眞言行者於初發心時直觀自心實相了知本不生故卽時人法戲論淨若虛空成自然覺不由他悟當知此觀復名頓悟法門也文

又云住此乘者初發心時卽成正覺不動生死而至涅槃文

又云問曰若卽心是道者何故衆生輪迴生死不得成佛答曰以不如實知故所謂愚童凡夫若聞是法少有能信識性二乘雖自觀察未如實知若如實自知卽是初發心時便成正覺文

義釋十四云行者最初先有菩提心此是一切佛法因也則離於妙因何有進行耶文

義釋（祕藏品）云初心不異後心初入法時大空還是究竟法界大空是故果卽是因因亦非因又云以祕藏中初心勢力不異後心文

無量義經云卽於是身得無生法忍生死煩惱一時斷壞文

起信論云依本覺故而有不覺依不覺故說有始覺若得始覺還同本覺（取意）

發眞正菩提心事

弘八云初起大志造趣所期名之爲發不依教道爲眞依三諦理名正菩提卽是所期之果妙境卽是所行之路心卽能行能趣文

發心伏心明心菩提事

菩提心義云釋論五十八云一者發心菩提於無量生死中爲阿耨菩提故二者伏心菩提於諸煩惱調伏其心令行諸波羅蜜故三者明心菩提觀三世法總相別相諸法實相諸波羅蜜故四者出到菩提於般若中不著般若能滅諸惑見十方佛出於三界到薩婆若故五者無上菩提坐道

場得菩提故文
名字發菩提心事
菩提心義云今諸凡夫聞自心佛不生疑慮是皆名字發菩提心文
法明道事
日疏云法明者以覺心本不生其心淨住生大慧覺明普照無量法性見說佛所行之道故云法明道也文
地位事
菩提心義云金剛頂瑜伽經有四種地一解行地謂三十心也二普賢地謂十地也三大普賢地謂等覺也四普照耀地謂妙覺也文
出生義云削地位之階漸開等妙之頓旨文
義釋五具縁品云若行人初發心時能如是正觀心性者亦即名爲入如來定豈煩惱漸超四處至究竟畢文
演密云四處者十住十行十迴向十地也文
弘二云如諸經生死即是涅槃之流若無六位寧免上慢若不明即將何以辨同異前三文
漸入超昇頓入事
義釋五具縁品云而諸衆生有漸入者有超昇者有頓入者然其所趣畢竟同歸文
自信作佛事
義釋五具縁品云雖從機感因緣而生不動實際雖善巧方便無所不爲然非佛所作雖普門異說而以佛之知見示悟衆生文
義釋十四說如來品云猶如虛空無相無分別又虛空無相而衆德所依萬像依之而立菩提亦如是畢竟無相無分別而具一切功德也文
義釋十一云諸法雖從因生而因無相雖從緣生而此緣無相雖從緣起而法本不生雖從緣滅而無生住之相文
菩提心論云若無勢力廣增益住法但觀菩提心佛說此中具萬行滿足淨白純淨法文
義釋云世尊欲令衆生如實知自心故更以方便分別演說文
華嚴經云心如工畫師造種種五陰一切世間中莫不從心造三界唯一心心外無別法心佛及衆生是三無差別文
圓覺經云始知衆生本來成佛生死涅槃猶如昨夢文
義釋具縁品云衆生一念心中有如來壽量長遠之身寂光海會文
義釋成就悉地品云一切衆生皆亦同此法界之體若如是見之時即是悉地之相能普現色身示無盡莊嚴藏也文
又云若離此心性更於餘處見於如來無有是處也文
又云以一切衆生自心本來淸淨而以無明蔽覆不能了知若淨此心即是漫荼羅更不猶餘處來也行及果報皆亦如是以一切萬法乃至形顯等色萬類差別莫不從心分別而有文
義釋住心品云衆生自心即是一切智智如實了知名爲一切智者是故此教菩薩眞以眞語爲門自心發菩提即心具萬行見心正等覺證心大涅槃發起心方便嚴淨心佛國從因至果皆以無所住而住其心文
又云一切衆生色心實相從本際已來常是毘盧遮那平等智身非是得菩提時絕空諸法使成法界也文
義釋具縁品云觀身口意業自無別體統末歸本唯是一心而此心實相常是平等法界文
花嚴經云□詣十方求成佛不知身心本成佛往昔精進捨生死不知生死即涅槃文
大蓮花三昧經云歸命本覺心法身常住妙法心蓮臺本來具足三身德三十七尊住心城遠離因果法然具普門塵數諸三昧無邊德海本圓滿還我頂禮心諸佛文
自證不由他悟事
十地論云性海果分不可說不與言說相應故普賢因分可說與言說相應故文
義釋十一云即以此門大悲方便而爲衆生開示顯說然實不由他悟不從他得也如有盲人問他乳色何似乃至聞色如雪使生冷想聞色如鵠使生動想聞色如貝使生堅想乃至以種種喩方便表示終不能解從增心數妄計而已何以故由彼自

無明自故。第一義諦亦爾。若不能如實自了知。設他種々開導終無得理文

義釋住心品云。如是自證々境。說者無言。觀者無見。不同手中菴摩勒果可轉授他人也。若可以言語授人者。釋迦菩薩蒙定光授決之時。即應成佛。何以故具修方便要待無師自覺方名佛耶。又如目覩世人爲刀杖所傷。雖復信其受苦無疑。悲然種々令說終不證知。若自身觸受。乃得明了文

義釋普通藏品云。以大空之心。自證心之大空文

義釋住心品云。心自證心。々自覺心。是中無知解者。無知解者非始開曉。亦無開曉之者文

即證大覺位事

義釋轉字輪品云。若證無相無礙之理。即是於法而得自在。成菩提也文

菩提心論云。若人求佛慧。通達菩提心。父母所生身。速證大覺位文

義釋十四云。由見實故非實自除。非從外有法來入身也。除妄時。實相自現也文

義釋住心品云。三菩提是正覺正知義。謂以如實知過去未來現在衆生數非衆生數。有常無常等一切諸法皆了々覺知故。故名爲覺文

菩提心義一云。問。若煩惱當體即菩提者。無別煩惱體耶。答。不了貪欲即菩提。於貪作惱名煩惱。無別煩惱。前引如來藏經等。無明迷覆法身者。約末了煩惱即菩提等。名爲迷覆。如覆瓮自覆名覆。非覆他物。然文云。譬瓶瓮中金等者。是約未了之時。例如天台圓教不斷無明而猶名斷文

禾[私カ]云。上諸文等皆分明歟。然覆瓮之譬指常歟。仍抄加之

草木成佛事

教時義云。法相○只依境心被量知。故爲唯以是不色等全爲慮知。今義不爾。色體全心。々體全色。若同今者。應立非情有佛性義。若不立者。境心不融。良有以也文

佛界生界不增不減事

義釋云。無量佛得道成就。而法界不增。無量衆生滅度。法界不減。若衆生勝進亦非加益。若破煩惱亦無所損。即不思議界。性同金剛。不可破壞。若有妨礙。則有彼此。有彼此。則可破壞。今即無妨礙。故不可破壞也文

近年每披覽之次。所抄出之文。積聚箱底。散在案頭。爰依去年之勞廢稽古之勤。然間或爲蟲鼠被破損。或爲童蒙令紛失。今拾所殘聊所部類也。是則兼日存次第篇目。而非抄出。只今抄出現在連次第許也。依之卷內最要之篇缺而存略。篇內最要之文多以漏落。後賢悉々莫類并蚌耳

文永十年六月三日類聚了

尊澄五十二年生

弘安五年二月晦日書寫了

正和三年十一月二十日書寫了　本寂

一交了

寶永七年七月中院書之　鷄頭院已講巖覺

享保九辰年同午年於出雲寺書寫校合了

依密宗自一至五

一大圓教

金疏（覺師）大云。若就眞言而立教者。應云一大圓教。如來所演。無非眞言祕密道故文

教時諍論（安然和尚）云。大興善寺阿闍梨云。一切時說一大圓教文

大日經密印品云。我今普觀諸佛刹土。無不見此遍一切處法門。彼諸如來無有不宣說者。

禾云。可謂一大圓教證文歟

一念三千觀門

東曼荼羅抄（都率）云。地獄界具餘九界。十界互具故成百界。此百界具十如。是故是故成千如也。此千如各具三種世間。故成三千世間也抄

禾云。三種世間者。衆生世間。五陰々々。器々々也

止五（八四）云。介爾有心。卽具三千文

弘五（八四）云。言介爾者。謂刹那心無間相續。未曾斷絕。纔一刹那三千具足文

一印曼荼羅

十八會指歸（不空）云。一印曼荼羅。若持毘盧遮那眞言。及金剛薩埵菩薩具十七尊（九佛内攝八供）。餘皆具十三（小作四攝八供也）文

一佛一時一處一教

教時義一云。眞言宗立一佛一時一處一教。判接三世十方一切佛教文

又云。無始無終本來常住之佛名一切佛。無始無終平等之時名一切時。無中無邊法界之宮名一切處。遍一切乘自心成佛之教名一切教文

一體速疾力三昧

義五云。入此三昧時。則證知一切如來皆同一法界智體。於一念中能次第觀察無量世界海微塵等諸三昧門文

同一云。毘盧遮那本行菩薩道時。以一體速疾力三昧供養無量善知識。遍行無量諸度門。自利々他法皆具足文

一如

義五云。使同一相不出於如。云何佛界如與魔界如。如戰。故佛坐道場時。但了知諸法如無對。而世間談議自立戰勝名號文

義五云（多字下之門）如謂諸法實相。種々不如實見戲論皆滅。常如本性不可破壞文

一生補處

義五云。一生所繫菩薩。從此上生（カミ）兜率天宮。次紹佛位。故名一生補處也。今此經宗言一生者。謂從一而生也。初得淨菩提心時。從一實之地發生無量無邊三昧總持門○唯少如來一位未得證知。更有一轉法性生。卽補處。故名一生補處文

一切智々

義一云。衆生自心。卽是一切智々。如實了知名爲一切智者。是故此教諸菩薩。直以眞語爲門。自心發菩提心。卽心具萬行。見心正等覺。證心大涅槃。發起心方便。嚴淨心佛國。從因至果。皆以無所住而住其心文

兩部曼荼羅

祕藏記云。胎藏曼陀羅（曼荼羅謂三密圓滿具足之義）毘盧舍那（中臺是法界智歟）四佛（阿閦等是○四智也）四菩薩（普賢等是○四行也）中院上三角形（是佛世歟）又釋迦眷屬。中院下五大忿怒等（已上佛部）南方（金剛部）北方（蓮華部）以外（金剛部）

禾云。亦名從因向果曼荼羅

教時義云。大悲胎藏含萬行。且在東方。生長萬物之首文

金剛界曼荼羅。從法界智流出四波羅蜜。卽從定流出四智三十七尊。所謂五佛。四波羅蜜。十六大菩薩。四攝。八供菩薩。五十三尊。加賢劫十六菩薩。七十三尊。加外金剛部二十天。百八尊

禾云。亦名從本垂迹曼荼羅

教時義云。金剛智界顯現萬德。且在西方。成就萬物之終文

二種灌頂

演密抄四云。一傳教灌頂。二結緣灌頂

二種釋

義二云。一者淺略釋。二者深祕釋。若不達如是祕號。但依文說之。則因緣事相往々涉十住品。若解金剛頂十六大菩薩生自當證知也文

二諦一（者俗諦。二者眞諦）

義四云。然此經宗作種々具支方便隨世諦。由此因緣得一切智々。卽是眞諦。是故世諦爲因。眞諦爲果。因如四味皆悉無常。果如醍醐是則爲常。然以十緣生句觀之。世諦實相。卽是第一義諦。是故權實相卽俱不可思議 文

同十二云。知法本寂無性。故不動如須彌。是名諦見也 文

又云。見諦卽同佛也 文

二種護摩

義十一云。護摩有二種。一內。二外〇護摩是燒義也。由內護摩能燒除諸業。以一切衆生皆從業生。由生轉業輪迴無已。以業除故生亦得除。卽是解脫也。若能燒業者。名曰內護摩也〇次釋外護摩者。有其三種。一本尊。二眞言。三印（本尊也。爲供養故置之。或隨所宗之門而置之。可是曼荼羅位也。更問。爐是爐火處也。此卽是眞言。火中有印也。卽是阿闍梨座處也。自身是印）當作外護摩時。今此三位正相當也。此三亦是淨三業義 文

二種供養

義二云。供養有二種。一者外供養。二內供養 文

供養法疏云。盡心竭力營辦香花。是名事供養。會理入證。是理供養 抄

蘇疏六云。一事供養。二眞心供養 文

二種悉地（有相。無相。大日釋第二第七卷可見之）

尊勝瑜伽法云。卽此修瑜祇者。不同事法。若於一念頃證無生。轉五智成五分。悟三密卽三身。初發心時便越百六十種心。度三無數劫行。證普賢色身三昧耶。卽是初發心時便成正覺。是故我今爲求相者說有相。若求無相者。兼說無相念誦之法。雖說多種。我今略說兩種。盡攝一切。一者爲求世間除災增益等。故略說有相之法。二者爲求無上菩提修瑜祇者。卽說無生頓入普現色身法 文

禾云。有相無相念誦。可見大日經七卷

大日經七云。甚深無相法。劣慧所不堪。爲應彼等故。兼存有相說 文

要略念誦經云。相無相甚深。少智不能入。依無相說相。攝彼二種人 文

二種弟子相

義十一云。一者外相。謂支分等無有闕減。如前當廣說之。二內相者。謂具菩提心。堪爲法器等。具有慚愧。聞師所教。一々能如法修行。如佛教勅不敢違逆。如是等是內相也 文

二種師

義十一云。然有二種師。若瑜伽成者。但用三昧心自在故。已得通達眞言門故。隨心所作便成。不必待於事法。亦得成也。若第二世間師。必須依於事法。用眞言及印加持之。乃可成也 文

二種教

蘭疏（密宗）釋迦化身說隨機權教。舍那眞身說究竟實教 文

教時義云。一者顯示教（謂三乘教。世俗勝義未圓融故）二者祕密教（謂一乘教。世俗勝義一體融故）祕密教中二者。一理祕密教（謂華嚴維摩法華涅槃等。但說世俗勝義不二。未說眞言密印 文）二事理俱密教（謂大日經金剛頂經蘇悉地經等。亦說世俗勝義不二。亦說眞言密印事 文）

禾云。已上二教事。蘇悉地疏同之

二種戒

義十三云。一者自性修行戒。二制戒 文

二種外道

義二云。此宗中說有兩種外道。外々道猶如觀見清潭逆生怖異。不敢習近。內外道雖游泳其中。適熱除垢。得清涼樂。然不覺是中有無量寶玉。一則不入不識。二則入而不識。故云一切外道不能知也 文

二種轉依（楞嚴　菩提轉依　涅槃轉依）

二種杓

義十四云。杓有二種。初大方杓滿施。當盛滿投火中。次小杓卽相續取內火中。然亦須滿盛也 文

祕藏記云。大杓者注杓。大日如來本願。酌一切衆生無明惑業。令至清涼日輪（月輪）。故云注杓。云寫杓。是則寫取十二因緣輪迴苦業。安置涅槃本住〇故云寫杓 文

二種障（煩惱障。所知障）

三部

一者佛部。二者蓮華部。三者金剛部

日疏云。執金剛對金剛智慧門降伏方便。普賢對如々法身門寂災方便。觀音對蓮花三昧增益方便 文

禾云。三種護摩同之

三密

義一云。入眞言門略有三事。一者身密門。二者語密門。三者心密門○行者以此三方便自淨業。卽爲如來三密之所加持。乃至能於此生滿足地波羅蜜。不復經歷劫數。備修諸對治行○如人遠行。乘羊去者。久々乃到。乘馬則差速。若乘神通人。於發意頃便至所詣 文

義一云。若諸行人慇懃修習。能令三業同於本尊。從此一門得入法界。卽是普入一切法界門也 文

同七云。或捨身口意。奉獻如來。諸有諸所作。隨此而轉。卽是眞正菩提心 文

三昧

義五云。心緣一境而不馳散。是等持義 文

三昧耶

義六云。三昧耶是平等義。是本誓義。是除障義。是驚覺義　言平等者。謂如來現證此三昧時。見一切衆生種々身語意皆悉與如來等。禪定智慧與實相身亦畢竟等。初發心時與地波羅蜜滿時亦畢竟等。是故出誠諦言以告衆生。若我所言必定不虛者。令一切衆生發此誠諦時。亦驀三密加持。無盡莊嚴與如來等。以是因緣故。能作金剛事業。故名三昧耶也　言本誓者。如來現證此三昧時。見一切衆生悉有成佛義。故卽時立大誓願。我今要從普門以無量方便令一切衆生皆至無上菩提。衆生界未盡以來。我之事業終不休息。若有衆生。隨我本誓發此誠實言時。亦令彼所有事業皆悉成金剛性。故名三昧耶也。言除障者。如來見一切衆生悉有如來法身。但由一念無明故。常在目前而不覺知。是故發誠實言。我今要當設種々方便普爲一切衆生決除眼瞙。若我誓願必當成就者。令諸衆生隨我方便說此誠實言時。乃至於一生中獲無垢眼。障蓋都盡。故名三昧耶也　言驚覺義者。如來以一切衆生皆在無明睡故。於如是功德不自覺知。故以誠言感動。令得醒悟。亦以此驚覺諸菩薩等。令起深禪定窟覺師子頻申。若有眞言行人。說此三昧耶者。我等諸佛亦當憶時本誓。不得違越。猶如國王自制法已還自發教順行之。故名三昧耶也 文

三平等

日疏云。卽以平等身口意祕密加持爲所入門。謂以身平等之密印。語平等之眞言。心平等之妙觀爲方便。故逮見加持受用身。如來加持受用身卽是毘盧遮那 文

義一云。身等於語。々等於心。猶如大海遍一切處同一鹹味。故云平等 文

三種觀

義五云。就有相瑜伽自有上中下三種。上謂觀毘盧遮那等諸如來身。中謂觀文殊師利等諸菩薩身。下謂觀因陀羅等隨類之身 文

三々昧耶

義十四云。但能發心。誓欲成佛。然未能正觀如來功德。不能了知以何法而得成佛。未能具有觀照之慧。但有求佛之心。而未能了達自己身之本性。有何功德。但有此慧性。能於生死中最初發心而求佛果。此是初三昧耶也。從此心後。得如實智生。謂能以慧決擇了知此是功德此非功德等。是處非處邪正之相。以得如實智。故能離無盡分別妄見之網。善滅諸戲論。安住眞實相中。然此實智卽是菩提心也。三昧耶是等義。此心等發。名三昧耶也。初心雖未具實智。然亦誓成佛度人。卽是等心故。亦得三昧耶名也。從此第二心相續無間無障故。次卽於眞實句中了實假已。於一切無盡衆生而起大悲心。是第三々昧耶也 文

三智　三慧

義五云。又大論明薩婆若。有三種名。一切智與一乘共。道種智與菩薩共。一切種智是佛不共法。此三智其實一心中得。爲分別令人易解故作三種名。卽此阿字義也 文

智論云。令人易了。以三名分別。其實三智一心中得 文

又云。道慧道種慧一切種慧。三慧約因。三智約果。因中總別。果上總別 文　亦聞慧亦思慧亦云修慧

三身

楞伽經云。無相無形等是法身說法之相。悲智薰習等是報身說法之相。應世發言等是應身說法之相 文

天台云。境妙究竟顯。名毘盧遮那。智妙究竟顯名盧遮那。行妙究竟顯名釋迦牟尼 文

又云。若存三身。法定不說。報通二義。應化定說。若卽三身俱說俱不說

教時義云。如今釋尊。法身名毘盧遮那。報身名盧遮那。應身名釋迦牟尼。此是一方一化所觀三名。其實三身以一切諸法爲體爲名 文

指歸云。大日如來色究竟天成自受用之後。普賢菩薩受大日勅下閻浮提降伏九十五種外道。八相作佛 文

最勝王經三身品云。一切如來有三種身。一者化身。二者應身。三者法身。如是三身具足。接受阿耨多羅三藐三菩提 文

三德

止二云。諸佛爲一大事因緣出現於世。示種々像。咸令衆生同見法身。見法身已及衆生俱歸法身 文

又云。佛說種々法。咸令衆生究竟如來一切智々。具已佛及衆生俱歸般若 文

又云。佛現種々方便神通變化。解脫諸縛不令一人獨得滅度。皆以如來滅度而滅度之。既滅度已。佛及衆生俱歸解脫 文

三力偈

義八云。一者以我功德力故。二者周遍法界力故。三者如來神力故。此三句和合而廣大加持力生。如是念已。應誦念此句。此是一切眞言心也。取三句功德隨取花等以心念加之。如花卽以花眞言。香卽以香眞言加之。乃至一切處拔苦與樂獻佛等皆成也〇以此三緣合故。則能成就不思議業也。如此作者。當知應理故言當得如理也 文

又云具略支下念 於供養法中一々支分悉通達已。當其所有於日々之時。辨塗香華燒香燈明飲食等。以普遍心供養三寶。發大悲願。廣及衆生。由自功德力與如來加持力及以法界力和合故。令此功德雲海等虛空不可窮盡。隨行人心力勢分所作皆成 文

三世無障礙智戒

大日經一具緣品 若族姓子住是戒者。以身語意合爲一。不作一切諸法。云何爲戒。所謂觀察捨於自身奉獻諸佛菩薩。何以故。若捨自身則爲捨彼三事。云何爲三。謂身語意。是故族姓子以受身語意戒得名菩薩。所以者何。離彼身語意故。菩薩摩訶薩應如是學 文

義四云。由倒想故。有無量想生。爲此諸想所礙。不得佛無礙智。今行者深觀十緣生句。了知三業畢竟不生。法性自爾。常無所作。是名住無爲戒也。如是淨戒尚非如來所作。況住斯戒而造作諸法耶 文

又云。若有解脫人持此解脫法供養解脫者。此福最爲勝。若眞言行人不曉如是淨戒則雖口誦眞言身持密印。心住本尊三昧。具修次第儀式供養諸尊。猶名造作諸法。未離我人之網。云何得名菩薩耶。故經次云。是故族姓子以受身語意戒得名菩薩。所以者何。離彼身語意故。菩薩摩訶薩應如是學 文

三種薩埵

義一云。瑜伽宗薩埵略有三種。一者愚童薩埵。謂六道凡夫不知實諦因果。心行邪道。修習苦因。戀著三界。堅執不捨。故以爲名。二者有識薩埵。卽二乘也。緣覺知生死過患。自求出離。得至涅槃。著保化城。興滅度想。於如來功德未生願樂之心。故以爲名。三者菩提薩埵。無上菩提。出過一切臆度戲論種々過失。是一向純善白淨微妙不可譬類義。卽是衆生本性不可思議心也。能忍。如是成道事。願樂修行堅固不動。故名菩提索多 文

五祕密軌云。愚童薩埵智薩埵金剛薩埵 文

三解脫門 私字釋

義六云。七十四 上有𡙇字空點。是大空義。卽是空解脫門。本體是訶字。離因緣故。卽是無相解脫門。下有鄔字。三昧盡。以本不生故。是無作解脫門 文

三句法門

義一云。菩提心爲因。大悲爲根。方便爲究竟者。猶如世間種子。藉四大衆緣故得生根。如是次第。乃至果實成就名究竟 文

又云。十方三世一切如來。種々因緣隨宜演說。無非爲此三句法門 文

祕藏記云。是卽眞言行者用心也 文

三重曼荼羅

義三云。以如來加持故。從佛菩提自證之德現八葉中胎身。從金剛密印現第一重金剛手等諸內○眷屬。從大悲萬行現第二重摩訶薩埵諸大眷屬。從普門方便現第三重一切衆生喜見隨類之身 文

同五云。三重曼陀羅中五位三昧。皆是毘盧遮那祕密加持。其與相應者。皆可一生成佛。何有淺深之殊 文

三明

金疏二云。宿命。天眼。漏盡。是名三明 文

又云。知過去宿命事是名通。知過去因緣行業名明 文

三障

蘇疏一云。報障。業障。煩惱障

問。諸餘經云。報障難轉。因時可救果無如何。今何故說偏除三障令得安樂。答。彼對一緣作如是說。是有餘說。不是該攝了義說也。何者金光明等經云。諸根不具壽命損減等。當淨洗浴聽是經典。是經威德悉能消除。諸大乘經多有此例。又祕教中亦延短命獲得長壽。轉於薄福現得富貴。轉捨凡身現得聖身。於世出世此說最多。是故不得以彼小經結難大道 文

同六云。貪嗔癡煩惱障。惡報障。業〻障 文

三種施

千手軌云。資生施。無畏施。法施 文

三種灌頂

祕藏記云。一摩頂灌頂。諸佛摩頂授記。二授記灌頂。諸佛以言說授記。三放光灌頂。諸佛放光令被其人得益 文

義十一云。灌頂有三種。一者但以印法作之。離諸作業。此是入祕密曼荼羅。若令一〻具求衆事。及當於道有礙○二者以作事業而灌頂者。即是師及弟子皆先作業也。謂先令弟子七日已來誠心禮悔之類。師亦於七日以來爲其持誦。祕求感應及令辦諸供物香花之類○三者但以心而作灌頂。如是灌頂不擇時不擇方○師弟俱得瑜伽。以心灌頂。猶如摩頂授記也○其灌頂法。瑜伽阿闍梨。先入淨室而住三昧。如前所說。以身四分作四重曼荼羅位○如是作已。以祕密加持故。令彼弟子先在門外。而待命者。自然而得。金剛手威神加持引之令入。亦自然而解作印等一〻如法。既入室已。以金剛手所加持故。現觀曼荼羅諸尊之位。○然現前一〻本尊之形及印字等亦悉明了。爾時行者復以加持力故。手中自然蒙授妙花。而以供養大衆。隨所墮本尊之處。其尊即起以妙音聲而安慰之。爲作攝授。爾時本尊即取一〻大會諸尊處甘露三昧之水。而爲彼弟子現前灌頂。爾時阿闍梨但坐一處而入三昧。寂然不動。而能成就如是勝事也 文

三種意生身

玄六云。一者樂法意生身 二乘 二者三昧意生身 通教 三者自性意生身 別教

義九云。隨意所欲皆成。如得意生身者。隨念至十方也。當知如來有如是自在方便。能令無相離相門中而普現色身。成辦一切佛事。攝持誦時。能壞一切生死種子。成就菩提之種子 文

又云。以身心淸淨故即得隨生。謂意生之身隨念而生也。隨生謂因念誦隨生身心淸淨也 文

三諦

義一云。即三諦空。即空即假即中。遠離一切戲論。至於本不生際。〻〻〻〻者。即是自性淸淨心。〻〻〻〻〻即是阿字門 文

義八云。知眞言行門一切有所作皆幻化。乃至乾闥婆城。以無生無性畢竟不可得故。即是空義。不遮彼〻因緣合時有如是幻相故。即是假義。寂照實際不出於心故。即是中義 文

弘五云。心性不動。假立中名。亡泯三千。假立空稱。雖亡而存。假立假號 文

三分壽命

教時諍論云。大集經及婆娑論云。諸佛皆捨第三分壽。憬興師云。有人云。捨第四分。有人云。捨第五分。此二乃違大集婆娑〻云以三十年爲一分。故百歲釋迦捨第三分方八十年以爲正義 文

三種識

菩提心義五云。識有三種。謂眞識轉識現識也。即是如次九八七三種 文

又云。眞識本覺。現謂第八。餘七俱名分別 ○

三性門 唯識論

一遍計所執 唯虛妄起都無體用文。龜毛兎角等也
二依他起性 因緣生法也
三圓成實性 離相眞實

三無性 同論
相無性 遣前遍計所執無體相故
生無性 遣前依他無自然故
勝義無性 遣前圓成無諸相故

三請
義五云。此經是法王祕密寶。不妄示卑賤之人。如釋迦出世四十餘年。因舍利弗等慇懃三請。方爲略說妙法蓮華義。今此本地之身。又是妙法蓮花最深祕密處。故壽量品云。常在靈鷲山。及餘諸住處。乃至我淨土不毀。而衆見燒盡。卽此宗瑜伽之意耳。又因補處菩薩慇懃三請。方爲說之。苟無頓悟之機。則不入其手。故不普爲一切衆生。文

三佛頂 廣生佛頂 發生佛頂 無量音聲佛頂
大日經第一云。祕初名廣大頂。次名極廣大及無邊音聲。皆應善安立。文

三種菩提心
菩提心論云。諸佛菩薩昔在因地。勝義行願三摩地爲戒。乃至成佛無時暫忘。惟眞言法中。卽身成佛故。是說三摩地法。於諸教中。闕而不書。一者行願。二者勝義。三者三摩地。文

三種界 一法界 二心界 三衆生界
義三云。離法界無別衆生界。々々々卽是法界。離心界無別法界。々々卽是心界。當知此三種無二無別 文

三毒 貪瞋癡
義云。二乘雖破三毒。亦不了々盡。如盛香器。餘氣故在 文
蘇疏云。貪瞋癡等。能害法身慧命。故名毒也 文

三不退
金疏五云。一位不退。二行不退。三念不退。不生三惡道位不退。不生邊地諸根完具不受女身卽行不退。常識宿命卽念不退 文
又云。初住得如來一身無量身。具三不退。此圓教不退。又十地念不退別教義 文

三藏 眞言
一修多羅藏 大日。金剛頂經
二毘那耶藏 蘇悉地。蘇婆呼經等
三阿毘達磨藏 釋摩訶衍論。菩提心論

三種身
大日經六云。諸尊有三種身。所謂字。印。形像。彼字有二種。謂聲及菩提心。印有二種。所謂有形無形。本尊之身亦有二種。所謂淸淨非淸淨。○身。離一切相。非淨有想之身。則有顯形衆色。彼二種尊形成就二種事。有想故成就有想悉地。無想故隨生無想悉地 文

三品悉地宮
義二云。此中言悉地宮。有上中下。上密嚴佛國出過三界。非二乘所得見聞。中謂十方嚴淨土。下謂諸天修羅宮等。若行者成三品持明仙時。安住如是悉地宮中。當以此喩觀察 文
乾闥婆喩也

三寶 世間
義二云。圍陀是梵王所演四種明論。大圍陀論師是受持彼經。能教受者。以能開示出欲之行。故應歸依也。於彼部類之中。梵王猶如佛。四圍陀典猶如十二部經。傳此法者。猶如和合僧。時彼聞如是等世間三寶。歡喜歸依隨順修行。是第八生死凡夫無畏依也 文

三種寂光土
弘二云。初住已上名下寂光。等覺爲中。妙覺爲上。出淨名疏 文

三種止觀
止一云。一漸次。二不定。三圓頓。皆是大乘。俱緣實相 文

三種有 釋論弘九引之
相待有　假名有　法有

三法
弘七云。問。壽煖識三與身息心既其不周。由義何在。答。煖卽是身。以由煖故精血不壞。從功能說。故名爲煖。壽名風息。初託胎時有一毫氣。但根未具時。隨母氣根具氣分。名爲兒息。由有息故連持此身。從能持說。故息名壽。識卽是心。從當體說 文

三自食 乳酪酥也
無垢淨光經云。乳。酪。粳米飯 禾云。千手軌云。三白食粳米飯和乳酪酥是

三部〻母

佛眼　白衣觀音　忙莽計云〻

三部〻主

輪王佛頂　馬頭觀音　降三世

三部明妃

無能勝　多羅　金剛鉤

三部忿怒

不動　蓮花軍荼利　甘露軍荼利

三妄執　大日經義釋等可見之

麁妄執　細妄執　極細妄執

義二云。越世間三妄執出世間心生者。若以淨菩提心爲出世間心。即是超越三劫瑜祇行。梵云劫跛有二義。一者時分。二者妄執。若依常途解釋。度三阿僧祇劫得成正覺。若祕密釋。超一劫瑜祇行。即是度百六十心等一重麁妄執。名一阿僧祇劫。超二劫瑜祇行。又度一百六十心等一重細妄執。名二阿僧祇劫。眞言門行者。復越一劫。更度百六十心等一重極細妄執。得至佛慧初心。故云三阿僧祇劫成佛也。若一生度此三妄執。即一生成佛。何論時分耶。然就第一重內。最初解了唯蘊無我時。即名出世間心生也。度世間百六十心。離我倒所生三毒根本。名越三毒妄執也。復次有三妄執。所謂根境界淹留修行。根謂六根。境謂六塵。界謂六識界。以內外十二入界即是根境。故合言之。此是三果學人所留滯處。故云淹留修行也。復次有三妄執。所謂業煩惱株杌及無明種子。即是無學聖人所斷。最難斷處。凡有三種三妄執也。學摩訶衍人。初得出世初心。與小乘見道齊。然不陷聲聞正位。所以爾者。由彼從初發心即知心性。但爲我倒所覆。未得現前。爾時諦觀陰界入等。悉從緣生。無常變異　文

四種曼荼羅

金對六云。叡和尙說○初大者。以五大色成如來妙色身。故云大也。第二三者。佛常住佛性平等三昧定而恒然不變。猶如金剛。是故示以金剛杵形也。第三法者。軌則決定義也。如來所出言語音聲無非實相。若人聞之決定成佛。故云法也。第四羯磨者。羯磨事業威儀之義也。諸佛如來威儀也。如幻三昧隱現自在。隨類示現大小悲怒之形。皆無非法性境界矣。羯磨之事。如是四種之義。甚有深廣　文

四佛

出生義云。由大圓鏡智。厥有金剛平等現等覺身。則塔中方之東阿閦如來也。由平等性智。厥有義平等現等覺身。則塔中方之南寶生如來也。由妙觀察智。厥有法平等現等覺身。則塔中方之西阿彌陀如來也。由成所作智。厥有業平等現等覺身。則塔中方之北不空成就如來也　文

寶幢如來

義三云。寶幢是發菩提心義也。譬如軍將統御大衆。要得幢旗。然後部分齊一能破敵國。成大功名。如來萬行亦復如是。以一切智願爲幢旗。於菩提樹下降伏四魔軍衆。故爲名　文

花開敷

娑羅樹王花開敷佛○始自菩提心種子長養大悲萬行。今成遍覺萬德開敷。故以爲名　文

無量壽

以衆生界無盡故。諸佛大悲方便亦無終盡。故名無量壽

不動佛

此是如來涅槃智。是故義云不動○當云鼓音如來。如天鼓都無形相。亦無住處。而能演說法音。警悟衆生。大般涅槃亦復如是。非如二乘永寂。都無妙用。故以爲喩　文

四波羅蜜　金寶法羯磨

金疏三云。由四如來智出生四波羅蜜菩薩焉。蓋爲三際一切諸聖賢生成養育之母。於是印成法界體性智自受用身　文

菩提心論云。於三十七尊中。五方佛位各表一智也。東方阿閦佛。由成大圓鏡智。亦名金剛智也。南方寶生佛。由成平等性智。亦名灌頂智也。西方阿彌陀佛。由成妙觀察智。亦名蓮華智。亦名轉法輪智也。北方不空成就佛。由成〻所作智。亦名羯磨智也。中方毘盧遮那佛。由成法界智爲本。已上四佛智出生四波羅蜜菩薩焉。四菩薩即金寶法業也。三世一切諸聖賢生成養育之母。於是印成法界體性中流出四佛

也文

四攝 鈎索鎖鈴

金剛界禮懺云。南無一切如來四攝智金剛鈎菩薩等盡虛空遍法界一切成辦菩薩摩訶薩。南無一切如來善巧智金剛索菩薩等盡虛空遍法界一切奉教菩薩摩訶薩。南無一切如來堅固智金剛鎖菩薩等盡虛空遍法界一切使者菩薩摩訶薩。南無一切如來歡樂智金剛鈴菩薩等盡虛空遍法界一切隨順菩薩摩訶薩文

四種地位

教時義第二云。瑜伽金剛頂經說四種地。一解行地。謂三十心也。二普賢地。謂十地也。三大普賢地。謂等覺也。四普照耀地。謂妙覺也文

四種根本罪

大日經六云。有四種根本罪。乃至活命因緣。亦不應犯。云何爲四。謂謗諸法。捨離菩提心。慳悋法。惱害衆生文

四無量心觀

祕藏記云。四無量心觀慈悲喜捨與樂爲慈。拔苦爲悲。不害爲喜。捨亘三事文

四大品 金剛界

十八會指歸云。一名金剛界。二名降三世。三名遍一切調伏。四名一切義成就文

四印曼荼羅

十八會指歸云。四印曼荼羅法。爲弟子授四種速成就法。以此曼荼羅求悉地成就。像如上。四印曼荼羅中所求悉地。於此像前求成就文

禾云。降三世輪已下四印。皆具二十一尊。

四種法身

菩提心論云。卽此三摩地者。能達諸佛自性。悟諸佛法身。證法界體性智。成毘盧遮那自性身受用身變化身等流身文

分別聖位經云。自性及受用變化幷等流。佛德三十六。皆同自性身。並以法界身總成三十七文

四種念誦 委如別作法

義八云。意支念誦。先持誦又云先承事法具支念誦。作成就

義八云。先當一心修習心持誦法。使分明諦了任運純熟。欲於現法之中作成就故。當依數時相現等方便以自期。致心如法作先持誦。能證知障蓋消滅。方作具支念誦。又自證知悉地前相。然後應起成就曼荼羅文

悉地軌云。字數念誦。時數念誦。相貌念誦。增加念誦文

海雲血脈云。一聲念誦。二語念誦亦名金剛念誦謂舌端微動唇齒合。三三摩地念誦。謂住定與觀智相應。四勝義念誦。謂思第一義諦如如之理文

文殊師利瑜伽五字念誦修行教唐院御將來云。一者三摩地○二者言音○三者金剛念○四除魔○四種雖差別一念爲無二文

蘇疏云。念卽心念。誦是口誦文

四智四行

義四云。正方四葉是如來四智。四角四葉是如來四行文

四種言說

釋論云

一者相言說執著色等諸相而生

二者夢言說念本受用虛妄之境界依境界夢覺已知依虛妄境界不實而生

三者妄執言說念本所聞所作業生

四者無始言說從無始來執著戲論煩惱種子熏習而生

五者如義言說

又云。前四言說。虛妄說故不能談眞。後一言說。如實說故得談眞理文

四種供養

義十一云。一者是供養香花及塗香燈等乃至飯食此是世間供養也以物獻也。但二者合掌謂禮敬也此是印也。三者慈悲。四者運心。謂想香花滿法界。運心已。卽用合掌印也。幷合掌慈悲三事皆運心也文

四種生死

教時義一云。初起無明住地。先感流來生死。次起四種住地。乃感分段生死。若免四種住地者。感因緣生死。若從[illegible]無明住地。乃感反易生死文

四緣

頌疏云。一因緣々。二等無間緣。三所緣々。四增上緣

四悉壇

一者世界悉壇歡喜 二者爲人悉壇生善 三者對治悉壇破惡 四者第一義悉壇入地

四句

一者自、二者他、三者共、四者離

禾云、兩單倶非之四句是也

四相

一者生、二者住、三者異、四者滅

四諦 苦、集、滅、道

四種釋 天台 因縁、約教、本迹、觀心

不思議疏云、淺略、深祕、祕中深祕、祕々中深祕

四姓

剎利、婆羅門、毘沙、首陀

四種佛土

此一云、同居有四、方便三、實報二、寂光但一、若横敵對者、同居生滅、方便無生滅、實報無量、寂光無作 文

四魔

對記云、五陰魔、煩惱魔、天魔、死魔

四種灌頂

玉呬怛多羅經第三云、一者除難、二者成就、三者增益己身、四者得阿闍梨位 文

四種成就

韓勝瑜伽法云、除災、增益、降伏、攝召、卽是方圓三角半月曼荼羅等 文

五部五智

帖云、如來法界自性淸淨理中、次金剛部者、卽五智金剛杵爲三形、是五佛智慧也、卽第八識轉成大圓鏡智、付第八識有染淨二分、淨分者、卽九識法界性智如來部也、今此大圓鏡第八識中染分轉成無漏智也、金剛部名々五智金剛也、卽智慧其本也、卽內證智慧法門也、次寶部者、卽摩尼寶爲三形、是諸佛福德門也、卽福智二嚴圓備、因圓果滿方現相好莊嚴寶冠瓔璐之相示人也、卽第七識轉平等性智、今方依前金剛智慧門所顯、因圓果滿佛戴五佛寶冠、以灌頂智灑一切衆生頂、授菩薩不退轉職位、故此部殊名灌頂三昧地智也、又法界智者理上○冥合故名智也、次蓮花部者、卽自性淸淨蓮花爲三形、是表一切衆生身中自性淸淨理也、第六識轉成妙觀察智、卽說自性淸淨理、合一切識自他淸淨句之法門也、卽是說法利生智也、次羯磨部者、卽以業杵爲三形、是事業三昧耶智也、前五識成々所作智也、今諸佛事業者、諸佛說法利生之時、必有神通事業、謂或天雨、或地動、或放光、或舌相等也、卽自修事業、亦令一切修事業、所謂親近奉事供養恭敬等皆是也、各々四親近、具如心要等、金剛界多是從本垂迹意也 文

五智

祕藏記云、法界體性智者、三密差別數過剎塵、名之法界、諸法所依故曰體也、法然不壞故名爲性、決斷分明故名爲智、大圓鏡智者、謂自他三密無有邊際、名之大也、具足不缺曰圓、實智高懸萬像顯現曰鏡也、平等性智者、性淨智水不簡情非情故、彼此同如故、常住不變故、名曰平等性智、妙觀察智者、五眼高臨邪正不謬、因以爲名、成所作智者、二利應作故曰所作、妙業必遂成之名也 文

金疏二云、如來淨阿賴耶大圓鏡智相應、證得堅固無漏之三摩地、能淨無始無明地微細煩惱、此智性淨圓明鑒照無物不鑒○第七無漏末那與第八淨阿賴耶識中無漏種子、能緣所緣平等々々、離能取所取、故證得平等性智○謂緣自他一切諸法皆平等、故卽眞如境名平等性○如來淸淨意識與妙觀察智相應、證得一切法本性淸淨、於淨妙佛國土、爲諸菩薩能轉無上法輪○此智觀察自他諸法自相共相等、能現無邊作用差別、雨大法雨、令諸有情普皆獲得利益安樂○如來無漏五識與成所作智相應、現三業化、於淨妙國土及雜染世界、任運無功用無分別作佛事有情事、此智不欣厭淨妙及雜染、普能起作一切事業 文

菩提心義二云、大圓鏡智普現有爲無爲諸法、能發自他大菩提心、故於鏡智照了衆生發大誓願而化度之、平等性智普了能取所取二執、其性平等、惑卽解脫、一切衆生五住煩惱無非佛地福德寶藏、故於此智照了惑性而修習之、妙觀察智觀察法門、於大會中轉妙法輪、故於此智照了法門而修學之、成所作智作二事業、一者供養諸佛事業、二者利益衆生事業、若事

如來亦爲衆生故於此智照了（不云如來〻〻〻）承事而成
立之法界體性智總上四智以爲體性名
爲菩提故於此智照了極果而（不云修證上〻〻）修證之又
大圓鏡智是自他菩提心如前說故緣此
智照了自心本有菩提發起其心平等性
智照惑爲福故緣此智照智現成菩提成
所作智事佛利生數現生滅到一切處故
緣此智現入涅槃法界體性智理智圓滿
方便周遍故緣此智修大方便故於此五
亦起五願文

又云釋法界體性四釋不同若淺略釋者
三乘教所明眞如法界之理若深祕釋諸
一乘教所明眞如理智十法界法若祕中
深祕釋諸眞言教所明法界體性諸尊三
密若祕〻中深祕釋諸眞言教所明法界
體性四種曼荼羅文

略出經云如來五種智亦名法界性智文

五種三昧耶

義十一云第一但得遙見曼荼羅謂如造
曼荼羅時見具足曼荼羅也忽有諸人
善心隨喜欲求禮拜供養爾時阿闍梨聽
令引入於壇外遙令禮拜以花香等遙散
道場而作供養以得見如是法會故無量
罪業皆得滅除然未令授彼眞言及印是
第一也第二見曼荼羅坐位謂引彼入於
壇中禮拜供養投花散於本位師告彼汝
花墮某尊位上爲說本尊名號并得入壇
門內悉見諸位也此人說名爲第二三昧
耶也若請眞言及印亦得隨所應者授之

第三見曼荼羅及印位并作諸事者阿闍
梨從首至末爲此人而作曼荼羅乃至諸
尊及印等一〻告示又授眞言手印二〻
行法皆教授之此是第三也第四者已能
依隨行法修眞言門所有法則一〻通解
具知緣壇所須方便衆藝堪在師位悅可
師意師卽爲作傳教曼荼羅告言汝自今
以後亦如我無異造曼荼羅度諸弟子令
法久住佛種不斷故此第四也第五卽是
祕密三昧耶如教所說印壇配位皆見若
（不[?]）〇經入此壇祕密智不生也是故當於祕
密壇中如法作灌頂是名第五智者應知
也若異此者不名三昧耶也卽前所說第
三灌頂時所入也若異此五事不名〇作（[?]）
三昧耶然祕密曼荼羅復自有五種第一
謂於師所授得眞言印法依教修行與瑜
伽相應得於定中見諸尊大會然未蒙引
入（此第一例如第一人）次第二人已蒙引入祕密壇中
得巡禮供養而未蒙聖尊現爲灌頂等第
三既蒙引入大聖衆中從初至末一〻祕
密之行皆蒙聖者方便告示如第三人也
第四者已善修行祕要之道現蒙諸尊爲
作祕密傳教三昧耶卽爲如來所使行如
來事也第五已具前事又見己身於大會
中自作阿闍梨師卽入地人也此人纔入
三昧耶卽見一切佛會乃至十方世界微
塵大會悉能集之而於其中同彼尊位也
文

五種悉地

義十二云無上悉地以前略有五種悉地
一者信二者入地三者五通四者二乘五
者成佛此是五種悉地初住信者謂隨分
能淨諸根深信如來祕密藏決定不疑信
佛有如是〻〻方便若依行者必成菩提
此是地前信行也次入地者謂入初歡喜
地也准望聲聞法中猶如見諦人也第三
五通者謂了知世間五通之境猶如幻夢
水月鏡像不可取著爾時得度五通仙人
之地名第三也第四二乘者謂觀察二乘
境界心得無著不墮實際爾時得度二乘
境界爾持到第八地也從第九地修菩提
行道展轉勝進成如來位也然諸經論師
大略皆作如是故耳若祕藏中義復有異
謂初歡喜地自有十心從初心至第四心
得度五通境界從第五至第八心得度聲
聞緣覺境界從第九心一向行菩提道至
第十心名爲成佛〻者覺也謂覺自心性
淨本來常寂滅相也然此十心中從第一
至第八名爲見道從第九至第十名爲觀
道文

菩提心義二云初歡喜地自有十心〇至
第十心名成佛一〻地中亦有十心凡有
百心初地十心滿卽能分身百佛土等如
花嚴說但百心成佛是寶炬陀羅尼經所
說此經未度東國云〻約名別義通明眞
言門菩薩之地云〻

五種三昧道

義五云就五種三昧道中大分爲二謂佛

菩薩緣覺聲聞四種。皆名出世間三昧。若諸天等所說眞言法教。皆屬世間三昧〇如餘所說求小乘人當於世間法教深生厭離。求大乘人又於聲聞法教深生怖畏。此皆爲未知祕密藏者。作此方便說耳。就此經宗。則五種三昧皆是開心實相門。如行者初住有相瑜伽。則是世間三昧。但於此中了知唯蘊無我。卽是聲聞三昧。若以十緣生句觀諸蘊無性無生。卽是菩薩三昧。餘如住心品中廣明不同。餘教以心性之旨未明故五乘殊轍。不相融會也。若更作祕密釋者。如三重曼荼羅中五位三昧。皆是毘盧遮那祕密加持。其與相應者皆可一生成佛。何有深淺之殊。今偈中所說就彼等自所流轉法教而言耳 文

五根本煩惱

義二云。由有無明故。生五根本煩惱心。謂貪瞋癡慢疑。所以不說五見者。以屬見煩惱多在六十心中也。此五根本煩惱。初再數爲十。第二再數成二十。第三再數成四十。第四再數成八十。第五再數成一百六十。故云一二三四五再數成百六十心也。以衆生煩惱心常依二法。不得中道故隨事異名。輒分爲二。就此二中。復更展轉細〻之。其名相具如十萬偈中說。若更約上中下九品等。乃至成八萬塵勞。廣則無量文

禾云。二法者加五見也

五淨居天

頌疏云。一無煩天。二無熱天。三善現天。四善見天。五色究竟天

又云。唯聖人居無異生雜。故名淨居 文

義四云。第一自在天子。第二普花天子。第三光鬘天子。第四意生天子。第五稱遠聞天子　又云五那含天子

義一云。法界宮者。廣大金剛智體也。此智體者。所謂如來實相智身。以加持故。是眞實功德所莊嚴處妙住之境心王所都故曰宮也。此宮是古佛成菩提處。所謂摩醯首羅天宮。釋論云。第四禪五種那含住處名淨居天。過是以往。有十住菩薩住處。亦名淨居。號大自在天王是也。是此宗明義以自在加持神心所宅。故名自在天王宮也。隨如來有應之處。無非此宮。不獨在三界之表也 文

五障

義一云。一者煩惱障。謂根本煩惱乃至八萬四千上中下品障蓋淨心。及由宿世偏習故。妨礙道機。不入佛法。二者業障。謂過去及現在世造諸重罪。乃至謗方等經。是人雖有得道因緣。以先業障未除故。種〻留難。不入佛法。三者生障。謂是人若得勝上無難生處。必當悟道。然乘先業。更受無暇之身。卽以報生爲障。不入佛法。四者法障。謂此人已得無障生處。又有悟道之機。以先世曾有障法等緣。故不逢善友。不得聽聞正法。五者所知障。謂此人乃至已遇善知識。得聞正法。然有種〻因緣。兩不和合。妨修般若波羅蜜 文

五相灌頂

蘇疏云。一者光明灌頂。謂諸菩薩放光加持也。二者甘露灌頂。謂以部主眞言加持香水也。三者種子灌頂。謂部尊字門想布身心。四者智印灌頂。謂部主所執印契加持。五者句義灌頂。謂部尊眞言及思中義理。想布彼心。能解如是甚深。次第想念運用加持自他。是人堪受阿闍梨位也 文

五供

義五云。塗香是淨義。如世間塗香。能淨垢穢。息除熱惱。今行者以等虛空阿伽洗滌菩提心中百六十種戲論之垢。以住無爲戒塗之。生死熱惱除滅。得淸涼性。故曰塗香。所謂花者是從慈悲生義。卽此淨心種子。於大悲胎藏中萬行開敷。莊嚴佛菩提樹。故說爲花。燒香是遍至法界義。如天樹王開敷時。香氣逆風順風自然遍布。菩提香亦爾。隨一〻功德。卽爲慧火所焚。解脫風所吹。隨悲願力自在而轉。普熏一切。故曰燒香。飮食是無上甘露不生不死之味。若服此味。果德成熟更無過上味時。卽名入證。故說爲食。所謂燈明是如來光明破暗之義。言至果地時。心障都盡。轉無盡慧遍照衆生。故說爲燈 文

五輪成身

義一云。阿字門爲地。嚩字門爲水。羅字門爲火。訶字門爲風。佉字門爲空。又如世間種子。地水火風爲緣。虛空不礙。然後得生。

隨闕一緣終不增長。一切智性如來種子亦復如是。即用一切智門。五義自爲衆緣。能至菩提常住妙果。所謂不可思議不生不滅之因緣也文

義十二云。以字燒字者。謂想阿字同方壇。弟子在中。而以囉字燒之。以燒故同爲一體也〇乃至身相亦除。體同金輪〇於心上圓明中安縛字。從此鑁字而生水輪。猶如白乳〇當知火動之時即與風俱。風輪者。即是訶字義也。又縛字上加點。此點即是大空欠字門也。微妙法水從空而注。以淨其心器。當知即具地水火風空五字之義也文

大日經五（眞實智品）云。阿字第一命。縛字名爲水。囉字名爲火。訶字名爲風。佉字同虛空。又云。知此最眞實說。名阿闍梨。諸佛不出世。此人即名佛。了知佛所說。當得不死句。世號一切智。是爲薩婆若文

三摩地軌云。諸法本不生。自性離言說。遠離塵垢染。因業等虛空文

大日經二云。我覺本不生。出過語言道。諸過得解脫。遠離於因緣。知空等虛空。如實相智生文

五相成身

菩提心論云。五相成身者。一是通達心。二是菩提心。三是金剛心。四是金剛身。五是證無上菩提獲金剛堅固身也。然此五相具備方成本尊身也。其圓明則普賢身也。亦是普賢心也。與十方諸佛同之文

五住地

義七云。一者見愛住地（見惑）二者欲愛住地（思惑）三者色愛住地（思惑）四無色愛住地（思惑）五者無明住地（無明）

菩提心義云。法花疏云。唯識所明五住煩惱。以界內習氣爲無明住地文

五執配五力

義十二云。白是信。黃是進。赤是念。緣是定。黑是慧也文

五忍

心要云。忍波羅蜜者。有五義。一伏忍。二信忍。三順忍。四無生忍。五寂滅忍。伏忍配東方。信忍配南方。順忍配西方。無生忍屬北方。寂滅忍配中方。於此五方即五如來也。地前三賢配於伏忍。且初地二地三地配於順忍。四地五地六地配於信忍。七地八地九地配於無生忍。十地滿足等妙覺者。配於寂滅忍文

五佛

禮懺云（金）大毘盧遮那佛。阿閦佛。寶生佛。阿彌陀佛。釋迦牟尼佛。又云（胎）毘盧遮那佛。寶幢佛。開敷花王佛。無量壽佛。天鼓雷音佛

五佛頂

大日經第一云。如來之五頂。最初名白傘。勝頂。最勝頂。衆德大光聚。及與捨除頂。是名五大頂文

菩提場經第五云。一切佛頂王。辨事佛頂。摧壞佛頂。摧毀佛頂。無能勝佛頂文

一字頂輪王經云（卷五）大佛頂。白傘蓋ミミ。高ミミ。勝ミミ。光聚ミミ文

五大虛空藏

瑜祇經云。法界虛空藏。金剛ミミミ。寶光ミミミ。蓮花ミミミ。業用ミミミ文

五大明王

不動（[illegible]）降三世（金剛手）軍荼利（金剛虛空藏[illegible]）六足尊（金剛波羅蜜 文殊）淨身金剛（摧一切鬼魅 金剛夜叉 無能勝 馬頭）

五藏

修多羅藏（[illegible]）。毘奈耶藏（[illegible]）。阿毘達磨藏（[illegible]）。大乘般若藏。陀羅尼藏（金剛手）

五種護摩

瑜伽軌云。息災及增益。第三爲降伏鉤召爲第四。第五是敬愛。如是五護摩

五類天

十八會指歸云。受金剛名號諸天有五類。居上界天王摩醯首羅等無量諸天及后。第二遊虛空諸天。日天子等無量諸天及后。第三居虛空天魔王等無量諸天及后。第四地居天王藏天等無量諸天及后。第五地下鑁囉呬天等無量諸天及后。此等皆是外金剛部文

五眼

一肉眼（非空非異熟生 長養四大所成 淨色爲性 四大所成 造因積前四爲果體）二天眼（淨色爲性 異熟生四大所成 長）三法眼（有觀事觀 [illegible]）四慧眼（斷空所現起 理空唯 [illegible]）五佛（眼 是修習 長）

五種說

一佛自口說。二者佛弟子說。三者仙人說。四者諸天說。五者化人說

五無間

殺父。殺母。殺阿羅漢。出佛身血。破和合僧

五種三摩耶教

金疏二云。佛三摩耶教。菩薩三摩耶教。縁覺〻〻〻〻。聲聞〻〻〻〻。世間〻〻〻〻

五寶

建立軌云。金。銀。眞珠。瑟〻。頗梨 文 法華軌同

陀羅尼集經四云。一金。二銀。三眞珠。四珊瑚。五琥珀 文

蘇悉地經下云。金。銀。眞珠。螺貝。赤珠 文

瞿醯經云。瑚玻。金。銀。商佉。或珠。或寶。餘言一切寶者。應知五寶云〻

五藥

建立軌云。赤箭。人參。伏苓。菖蒲。天門冬 文

悉地經瞿醯經等共梵語也

五香

建立軌云。沈香。栴。丁香。欝金。龍腦香 文 法華軌同

蘇悉地經云。沈。白檀。紫檀。娑羅香。天木香 文

五穀

建立軌云。稻穀。大小麥。菉豆。胡麻 文

法花軌云。稻穀。大小麥。菉豆。白芥子 文

陀羅尼集經云。一大豆。二小麥。三稻穀。四小豆。五胡麻 文

悉地瞿醯 禾云。共同上

五種三昧

心地觀經第八云。一者刹那三昧。二者微塵三昧。三者白縷三昧。四者起伏三昧。五者安住三昧。云何名爲刹那三昧。謂暫想念滿月而住。譬如獼猴身有所繫。遠不得去。近不得停。唯因飢渴須臾住止。凡夫觀心亦復如是。暫得三昧。名爲刹那。云何名爲微塵三昧。謂於三昧少分相應。譬如有人常自食苦。未曾食甜。於一時中得一塵蜜。到於舌根。增勝歡喜。倍生踊躍。更求多塵。如是行者。經於長劫食衆苦味。而今得與甘甜三昧少分相應。名爲微塵。云何名爲白縷三昧。謂凡夫人自無始時盡未來際。今得此定。譬如染白已多黒色中見一白縷。如是行者。於多生死黒闇夜中。而今方得白淨三昧。名之爲縷。云何名爲起伏三昧。所謂行者觀心未熟。或善成立。或未善成立。如是三昧於秤低昻。名爲起伏。云何名爲安住三昧。修前四定。心得安住。善能守護。不染諸塵。如人夏中遠渉沙磧。備受炎毒。其心渇乏。殆無所堪。忍得雪山甘美之水。天蘇陀等。頓除熱惱。身意泰然。是故三昧名爲安住 文

守護經二云。若復有人。能暫修習此三昧者。身心輕安。即能生於五種三昧。何等爲五。一者刹那三昧。二者微塵〻〻。三者漸現〻〻。四者起伏〻〻。五者安住〻〻 文

五欲過失

止四云。色如熱金丸。執之則燒。聲如毒塗鼓。聞之必死。香如憋龍氣。嗅之則病。味如沸蜜湯。舌則爛。如蜜塗刀。舐之則傷。觸如臥師子。近之則噛 文

五分法身 淨名疏明四教之五分身

戒。定。慧。解脫。解脫知見

五色蓮花

大般若三百四十五云。是諸如來應正等覺。初生出家及成佛已。隨所在處。若晝若夜。常雨五色微妙蓮花 文

大日經五祕密曼陀羅品云。無能勝大日而生黒蓮上 文

五部鈴杵

塔鈴輪。五鈷鈴 同杵 寶鈴 同杵

三鈷鈴 同杵 獨鈷鈴 同杵

智證（西。獨。北。三云〻 本說未之義 大師御相傳之出。師說有之。妙心太云。常壇四門各安一金剛鈴二縛日羅 文

五種二乘

折法二乘。體法〻〻。界外〻〻。佛道〻〻。海會〻〻 如大五教義爲

五種菩薩

小乘菩薩。共行〻〻。四乘〻〻。一乘〻〻。三密〻〻 如大五教義爲

五種菩提

發心菩提。伏心〻〻。明心〻〻。出到〻〻。無上〻〻 智度論

天台判爲別教義也。更加理即菩提共爲圓教六即菩提 文 菩提心義

五戒

大日經六云。謂持不奪生命戒。及不與取。虚妄語。欲邪行。邪見等。是名在家五戒句

文

本云
建治三年五月二十七日拭老眼書之
了　已上　　前僧正承澄
五辛 梵網經
大蒜　茖葱　韮葱　蘭葱　興渠

寶永五年戊子季商念日令松安法橋
謄寫
三部都法大阿闍梨二會講師
大僧都嚴覺
用楮四十三葉

享保九辰年同午年於出雲寺書寫校
合了

阿娑縛抄第百九十　一二三名目　下

依密宗自六至十

六種曼陀羅

十八會指歸云。六曼荼羅。所謂○金剛界 第一會 大曼荼羅。第二陀羅尼曼荼羅。第三微細金剛曼陀羅。第四一切如來廣大供養羯磨曼荼羅。第五四印曼陀羅。第六一印曼荼羅 抄

六念

蘇疏云
一者念佛 念佛陀神德無量故
二者念法 念法頂念法巧妙得今世後世果無熱惱
三者念僧 念僧是佛弟子衆具足五分法身
四者念戒 念戒是能遮諸惡
五者念捨 有二種捨。一者捨施捨。二者○煩惱捨 捨田中
六者念天 念四天王天等抄
通言念者。內心存憶六念功德。故名爲六念。由此六念所修善法。轉得增廣。故須六念也 文

六無畏

善無畏。身無畏。無我ゝゝ法無畏。法無我ゝゝ。一切法自性平等ゝゝ
大日經第一云。爾時金剛祕密主白佛言。世尊願救世者演說心相。菩薩有幾種得無畏處。如是說已。摩訶毘盧遮那世尊。告金剛手言。諦聽極善思念。祕密主。彼愚童凡夫修諸善業。害不善業。當得善無畏。若如實知我。當得身無畏。若於取蘊所集我身捨自色像觀。當得無我無畏。若害蘊住法攀緣。當得法無畏。若害法住無緣。當得法無我無畏。若復一切蘊界處能執所執我壽命等。及法無緣空自性無性。此空智生。當得一切法自性平等無畏 文
義釋云。佛言。祕密主。彼愚童凡夫修諸善法。害不善法。當得善無畏者。善義通於淺深。今此中意。明十善業道。如世人以十不善道因緣。漂沈惡趣。無有窮已。後得順世八心。漸受歸戒。於無量世生人天中。後至涅槃。以免離三途極苦。名最初蘇息處也。若眞言行者。初入三昧耶。依三密供養佛修行位。與此齊等也 文
經云。若如實知我。當得身無畏者。如修身觀時。見此身三十六物之所集成。五種不淨惡露充滿。終不爲此而生貪愛。次復觀受心法得。雖不觀我性四種顚倒。於身之扼縛得蘇息處。若眞言行者。本尊三昧衆相現前時位。與此齊也 文
經云。若於取蘊所集我身捨自色像觀。當得無我無畏者。謂觀唯蘊無我時。於陰界入中種ゝ分折。推求我不可得。捨此自色像者。譬如因樹則有影現。若無樹者。影由何生。今五蘊尚從緣生。都無自性。何況此積集中而有我耶。如上所說。乃至證湛寂之心。離一切過。是於我ゝ扼縛得蘇息處。若眞言行者。於瑜伽境界一切分段中能觀心不可得。不生愛慢位。與此齊也 文

經云。若害蘊住法攀緣。當得法無畏。謂行者心住蘊中。欲令發起離著。爾時約幻炎等喩。觀察諸蘊卽空。得離違順八心。證寂然界。能離蘊之扼縛。於法得蘇息處。法謂十緣生句也。若眞言行者。現覺瑜伽境界。皆如鏡像水月。無性無生時位。與此齊也 文

經云。若害法住無緣。當得法無我無畏者。卽是無緣乘心觀察法無我性。於心外有無影像智都無所得。心王自在覺本不生。得離法之扼縛。於法無我得蘇息處。若眞言行者。於瑜伽道中心得自在用時位。與此齊也 文

經云。若復一切蘊界處能執所執我壽命等及法無緣空自性無性。此空智生當得一切法自性平等無畏者。謂觀自心畢竟空性時。我之與蘊法及無緣皆同一性。所謂自性○此空智生。卽是極無自性心生也。於業煩惱等都無所縛。亦無所脫。故云得一切法自性平等。爾時於有爲無爲界二種扼縛得蘇息處。卽是眞言行者虛空無垢菩提心也。然此心在纏出纏皆畢竟無相。以如來五眼諦觀。尚不能得像貌。況餘生滅中人。今所以廣明三劫六無畏處。衆多心相者。皆是擬儀外迹。以明修證之深淺耳。上已明見烟之相。可以皆此知火性。但知心垢盡處。戲論不行。卽是第六無畏。依更欲如何來示耶

六阿闍梨

傳敎灌頂阿闍梨

義三云。若於此曼荼羅種々支分。及一切諸尊眞言手印觀行悉地皆通達。得傳敎灌頂。是名阿闍梨 文

證寂然界々々

若度違順八心。證寂然界。是名々々

覺自心本不生々々

若已心自在覺自心本不生。名々々

極無自性心阿々

若生極無自性心。得入如上曼荼羅海會。名々々

金剛薩埵々々

從此復有十重深行。乃至於解三密人中最爲上首。如金剛薩埵。是名々々

毘盧遮那々々

復次毘盧遮那。是名々々 抄

六種震動

寶樓閣經云。是時大地六種震動。所謂動搖吼震踊沒之相 文

六塵

此宗祕密中六種謂貪。瞋。癡。見。慢。疑 文

色。聲。香。味。觸。法

蘇疏二云。塵以染汚爲義。以能染汚情識。故通名塵之 文

六度

孟蘭記云。施。戒。忍。進。禪。智爲六。修此六法。能至彼岸。故云六度 文

六種釋

菩提心義云。一持業。二依主。三有財。四相違。五隣近。六帶數

六大

放光般若云。地。水。火。風。空。識 文 禾云。加見曰七々

六因

頌疏六云

一能作因 除自餘能作

二俱有々 俱有互爲果。因與果俱名俱有因

三同類々 同類因ハ相似セリ。如色蘊爲色爲因

四相應々 心々所法必用同依所依所緣行相時事之五義具足名相應也

五遍行々 苦諦有七。五見。疑。無明。集諦有四。邪見々。取。疑。無明。此等爲五部染法爲因名遍行也

六異熟々 不善及善唯有漏也 抄

六住

止五云。地持云。從初發心住。至十地。束爲六住

一種性住 無有退失數々增進

二解行住 是初地方便

三淨心住 是入初地。得出世間心

四行道迹住 從二地至七地

五決定住 八地九地。已得報行。不還不退故

六究竟住 第十地。學行窮滿故

六牛

增一阿含十六云。六牛經。六年。展轉六十牛

六畜

弘三云。謂牛。馬。鷄。豕。犬。羊 文

六趣

放光般若四云。泥黎。薜荔 文

智義云。薜荔 餓鬼趣也。文

六瑞

一說法。二入定。三雨花。四動地。五衆歡喜。六放光

六神通

大般若第九云。一神境智證通。二天耳智證通。三他心智證通。四宿住隨念智證通。五天眼智證通。六漏盡智證通

七寶

陀羅尼集經十二云。一金。二銀。三眞珠。四珊瑚。五虎珀。六水精。七瑠璃 文

七寶（輪王） 輪〻。象〻。馬〻。珠〻。女〻。主藏臣〻。主兵神〻

輪寶

樓炭經云。有千輻皆具足。以天金所成。高一丈四尺 文

薩遮尼乾子經云。輪寶有五功德。一體純閻浮檀金。具千輻。廣五由旬○飛騰虛空。一日能行八千由旬云〻

象寶

樓炭經云。飛行端政。頭赤。有六牙。繞四海內。卽時還 文

薩云。白如凝山。於虛空水中陸地。有自在用。三匝行閻浮提。行步平正。如鵝王 文

馬寶

樓云。身青色。衣滑澤。頭黑。繞四海內。卽日還宮 文

薩云。色白。如拘牟頭花 文

密迹力士經云。紺色神馬頭朱髮 文

涅槃經云。其色紺炎髮尾金色 文

佛本行集經云。遍體紺青。頭黑色。髮尾甚長 文

珠寶

樓云。其珠青瑠璃色。光照四十里

薩云。於夜黑闇。放大光明。如秋滿月。能照一百由旬。於夏日觸身得淸涼。彼寶有八慢相 文

女寶

樓云。端正姝好○冬時身溫。夏時身涼 抄

帖決云。右手是按摩印也。按摩輪王之身也 文

主藏臣寶

帖決云。一手指上。謂指天雨寶也。一手指地。謂指地中伏藏及大海中寶也 文

江師云。主藏神是摩尼跋陀羅（大寶將）也。輪王藏預體也。是祕事。努力〻〻 云〻

主兵神

禾云。時處軌云。無能勝爲師 文

帖決云。此卽無能勝也 文

頂輪王經三云（山王院） 有相似七寶。劍寶。皮〻。床〻。林〻。殿〻。衣〻。履〻 抄

七佛藥師

一善名稱吉祥王如來（東方去此過四恒河沙佛土有世界名無勝）（淨土發八大願）

二寶月智嚴光音自在王（五恒河沙妙寶佛土八願）

三金色寶光妙行成就〻〻（六恒河沙圓滿香積佛土四願）

四無憂最勝吉祥〻〻（七恒河沙無憂佛土四願）

五法海雷音〻〻（八恒河沙法幢〻〻四願）

六法海勝慧遊戲神通〻〻（九恒河沙善住寶海〻〻四願）

七藥師瑠璃光如來（十恒河沙淨瑠璃佛土十二願）

七星

妙見經云。貪狼星。巨門星。祿存星。文曲星。廉貞星。武曲星。破軍星。是諸星皆作藥叉形。頭髮赤也。天冠瑠璃莊嚴其身 抄

七曜

義四云。日。月。火。水。木。金。土 文

七日作壇

建立軌云

初日。以如來性加持自身及供養。驚地神。擇地中惡物。藥令堅實

第二日。於壇內掘一肘○定至尊位五佛四菩薩白檀點位

第三日。置瓶。不動明加持一百八遍

第四日。暮以香水眞言一百八遍。然後灑淨

第五日。護身供養。以不動或降三世一百八遍。次持地明

第六日。應師弟子沐浴淨衣詣壇

第七日。次教弟子三歸懺悔發菩提心 文

七聚

梵網經下卷云。一波羅夷。二僧殘。三偸蘭遮（名大罪亦名麁惡）四波逸提。五提舍尼。六突吉羅。七惡說 文

七逆罪

三摩耶戒記云。殺父。殺母。出佛身血。殺阿羅漢。殺和尙。殺阿闍梨。破和合僧 文

七分 行法

胎生起谷云。一行願。二三摩耶。三成身。四

曼陀羅五供養六作業七三摩波多文

七金山

俱舍十一云

一踰健陀羅山 此云持雙山頂有二雙迹故爲名

二竭地洛迦山 西國樹名

三伊沙馱羅山 此云持軸山峯上聳猶如車軸

四蘇達利舍那山 此云善見山見者稱美

五頞濕縛羯拏山 此云馬耳山山形似彼

六毘那怛迦山 此云象鼻山山形似彼

七尼民達羅山 是魚名其魚嘴山形似彼文

七膠香

蘇悉地下云乾陀羅娑香羅闍娑香安悉香蘇合香薰陸香設落翅香室唎吠瑟吒迦香云々

七衆

比丘比丘尼優婆塞優婆夷沙彌沙彌尼式叉摩尼

八心 順世種子心芽種皰種葉種敷花成果受用種子生死凡夫無畏依

義二云次明最初順理之善即是世間八心也經云祕密主愚童凡夫類猶如羝羊或時有一法性生所謂持齋彼思惟此少分發起歡喜數々修習祕密主是初種子善業發生羝羊是畜生中性最下劣但念水草及婬欲事餘無所知○我今節食持齋即是善然由未是佛法中八關戒也○即是最初微識善惡因果故名種子心也

經云復以此爲因於六齋日施與父母男女親戚是第二芽種者此六齋日即是智度論中上代五通仙人勸令此日斷食既順善法又免鬼神災横如彼廣說○以見此因果故轉生歡喜々々故善心稍增由如從種子生芽也經云復以此施授與非親識者是第三皰種謂欲成此守齋善法修習無貪惠捨之心由歡習故善心漸次增長○猶如芽莖漸盛未生葉時故名皰種也經云以此施與器量高德者是第四葉種謂以能習行惠捨籍此爲因漸能甄擇所施之境○而供養之即是惠性漸開遇善知識之由漸也經云復以此施歡喜授與伎樂人等及獻尊宿是第五敷花者謂惠性漸開復甄前所施之境○以伎樂人能化大衆令其歡喜故賞其功○尊宿耆舊多所見聞及學行高尚世所師範○而施與之亦令我施時心倍歡喜故即是花種也抄經云復以此施發親愛心而供養之是第六成果者謂所習醇熟非直歡喜而已復能以親愛心施與尊行之人又由前施因緣得聞法利而供養之種子即是成果心也抄復次祕密主彼護戒生天是第七受用種子者謂已能齋施見其利益即知三業不善皆是衰惱因緣我當捨之護戒而住由護戒故現世獲諸義利有大名聞身心安樂○命終而得生天譬如種果已成受用其實故曰受用種子也抄

經云祕密主以此心生死流轉於善友所聞如是言此是天大天與一切樂者若虔誠供養一切所願皆滿所謂自在天等乃至彼聞如是心懷慶悅殷重恭敬隨順修行祕密主是名愚童異生々死流轉無畏依第八嬰童心抄

經云(且舉勝決定十心也)祕密主復次殊勝行隨彼所說中殊勝住求解脫慧生等著謂即此第八無畏依中復有殊勝心也○此中有二種若求解脫智生名殊勝心已於空法作證名決定心若離分說之并前凡有十心也抄

違世八心

義二云復次行者歸依三寶隨順如來律儀於一日中受八齋法由聖戒所防護故寂靜安樂以安樂故則信賢聖所行歎々修習是名最初種子爲令此善增長而修諸善乃至由戒醇淨決定生天後至涅槃是名受用種子復由親近善知識故聞正法利不起異歸依心是生死流轉凡夫第八眞實無異依又於此中殊勝住有求解脫慧生思惟觀察生決定想從此即發聲聞菩提初種子心皆應准傍前文廣分別說乃至三乘一々地皆具十心迄第十地亦具種子芽皰葉花果等有求佛地智生觀畢竟空得至金剛際也文

又云更就前三心作十心說之若通論信解地則初地爲種子二地爲芽三地爲皰四地爲葉五地爲花六地爲果七地爲受用種子八地爲無畏依所謂果中之果九地爲有進求佛慧生是最勝心十地此心決定此二心無別境界還是於第八心中約方便殊勝開出之耳若一々地中亦自

具此十心。具如住。初地時。成就淨治諸地法。及知諸地相。卽是先解。一地。竟。藉此爲因。智慧增長。更解。二地。以上十心類例推之可知 文

八種陀羅尼門

守護經二云。大聲○淸淨自在王菩薩陀羅尼門。無盡寶篋陀羅尼門。無邊旋復陀羅尼門。海印陀羅尼門。蓮花莊嚴陀羅尼門。能入無著陀羅尼門。漸〻深入四無礙智陀羅尼門。一切諸佛護持莊嚴陀羅尼門 文

八種義 眞言

慈氏菩薩略修愈誐念誦法上云。一者眞如本性一體之義。二者隨想流出相成義。三者加被護念義。四者隨諸衆生所求不同義。五者慈悲義。六者以佛願度有情義。七者以諸菩薩度有情義。八者一切諸佛不思議義 文

八供養 嬉鬘歌舞香花燈塗

禮懺云。金剛嬉戲(適悅心)金剛鬘(大覺分)金剛歌(妙法智)金剛舞(神通業)金剛焚香(眞如薰)金剛花(勝莊嚴)金剛燈(常音照)金剛塗 抄 五分法身。

八大菩薩

八大菩薩曼陀羅經云。觀音。慈氏。虛空藏。普賢。金剛手。文殊。除蓋障。地藏 已上

理趣經云。金剛手。觀自在。虛空藏。文殊。纔發意。轉法輪。虛空庫菩薩。摧一切魔 已上

八大明王

甘露佛頂經云。降三世明王 金剛手現 六足尊 文殊現 大咲 虛空藏現 大輪 慈氏 馬頭 觀自在 無能勝 地藏現 不動尊 除蓋障現 步擲 普賢現

八大佛頂

甘露佛頂經云。光聚佛頂(東方赤色)發生〻〻(東南黃色)白傘蓋(南方白色)勝〻〻(西方巧色)〻〻(新)除一切蓋障(西方紅色)黃色〻〻(西北青色)一字最勝佛頂輪王(北方綠色)無邊音聲佛頂(東北業色)〻〻 抄

加摧一切佛頂爲九〻〻也

一字軌云。遍照佛頂。白傘蓋〻〻光聚〻〻高〻〻勝〻〻摧毀〻〻摧碎〻〻輪王〻〻

八藏

教時義四云。或說八藏。如處胎經胎化藏。中陰藏。摩訶衍方等藏。戒律藏。十住藏。雜藏。金剛藏。佛藏 文

八風

演密云。八風者。謂利。譽。衰。毀。稱。謗。苦。樂。不動者。利譽稱樂。千之不喜。衰毀謗苦。逼之不憂 文

弘八云。爾雅曰。南爲颽風。東爲谷風。北爲涼風。西爲泰風。從上下爲頹風。從下上爲飇風。與火俱爲庉 徒昆反 迴轉爲旋風。室壁亦先。此之八風。故以爲喩。亦是四方四維之八風也 文

八不 三論

一不生。二不滅。三不常。四者亦不斷。五不一。六亦不異。七不來。八不去 文

八相

下天。託胎。出胎。出家。降魔。成道。轉法輪。入涅槃

八部

天。龍。夜叉。乾闥婆。阿修羅。迦樓羅。緊那羅。摩睺羅伽

八種不思議 阿難

一不受別請。二不受故衣。三不非時見佛。四見一切女人不生欲心。五持一切法不會再問。六知佛所入定。七知至佛所者受益不同。八知悉能了知佛祕密法 云〻

八轉聲 (又云七例句。除第八呼聲也。以此八轉聲具八梵音。八〻六十四種梵音也)

體。業。作。爲。因。屬。依。呼也

暫如云。斫樹木者。體(樹木)業(斫樹木)具(斫樹)木之爲(所造之屋)因(因王之所)命屬(屬之所官)家依(依其)斧地之 斫 呼(呼斫樹爲)木一支造作之語。具此八種聲。一切亦爾。抑此八轉聲無定摩多故。非翻經人則無知何等聲 云〻

八梵音

古德傳云。一最好音。二易了〻。三輭軟聲。四調和〻。五尊貴〻。六不誤〻。七深妙〻。八不女〻

八葉肉團

義九云。一切凡夫心處。雖未能自了其心。自然而有八辨。如合蓮花形。今但觀照此心。令其開敷。卽是三昧實而且便也 ○八葉者卽是四方四隅也。四方是如來四智 ○四隅之葉卽是四攝法也 文

六八四

九會

智大師在唐記云。師云（青龍大師）成身會者。此修行者立成自己法智二體。兼莊嚴道場。請來於本尊。其羯磨會明諸本尊立身之儀。三昧耶會明立身後諸尊各有手印把本三昧耶標幟（此即明諸佛各有本誓）其供養會明諸尊各以本三昧耶互相供養。其四印會明諸尊立別會各々利物。其一印會明諸佛同歸本地。唯有一身無他佛。獨住圓寂大圓鏡智自受法樂能所（文已上六會）

降三世（三昧耶會九ノイ）會七　羯磨（降三世會七ノイ）會八　三昧耶（羯磨會八ノイ）會九

一印曼荼羅會六　成身會一　羯磨會二

四印曼荼羅會五　雜供養會四　三昧耶（ホ本微細會）會三

已上文並本師御私記曾不改文

淨地記云○有人云。九會者。金剛界成身第一。羯磨第二。三昧耶第三（名微細）大供養第四。四印會第五（四印者每尊四親菩薩即是也）一印第六（一印者每尊中心佛菩薩是也）降三世第七（每尊忿怒是也）羯磨第八（羯磨者種子具言印契是也）三昧耶會第九（五股三股者三昧耶三貼者杵等是也）

九執（九曜也）

義三云。日喩本淨菩提心○月喩菩提之行。白月十五日衆行圓滿。喩成菩提。黑月十五日衆行皆盡。喩般涅槃中間與昇降喩方便。爲當知已攝百字明門也。土曜持中胎藏。水右方蓮花眷屬。金左方金剛眷屬。木上方如來果德。火持下方大力諸明王。復次如是五執即持五包蘇多羅。土爲信。木爲進。金爲念。水爲定。火爲慧。其餘二執羅睺主爲覆障。彗星主見不祥。故不直日也文

十緣生句

大日經第一云。祕密主若眞言門修菩薩（義住心幻陽餤夢影乾闥婆城響水月浮泡虛空花旋火輪）行諸菩薩深修觀察十緣生句。當於眞言行通達作證。云何爲十。謂如幻。陽餤。夢。影。乾闥婆城。響。水月。浮泡。虛空花。旋火輪。祕密主。彼眞言門修菩薩行諸菩薩。當如是觀察。云何爲幻。如呪術藥力能造所造種々色像。惑自眼故見希有事。展轉相生往來十方。然彼非去非不去。何以故。本性淸淨故。如是眞言幻持誦成就能生一切。復次祕密主。陽餤性空。彼依世人妄想成立所談議。如是眞言想唯是假名。復次祕密主。如夢中所見。晝日牟呼栗多刹那歲時等住種々異類受諸苦樂。覺已都無所見。如是夢眞言行應知亦爾。復次祕密主。以影喩解了眞言能發悉地。如面緣於鏡而現面像。彼眞言悉地當如是知。復次祕密主。以乾闥婆城譬解了成悉地宮。復次祕密主。以響喩解了眞言聲。如緣聲有響。彼眞言者當如是解。復次祕密主。如因月出故。照於淨水而現月影像。如是眞言水月喩彼持明者當如是說。復次祕密主。如天降雨生泡。彼眞言悉地種々變化當知亦爾。復次祕密主。如空中無衆生無壽命彼作者不可得。以心迷亂故而生如是種々妄見。復次祕密主。譬如火燼若人執持在手。而以旋轉空中有輪像生。祕密主應如是了知大乘句。心句。無等々句。必定句。正等覺句。漸次大乘生句。當得具足法財出生種々工巧大智。如實遍知一切心相文

（經云此十喩皆是摩訶衍人甚深緣起非聲聞緣覺安足處也文）

三種十緣生句

義二云

一者以心沒蘊中欲對治實法故。觀此十緣生句。如前所說即空之幻是也

二者以心沒法中欲對治境界攀緣故。觀此十緣生句。如前所說蘊阿賴耶即心之幻是也

三者以心沒心實際中欲離有爲無爲界故。觀此十緣生句。如前所說解脫一切業煩惱而業煩惱具依。即不思議之幻也文

義住心云。若於一念心中明見十緣生義。則上窮無盡法界。下極無盡衆生界。其中一切心相皆能了々覺知文

疏三云。萬行方便中。無不籍此十緣生句淨除心垢。是故當知最爲旨要。眞言行者特宜留意思之文

十種方便學處

具支灌頂三云。亦有十種方便學所即十善也云々然禪要中十重不應退菩提心妨成佛故。二不應捨三寶歸依外道是邪法故。三不應謗三寶三乘背佛性故。四甚深經典不通解處不○生疑惑非凡○境故。五衆生已發菩提心者不應說法退菩提心趣向二乘斷三寶故。六未發菩提心

者不應說法。發二乘心。違本願故。七對小乘人及邪見人。不應輒說深妙大乘。恐彼生謗獲大殃故。八不應發起〇邪見等法。令斷善根故。九於外道前不說我具無上妙戒。令彼瞋恨。求如是物。不能辨得。退菩提心。二俱有損故。十但於衆生有所損害及無利益。皆不應作。教人隨喜。於利他法相違背故文

十種灌頂

灌頂見聞集上卷云。具支灌頂文灌頂有四（傳教灌頂阿闍梨ゝゝ 持明ゝゝ 結緣ゝゝ 增益ゝゝ）又加二種。爲六（除難灌頂 滅罪灌頂）又加一爲七（秘密灌頂）又加一爲八又加一爲九（自灌頂）又加一爲十（本尊灌頂）若於傳法灌頂開爲二種。及阿闍梨灌頂開爲三種。并此十種成十三種灌頂云ゝ上來灌頂亦有三種。一印法灌頂。二事業灌頂。三以心灌頂云ゝ

十種弟子

守護經十云。一貧畏不活而作沙門。二奴有怖畏而作沙門。三怖積債而作沙門。四求佛法過失而作沙門。五爲勝他而作沙門。六爲名稱而作沙門。七爲生天而作沙門。八爲利養而作沙門。九爲欲求未來王位而作沙門。十眞實心而作沙門文

十天（禾云。如日月十二天也）

瑜伽護摩軌云。帝釋天。火ゝゝ。炎摩ゝゝ。羅刹ゝゝ。水天。風ゝゝ。毘沙門天。伊舍那ゝゝ。梵ゝゝ。地ゝゝ（抄）

十戒

義十三云。不殺生命（此中不殺者。謂於一切有命之類。乃至不生一念殺心。文）不與取。欲邪行。誑語。惡口。兩舌。綺語。貪瞋。邪見

又云。授三歸了。阿闍梨次當勸發其心。令生決定大誓。受此十無盡藏。還三反授之文

十法門

（止四云）一觀不可思議境。二起慈悲心。三巧安止觀。四破法徧。五識通塞。六修道品。七對治助開。八知次位。九能安忍。十無法愛

（止五）既自達妙境。卽起誓悲他。次作行塡願。ゝゝ行既巧。破無不徧。ゝゝ破之中精識通塞。令道品進行。又用助開道。ゝゝ中之位已他皆識。安忍內外榮辱。莫著中道法愛。故得疾入菩薩位文

十境（此十境通能覆障。文）

一陰界入。二煩惱。三病患。四業相。五魔事。六禪定。七諸見。八增上慢。九二乘。十菩薩

十如是

止四云。相以據外。覽而可別。性以據內。又云。性卽不改義也。體主質故名體。此十法界陰俱用意（色カ）心爲體質也。力堪任力用也。作運爲建立名作。若離心者更無所作。故知心具一切作也。因招果爲因。亦名爲業。十法界業起自於心。緣名緣由。助業皆是流（潤カ）義。無明愛等能潤於業。果剋獲爲果。報酬因曰報。習因果通名爲因。牽後世報。此報酬於因也。本末究竟等。相爲本。報爲末。本末悉從緣生。ゝゝ故空。本末皆空。此就空爲等也。又相但字。報亦但有字。悉假施設。此就假名爲等。又本末互相表幟。覽初相表後報。覩後報知本相。如見施知富。見富知施。初後相在。此就假論等也。又相無相。ゝゝ而相非相非無相。報無報。ゝゝ而報非報非無報。一ゝ皆入如實之際。此就中論等也文

十地（四乘十地也）

蘇疏引大乘同性經云

聲聞

一者三歸地　二者信地
三者信法地　四者內凡夫地
五者學信戒地　六者八人地
七者須陀洹地　八者斯陀含地
九者阿那含地　十者阿羅漢地

辟支佛

一者昔引具足地
二者自覺甚深十二因緣地
三者覺了四聖諦地
四者甚深利智地　五者八聖道地
六者覺了法界虛空界衆生界地
七者證寂滅地　八者六通地
九者徹祕密地　十者習氣漸薄地

菩薩

一者歡喜地　二者離垢地

三者明地　四者炎慧地
五者難勝地　六者現前地
七者遠行地　八者不動地
九者善慧地　十者法雲地
海妙深持菩薩復問佛言世尊解脫ゝゝ
彼此何異佛言善丈夫河水海水彼此異
不海妙深持菩薩言世尊河水海水廣狹
有異佛言○聲聞支佛解脫如彼河水如
來解脫如大海水海妙深持菩薩復問佛
言世尊諸大小河水入海不佛言如是ゝゝ
ゝ善丈夫如汝所說何以故所有聲聞法
辟支佛法菩薩法諸佛法如是一切諸法
皆悉流入毘盧沙那智藏大海文
佛
一者甚深難知廣明智德地
二者清淨身分威嚴不思議明德地
三者善明月幢寶相海藏地
四者精妙金光功德神通無德地
五者大輪威藏明德地
六者虛空內淸淨無垢大明光開相地
七者廣勝法界藏明界地
八者嚴淨普覺智藏能淨無邊無礙智通地
九者無邊德莊嚴藏迴向能照明地
十者毘盧遮那智藏海地
大乘同性經云我今釋迦如來開敷花王
如來阿彌陀如來等但證初地其二地以
上不可說示文
十二合掌
義十云

第一名寧尾拏合掌 此名堅實心合掌也
第二名三補吒合掌 此名虛心合掌
第三名屈滿羅合掌 此云如來○開蓮也
第四名僅拏合掌 此名初割之蓮也
第五名嗢多那上若合掌 此云顯露也
第六名阿陀羅合掌 此云持水也
第七金剛合掌 此名歸命合掌梵名鉢羅拏上麼合掌
第八名微鉢哩哆合掌 此云反叉合掌
第九名毘鉢哩曳薩多合掌 此云反背互相著合掌
第十名帝上哩曳合掌 此云名讃柱指合掌
第十一名阿䭾羅合掌 此云覆手向下合掌
第十二名阿䭾覽 此云覆手合掌也抄
十二因緣
無明行識名色六處觸受愛取有生老死
十二神變
義決云顯本應實顯相顯力還源顯智示
相明德顯實普現感應 抄
十二神將
本願經云宮毘羅大將伐折羅ゝゝ迷企
羅ゝゝ安底羅ゝゝ頞儞羅ゝゝ珊底羅
ゝゝ因達羅ゝゝ波夷羅ゝゝ摩虎羅ゝ
ゝ眞達羅ゝゝ招杜羅ゝゝ毘羯羅ゝゝ
十二火神
建立軌云演說十二種智火最爲初名大
因陀羅第二行滿火第三名摩嚕第四盧
醯多第五設栗拏第六忿怒火第七名溫
暍第八名費耗第九意生火第十名羯尾
攞第十一梵本闕名第十二謨賀那 抄 大日
經義釋同之

十三大會
胎軌云普光淨月輪淸淨離諸苦中有本
尊形妙色越三界無相淨法體應願濟群
生以八曼荼羅眷屬自圍繞次東遍知印
二北方觀自在三南置金剛手四依濕
底方不動如來使風方勝三世五四方四
大護六初門釋迦文七第三妙吉祥八南
方除蓋障九勝方地藏尊十龍方虛空藏
十一及蘇悉地眷屬十二護世威德天十三
十六大菩薩
禮懺云金剛薩埵菩薩金剛王ゝゝ金剛
愛ゝゝ金剛喜ゝゝ金剛寶ゝゝ金剛光
ゝゝ金剛幢ゝゝ金剛笑ゝゝ金剛法ゝ
ゝ金剛利ゝゝ金剛因ゝゝ金剛語ゝゝ
金剛業ゝゝ金剛護ゝゝ金剛牙ゝゝ金
剛拳ゝゝ
十六善神
陀羅尼集經第三云提頭賴吒神王禁毘
嚕ゝゝ迦毘嚕ゝゝ咩闞嚕ゝゝ鉢徒毗
ゝゝ阿儞嚕ゝゝ婆儞嚕ゝゝ印陀嚕ゝ
ゝ婆姨嚕ゝゝ摩休嚕ゝゝ鳩毗嚕ゝゝ
眞陀嚕ゝゝ拔吒徒嚕ゝゝ毘迦嚕ゝゝ
俱鞞嚕ゝゝ
十七雜供養
嬉鬘歌舞焚香花燈塗香劫樹印羯磨三
昧耶印達磨三昧耶印六波羅蜜
心要云次業部十七供養卽金剛嬉戲菩
薩能令有情適悅歡喜持三鈷之杵安於
頂上成就一切如來事業衆生事業悉地

成就
次金剛燈印莊嚴之（乃至）即入塵剎佛海。
運心廣大供養法事既了。却從前翔廻三
十七尊印後便結三昧契及十六大供養
乃至十七雜供養也 文

十八變
猶術鈔云。一震動。二熾然。三流布。四示現。
五轉變。六往來。七卷。八舒。九衆緣入身。十
同類趣。十一顯。十二隱。十三所作自在。十
四制他神通。十五能施辨才。十六能施憶
念。十七能施安樂。十八

十八會
指歸云。此經有十萬偈十八會。
初會名一切如來眞實攝教王（有四大品）一名
金剛界（有六曼荼羅。所謂大曼〻〻。陀羅尼〻〻。微細〻〻。四印〻〻。一印〻〻）
〻二名降三世。三名遍調伏。四名一切義
成（已上三品各有六曼〻〻）
第二會名一切如來祕密主瑜伽。於色究
竟天說。具四大品
第三會名一切如來教集瑜伽。於法界宮
殿說○大曼荼羅五部
第四會名降三世金剛瑜伽。於須彌盧頂
說。金剛藏等○各說四種〻〻〻
第五會名世間出世間金剛瑜伽。於波羅
奈國空界中說。略說五佛曼〻〻及諸菩
薩諸外金剛部曼荼羅
第六會名大安樂不空三昧耶眞實瑜伽。
於他化自在天宮說。此經中說普賢菩薩
曼〻〻

第七會名普賢瑜伽。於普賢菩薩宮殿中
說。此經中各說四種〻〻〻
第八會名勝初瑜伽。於普賢宮殿說。普賢
等菩薩○各說四種〻〻〻
第九會名一切佛集會拏吉尼網瑜伽。於
眞言宮殿說○廣說實相理
第十會名大三昧耶瑜伽。於法界宮殿說。
普賢菩薩等○各〻說四種〻〻〻
第十一會名大乘現證瑜伽。於阿伽尼吒
天說。毘盧遮那佛等○廣說實相理
第十二會名三昧耶最勝瑜伽。於空界菩
提場說。毘盧遮那佛等。各說四種曼〻〻
第十三會名大三昧耶眞實瑜伽。於金剛
界曼陀羅道場○說普賢菩薩十七字眞
言等
第十四會名如來三昧耶眞實瑜伽○廣
說五部互圓融
第十五會名祕密集會瑜伽。於祕密處說。
所謂喩師婆伽處說。號般若波羅蜜宮。此
中說教法壇印契
第十六會名無二平等瑜伽。於法界宮說。
毘盧舍那佛及諸菩薩說四種曼〻〻
第十七會名如虛空瑜伽。住實際宮殿說。
毘盧遮那佛等說四種〻〻〻
第十八會名金剛寶冠瑜伽。於第四靜慮
天金剛薩埵菩薩諸佛爲大梵天說五部
瑜伽曼荼羅
淨地記云。十八會者。謂金剛界六箇會。降
三世會六箇會。諸天部六箇會。是爲十八
會（有人已下只是記人言語。若與文合者應用。若與文不合者不可用也）

二十五方便
一具五緣（弘六云。一持戒淸淨。二衣食具足。三閑居靜處。四息諸緣務。五得善知識）
二訶五欲（色。聲。香。味。觸）
三棄五蓋（貪欲。瞋恚。睡眠。悼悔。疑）
四調五事（調食。調眠。調身。調息。調心）
五行五法（欲。精進。念。巧慧。一心）
已上二十五方便 抄

二十五有 弘三在之
四拭四惡趣。六欲幷梵王。四禪四無色。無
想五那含

二十五三昧 弘三引之
無垢三昧。心樂〻〻。不退〻〻。歡喜〻〻。
如幻〻〻。日光〻〻。月光〻〻。熱燄〻〻。
不動。難伏。悅意。青色。黃色。赤色。白色。種〻。
雙。雷音。霔雨。照鏡。如虛空。無礙。常樂。我

三十七智（始自一切如來平等智至于金剛輪三摩地智）
分別聖位經云。滿足五智三十七等不共
佛法門 文
又云。若證自受用身佛。必須三十七三摩
地智。以成佛果 文
瑜祇經云。若持此讚王。纔一遍稱誦。諸佛
悉雲集。三十七智圓 文

三十七尊（加十六大菩薩爲五十三尊。加二十天七十三尊也。加四神足四明王八十一尊也）
分別聖位經云。五佛。四波。十六尊。四攝。八
供也 抄

六十心
義釋云。佛告金剛手祕密主言。諦聽。心相

謂貪心。無貪心。嗔心。慈心。癡心。智心。乃至云何受生心文

禾云。大日經本體之說所也

百六十心

又云。經大日云。祕密主。一二三四五再數。凡百六十心。越世間三妄執。出世間心生〇由有無明故。生五根本煩惱心。謂貪嗔癡慢疑。所以不說五見以闕見煩惱。多在六十心中也。此五根本煩惱再數爲十。第二再數成二十。第三再數成四十。第四再數成八十。第五再數成一百六十。故云。一二三四五再數成百六十心也文

此書爲詮名目非成類聚。唯書籍披覽之次。隨見來抄之。仍普通名目多脫落。抑又顯宗名目義釋等密宗書中有所見者皆書之了。仍顯密名目者多所脫落也　承澄記之

建武四年五月十日書寫之　義英

同六月九日以御所之御眞筆之御本按合了　豪鎭

康安元年辛丑五月二十一日於西山寺戶奧坊以右御本書寫了　澄盛

一交了

康正元年十一月十八日書之了

右筆圓俊

持者源喜

阿娑縛抄第百九十一　反音鈔　私未再治

夫聲字實相之極理者。卽身頓覺之軌範也。諸佛出化之本懷。唯遮眞實之義。大聖利物之方便。無非陀羅尼之用。蒼松翠竹之發雅音。皆是十二律呂之般若也。歌詠管絃之調妙曲。寧非五大法身之演說乎。開彼文字通解之門。不出反音巧術之道。尋之儒家四聲之綱目猶暗。訪之密宗悉曇之祕藏深迷。世已澆季。身又末生。爲之如何。而某本ニアリ幸學遮那之密教。漸積稽古之代序。宿習相催適到性海之片端。冥力資助纔得恒沙之一分。然而容之器希。自爲曇之奇瑞。談之聲頗有龜毛之妄見。抱璞空泣。鑿岳獨吟。爰或俗士或僧侶。自問其要津之趣而入來。或正紐或雙聲。任彼意地之欲而傳授。仍訪服虔人名沈約人名之祕術。爲顯悉曇五音之要樞。聊集先哲之紐弄。擬披後昆之朦昧。而一卷書號曰正音義。以筆書難盡。縡就圖弄早悉之。于時皇曆執徐之年青陽姑洗之候矣

日本國遮那業遍照金剛承〇澄圓記之

四聲韻綱目

平（喉内）：東　冬鍾　江　支脂之（舌）　微（脣）　魚　虞模　齊（舌）　佳皆　灰咍　眞諄臻（舌内空）　文

上：董　腫　講　紙旨止　尾　語　麌姥　薺　解（或 駭）　賄海　軫準　吻隱（或）

去：送　宋用　絳（已上三聲喉空）　寘至志（已上舌）　未　御　遇暮（已上脣）　霽祭　泰卦怪夬　隊代廢（已上舌）　震稕　門（或 問）

入（喉内）：屋　沃燭　覺（已上喉 涅槃）　質術櫛　物

平	上	去	入
欣		焮	迄
元魂痕	阮混很	願慁恨	月沒
寒桓	旱緩	翰換	曷末
刪山	潸產	諫襉	黠鎋
先仙	銑獮	霰線 已上舌空	屑薛 已上舌涅槃
蕭宵	篠小	嘯笑	
肴	巧	效	
豪	晧	號 已上喉空	
喉 歌戈	哿果	箇過 已上喉	
脣 麻	馬	禡 已上脣	
喉空 陽唐	養蕩	漾宕	藥鐸 喉涅槃
喉空 庚耕清	梗耿靜	敬諍勁 已上喉舌	陌麥昔
喉空 舌空 青	迥	徑 已上舌喉	錫
喉空 蒸登	拯等	證嶝	職德 已上喉涅槃
尤侯幽	有厚黝	宥候幼 已上喉空	
侵	寑	沁	緝 脣內涅槃
覃談	感敢	勘闞	合盍
鹽添	琰忝儼 或	豔㮇	葉怗
咸銜	豏檻范 成	陷鑑	洽狎
嚴凡		釅梵 已上脣	業乏 已上脣涅槃

八卷藏云。唐
又以眞旦廣韻五十韻頭。於天竺悉曇
十二韻頭。皆悉攝盡。更無遺餘。先註平
聲上去同之。任長短用聲韻入聲。諸韻
攝盡云々

同聲・ 麻・歌・戈
伊・ ゝゝ・ 已上喉舌之 支・脂・之・微
鄔・ 烏・ 魚・虞・模
翳・ 齊
愛・ 佳・皆・灰・咍
汙・ 蕭・宵・尤・侯・幽
奧・ 已上 肴・豪
暗・ 作三之內
喉・ 東・冬・鍾・江・陽・唐・庚・耕・清・青
蒸・登 已上喉內
舌・ 眞・淳・臻・文・欣・元・魂・痕・寒・桓
刪・山・先・仙 已上舌內
脣・ 侵・覃・談・鹽・添・咸・銜・嚴・凡 已上脣內
惡・ 作三之內
喉・ 屋・沃・燭・覺・藥・鐸・陌・麥・昔 已上喉內
舌・ 質・術・櫛・物・迄・月・沒・曷・末・黠・鎋
屑・薛 已上舌內
同涅槃也
脣・ 緝・合・盍・葉・怗・洽・狎・業・乏 已上脣內

反音大分有二法。一紐聲^{藏四云紐聲本字音}。二雙聲^{藏二云一切反音唯有此法雙聲處多音}

先紐聲^{有四品}。一正紐。二傍紐。三二重。四中略

一正紐者。合反二字成立一音也。假令東字^{德紅反}以上字首假名呼五音當句行搜下字首假名之響。所先呼當五音之中。取出同韻之字。居替本體之字也。上字者爲呼五音。兼又輕重清濁依上字。下字者爲定四聲。故云。平上去入依下字。如東字者。以上德字呼置タチツテト五音。呼下紅字之首假名コ字得ヲ韻。先タチツテト中求ヲ韻。ト字是也。仍去コ替ト紅字上替置之得トウ音。德字輕清故東字輕清也。紅字平聲故東字平聲也。四字皆可例知。總是反音之大綱耳

二傍紐者。就雙聲可明之。與圖委悉也。是猶雙聲也。莫依紐名矣

三二重反者。下字之假名有三字之時。連聲不宜者。假令ヌワイヌワン等也。以奴字呼五音。取ワ字之韻。替五音之中同韻之字。得ナイサン等音。是爲初心也。知爲第二第三〇之人。雖不反音所覺知也^{之ハ傍イ〔ナ〕イ字}

四中略者。所返出字音假名有三字之時。連聲不宜者。略中言也。雖非常所用。一途之約束也。中古明匠之說歟

次雙聲^{有十品。一逆反。二正雙聲。三傍雙聲。四正到雙聲。五傍到聲。六正疊韻。七傍疊韻。八倒雙聲。九重道。十傍紐}

雙聲疊韻法^{廣韻奧所圖也}

章^{平聲}^{章灼反 灼良反}^{先雙聲後疊韻}^{灼章反 章灼反}^{章良反 良略反}^{是雙聲是疊韻}

正紐入聲爲首　倒紐平聲爲首

雙聲平聲爲首　疊韻入聲爲首

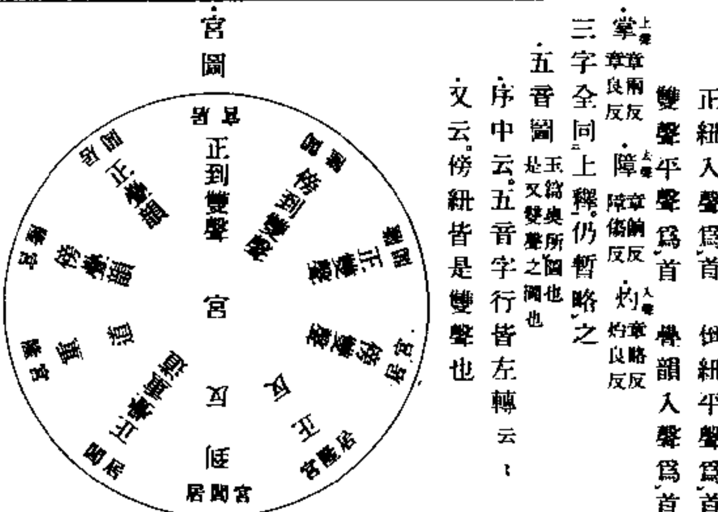
掌^{上聲}^{章兩反 章良反}　障^{去聲}^{章餉反 障傷反}　灼^{入聲}^{章略反 灼良反}

三字全同上釋。仍暫略之

五音圖^{玉篇奧所圖也 是又雙聲之圖也}

序中云。五音字行皆左轉云〻

又云。傍紐皆是雙聲也

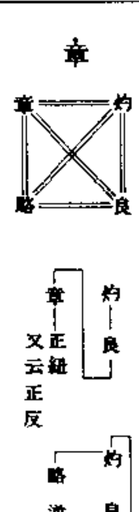

商^{商署陽反 商餘反}　角^{角苦岳反 角伍反}　徵^{徵陟里反 徵力反}　羽^{羽于矩反 羽俱反}

四字全同上圖之意

私料見圖^{暫付上二箇字注之兩箇面違心同}

章

灼─良 章─略 正紐 又云正反

灼 良 略 逆反

灼─傍紐又云到反 章 略

章 良 略 逆反

灼 章〻傍雙聲

良〻正雙聲 略

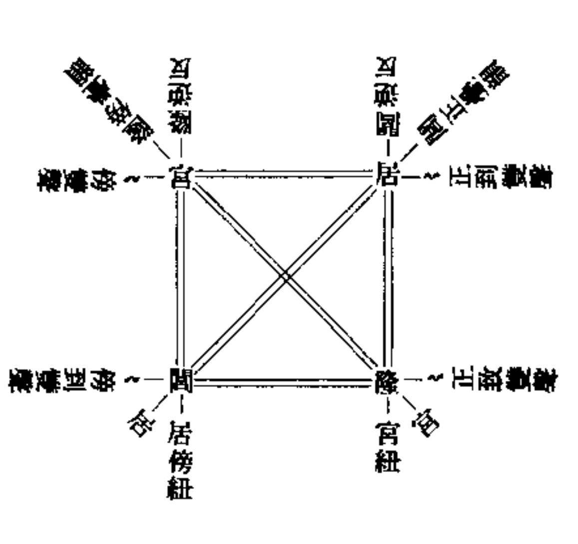
良 略〻傍到雙聲

灼〻正到雙聲 章

灼〻 略〻正疊韻又重道

章〻 良〻傍疊韻又重道

疊韻重道者一事也

以前二箇圖爲易了見也。紐聲雙聲之名。中古之明匠頗致釋義之誤歟。以逆反爲雙聲之口傳。八卷藏祕府論等雖釋之。逆反之釋不分明之間。輙難得義歟云〻

章 灼 良 略

宮 居 隆 閭

是其口傳

文就五音有口傳（爲母第三爲母第二是則雙聲韻也）
五章二與四。三與五相通之。[Siddham]相通
同故。所合字又同也。又一與五（十也）相通
之。凡用雙聲之時。五音字互皆相通。又[Siddham]
[Siddham]目[Siddham]目又[Siddham]相通也

ロ之ロア　イ　ウ　エ　ヲ
已上五字本韻

ロカ　キ　ク　ケ　コ
已上五字末韻　已下サタ等可准知

舌サ　シ　ス　セ　ソ

舌タ　チ　ツ　テ　ト

舌ナ　ニ　ヌ　ネ　ノ
此傍無漢音只音也

ハ　ヒ　フ　ヘ　ホ

マ　ミ　ム　メ　モ
此傍又只音也

ヤ　イ　ユ　エ　ヨ
已上五字通本末爲母第二之時爲中字故ャ通音韻也但ユ字非也下無成音中字

ワ　ヰ　ウ　ヱ　ヲ
已上五字通本末爲母第三之時爲中字故ワ通音韻也但ワキエ字非イト成音中字

ラ　リ　ル　レ　ロ

於此横通無漢音テハネレノ只音共無之

已上所具足漢音臨切韻等諸字可思之

上五音次第諸人意樂不聞歟。然而於字母合十二點之時所成音也。十二點之內。除通摩多（第十一十二點也）遍加諸字。餘十點（故云十點短聲多也）短聲長在之。是暫取短聲歟。仍彼字母次第。但至[Siddham]和字（通口中音聯不可得）有所懷乖次第置[Siddham]。次柳爲母第二事。中古明匠顔無了知歟。見彼所製之書（矣）圖在別附彼悉之

五音順逆生次第
順生　アイ　イウ　ウエ　エヲ
　　　イ　ウ　エ　ヲ
逆生　ヲエ　ヲ　イ　ア
　　　エ　ヲ　イ　ア

行因至果反音
從本垂迹反音
行因至果反音
從本垂迹反音
行因至果反音

文九弄十紐用音法在之（音韻落ー正紐傍ー通ーー）

文就字母法用音名目超ー字母聲（柔怒）三內之所生（三內互具三內宗點當中涅槃遍口字當五處當中）（非柔怒韻也。篇直拗韻毘聲五ゝ超聲九爲一聞韻之十八四音相諸家群說多之）

已上三十四字共謂之章。所謂章者之始也 每字加十二點成四百八字也

是十八章中初章之配立也。抑用音之法、諸家雖說不一准、暫大日

經云、ａ等五十字皆上聲短呼之。此中涉音長短存之。又疏五云、此說爲衍餘注雖詳云々

又有連聲法

就五句八字連聲。各有二種用音

五句者。五句終字也。亦二十五字也

八字者。遍口字等字也（義釋云除企沙）（字々重故。唯迦沙取其連聲云々）

一麁顯聲（濁音也）　是則五句音也。以連上字。如有空點

二軟密聲（淸音也）　此是八字音也。以連上字。如有涅槃點

就已上二聲。各有四種用音

一第十五章聲　二加他歷多聲　三自音成他聲　四他音屬自聲

就已上四種。各具三內聲

先麁顯。四聲之三內聊註其證

一第十五章聲三內者。（喉）（舌）（脣）三種之音連成諸字。三種之音

二加他歷多聲三內者。本韻暗字。元無仰月。以仰等五字或爲仰月。各加當句。令戴圓點。等也。守護經說歷字以爲吽字空點。卽其例也。於其圓點。更加仰月。有此五類之點。成彼三處之音。亦與諸字能爲通聲。等也

三自音成他聲三內（喉舌脣）者。如五句之第五字。涅槃經云。迦佉伽恒俄遮車闍膳若吒咃荼袒拏多他彈那波頗婆滿摩。恒膳（喉）袒彈（舌）濫（脣）竝爲第五字。成猶如空點。有其四五連聲。此音又連諸字之下。皆有此音。又此等五字等竝喉內聲。或

應餘國五字皆脣內聲等也。此等縱緊也。與上字成連聲時。猶是成前五處之音。其連聲必取初聲故也

又於下字有五句等之字之時。如大空（除其上字）點。驗薫矩奢本祇（舌）三（脣）婆吠等也

四他音屬自聲三內者。五句等諸字等爲下字爲上互成連合之時。或隱上字只呼下。薩囉社。若或直呼薩囉若（是字省）（是字省）今以孃字之響。密攝脣舌之間。直呼若亦得音。效此

又攘（顯註 人様反 汝陽反）然等例攝此中。或隱下字只呼上字。且如鉢羅若波羅弭多直呼般若波羅蜜。頗吒直呼云泮等類也

次就五々字中軟密四聲在奧可論之

又八字中就四聲之三內

先麁顯聲四聲

一第十五章聲　如前說。盎野等連成上字成各處空點

二加他歷他聲　如前說。以歷字爲仰月。以加八字令戴圓點。有一歷字點。一脣內聲亦與諸字能爲通聲

三自音成他聲

四他音屬自聲（已上二聲麁顯在奧可論之）

次軟密聲四聲

一第十五章聲

二加他歷他聲

三自音成他聲。本韻字傍有二點。此中八字爲彼二點。亦爲五類之二點。連成諸字。二點之音。以字爲等二點。爲爲等二點爲爲等二點。以爲等二點。以爲爲等二點。諸字惡韻元有二點。加八字更雖不加點。唯加義理助成諸字。故義釋云。攞等八字皆是傍點。此諸字皆是助成字義故後分也（文）故以此八字加爲五類涅槃之音。自亦五類涅槃之音。以此八字五類涅槃音連成諸字三種涅槃音枳北也吉囉吉羅等。室羅薩羅遊縛比等也

又以字加諸字上。此字上諸字翔伽備（入）佐薩縛等也

四他音屬自聲。八字爲下諸字爲上互成連合之時。或隱上字只呼下字。且如枳三曼多。或直呼三曼多。亦如乞叉。或直呼叉（字是字之省　枳字是字之省）今以迦音之響密攝脣舌之間。直呼云三亦得。他皆效此

又三藐僧伽等例攝此中。或隱下字只呼上字。且如阿魯里迦直呼阿魯力。如頗吒。或直呼發

上來八聲。近代翻譯多用第十五章諸聲及五句中。自音成他第五句并八字中自音成他囉攞二聲。而自餘聲或時少用云々

又五句八字中就軟密麁顯二聲用音不同事

一第十五章聲。麁顯雖大空。軟密似涅槃。且如健達嚩。是短聲也。若長聲呼時云健堂囉嚩。似云健達額嚩。亦

呼麼畚攞似云莫耆亦呼漫惹似云沫若亦呼阿畚識鉢羅似云惡伽鉢羅等是類也他皆效此

二加他麼多聲呼獻丹似云蘖丹孫藍似云秫藍等是類也皆效此

三自音成他聲麁顯聲雖大空軟嗡聲或似涅槃

又諸眞言中若於下字有五句字之時注其上字如涅槃點詑諸乞察薩得迦傅迦目佉室者薩蹉罰闍瑟宅秫弟納謨答麼等類也

又麁（五句）顯聲中雖涅槃而八字軟嗡呼之或似大空諸眞言中若於下字有後八字之時其上字如大空點弊（毘也反）驃（毘廣反）炬忙爲（之夜反）播弭多等類也

四他音屬自聲頗吒等字顯聲云泮今云發上來八聲近代翻譯多用五字八句自音成他軟嗡之聲自餘聲或時省云

此等（第十五章等）二八十六聲中皆有三類隨有三聲今據道理或可互通且如八字畚迦章音若其三十四字同成三聲謂仰迦見左嚴波皆效此承此三大空音自成三涅槃音謂脚竭劫他皆效此（加他聲多聲）

又如五八單字仰月大空之音通後三十四字〻〻〻同成三聲謂五句中各第五字能成諸字三大空音仰是竟字仰月孃等見字仰月麼是劍字仰月他皆效此承此三大空音自成三涅槃音謂脚竭劫他皆效此

又如五八諸字大空涅槃三音連彼三十四字〻〻〻同成三音謂五句字連成諸字三大空音向迦見左劍跛他皆效此承此三大空音自成三涅槃音謂脚竭劫他皆效此

又其後八字連成諸字三涅槃音脚賀竭攞竭耀竭娑竭囉竭沙竭捨劫囉他此效此承此三涅槃音自成三大空音他皆效此

又如五八連合諸字在沒諸字或隱喉內如竭伽字或隱舌內如儞（入）佐字隱脣內如薩囉字以此沒上三音通彼三十四字〻〻〻等同成三沒謂竭伽竭左竭跛他皆效此沒上音自成沒下三音謂脚（入）竭（入）劫（入）他皆效此

又空點涅槃三種之音第十六訖里章字餘十七章一切應有隨便呼之莫不便矣

又凡呼連字呼連字上下三音相當謂爲穩便若呼連字上下音相乖謂爲不穩便且據索字是喉內音多字是舌內音其連聲或不當便若此索字連合訶字喉內音時甚如契符故以娑婆新云索訶若此遇合字舌內之時乃云薩埵若遇合字脣內時三婆是於一娑字隨便有三處音非謂改字他皆效此或云農謨此爲不穩便或云南謨此爲便焉又讀字有三用意所謂短聲連聲轉聲短本聲義用聲轉麼多聲

又反音略有之（梵語自中略之 假名自上略之）假令少〻注之

沒羅懚（麁顯聲他門攝自用之成門）
摩寧

梵＜婆羅門（門字舌內故）
梵（麼字脣內故 娑字脣內音也）

釋迦牟尼

釋迦文（他音攝自也）

釋尊
釋＜釋迦（軟嗡他音攝自）
尊（宗仰諸尊通諸也）

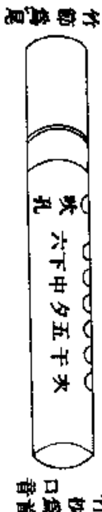
毘摩羅詰利帝（軟嗡他音攝自用之）
毘
麼＜摩羅
詰＜詰利帝（帝字舌內故成詰字之入聲）
或云維摩詰（維字者イ也用ヤイユ之第三之時ユイ也逆反ハイ也父母五音）

吠室羅摩拏
毘一
沙一
門（他音攝自等如上）

或（明覺）抄云、西天語法有抑揚有奢切云々（抑略）
（語揚具足奢、舒緩切反略）
假名自上略之者、假令（イ キ反）
冬鐘韻有胸字、（ホ ロ反）（コ ウ反）
仍松宗逢等字音有之。東韻風夢崇等音、
陽韻注等、可准知之。於入聲之字、莫縮于
一字、可失彼音故也。仍陌韻攫逆客等字
在之。又如上
十二點之內第七八ヲヲ也、是一對故、ア
與コ相通也。或在略イ音、依之成漢音取
吳音雖不一准、多以略語為吳歟。十二音
自本一字所具聲也。況其內分吳漢音哉。
暫因地隨時雖有改變、不可偏執。仍安和
上云、時世改變人俗轉換、以今呼昔乖實
違體。競欲指南難辨走北、承和元慶之間
二人傳來之音、猶以有其相違。只能學悉
曇而已（禾云、藏五云、承和之末在裏書）
又分八聲者
暫任輕重清濁、依上字平上去入、依下字
之約束、可有八聲之品。但上重涉去々重
涉平輕、又平聲濁音清上濁下故也。樂書
要錄云、脣前其柱則清、却其柱則濁云々
清濁雖分字實濁也。ナタマハラ等濁音
也。大概如此。勿守一隅、故陸法言切韻序
云、吳楚則時傷輕淺、燕趙則多傷重濁、秦
隴則去聲為入、梁益則平聲似去云々
又云、七例句除第八呼聲也
又八轉聲者、以此八轉聲具八梵音、八
々六十四種梵音也

體　業　作（或具）　為　因（或從）　屬　依（或處）　呼也
暫如云、斫樹木者、
體、樹木　業、斫樹木
具、斫樹木之斧　為、為造屋斫之
因、因王命斫之　屬、屬官家斫之
依、依其地斫之　呼、呼為斫樹
木一支造作之語、具此八種聲、一切亦爾。
抑此八轉聲無定歷多故、非翻經人則無
知何等聲
裏書云
藏二云、如眞旦律呂九孔調音、今於天竺
字母九處聲音、皆悉攝盡更無遺餘。口氣
胸臆而入、笛是猶憂陀那之風。此屬人之
報息也。氣臆七處而出音、是猶風臆七處
而生聲。此屬人之依息也。笛七處者、節下、
笛頭、吹底、笛喉、孔底、指處、管脣、人七處者、
臍、心、頂、喉、腭、舌、齒、脣、音從八孔發、曲六處、
次五二孔、是非別條、而是五音鹽梅、猶阿
等十六是非字體、而是五音美璣。何以故、
吹在口干之間、遠口而近干等、猶阿等十
二遇喉而轉腭等。五在干上之間、近上亦
下、猶遇里等四屬腭亦彈舌。此屬人之音
響也。口六干上夕中者、是宮商角徵羽、即
喉腭舌齒脣、猶迦左吒多波亦喉腭舌齒
脣中、六合為下者、是宮羽合、即口脣合猶
野等從外入內。此屬人之詮聲。其宮商角
徵羽、以為土金木火水、中秋春夏冬之音。
故喉腭舌齒脣、豈非五行五時之聲。

中	土	喉	迦
冬	水	脣	波
夏	火	齒	多
春	木	舌	吒
秋	金	腭	左

其九孔以出五音。
藏二云、笛有十一孔、二孔闕而不傳。
宮（有餘二）　一越條（律）　苦陀條（呂）
羽（有餘一）　盤食條（律）　其呂音未傳之
徵（有餘二）　黃鐘條（律）　垂條（呂）
角（有餘一）　雙調條（律）　其呂音未傳之行亂（不云此書）
非別條、鹽梅之義向吹孔故也
商（有餘三）　平調（律）　大食調（呂）
名為無條、是則諸音鹽梅故也
口六二孔一音之大小合為一越條。

藏二云、次第法云、橫則雙聲々者、無一字
不雙聲也。竪即疊韻々者、無一字不疊韻
也。初即以頭為尾、後則以尾為頭。或即尾
頭俱頭、或即尾頭俱尾。正紐傍紐往反鏇
鏁、橫超竪超、有單有復、逆和順和、半陰半
陽。乍合乍離、兼梵言兼漢語。中邊左右斜
正交加。大秦小秦、梵漢雙譯云々

五觸 性動	直	輕	堅利	流注	堅澁
五處 起	牙 舌角落	齒 舌柱齒	脣 開口張	臂 撮口聚	喉 舌中音
五氣	噓	嘘	呵	吹呼	熙
五聲 行	呼喚	語言	唉	吟	歌
五色 住	靑	赤	白	黑	黃
五根 發	哭苦 喚捨(同)	語喜	喚捨 哭苦(同)	念憂 吟(同)	歌樂
五時 變	初日	日中	日沒	初夜	後夜
五岳	大山	衡山	花山	恆山	高山 無方
五常	仁	信	義	智	禮
五陰	色	想 受(同)	受 想(同)	行	識
五戒	不殺	不酒	不盜	不婬	不妄

五臣	春	夏	秋	冬	四方 間
五佐	勾萌 規	朱明 衡	蓐收 矩	玄冥 權	后土 繩
五神 星	大歲	熒	太白	辰星	鎭
五獸	靑龍	朱雀	白虎	玄武	黃龍
五音	角 變 策(同)	徵 黃鍾	商 平	羽 盤食	宮 一越 調
調子音	甲乙	丙丁	庚辛	壬癸	戊己
五味	酸	苦	辛	鹹	甘
五臭	羶	焦	腥	腐	芳
五藏 光	肝	心	肺	腎	脾
五根 發	眼	身	鼻	耳	舌

外教云。天地交合。各有五行。由五行故有五音。音音之氣內。發四音之聲外。生六律六呂之典。內教云。亦說法性體地上發生。以慈力悲力故。情界器界各有五行。五音亦生四韻四聲。亦與四音合。亦與六律六呂合。金化而水生。水流而

五方	東 平陽	南 平陽	西 去陰	北 入陰	中 陰	五時變知之
五行	木	火	金	水	土	木
五位	木 王	火	金	水	生	甲乙
	火 相	土	水	木	長	丙丁
	水 老	木	土	金	老	壬癸
	金 囚	水	火	土	病	庚辛
	土 死	金	木	火	死	戊己
五帝	大昊	祝融	小昊	顓頊	黃帝	五音相剋

木榮。木動而火明。火炎而土貞。相已生上 從商而羽榮。從羽角開。從角而徵成。從徵而宮住。從宮而商張。相已生上 火得水而滅。水遇土而不行。土値木而峻塞。木遇金而折傷。相已尅上 徵遇羽而止。羽遇宮而乖。宮遇角而失。角遇商而遁。商遇徵而傷。相已尅上

地(陽)	風(陰)	水(陰)	火(陽)	空(陽)	五大
方	半月	圓	三角	團圓	五形
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	五字
大日	不空	彌陀	寶生	阿閦	五佛
花藏	微妙	安養	歡喜	淨瑠璃	五佛土
佛	羯磨	蓮	寶	金	五部
法界	成所(變化身)	妙觀(於三身道)	平等(報身)	大圓(法身)	五識
[illegible](方便)	[illegible](涅槃)	[illegible](菩提)	[illegible](修行)	[illegible](發心)	五輪

藏二云。夫音聲者四大(地水火風)四微(色香味觸)之所聲發。四方(東等)四時(春等)之所合。應成三聚之聲(有情非情非有情非情)聚爲三科之悟(五陰色受等十二入眼耳等能入色聲等所入十八界六根六境六識)衝五輪(地等情器牙齒舌等)而生。隨二一息(報息託母息生愛而且聲風也依息託報息生今成音聲)而生。觸七處(心臍頂喉腭舌心)而起。經五處(牙齒舌喉脣)而鳴。隨五行(火水木金土)而轉。和二體(聲音)而發。四韻(短長直拗)四聲(毘勞超變)之一十四音(直拗八毘聲五超聲)八聲(體業)八音(最好等八)之六十四音(八聲各有八種梵音八八六十四種音)或與四時合。或與四方合。應開三密門(身口意)會三平等。

韻二云四等十一[illegible]加加等三十四字。於十六字除十八十六一一嫌中其於最字是遍韻其於合字是韻韻又韻等三十三字承上阿字是遍韻又下乞又及從第二以下諸韻所有二合三合四合五合字等是遍韻也又韻二韻乃至乞叉字又韻三以下第七韻韻二合字是遍韻也又上韻單字下韻三四五合字是韻韻也三四五合韻知之

[illegible]

八梵音者。古德傳云。一最好聲。二易了聲。三濡軟聲。四調和聲。五尊貴聲。六不誤聲。七深妙聲。八不女聲云々

享保九辰年同午年於出雲寺書寫校合了

阿娑縛抄第百九十二 悉曇字記正決上

寶治元年八月。悉曇字記重受之間。少々見聞事。爲備廢忘聊注之。若有正旨幸刊改之

∴悉曇可學事

夫悉曇者。聲論字論之根本。梵音梵書之規範也。前劫後劫諸佛出現世間。轉妙法輪者。皆依此梵文演說。方盡其美

梵字悉曇字母幷釋悉之（沙門空海撰）云。若隨字相而用之。則世間之文字也。若解實悉之則出世間陀羅尼之文字云々

文云。此梵字者。亘三世而常恒。遍十方以不改。學之書之。定得常住之佛智。誦之觀之。必證不壞之法身。諸教之根本。諸智之父母。蓋在此字母乎云々

藏一云。全眞辨梵文漢字功德及出生一切文字根本次第云。唐云文字。義釋云無異流轉。或云無盡。以名句文身善能演說諸佛祕密萬法差別義理無盡。故無盡。或云常住。言常住者梵字獨得其稱。諸國文字不同此例。何者如東夷南蠻西戎北狄及諸胡國所有文字。竝是小聖睿才隨方語言演說文字。後遇劫盡三災起時。悉皆磨滅。不得常存者。所謂外道俗人皆者哉。唯有此聖梵文。在五天竺國。隨梵王上下前劫後劫六十四種梵音也。同梵王所說。設經百劫亦無差舛。故皆從毘盧遮那佛心生也。故云常住文

涅槃灌頂疏云。異論呪術皆是佛說。有二解。一前佛所說。外道拾得安己典。一方便說之

藏一云。弘決云。迦葉菩薩彼名老子。儒童菩薩彼名孔子。光淨菩薩彼名顏回

抄

廣弘明集云。淸淨法行經云。摩訶迦葉化爲老子

儒童菩薩化作〇文

藏二云。大日經云。大日如來隨種々性欲種々方便道。宣說一切智々。同彼言音住種々威儀。而此一切智々道一味所謂如來解脫味文 故知。二方三書文字音聲。莫不皆成大日如來一切智々一味解脫。會入法界之門者也

釋摩訶衍論一云。圓滿契經中作如是說。一切衆生所有言音。莫非如來法輪聲攝文

依之天竺國風俗學世而通學。是文字之樞要也。教學者何捨之。就中眞言門目足。祕密教羽翼也。四處輪布字之法。四種曼荼羅之義。字義入門之差別。本初不生之實際。皆是通達悉曇。窮盡至理者也。爰以大日金剛等祕經。擧一品說之。華嚴涅槃等大乘立別章演之。何說誦眞言明種子不習之何決之

藏二云。每見古今訛譯。乃辨梵唐眞文。以東垂之脣舌。同西天之言音。縱令雖有百千梵漢之對譯。若其不解一十八章之例文。何以得定同字異形同形之區分。亦能肯決一字多音。多字一音之差別〇猶可能決天地人倫之例錯。何說肯遺魚魯小水之雜濫文

然則辰旦日域之先德。上古近代之明匠。盛習之專翫之。所謂智廣。寶月。慈覺。安然等也

藏一云。和上（朱云慈覺）初受宗叡和上中天之音。後受寶月三藏南天之音文

同五云。安然所學四音不同。寶月三藏南天之音。宗叡和上中天竺之音。難陀三藏之傳。空海和上之傳。竝有口受。雜戴文書云々

∴悉曇書籍事

八家祕錄（仁和云）

諸悉曇部第十八

字母本敎一

瑜伽金剛頂經釋字母品一卷（不空譯。貞元新入目。六海。仁。圓覺）

文殊問字母品經一卷（內云文殊問經字母品第十四。不空譯。貞元新入目。仁列內題。圓六。覺海。）

大涅槃經文字品悉曇章二卷（爾本。廳珍）

悉曇異本二

悉曇章一卷（婆羅門僧正門人佛哲本）

悉曇章一卷（海與前少異）

悉曇章一卷（仁安國寺本與前亦異）

悉曇章一卷（仁全雅手寫與前亦異）

悉曇章一卷（行與前四本亦異）

六九九

悉曇章一卷 運錄云悉曇梵字一卷與前五本亦異
悉曇章一卷 曉與前六七亦大異又有羯胝
悉曇章一卷 珍初持晚本入唐過般若三藏乘歸天竺以前晚本隨三藏說更加多字與前七本亦大異
大悉曇章二卷 上海作和
大悉曇章十八卷 安然撰字記雕出諸轉頭上大江君
南天竺般若菩提悉曇十八章 安然撰字記方出諸章字
在中院

∴悉曇解釋三

羅什悉曇章一卷 海錄外
睺婆城悉曇章一卷 海錄外
天台山悉談章一卷 乘明珍
大涅槃經如來性品十四音義二卷 嚴什仁觀
是兩本然一卷著朱題爲別歟
十四音辨一卷 和玄仁
涅槃經十四音七曇章圖一卷 運又云悉曇章圖一卷
文字一卷 珍是涅槃釋文字品母及音
七曇記一卷 運
悉曇字記一卷 海智廣
悉曇釋一卷 海
唐梵文字一卷 行
辨說梵文漢字功德及出生一切文字根本次第一卷 全眞行
諸梵字十二卷 運初有大聲求精難眞言
悉曇字母并義釋一卷 上海撰和
字源一卷 安然集三字行カ榮律師集
悉曇藏八卷 安然集水尾玄清記云獻清和聖主所集也文
禾云。此外近代人師釋記等多之
東記云者 高野大師所製也。二卷

林記云者 謂林宗歡所作也。一卷
山記云者 八卷也
石記云者 石山淳祐內供記也
然和尙判。此等悉曇分立四種不同。以今字記定爲眞實。自爾以來。山家專以此記爲本書。高野又將來充規准。其四種者
藏一云。一僞作字。以摩訶衍論梵唐字 下文云。今謂觀山兩大師判以爲僞論。其中眞言文字亦爲月忠僞字云々 二妄計字。以七十二字論百六十四字 外國 三暗推字。以大悉曇章 下文云。悉曇等是和人暗推所造也云々 四眞實字。以智廣字記十八章。文與諸梵文多所契合。餘章不然故皆斥之文
悉曇字記 禾云。高野御將來
禾云。悉曇者。五明 因明、內明、工巧明、醫方明、聲明 中聲明藏總名也 題目案事可決之 至
南海傳云。聲明者。梵云攝拖苾馱 聲也 夜伐反 明 卽五明之一也
西域記二云。五明大論。一聲明。釋詁訓字詮目流別。二工巧明。伎術機關陰陽曆數。三醫方明。禁呪閑邪藥石針艾。四謂因明。考定正邪研覈眞僞。五曰內明。究暢五乘因果妙理。其婆羅門學四吠陀論 舊曰毘陀論訛也 一曰壽。謂養生繕性。二曰祠。謂享祭祈禱。三曰平。謂禮儀占卜兵法軍陣。四者術。謂異能伎數禁呪醫方文
演密鈔云。韋陀者。此言明。卽是外道四明也。謂聲因醫內等文
同四云。華嚴經第五地云。菩薩爲利益衆生故。世間伎藝靡不該習。所謂文字算數聲明也。圖書印璽地水火風種々諸論咸所通達。因明也。又善方藥療治諸病癲狂蠱毒悉能除斷。醫方明也。文筆讚詠歌舞妓樂悉善其事。國城村邑宮宅園苑泉流陂池草樹花藥。凡所布列咸得其宜。金銀摩尼眞珠琉璃珊瑚等藏悉知其處。出以示人。日月星宿鳥鳴地震夜夢吉凶身相休咎。咸善觀察一無錯謬。工巧明也。持戒入禪神通無量四無色等餘一切世間之事。但於衆生不爲損惱。爲利益故咸悉開示。漸令安住無上佛法等。內明也文
南天竺般若菩提悉曇
禾云。此是智廣稟承師也。翻名智覺歟。付悉曇五天不同三藏傳異故。爲表稟承之傳。注云南天竺等云々
藏一云。全眞宗叡中天之音。智廣寶月南天之音。僧睿東天之音。慧遠北地之音文
同五云。中天北天多用漢音。少用吳音。南天多用吳音。少用漢音抄
大唐山陰沙門智廣撰文
大唐代名也。山陰居所名也
問。取捨群說云撰。今記般若菩提相傳之旨。何云撰耶。已題字記。可謂智廣記。答。撿異本智廣記文。但今云撰者。捨義

淨說引西域記與師承之說注記者之
見依之云撰賦或又傍述餘國之音兼
顯五天之異取捨義何無之
悉
曇天竺文字也西域記云梵王所製文
藏一云梵者是語略也具足可云波羅
賀麼斐家釋云波羅賀摩者此云淨天
也文
又云梵天議要三兄弟下欲界如梵書
篆書伽書左右下三行書也二種在天
竺國行化字體猶是梵字左右行爲異文
最弟者頡在後下來漢地黃帝時飛往
海邊觀鳥跡造書字名篆書也文
菩提心義二云五天文字梵王所作又
迦婁字迦婁瑟吒仙人所作寶生經云
迦婁瑟吒仙人云々
宿曜經云香味仙人云々又蓮華書者
頡所作三論大乘四論玄義記云是三
兄弟如次所作云々
原
始垂則四十七言文
禾云悉曇十二字母三十五合四十七
言也
藏一云成劫初遣書天造四十七字光
音天說四十二字文（同時下生人種者是也）
或云 揹 百論云劫初梵王將七十二字
來化出世今四十七言文此相違如何
大日金剛文殊同異四經皆說五十字
華嚴般若說四十二字大集說二十八
字莊嚴說四十六字云々
萬物合成隨事轉用文

或人云付非情云物寄有情云事云々
流
演支派其源浸廣文
玉云派（普賣反水分別日派）去聲卦韻云派（匹卦反分）（流也俗卦派）
其根源雖四十七言流演支派無盡云
事也
字母大義空海引西域記云根源四十
七言流派餘一萬云々
因
地隨人微有改變而中天竺特爲詳正
文
問南天偏承摩醯首羅之文尤可爲正
中天兼用龍宮之文交習二途言語必
訛何云正詳耶答云々 西域記云而
中印度特爲詳正辭調和雅與天同音
氣韻清亮爲人軌則隣境異國習謬成
訓競欲澆俗莫守淳風文
邊
裔殊俗兼習訛文文
去聲祭韻云裔（邊也苗裔也俗作裔）玉云裔（余制反邊地也）
邊土法習謬云事也
或云 揹 除中天餘皆名邊裔云々或云
邊州遠方人也云々
語
其大較本源莫異文
入聲覺韻云較（直也略也古孝反）又 大概云事也
斯
梗概也文
上聲梗韻云梗（梗概大略）大略云事也
頃
嘗誦陀羅尼訪求音旨多所差舛文
玉云舛（釋究反相背也）タカフ云事也
會
南天竺沙門般若菩提齎陀羅尼梵挾
自南海而謁五臺寓于山房因從受焉文

五臺者（巡禮記云）
中臺者四臺中心也（有三鐵塔並無層級相輪等也中心有玉花池名龍池頂平坦周圍可百町餘東臺南臺去中臺五十餘里西臺北臺去中二十餘里五臺周圍五百里都號清凉山）
西臺（頂平坦周圍十町許中心有龍池又有鐵塔又有八功德池）
北臺（頂周圍六十町許又有龍池此五臺五百毒龍之王每臺有一百毒龍被降伏文殊不敢行惡）
東臺（頂周圍四方各可十丈鐵塔有三其東直下半里有那羅延窟昔那羅延佛於此窟行道此窟龍多潛藏云々下坂二十餘里有金剛窟西天佛陀波利入此窟于今不開迦葉佛時造銀箜篌有八萬四千曲調各[illegible]一煩惱佛滅後文殊收入此窟又星宿劫第二佛全身寶塔一千三百級又將此窟）
南臺（頂等陵香花芳馥臺體西北東南長嶺東面北臨邃谷）
昔魏孝文皇帝住此五臺遊文殊化爲
僧形從皇帝乞一座具地皇帝許之僧
敷一座具滿五臺五百里地皇帝怪之
朕只許一座具地遍滿五臺大奇不可
共住此處以葱韮子散五臺上便出山
去僧在後將零陵香子散葱韮之上令
無臭氣今每臺遍生葱韮總不聞臭氣
零陵香滿臺香氣氛氳云々
八字三昧經世尊言我滅度後於此贍
部州東北方有國名大振那其中間有
山名爲五頂文殊師利童子遊行居住
爲諸衆生於中說法八部圍遶文
文云領萬諸菩薩居五頂山文
與
唐書舊翻兼詳中天音韻不無差反考
覈源濫所歸悉曇文
或云 揹 此文唐書舊翻與中天音韻相

對論之歟。當以此二音敵對受般若菩提之時。無不差反耶。答云々

梵僧自云。少字學於先師般若瞿沙聲明文。徹將盡微致文

或人云。少字又云少年。又云。志學十五歳時也云々

南天祖承摩醯首羅之文。此其是也。而中天兼以龍宮之文。有與南天少異。而綱骨必同文

藏一云。相承有四。一承劫初梵王。二承海中龍宮。三承釋迦如來。四承大日如來。

一承梵王者○湛然法華記云。今住劫是火災後故。成劫之初。光音天下。於此。乃成劫之初。光音天下成大梵王。隨梵天念生八天子。々々下成八十天。又光音天下生六欲天。亦生四州。乃成四性。劫初自在猶如色天。由一惡增生四惡趣。梵王化形下利人間。是名商羯羅天。亦名摩醯首羅。々々々亦有三種。一曰禪主。名毘遮舍。此乃金剛頂經。佛初成道令不動尊降伏三千界主大我慢者是也。二初禪主名商羯羅。此乃大日經中商羯羅天也。於一世界有大自在。非三千界者是也。三六天主名伊舍那。此乃壽命經中佛下須彌令降三世降伏強剛難化天王大后是也。故知般若菩提所傳南天祖承摩醯首羅者。是大梵王製四十七言者是也文

義釋云。商羯羅天是摩醯首羅。於一世界有大自在。非於三千界。是初禪梵王文

大乘基因明疏云。商羯羅此云骨瑣天。劫初梵王下化人間。以苦行形骨瑣相連文

藏一云。帶勝法花論記云。劫初成時。摩醯首羅與毘嚩紐和合生子。名婆藍摩。彼有四面。面說四波陀。頂上有一面。說一波陀。四面所說並是世法。頂上所說語深難解。世所行者唯四波陀。後人更作六種論解彼波陀。毘伽羅論即是六論之一也。解阿闥婆陀菩薩聲明法也。阿闥婆陀者。是後而所說也。西方重聲論故。經十二年。乃有通解。非初學者所然解文

文云。摩醯首羅天。此乃劫初梵王。亦曰商羯羅天。初從四面創於四論。亦從頂上以出一論。後人更造六論。解釋彼四波陀。其六論中。一名毘伽羅論。是解後面所說阿闥婆陀菩薩聲明法文

二承龍宮者。賢劫千佛。四佛已出。各至法盡皆移龍宮。今釋尊滅後初五百年小乘教興。諸大乘經移龍宮。後五百年大乘興。龍樹菩薩入海取經。所傳中天兼龍宮文者即是也

藏一云。釋迦滅後七百年中龍樹入海採得大乘文

或云。龍樹菩薩龍宮成道故云龍。其母祈樹神得此子。故云樹

文云。大龍菩薩。恐生邪見。即入龍宮。令尋釋迦所演經典。九旬披覽華嚴經題目不周。方知佛教深廣難測。九十日中。受讀誦諸方等。還出南天竺。多作諸論云々

三承釋迦

文殊問經五十字（成道第七日說）華嚴經四十二字（第二七日經十天處說）大集經二十八字（第十六年欲色二界中間）大般若四十二字（三十年說）大涅槃經十四音五十字（八十年終）等也

四承大日如來

大日金剛頂經所說字也抄

藏一云。空海悉曇字母釋義云。若依大毘盧遮那經云。此是文字自然道理之所作也。非如來所作。亦非梵王諸天之所作。若雖有能作者。如來不隨喜。諸如來以佛眼觀察此法然文字。即如實而說之。利益衆生。梵王等傳受。傳教衆生。世人但知彼字相。雖日々用。而未會解其義。如來說彼實義。若隨字相而用之。則世間之文字。若解實義。則出世間陀羅尼之文字也文

藏二云。大日經云。如來隨種々趣種々性欲。種種方便道。宣說一切智々。同彼言音。住種々威儀。而此一切智々道一味。所謂如來解脫味文 故知。二方三昔文字音聲。莫不皆成大日如來一切智々一味解脫。會入法界之門者也

或問（搨）云。南天祇承嚩膽竹羅文云〻。爾者。餘四天不受此文耶。答。西域記云。梵天所製。五竺皆同此字（文）今文對中天兼龍宮之文。如此云歟（云〻）

健駄羅國憲多迦文獨將尤異（文）

藏一云。健駄羅國憲多迦文。是北天。本迦字可作加。或與加字同音故便言之（文）

或云。憲多迦者省言也。具足可云[illegible][illegible]少羅。是則樹皮也。北天竺健多羅以此木皮書文。如此方用紙書文歟（云〻）

或人云。北天境有憲多加城云。所好新作文字（云〻）　一說云。憲多加梵語。翻木皮（云〻）

而字之由皆悉曇也。因請其所出研覈翻注（文）

研覈（明事也）翻注以梵語譯漢而勘委曲旨也

卽其杼軸科以成章。音雖少殊文軌斯在（文）

玉。杼（持呂反。機杼具也）上聲語韻。杼（機云持綜又神與反）者

渺絕域之典。弗尙詭異（文）

或云（搨）指天竺云絕域。見慈恩傳第十云〻

以眞言唐書名梵語勞槃而已。豈若觀其本文哉。俾學者不逾信宿而懸通梵音（文）

信宿者一夜也。但左傳見二夜也

入聲韻云。左傳一宿爲舍。再宿爲信（云〻）

字餘七千（文）

問。按記。下文可云無盡字。何限七千餘也。答。此記立孤合章流派無盡。爰以任或說大概作合字無窮故。採理云無盡。但今是付記現文。且舉字數歟。下文云生字之章一十有七。各生字殆將四百（文）假令十七章總計六千八百也（扎可撿之）兼悉曇字母孤合章等云七千餘也。是一往算計也。尋實卽無盡也。莫橋妄計僞篇矣

功少用要（文）

藏二云。道邃記云。悉談總有十八章。但學書。得一章。識字略足（文）

懿夫聖人利物之智也。總持一文理含衆德。其在茲乎（文）

二行字母表云。眞言不思議。觀誦無明除。一字含千理。卽身證法如（文）

敎時義云。陀羅尼者。此云總持。謂一字中總持無量法門。及一音中總持無量理趣。一切諸法互相總持。故名總持（文）

雖未具觀彼史語之流別。而內經運用周亦備矣

或云。史語者文書也。如悉曇等軌則也云〻

藏一云。南海傳云。五天俗書總名毘何羯利拏。大數有五。同神州之五經也（毘ヵ）舊云毘伽羅論音訛也。一悉地羅章。二蘇呾囉章（波尼儞所造也）三馱都章。四三棄攞章。五苾栗底蘇呾羅（文）

西域記云。史語總稱謂尼羅獻荼（唐言青藏）

善惡具舉。災祥備著。而開蒙誘進。先遵十二章。七歲之後。漸授五明大論（文）

然五天之音。或若梵夏矣。中士學者方寤詳正（文）

或云（搨）京花爲夏。淮南爲楚。以大唐楚夏異似例印度梵音輕重（云〻）

籀書簡牘。以記遺文（文）

上聲薺韻云。簡（札也。牒也）入聲屋韻云。牘（徒谷反。簡牘）

古謂梵書曰胡文者。按西域記。其閻浮地之南五天之境。梵人居焉。地周九萬餘里。三垂大海。北背雪山。時無輪王膺運。中分七十餘國。其總曰五天竺。亦曰身毒。或云印度。有曰大夏。是也（文）

藏一云。善珠明燈抄云。天竺亦云天毒。亦云身毒。亦云天竺。亦云印度。梵夏有異。相傳不同。天竺翻曰月。明。其地常出明人。照世如月。故曰月明。或云印度。是天帝之一名也。其地天帝常守護。故以爲名也（抄）

同八云[illegible]南[illegible]天[illegible]竺（音爲）[illegible]國（文）

或云（搨）私云。天竺。天毒。身毒。天竺者。恐是出一梵文。致此不同歟。京花爲夏。南閻浮提之內。以五天竺須爲花。對諸國，京花一之，爲大夏（云〻）

人遠承梵王。大分四姓。通謂之婆羅門國。佛現於其中。非胡土也（文）

西域記云。一曰婆羅門。淨行也。守道居貞。潔白其操。略二云刹帝利。王種也（舊曰刹利訛也）奕世君臨。仁恕爲志。三曰吠奢（舊曰

〈毘舍〉商賈也。貿遷有逐利遠近。四曰戍
陀羅〈舊曰毘者陀訛也〉農人也。肆力疇壠。勤身
稼穡文
藏一云。智者法華疏云。婆羅門此云淨
行抄
而雪山之北傍臨葱嶺。卽胡人居焉。其字
元製有異。良以境隣天竺。文字參涉。所來
經論。咸依梵挾。而風俗則効習其文。粗有
增損。自古求請佛經。多於彼獲之。魚魯渾
淆。直曰胡文。謬也文
廣弘明集十一云。西域傳之意。雪山者
卽葱嶺也云〻以葱嶺多雪故號雪山
焉文
藏一云。湛然釋籤云。胡非天竺。古呼天
竺爲胡國者誤文
其始曰悉曇。而韻有六文
藏一云。或依八轉十二聲。悉馱悉曇悉
地悉睇等也文
同四云。慧遠疏〈云云〉云。悉曇兩字是題章名。
餘是章體文今智廣本。悉曇。阿阿〈引〉等
字竟云。右悉曇十二字爲後章之韻文
故知。此初悉曇二字是十二字之別目
也。此能成就三十四體文十八章中皆
遍成就。是故前文爲十八章之總題也。
總因別起。別因總成云〻
禾云。總十八章諸字。是悉且也。別十二
字是悉曇也。例如五根五境無表總是
名色。別限色處云〻
長短兩分。字十有二。將冠下章之首

林記云。冠下章之首者。第八已下皆帶
阿聲〈禾云此釋不分明〉
禾云。下章者。指字母首者𑖀字。令准知
餘。故下文云。如用迦字之聲對阿伊甌
等十二韻。呼之云〻
對聲呼而發韻。聲合韻而字生焉文
禾云。體文曰聲。音響所始也。悉曇名韻。
音響所終也
卽〈二合〉文
𑖊〈上聲短呼〉𑖋〈平聲長呼〉等是也。其中有𑖌紇里
等四文。悉曇有之。非生字所用。今略也
下文云。𑖊紇里𑖋紇里𑖌里𑖍梨文
大日經云。哩。嚟。里。狸文
金剛頂經云。哩。哩。呂〈引去〉嚧文
文殊問經云。昭。昭〈引去〉力。嚧文
藏二云。𑖊等。本是韻音。今雖出第十六
中。成別摩多。而非諸章遍能生字故也
云〻
藏三云。此於悉曇十二字中。或可加書
第十六章。以第三字爲一摩多。加諸字
下。然非韻音。故於悉曇十二字中略去
不存文
義淨或爲十六韻。可以加書始教童蒙。
多不用之故或略之云〻
藏一云。和上說。訖里等者。西方好文章
者之所加也云〻
藏一云。曇陀羅禪師傳云。此是外道師。
名葉波跋䟦婆多婆呵那王。以後四字
足爲十四。以王舌强。故令王誦此字文

問。紇里等四文。非生字所用。故略之者。
遍口中藍字。亦非生字所用。何安四十
七言中哉。答。或云。今文是紇里等四文。
如阿等十二韻。爲諸字通韻。無生字之
用。故非生字所用。今略之云也。至藍字
全闕生用者。彼以藍字爲體。如迦等字。
加通麼多。不能生十二字。故令闕生用
云也。相望其意既異。不可一例云〻
問。有紇里等四文。非生字所用。今略之。
然者般若菩提所傳本中。本有此四文。
今略云歟。答。梵王所製四十七言雖無
之。總悉曇諸文有之。指彼之有四文。而
又今略之
其次體文三十有五。通前悉曇四十七言
明矣。聲之所散。則牙齒舌喉脣等文
藏二云。今據宗叡。五〻字者。如次喉腭
舌斷脣聲也。後九字者超次滿口五處
聲也。今據現量五〻字者。喉腭舌斷脣
處。如次發起迦等文
合于宮商。其文各五文
藏二云。宮商角徵羽。卽喉腭舌斷脣文
禾云。一解云。牙齒舌喉脣〈是先達所相承也〉一解
云。𑖎迦等五字。同音無異。何故五出之。
是則出一音爲表有宮商等五品音歟。
故今文意當宮商其文各五出之云義
邊可有之。所謂𑖎〈宮〉𑖏〈商〉𑖐〈角〉𑖑〈徵〉𑖒
〈羽〉也。不然者。同音字五〻出之似無用。
禾今案也
遍口之聲文有十文

藏二云。後九字者。野攞字。先從喉腭舌發。然後遍口。縛捨灑娑訶字。先從唇齒舌腭喉發。然後遍口。其乞叉字。先從喉發。然後遍口云々

此中[梵]囉（曷力邏三聲合也文）

問。其反音如何　答。相承義云。讀アリカ、三聲合。リカ、反ラ也。前ア、加アラ也

問。何故上字不反。而以中下字反云耶。答。假名自上字反之。梵語自中反之。今[梵]是梵文。故用梵語反音也

問。曷字切云許葛反。故アッ也。何故今アリカト云耶　答。然也。或可云カッリヨクカ。故慧拍玄義記云。[梵]舊反荷羅（文）是則カツリヨクカ反。有荷羅音也。今云アリカ者。於曷字可有ア。[梵]爰以伽梵達磨譯千手陀羅尼中云南謨[梵]曷羅云々

於生字不應遍諸章（諸章用之多屬第八及成常體重或不成字如後具）（論文也）

下文云。前敍云。囉於生字不應遍諸章。謂第二第四五六七章。用之則屬第八章也。若第三及第八章用之。則成常體重。非此章字也（安然云。是第十八孤合章字也云々）下用者。可有[梵][梵][梵][梵][梵]是等三字重體。諸梵文中所未見也。故今可入非字之內云々

集記（祐淳）云。第九以下四章用之。即更重々全非字也文

今案。此文疑誤謬歟。可謂第九以下六章。若亦可言第九以下至于第十四章矣。豈但第九以下四章。重々非字。第十三十四章。而得成字乎（文已上集記）

[梵]羅（字縒嗟反）聲全闕生用。則初章通羅除之一（羅除）

藏三云。以此[梵]藍字是第十八章中重體[梵]攞字加第十一之摩多故也云々

餘單章。除之二（除攞々二於即第二第三及第八 第九第十二章也字非重成簡於第七）（一故云 單章也）[梵]重章。除之三（重成也即第四五六 第十一已下四章也）

藏三云。初二三章及第八九十章名單章者。約[梵]攞一字名爲單章。謂初單字章。第二第三。二合章中。及以第八以下加[梵]羅字中。初二合章及以第九第十。三合章中。於此二科以前。[梵]攞字各未重成。是故註云字非重成。以第二三八九十章。簡於初章。是故註云簡於第一。故云餘單章也。第四五六七章及第十一二三四章名重章。者亦約攞字名爲重章。謂第四五六七。二合章中。及第十一二三四。三合章中。於此二科以後。攞字各始重成。是故注云重成也。所以者何。以將野羅攞囉摩那加初章下爲初七章。亦將羅字加七章上爲次七章。於此二中。第四第十一章始有攞字重成。此文本約[梵]藍字而論存略。故作此釋。若不爾者。第二以下至第十四。皆有野羅攞囉摩那重成。何次得言前六單章字非重成。後八重字成哉云々

悉曇要集記出藏文云。今且除此義。又別有餘單章成義成云（是餘先門祖師等 智證來賜祝也）先破安和尚義云。夫對[梵]字重成單章義者。且第四第十一章爾此字重。第五六及十二三四未見[梵]字重體。然何對[梵]重云成重章義乎。爰以別釋餘單章云。[梵][梵][梵]等是非正字體。猶如點畫也。故智廣記云。非重成。故云單。簡第一故云餘單章（文）又次文云。羅是猶點畫。兩箇半體兼合成文（乃至）哩耶半體用祇耶兼半體羅（文）所以非重成故云單章

問。若爾。何云迦耶迦羅呼二合音耶　答。件字等非正字。但半音也。如紇里者。雖有二合音。而非重成字也　又問云。餘單章者非重成故者。何至[梵][梵]等之處除其重哉。答。是依正字重而非除之。只依可有與野羅相似相濫之失。且至野羅字之處除之也。非野々羅々之重字也云々

眞覺闍梨[梵][梵]抄引上文云。祕要之上下文是即兩義故。先立餘單章者。智廣師承之說也。次注云耶字之省也○即智廣自解釋也。若依彼說強不可立餘單章義歟云々

或云（掲）付藏文救集記難云。凡四十七言中有[梵]字。元爲表後章重體之規准。爰撿初二三章中。未以[梵]字重合諸字。故無[梵]字重成。雖有自重字。未重成。本字彰。故猶呼名單章。至第四章中。以[梵]字加諸字之下故。至自位致[梵]字重成。

依之[梵字]字重體於是始彰。所以爲重成之本。[梵字]字體彰竟。於已後三章。雖有他字重成。准本[梵字]字。呼爲重章歟。而以初七章爲次七章。故准初七章。不改單章之稱云〻

林記意云。不自體重成云餘單章。反之云重章。而第二第九章單重難定。[梵字][梵字]未決故。若依源由字不生云者單章也。若野字之省者屬重章。第三八十章。先已云羅字於生字不遍諸章。故至此更不可重之。第四章始有自重而後顯下章除之故重章云〻

異章。句末爲他所用。兼下除六（之カ）牙即齒舌等章句字。（末之第五字爲上四字所用 亦不可更自重故除之也）

藏二云。五〻字終各第五字。後十字中第九藍字與前五合除六也文又云。亦可屬第十八章故文

自除之餘各遍能生。即[梵字]迦[梵字]佉等是也文

藏三云。今者五十字中。於十四字論除不除。餘三十六字唯存不除。十四字者。魯等四字。五〻句終各第五字。謂仰孃拏曩莽。後十字中初四後一。謂野羅攞嚩藍合十四也。由三義故論除。由三義故唯存不除。前三義者。一不生字故。謂唯一字不生十一轉故。二體重出故。謂重出字存單不存複故。三不成字故。謂非文字非世行用字故者。後三義者反前思焉文

文云。然除之有二例。一都除。字體不存十二字。謂十四章。後十字中。第九藍字（禾云記云初章通羅除之文唯屬孤合）及第十五章中五〻字。終各第五字。（禾云記云亦不可更自重故除之文唯屬孤合章）書者到此皆除十二。莫存一字。二唯存頭字。不存十一轉。謂第二三四五六七八章。字上加羅字者。第二三四五六七八章中野羅攞嚩摩那當體重成。書者到此唯存重體一字。莫存餘十一轉文

生字之章一十有七文

藏三云。第十六第十八章。並不生字。生字之章一十有六。然據前十七章。皆於字母之次。以論生不生字。其於字母不次者。分入第十八章。故云生字之章一十有七

藏四云。唯訖里章雖非遍生。或加摩多得成字用。通名正章。名生字章文

各生字殆將四百。則梵文彰焉文

問。訖里等不及四百。如何　答。付大旨如此云也。各言依多分之章。殆字顯不定之義

正章之外有孤合之文。連字重成。即字名也文

林記云。有多〻等同字自重。此云連字重成。字名者。釋下字一而各分之。文云。各者即晉也。諸字即頭（題カ）已晉用其名云〻

有十一摩多。羅此猶點畫。兩箇半體兼合成文。阿〻等韻。生字用十摩多。後字傍點名毘灑勒沙尼。此云去聲。非爲摩多。訖里章用一別摩多。里耶半體。用祇耶兼半體羅文

藏三云。此中初云有十一摩多者。出點畫也。次羅此猶點畫等者。出嚩字耶字半體也。第二第八章文據此文云半體中等文

文云。今摩多者。義翻云點畫。即是從伊〻引乃至暗惡。凡有十字。變爲點畫。毘灑勒沙尼義翻云去聲。即是阿字之去聲也。文云有十一摩多者。悉曇十六韻中。歟哩字變爲點畫。名別摩多。以迦加字等成至訖哩等。故云有十一摩多也。唯於[梵字]部林等字。[梵字]戛[梵字]婁爲第六摩多。[梵字]摩多爲第十一摩多者。此約十二轉字說。約十摩多者。[梵字]戛[梵字]婁是第四摩多。[梵字]摩是第九摩多云〻

林記云。具摩多羅毘〻摩多。如設利羅云舍利抄

或問云（捃拾）東記。山記云。有十一摩多。[梵字]羅此猶點畫文爰以羅一字必可屬下句。林記釋何帖摩多羅耶。答云〻

或云（捃拾）兼合成文者。當是哩耶一字也。故東記云。半體[梵字]祇耶兼合半體[梵字]成。所謂[梵字]也文山記云。[梵字]里耶半體用[梵字]祇耶兼半體[梵字]羅文

林記云。涅槃點不爲摩多。梵云毘灑勒沙尼。此云去聲文　或云（捃）以何知之後字是涅槃點也云事。後字是去聲。涅槃點是入聲。何云指之。說後字。其意不

定。故東記云。阿字引點不爲摩多（文）。如何。答。撿林記前後之文。[梵]字注平聲。[梵]字注去聲。林記意據此等文（云云）。禾云。勘他題目。[梵]曇（去聲）此以第二字云去聲。或以[梵]字云去聲。源抄記云。除第二去聲爲十一摩多（文）

阿娑縛抄第百九十三

悉曇字記正決下

自初章將前三十四文（云云）至于梵書大觀焉（文）

文第一章（云云）已下卷了（云云）是十八章也

凡立章不同。義淨南海傳立十八章（但字母爲初章以單字爲第二除紇里章用十六點）惠遠涅槃疏略十二章（字母爲初章單字爲第二以[梵][梵][梵][梵][梵][梵][梵][梵][梵]加字母下生十二字如次第爲三四五六七八九十十一十二章也）廣三十六章（十四章也通初字母及以單章合三十六三合四合闕無之）全雅十二章（以二十四字配三十四字是三）佛哲本十四章。圖行本十一章等也

藏四（八本）云。其正章中皆以章首文言爲名。例如眞旦玉篇取篇首字以爲部名。切韻取韻頭字以爲篇名。

㊊或[梵][梵]鈔（小野僧正）云。南天竺國諸章異名有之（禾云。各當章以朱付之）

初章

㊊[梵][梵][梵][梵]章

初章。將前三十四文。對阿阿等十二韻呼之。增以摩多。生字四百有八。即[梵]迦（上）[梵]迦（平）等是也。迦之聲下。十有二文。竝用迦爲字體。以阿阿等韻呼之。增其摩多。合于聲韻。各成形也。[梵]佉[梵]伽等聲下例之。以成于一章。

下文云。第一章[梵]迦[梵]迦。右初章生字四百有八。先於字母中。毎字平書一十二文。次將摩多如次點之。則字形別也。用悉曇韻呼之。則識其字名也。其摩多有別體者。任逐便用之皆通（文）

藏四云。字體以爲上聲。點畫以爲下聲。相合呼之以爲反音。且如迦字十二字中。[梵]迦阿合成迦音。[梵]迦阿（引）合成迦（引）音。[梵]迦伊合成機音。[梵]迦伊（引）合成機（引）音。[梵]迦鄔合成矩音。[梵]迦烏（引）合成矩（引）音。[梵]迦翳合成醯音。[梵]迦愛合成吩音。[梵]迦汙合成部音。[梵]迦奧合成矯音。[梵]迦暗合成劍音。[梵]迦惡（入）合成脚音。如此迦字十二點音。乃至〇（七カ）叉字例亦如然（文）

又云。十二字加此伊等十韻之時。或讀體文音勢似合三五摩多。然而伊等十韻全存本音。諸眞言中[梵]呼矯。[梵]呼劍。[梵]注曳。[梵]注焔。即其事也

摩多有別體者。任逐便用之（文）

[梵][梵][梵][梵][梵][梵][梵][梵][梵][梵][梵][梵][梵]

[梵][梵][梵][梵][梵][梵][梵]・[梵]：[梵][梵]

次下十有四章。竝用初章爲字體（文）

下文云。此初章爲後相次六章之體（文）

下第八章文云。又此章爲後相次六章字體（文）

藏四云。據實定之。最初一章爲次六章之體。此初七章爲次七章之體。合有十四章也。言次下者。是以初章次下章也。非謂初章之下次有十四章焉（文）

或云。問。迦耶章云。次下十有四章。用初章爲字體（文）然者從第二至第十五章當如何。答（云云）

疑兩方若至第十五章者。盋迦章者。二十九字不由韻合。故名爲異章。更以初章不爲字體。若爾云者。本記文初章義相竟。次下十有四章文文相無諍。至第十五章。依之林記釋見至十五章如何。答。且除盋迦前十四章歟。但至記文相者。擧例會之。上之之云迦之聲下十有二文。既短迦竟雖有下字。總云十二字。例之今次下者加初章也。故由記意如此。於林記釋可案之 抄

各隨其所增。將阿阿等韻對所合。聲字呼之。後增其摩多。遇當體兩字將合則容之勿生。謂第四章中重[梵]羅。第五重[梵]柯反。第六重[梵]廣。第七重[梵]那等是也。十一已下四章如次同上之四章。同之除 文

林記云。容之勿生 文 容者入也。隱入莫合也 云云

下文云。先書此章字。但除重及羅羅三字。合三十二字。所生三百八十四字。卽將[梵]也等字。如次於下合之。後加摩多。則字字別也。將悉曇十二韻相對呼之。則識其字名也。恐未曉悟。更每章頭書一二數字。以爲規准。後皆倣此 文

下文云。其囉字當體重。及重章中。當體重書者至此但存一重字。不須生十二也

藏二云。此中第二已下十三章中。各當體重。書者到此如說羅字唯存一字。莫存十一 文

第二章

㊇[梵][梵]

第二章。將半體中[梵]祇耶合於初章迦迦等字之下。名[梵]枳也[梵]枳耶。生字三百九十有六（亦枳同字。除[梵]重有反。三百八十四。先拼字體三百九）（今詳祇耶當是耶字省也。若然）十六。然將祇耶合之後加摩多。夫重成字下者皆除頭也 文

藏四云。記是師承之說。註乃記者見。故云今詳等也 文

藏三云。[梵][梵]等字兩省也。○如[梵]字等是一省也。[梵]字等兩不省也○故知重成字。或省於頭。或省於尾。或俱省之。各隨穩便則皆得矣 抄

下文云。第二章[梵]紀也二合 [梵]紀耶二合 [梵]紀以二合 [梵]紀伊二合 [梵]矩 [梵]庾二合 [梵]矩喩二合 [梵]枳曳二合 [梵]枳脂與二合 [梵]句喩二合 [梵]句曜告庾反 [梵]矩餧 [梵]迦上夜反 已上第二章初字所生一十二文。後皆效此。讀者連帶轉聲調韻呼之 云云

藏四云。凡二合字。於其上字。或以第一摩多轉聲呼之。如[梵]字呼娑[梵]訶也。或以第三轉聲呼之。如[梵][梵]字呼悉婆訶也。或以第五轉聲呼之。如[梵][梵]字呼蘇[梵]訶也。或以第七轉聲呼之。如[梵][梵][梵]字呼勢鉢羅也 文

藏四云。二合字。或讀上字。似合三五摩多。然而阿等十二猶存本音。諸眞言中[梵]呼枳也。[梵]呼悉波。[梵]呼素顆。[梵]呼嚶[梵]○卽其事也○又三合字。或讀上一字聲。似合三五摩多。然而阿等十二猶存本音。諸眞言中[梵]呼室囉劍。[梵]呼阿勒迦羅。[梵]呼悉多羅○卽其事也。又三合字。或讀上二字聲。似合三五摩多。然而阿等十二猶存本音。[梵]呼阿勒枳耶。卽其事也。又三合字。或讀下二字聲。似合三五摩多。[梵]呼羅毘庾。卽其事也。又三合字。或讀上下字。皆與韻聲相轉。然而阿等十二猶存本音。[梵]呼悉底里。卽其事也○二合三合四合字。中相連轉韻之音。呼之。隨應亦有一字二字三字四字連通三五摩多。或有隔字而轉韻之。今此[梵]阿勒叉微鞞耶。第一孤通第五韻。第三四字連通第三韻也。且據此式亦斟酌之 文

此中除[梵]除都[梵]（存此孤合一故字）[梵]（存此第八一故字）[梵]（藏心除之記心存之已下准之）

藏四云。今見第十五章。五五中第一句第五字。如彼九字之中下存[梵]字。故於此章除之。唯有三百七十二字 文

一行意同[梵]字等除之歟。故字母表頌第九章畢云。已上九章初段中。不生十二十九字 文 此則[梵][梵][梵]已上第二章 [梵][梵][梵]第三章 [梵][梵]第四章 [梵][梵]第五章 [梵][梵]第六章 [梵][梵]第七章 [梵]第八章 [梵][梵][梵]第九章 已上十九字是也

又第八章終云。後段九章諸字中。不生十二十九字 文 是則[梵][梵][梵][梵][梵]第十 [梵][梵]第十一 [梵][梵]第十二 [梵][梵]第十三 [梵][梵][梵]第十四 [梵][梵][梵][梵][梵]第十五 [梵]隨一[梵]

第十七巳上十九字也

㊥ □□□章

第三章。將□□字合於初章迦迦等字之下。名□迦（上）略（上）□迦（平）略（平）生字三百九十有六（上略方價反。下略方迦反。略之平上取聲。□迦皆反。上迦之下迦故同也。文）

下文云。第三章□迦（上）略（上）□迦（平）略（平）□已里□機□□苟□□鉤□婁（呂鉤反。餘同上）

此中除□（都除）□（存此一字屬孤合故）□（記心除之。無心存之）

（可存此一字屬娑迦故）

㊥ □□□章

第四章。將□攞字合初章字之下。名□迦攞。生字三百八十有四（攞字洛下反。文）

下文云。第四章□迦攞（上）□迦羅（平）

此中除□（都除）□（存此一字屬第八故）□（存此一字屬孤合故）□（無心除之。記心存之。可存此一字屬娑迦章）

朱點落歟

第五章。將□嚩字合初章字之下。名□迦嚩（上）□迦嚩（平）生字三百八十有四（嚩字房可反）

藏四云。此章下字多不省頭。或有頭□□□等即其類也○此□嚩字省與□馱稍似○今見□馱字腹非巨大。與（作□）嚩有異（文）

此中除□（都除）□（存此一字屬第八故）□（存此一字屬孤合故）□（無除一字。記可存此。可屬娑迦章）

㊥ □□□章

第六章。將□摩字合初章字之下。名□迦麼□迦麼。生字三百八十有四（文）

藏四云。□麼字省與□娜字省稍以相似。今見□麼字左頭稍高。□娜省左頭稍下（文）

此中除□（都除）□（存此一字屬第八故）□（存此一字屬孤合故）

㊥ □□□章

第七章。將□囉字合初章字之下。名□迦那□迦那。生字三百八十有四（文）

此中除□（都除）□（存此一字屬第八故）□（存此一字屬孤合故）

或（本）云。問。合字成文之時。以遍口中野羅攞嚩字并五〻中麼□二字合諸字下。不用餘字有何所以云〻。答。私案之云。以野等字次第用之。至□者字處當□□者等爲異音。限此四字不用餘字歟。又用五〻字中第五字逆次用之時。舌聲□（圖注）（合□作恐□膜）拏字。喉聲□拏（圖注）其音相似故不用之。次□拏重合（□字別體）之時。其音相□□合用之時。其音亦相似。故不用之歟。□字全闕生用不合之有由。□乞叉字本是□□二合。若重合之。當成三重。全異餘字。故不用之也。問。若省聲□之字。更不用之。異遍口中嚩字。全似脣內音。何今用之乎。答。雖爾用嚩重合以之。當有別意歟。謂嚩字又音和（文）此音全不相似餘字。以此義故用嚩字歟。但付□字。雖別有府下反尋其音全相似脣內音。仍猶不用之也○付此記意一往會之云〻

㊥ □□□章

第八章。將牛體□羅加初章字之上。名□阿勒迦□阿勒迦。生字三百九十有六（勒力德反。下同。文）

下文云。第八章□阿勒迦（上）□阿勒迦（平）□伊（上）力紀□伊力機□歐鹿苟（上）□頤鹿鉤（平）□醫力莉□醫力介□阿勒句□阿勒憍（脚□反）□阿勒劍□阿勒迦（去）

右第八章字同初章。但用牛體□囉加諸字上。後點□麼多也。又此章爲後相次六章字體同前第二已下也。但加牛體□囉也（文）

藏四云。□（此上第七章具生十二字只存一字）□（上第六章存一字。此章只生存）□（此上第二章具生十二字只存一字）□（上第四章具生十二字只存一字。此章只生一字）□（此上第五章具生十二字只存一字）

林記云。羅字帶阿聲故。今此章中皆用。阿聲非有字體也云〻

又云。問。此是牛體羅。何故用勒音耶。答。囉迦其迦音遍附故致勒音云〻

此中除□（都除）□（上第三章只存一字。不生十二字。此章亦屬孤合故）

㊥ □□□章

第九章。將牛體□羅加第二章字之上。名□阿勒枳耶□阿勒枳耶。生三百八十有四（下文己也反。若耶是耶省。亦同祇耶。除重文）

此中除□（都除）□（可存此一字可屬孤合章）□（可全都除字）

□（無除一字。記可存此屬孤合故）

藏四云。今見第十五章存□盎也字。故第二章已除其字。今加羅字於盎也字。難呼阿勒作也聲。亦不可屬第十五章。故須此中除之。可屬孤合章。此章唯有三百七十二字（文）

㊥ □□□章

第十章。將牛體□囉加第三章字之上。名

阿勒迦略[S]阿勒迦[S]生字三百九十六（上略。平文）

此中除[S]（都除）[S]（全非都除字）[S]（心除之。記心存之可存）（此一字可屬孤合故）

㊥[S]章

第十一章。將半體[S]加第四章字之上。名[S]阿勒迦羅（下攞）[S]阿勒迦羅（下攞）生字三百八十有四（文）

此中除[S]（都除）[S]（全非都除字）[S]（可存此一字。可屬孤合章）[S]（一字可屬孤合。除記可存此故）

㊥[S]章

第十二章。將半體[S]加第五章字之上。名[S]阿勒迦嚩[S]阿勒迦嚩生字三百八十有四（文）

藏四云。此章上下二字省與不省竝同上。第五章。今見此三合章用上下省爲穩便也

此中除[S]（都除）[S]（全非都除字）[S]（可存此一字可屬孤合故）[S]（一字可屬孤合。除記可存此）

㊥[S]章

第十三章。將半體[S]加第六章字之上。名[S]阿勒迦麼[S]阿勒迦麼生字三百八十有四（文）

此中除[S]（都除）[S]（可存此一字可屬孤合章）[S]（全非都除字）

或（裙）問云。付第十三章除幾字耶。答。記意除[S]三字。問。[S]字有阿索迦章。何不除之耶。答。單重一對章外字不除之。如後[S]等是盎迦章字。而十四章外故更不除之

㊥[S]章（下疑脱章字）

第十四章。將半體[S]加第七章字之上。名[S]阿勒迦那[S]阿勒迦那。生字三百八十有四（文）

藏四云。今見此三合章。用上下省爲穩便（文）

此中除[S]（都除）[S]（可存此一字可屬孤合章）[S]（全非都除字）

藏二云。後七章當體重上加[S]字者。雖不云屬孤合章。而據文不云非字。判屬第十八章。又於第十八章唯有兩字重成。而無二字重成之上加羅字者。而據文云。過當體兩字將合。則容而勿生。謂第四章中重攞。第五重嚩。第六重麼。第七重那等是也。十一已下四章。如次同上之四章同之除。故須唯存一字。不生十二既存一字。不云非字。若其不屬第十八章。更屬何章。若不爾者。諸梵文中[S]達摩等字屬何章哉（文）

㊥[S]章

第十五章。以[S]迦[S]遮[S]吒[S]多[S]波等。句末之第五字。各加於當句前四字之上。及初句末[S]字加後耶等九字之上。名[S]盎迦[S]安遮[S]安吒[S]安多[S]唵波[S]盎耶等。其必不自重。唯二十九字不由韻合名爲異章。各用阿阿等韻呼之。生字三百四十有八（盎字阿黨反。安字阿安反。唵字阿感反。竝文）

下文云。第十五章[S]盎迦（上）[S]盎迦（不）[S]應（上）紀[S]應機[S]薪苟（倶反）[S]薪鉤（倶侯）反[S]驀（於項反）莂[S]驀介[S]攤句[S]攤憍（御徼）反[S]盎鑁[S]盎迦（去）[S]盎佉（上）[S]盎伽（重）[S]（已上迦字上用[S]盎字冠之生字十二字。已上不後竝自將冠重後上皆四數字此之首）

[S]安者[S]安車[S]安社[S]安社（牙聲之字皆用盎聲）[S]（四爲上字）

[S]安吒[S]安吒（上下二字恐脱安反）[S]安荼[S]安荼（重）（所用不可更自重已上阿音安用同字之聲）（爲上四字則上章別用。聲字所用皆非盎不可更也自重餘自此并同此字也有已上自重者否便聲之屬）（宇同安聲）

[S]安多[S]安他[S]安拕[S]安拕（重）[S]（爲上）（四字所用不可更自重已上喉聲之字同用。若重屬安聲別章）

[S]唵跛[S]唵頗[S]唵婆[S]唵婆（重）[S]（爲上）（四字所用不可更自重已上脣聲之字同用唵聲）

[S]盎也[S]盎羅[S]盎攞[S]盎縛[S]盎捨[S]盎灑[S]盎娑[S]盎訶[S]盎叉

右此章字。兩字重成。不得依字呼之。異於諸章。故云異章。然盎安等將讀之際。帶其音亦不分明稱盎安（文）

不由韻合名爲異章事

或（裙）問云。上文云。不由韻合名異章（文）下文云。兩字重成。不得依字呼之。異於諸章。故云異章（文）見二文似相違。上文意者。付合字之法判異章之稱。下文意依呼聲之義明此章之名。仍於師傳致兩所異耶。答。依二義釋異章之名。有何失耶。故分各一解爲上下文也（云々）

藏四云。此[S]是[S]字之省（文）

又云。今見據金剛智大佛頂梵本作[S]。以定[S]省也

藏三云。[S][S]同是[S]字之省也（文）

不分明稱盎安也非
或云（据）上下連聲雖有盎安音不其音
分明呼也謂如此□麼□盎迦等呼弄
迦等也 文
（故合）此中除□（都除）□□□□□（已上文字此中都除歟孤）
問第二已下七章當體重及第九已下
章中當體重上加羅字者皆各彼章中
存一字不生餘十一今此章仰等五字
當體重何故都除之耶答上諸章法軌
雖不制當體重顧孤合章之故除之仍
存一字故記文云其羅當體重及重章
中當體重者至此但存一重字不須
生十二也 文 今章軌則自本制之文云
其必不自重 文 故都除之歟
右此章字兩字重成 文事
問以十五章諸字可云重字耶將可云
單字耶答且付然和尚說者加當類字
者皆單字非是二合云々 付之夫當
章五々字各第五字加當句前四字上
是當類故可云單字後八字以□字加
之豈爲當類若依之五々字是單字八
字是重字云者於一章有單重雜亂失
如何答云々
藏三云諸梵文中亦有合字成文者且
如□車□娜□□□□□洋等字各是
單字非是二合和上悉曇記云如□□
字其□字上不加□字則名牛字若加
□字乃名滿字 抄 乃知五々字中各以
上字各加當類故成下字又如□□□
□□□等字各是單字非是二合又云
□□□□□等字各亦單字不爲二
合字記云當體兩字重之但本呼之不
得言多々羅々等也 抄 大悉曇中皆依
字形注爲二合重音一何讀（頭註 讀悉曇藏作誤）
之哉云々

㊇□□章

第十六章用迦等字體以別麼多合之謂
之□記里成字三十有四（或有加前麼多得成字非遍能生且多據本）（字音之今詳訖里麼多祇是悉且中里字也文）
下文云第十六章□訖里□乞里□佉
里□佉里（重音）□齕里□齒里□質里□實
里□實里（重音）□日里（下已上並同吉里反但用於合之讀者取其聲勢亦）（有用麼多聲得重成字用非遍能生也文）
藏四云此中迦等三十四字體之下加
悉曇中億力等四字中第三里字自有
三十四字設使或加前來十五章中十
一麼多此三十四字各成十二字以里
聲合下呼之只得成第一字聲非遍生
十二字聲亦如□□□□□□□□□
□□□雖有十二字聲以別麼多里聲
但合前字下呼之只成第一□訖里之
聲何者以訖里聲韻十二字之時於十
二聲皆以訖聲反之十二聲成一訖聲
十二訖聲之終皆加里聲呼之成訖里
更無他聲今者或於□訖里等字若加
前來通麼多時但得十字聲非遍能生
十二聲且如□□□□□□□□□
□□初四字聲同呼訖里紀里引并後
八字乃成十聲 文
禾云此中之通麼多者非空點涅槃
點對別麼多以十二點云通麼多以
□爲二合字加十二點雖讀之而不
成十二聲謂初二雙同成訖里之音
無差別故
一行字母表頌云第十六章迦等字皆
是類例麼多字此章加點唯行畫是故
字數六十八云々
東（松引之）記云此章意云通麼多上加別麼多
但成初二（禾云□□）後二（禾云□□）轉聲不遍生
十二轉聲其故且據此章本字別麼多
字音之亦加去聲而已 文
藏四云此約十二音而作此別章若約
十六音而應無別章所以者何義淨或
爲十六音韻以億力等四字加三十四
下彼中自有□□□□等四字故然而
義淨字母爲第一章單字爲第二故亦
十八也金剛智大佛頂梵本有悉曇記
里准知諸有二三四五合亦同此也
此中除□

㊇□□□□□□□章

第十七章用迦等字體參互加之有三十
三字隨文受稱謂□阿索迦等各用阿阿
等韻呼之生字三百九十有六
下文云第十七章□阿索迦（生十二字）□阿
索佉（已上舌十二字）□□阿拕伽□阿拕佉（重）□盎
迦怛羅□阿嚩遮□阿伐車□阿伐耻□

阿伐闍（重）阿社若。阿瑟吒。阿瑟佗。
阿陀荼。阿挓荼（重）阿瑟拏。阿薩
多。阿薩他。阿伐挓。阿伐挓（重）阿
勒多薩那。阿薩波。阿薩頗。阿挓嚩。
阿挓婆（重）阿勒叉應。阿勒叉微耶。
阿勒叉微縒耶。阿賴多。阿多迦嚩。
阿吒奢。阿吒沙。阿娑訶。阿波叉
已上一章。重文讀之皆帶阿聲連促呼之。
此章亦除藍字。又合娑訶字。唯三十三字。
皆通十二字加應多也。其於字母不次者。
分入後章文

皆帶阿聲事

下文云。或有其聲而無其形（此章即阿索迦等字則無）（異阿讀之皆帶其音也文）
或云。（抄）開口出聲。即是阿字之聲也。雖
然分明不可云阿索迦等。只可云索迦
也。爲題一切字有阿聲。至此章注阿聲
也。藏三云。百字位成品義釋云。然此百
字即明阿字義也。如迦字若上不置橫
畫即不成迦聲。所以不成者。以迦中闕
阿聲也。此迦字上頭即有阿形。當知此
百字皆爾。下例可解。若無阿聲不開口。
亦自無有聲也云々
又云。如入無頭即一切支皆死。此迦字
等亦如是。若不以阿字爲頭即不成。亦
不名字也。故阿字爲命也云々
持明禁戒品義釋云。一切心眞言者。所
謂阿字門也。以一切言音皆從此字爲
首。若無此阿聲則離一切之說。無有可
說。當知開口出聲。即是阿字之聲也。上
文假若拏那應（平聲並）雖云離阿聲。然阿
有內外。若外聲雖無。然不得離阿字。內
聲內即謂喉中阿聲也
又云。假令迦字若無阿聲但於喉中作
短促聲道○迦字不成也。以阿字即成
故。他效此文
所言迦字上橫畫者畫是也。短促
聲音字是也云々
此中除又合沙訶字。唯三十
三字
或問云。（抄）此章意合沙賀。濫（異本註 濫減 疑）生
字數。有何故耶。答。此章合字法。參互重
之時。須有或隔字合之。或依字母之次
可合之故。爲示順次重成合沙賀二字
歟云々　又問。字上第十三章中有
之。何不除之耶。答。以迦等諸字參互重
之時。何此中自不有前章異體重字哉。
凡案此章合字之法。更實不可隔諸章
字爲顯示。此準的且出此阿勒叉摩字
也文

一行禪師字母表曰

諦々施々冠牙四　支葉如應成第五
言々言々冠齒四　但生一字居智上
鈍々施々鈍五字　此如次第冠舌五
諦々言々戴喉四　應如諦名混第五
諦々施々戴唇四　應業鈍我四第五
離應離作鈍言乘　離垢業鈍言衆乘
如是二七十四字　合五合六作二字
性相眞如々作言　上字二合下三合
慢々諦言添後四　但合娑賀除重藍
此等三十三字門　一々皆生十二字
第十七章互字門　依理難覺更作頌

（★）章

第十八章　正章之外有孤合之文文

下文云。第十八章孤合之文　阿跛多。
阿吒迦。阿娜薩縛。阿吒瑟車囉
右此章字類流派無盡云々
十五或說（藏四云。此中有十五或說。其中四半或說是釋前來章義。十半或說）
或當體兩字重之。但依字大呼（謂多闍吒拏等字各有重）（是釋此當章義文）（成也）
下文云。當體重兩多社吒拏
那等字（故依本字大呼多則不得云多々也文）
前鈔云。囉字於生字不應遍諸章○其
羅字當體重及重章中當體重○後第
十八云。或當體兩字重之但依字大呼。
謂多闍吒拏等。各有重成也。等者餘字
母故有重成之用也。但大呼之不得言
多々羅々等也文
藏四云。是承此文之前。先釋羅字重成。
次釋多等重成而云多々羅々等也
藏四云。此中紀是師承之文。釋是記者
之見。故知。作承師說即記當體重成謂
多闍吒拏等。亦說多社拏那等記者于
後據理定之。而言等者餘字母既云等
餘字母即是三十四字皆有重成之用
文云。此中亦除藍。唯有母字重成三

十四字、必無三四當體重成云々
又云、又眞言中[illegible][illegible]等字、五句當
句上四字重成、與此重體音義大同云々
藏一云、凡諸當句當體重者、皆唯依下
依本大呼、如其[illegible]迦〇[illegible]馱等字、當句
重中唯除五句第五五字、以爲異章而
作麼多云々
或 抄 問云、雖縱當句重、既異體重成、依
重可呼之、何依下文大呼、若言依同聲
唯用一音者、[illegible]室者字雖是同聲猶爲
二合之音如何、答、當句重成有輕重殊
依聲韻義邊一音呼之、室者等字、雖似
同音五八之音、既分毘超之聲遙異故
成二合音歟
禾問、第十七章中[illegible]阿社若字是雖當
句重二合聲呼之如何　又蘇悉地燈
明眞言[illegible][illegible]者云々可思之
或 異體字重之、卽連聲合呼 謂悉多羅等是也云々
下文云、孤合之文、[illegible]阿跛多、[illegible]阿吒迦[illegible]
阿娜薩嚩[illegible]阿吒瑟車囉云々
藏四云、此中其於字母不次合者、分入
此章〇記文但云或異體字重之、而不
局云二字三字、而文中出二字三字重
成之字、准而可知四字五字異體重成
不入第七章之字亦攝此中文
或 不具通麼多、只爲孤合之文 卽悉吒羅等字有通三五摩多也云々
下文云、或通三五麼多讀之、竝同上章云々
藏四云、此於前文異體重中、分別不通

麼多之字
又云、此中[illegible]瑟吒羅字自有三呼、一依
母字體聲呼云瑟吒[illegible]吒囉、二以第三麼多
聲呼云瑟所忽反律吒羅、三以第五麼多聲
呼云瑟所反吒羅云々
藏一云、雖非必加三五麼多、或以三五
摩多音呼文
或問 抄 記云、瑟吒羅等字、通三五麼多
者、具第三第五點歟、爲當無點呼之時
自用此音歟、答、見處々文、或加點呼其
聲、或無麼多帶其聲云々
問、何故有此不同耶、答、加麼多之音定
有終音、無點用三五之音必有字始故
有此不同歟云々
禾云、[illegible]率都字無點而用五麼多聲終
音猶讀之如何
或 雖生十二之文、而字源不次、其猶之孤 卽阿悉多羅等也
藏四云、此中前異體重中[illegible]悉多羅字、
自帶阿聲能生十二、然以此字不入第
十七章母字之次、故云字源不次其猶
之孤、所言等者、等餘或生十二之字、非
謂諸孤合皆生十二字等云々
或問、[illegible][illegible]同是異體重也、何有具十二
麼多不具之不同耶、答、[illegible]字帶阿聲前
十七章字類也、而於字母不次者分入
此章、然而准彼章可存十二之字也云々 此五句之末字加其句之初卽
或 雖異重不必依重以呼之 名盎迦等屬前章也云々

藏四云、今見此釋前第十五章也云々
問云、半說是釋前來章、何限今屬前章
注之耶、答、是釋前來章之最初、故示之、
或是記釋前章不合意故屬前章文自
餘傍論餘義故不注之歟、謂如摩盎迦
二合等云々、等字是互餘字等也
或 兩字聯聲、文形其後、聲彰其前 如麼盎迦二合 等字似云莽迦等也
下文云、聯聲字[illegible] 上摩下盎迦、後字之聲入於前字云莽迦也、用此章字皆然文
藏四云、此中第十五章二十九字上加
餘諸字、唯除自重、皆攝此中、謂以盎迦
等字加迦等下、非加仰等字下、如說仰
字孃等亦然、非謂諸句第五字加諸字
上、或有用處、隨成一字、非遍有故屬孤
合章文
或云 抄 莽迦等文是等第十五章盎迦
以下文加餘三十二字之下云々
或問 抄 既兩字聯聲、何出字體之時、舉
三合字耶、答、記文云上麼下盎迦、後字
之聲入於前字、似莽迦也文　林記云、兩
字上下亦有連聲、謂上有麼字、下有盎
迦字、讀之似云莽迦、是卽下字之聲入
於上字也云々、東記云、以麼字合第十
五之上聯聲讀取意故知、兩字者以前第
十五字與麼字、依當合云兩字也云々
或 字一而名分 如沙字有二音、謂假借也云々府何反
下文云、[illegible]沙字 一沙下反、一音府下反文
藏四云、此中沙字、或時有府下反音、猶

如眞且借音言假借者六文體中第六
假借此是爲文之旨故以借例而已今
見□□字一云和音□俄等五字餘國
有音謂仰孃等此等說有一字二名皆
攝此中或有用處此假借非遍有故屬
孤合章文
藏一云九中禾云遍口九也第四□□字當今
五天同呼之□房下反淡音上古或有一說
云和或作唱云々
又云又云如□毘□婆□尸佛或云維
衛佛□毘□摩□羅□訖里□帝或云
維摩詰□婆□陀□□□維菩薩或云
跋陀和羅菩薩四□毘□陀典或云四
韋陀典□舍□婆□提城或云舍衛大
國□毘□悉拏天或云韋紐天□婆□
蘇□枳□那□識龍或云和修吉龍此
等皆以□□和二音使致毘維門析カ韋不
同文
或問拇字一而名分文然者此文孤合
歟當如何答東記并山記八云非孤合
文云々山記第四屬孤合章文
問山記意何出已下文致相違耶答下
文據釋體文字意非孤合文第四卷意
諸字借音有用此假借非遍有故屬孤
合文故第四意只約借音之邊判之也
窠既異不相違歟文
藏八云或字一而名分文此釋體文非
孤合文云々
或用麼多之文重增其麼多而音必兼之

如部二合字林從寢反音侯婁力反紐與第十一麼多
也
下文云兩重麼多字□部林去□齒林去
□吽巳上字有第六及十一麼多讀之皆帶兩聲也此々是第六麼多分布於傍也云々
藏四云□□□字是於一重第六麼多
亦加一重第十一麼多也今約第六與
第十一故云兩重麼多文
又云然□婆羅字直是第五麼多據加
之婁點故云第六麼多而記文云□寢
音侯反者以與婁字合體成故□婆羅字
處自有寢聲但須寢婁暗合云部婁吽
故諸眞言中或云勃魯吽
今云部林或云勃林者是婁暗合時自
成林音如□尾暗合成尾孕音他皆效
之云々
或問拇云如此注者□波羅字之上似
從第五第六及空點也而撿記下文以
部林字於兩重麼多何今所擧之點有
三重麼多乎　私云此注詁文□寢々
婁者是示被引第六聲也既上出□形
寧亥依餘作分釋之哉
問既注文云點之外更有□點何云被
引々點自有寢聲乎答此注文且示彼
寢聲梵文非謂□字有此□點只分第
六摩多示帶二字也
問同第六麼多者可令々形何用別形
以第五□點何云第六耶答於□字形
更々點非便故用相顚□至似短鄥者
見山記上文擧此兩重麼多竟云巳上

字有第六□及第十一依此文同第六
麼多々
又云其□吽字或云呼吽且牛吽字玉
篇云吽去反牛或眞言注云牛鳴聲也故
據師承世皆云吽不開口呼之今見只點有
三種聲〇□呼應和音是喉內聲□呼恕
是舌內聲□呼吽是脣內聲今者今三
內聲直呼云吽文
又云記文唯據母字加兩麼多形也諸
眞言中多有□唵字是於韻字合一麼
多據義釋云阿及阿カ伊上伊鄔上烏翳愛
烏奧八字亦隨五輪而轉韻加傍點或
加圓點加傍二傍點等也抄〇□唵字
一麼多加韻字上又□嚧婆字以本韻
字加字母上雖非兩重麼多兼合之字
而以孤合章十或說中亦無彼文猶屬
此中諸眞言□□□等諸有兩重麼多
字等皆攝此中〇且據記文以出三字
或形非麼多獨爲嚴事之文如字上有仰月之戴之云々抄
藏四云此中十二中第十一字只加第
十麼多圓點而無仰月之戴其□吽字
等頂上仰月此等麼□字之省而非麼
多點今加仰月令戴圓點心義云大空
義釋云重空謂空中空故云大空亦云
重空何者阿字圓點本名空點麼字仰
月亦名空點兩空相重故云重空以空
亦空故大空云々
林記云都仰也其點形猶如仰半月也
云々

藏八云。此釋正章第九摩多之中嚴事文。非孤合文云〻

或有所成而異其名（謂數字重成一字。而其下必正呼。中上連合短呼之。不必正其音。如上娑下迦釋阿索迦等也文）

藏四云。其[梵字]阿索迦字中。其下[梵字]迦字必呼迦聲。謂呼喉音而云迦也。其中[梵字]索字其上[梵字]阿聲連合短呼。不必正呼其阿索音。謂合兩半云阿索也文

林記云。娑字此平聲也。娑字下在迦字時。即娑字音忽變似索阿索迦等也。雖非重疊而別〻亦有此義。我大師號舍枳也二合隨音便稱釋迦耳文

或有其聲而無其形（此即阿索迦章等字〻則無阿讀之皆帶其音也文）

藏四云。義釋云。迦字上頭即有阿形。百字皆爾。可例解文

若據此義。凡諸字頭皆是阿形。無非阿者。而記文云無其形者。謂無別字。[梵字]阿形也文

或問（裾）云。有其聲無其形。此即阿索迦章等字文等者等阿字耶。答。東記云。追釋第十七章非孤合文文山記意同之

問。此釋不明。等者是等第十七章之內阿索迦以下諸字也。云者當云阿索迦等字。今章等者擧阿索迦章可等餘章如何。答。無其形呼阿聲遍在第十七章故作此釋也云〻

私案云。等者恐等孤合章之初阿跋多之字歟。或亦等第八已下七章歟。彼等章中雖無別[梵字]形帶阿聲故也

藏四云。今見此二或文。此釋第十七章也文

或不從字生。獨半體之文（如怛達祇耶等前則有之。字體無也文）

下文云。半體文へ多達。又作へ（皆同也）[梵字]祇耶（當是耶字之省也文）

藏四云。今見此中祇耶釋前二章（上文云第）第二九怛達釋此當章。故爲半說云〻

或字有所闕則加怛達之文而音聲呼之（如迦佉等下有達字）則禧[梵字]若八反禊[梵字]苦八反等也文

藏四云。迦等三十四字。或有不用全音之處。諸字之下加呼へ點。諸眞言中有[梵字]迦半音[梵字]吒半音字。即知。記云字有所闕者。是音有所闕。但至字有所闕則隨字形之便闕之。非謂一切皆闕皆不闕也。又隨求眞言中有[梵字]阿半音准例十二韻字皆可或闕字聲云〻

又云。夾第記云。且如[梵字]薩[梵字]嚩（並可反轉舌下亦准）此呼之二字中間有羅字聲。即名爲半字。若梵書即寄羅字一半在於嚩字頭上○者名半音也。多人呼[梵字]吒字[梵字]迦字爲半音。如梵本不然○此說還難。何者諸梵文中。皆有本體迦字半音迦字。有誰人凡諸迦字皆爲半音。何況梵文未見[梵字][梵字]○字爲半音也。故今記文以爲正說也抄

觀音軌云。[梵字]阿[梵字]魯[梵字]里[梵字]半音文

藏八云。言半體者。半音字也（如說體文韻字亦然文）

或源由字生增于異形。如室梨字。猶有奢羅象錯成印文。若篆籀也文

下文云。印文字[梵字]（是室梨字西域爲印也文）

藏四云。第十六紀里章中可有其[梵字]室梨字。以彼或用摩多得成字用故也。又其[梵字]亦是室里之字。所言猶有奢羅之象。奢羅義翻云鎖（也鏁）子也。[梵字]○室梨形象鎖子。西域錯之以爲印文。所言若篆籀者。章照漢書注云。八體。大篆。小篆。刻符。蟲書。摹印。署書。殳書。隷書文

蕭子良古今篆隷文體曰。六文者。蓋敍爲文之旨也。象形。指事。形聲。會意。轉注。假借文又以籀文十五體中亦有象形。謂以門字作幷形等字也○成印文故云錯也。此印文字唯室梨字。非遍用故屬孤合章文

林記云。室梨天竺印文也。將爲印文○如大唐以篆籀爲印文。而其字形甚殊常也文

又云。以遍口中第二字從第五字下○注云。[梵字]字也。即第三迦羅章遍口第五字也。十二點中第四字也。有疑文

東記云。此文別釋[梵字]紀里章中別用法。此[梵字]室梨字雖出上章今從別形入孤合。[梵字]梵文不審云〻

藏八云。此釋記里章中爲印之字。非孤合文云〻

或考之其生異之其形（香說里不俱羅俱婁等從迦尔之省及象胡盧）（等摩多之異體草隷文）

藏四云。此總釋諸章。別以第三第十六章文

七一五

同八云。此釋正章、[悉曇]字之省文

林云。[悉曇]此字、迦下從虫。然其迦殊例。隨便省下如[悉曇]字也。俱婁字亦爾也。又胡盧等加其麼多未必一樣。以呼知之。皆是草隸者。會違今書云云

藏一云。岱宗處士太原郭逡修纂雜

〔頭註〕藏雜作現行新行 詮定一切經類音決序云○

六書。一指事（觀而可識察可見上下是也）二象形（畫成其物隨體詰詘日月是也）三形聲（以事爲名取譬相成江河是也）四會意（比類合誼以見指撝武信是也）五轉注（建類一首同意相受考老是也）六假借（本無其字依聲託事令長是也）自秦書有八體。一大篆。二小篆。三刻符。四蟲書。五摹印。六署。七殳書。八隸書也云云（殊時反）

繕寫例云。自大篆小篆之後。即有隸書。後人亦破楷書。爲行書。破行書。爲草書。所以〻〻相亂。[悉曇]相雜

藏一云。无造曆云。伏羲造文字。鍾繇造眞書。秦王造草書文

又藏一云。篆書爲本。生出隸書。程邈爲造書主。又如子雲等造作飛白龍爪等書文

斯則梵書之大觀焉文

下文云。此類甚多。略出其形也文

藏云。故知凡梵文中若有上十七章所不攝字。皆入此章文

悉曇字記（記カ）文

問。何故初題用記字。今用記（紀カ）字耶。答。私註（紀カ）等用言篇字。[悉曇]書並本書用絲篇字。是記（紀カ）綱不絕之義。祝意也。故史記本書用紀。群文末注用記。今初是智廣注序也。故用記字。後是師承正說也。故用紀字云云

[悉曇]反 [悉曇]娜[悉曇]麼[悉曇]娑上[悉曇]囉嚩二合[悉曇]社若而二合也[悉曇]也[悉曇]悉[悉曇]曇（去聲已上題目文）

藏四云。娜麼（歸命）娑囉嚩（一切）社若也（智）悉曇（成就）抄

或云[悉曇]社若。此翻云智。故智不可得[悉曇]字下加除煩惱聲[悉曇]字。智能斷惑體用具足字云。般若。最義理相應云云

藏四云。傳法菩薩入闍那門。分別根性。結集文字。故爲本師一切智體遍照如來作禮。歸命本師[悉曇]闍[悉曇]那。故云[悉曇][悉曇][悉曇][悉曇][悉曇]云云

大悉曇云。[悉曇]文

藏三云。全雅悉曇云。[悉曇]

[悉曇]（今見除點云云）

藏四云。俱舍疏云。凡聲明法。雖有字緣。有字界成種種義生。且如乾闥云香。是字緣也。頞婆云食。是字界也。以食助香名爲食香抄 今悉曇者。是字緣也。囉薩都者。名是字界也。言成就之時通一切。局以吉祥章名。助之。乃是成就吉祥也云云

字母釋義（海空）云。梵云悉曇羅乍都。唐云成就吉祥章文

止觀一云。悉檀是憐慈遍施文

悉曇

[悉曇] 短阿字（上聲近惡引呼）

[悉曇] 長阿字（依聲作長呼。別體。文）

涅槃經云。[悉曇]惡（南海傳同）大日經云[悉曇]阿（金剛頂等並同餘悉曇章等）

[悉曇] 短伊字（上聲近於翼反別體作[悉曇]）

[悉曇] 長伊字（依字作長呼別體作[悉曇]）

於翼反。是[悉曇]字別音也。故涅槃文字品云。[悉曇]字或又若異字誤成翼歟

（大力反）[悉曇]三[悉曇]大悉曇[悉曇]胎藏曼[悉曇][悉曇]普[悉曇]三新儀軌

形[悉曇]東寺巳上[悉曇]字別

形[悉曇]佛哲[悉曇]記大第[悉曇]胎藏曼[悉曇]海空巳上[悉曇]字別

[悉曇] 短甌字（上聲別體作[悉曇]近屋）

[悉曇] 長甌字（長呼別作[悉曇]）

[悉曇] 短藹字（去聲櫻係反近）

[悉曇] 長藹字（近界於反）

[悉曇] 短奧字（去聲別體作[悉曇]近汙）

[悉曇] 長奧字（依字作長呼）

[悉曇] 短暗字（去聲別體作[悉曇]近於鑒反）

[悉曇] 長痾字（去聲近惡文）

大日經云[悉曇]惡（金剛頂文殊問字母釋義全涅槃同）涅槃云[悉曇]阿（大莊嚴南海傳華嚴淨嚴）

義淨三藏云。上之三對。上短下長。下之三對。上長下短文

藏五云。義淨云。上三對上短下長。下之三對上長下短。迦等三十三字皆須上聲呼之云云 大日經云。迦等五十字皆上聲短呼之云云 此中韻音長短。字母上聲。此說爲差。餘注難詳文

右悉曇十二字爲後章之韻。如用迦字之聲對阿伊甌等十二韻呼之。則生得下迦機鉤（矩侯反）等十二字。次用佉字之聲則生（侶侯）得佉欺丘（區侯反）等十二字。次生伽其求（侯起）反等十二字。已下例然。且先書迦字一十二字文。從第二字已下加其麼多。卽字形也。用悉曇韻呼之。則識其字名也。佉伽已下至叉字例然。以成一章 文

藏五引義釋云。梵字十二聲中。第一是本體。故卽次第二字是行。第三以去諸畫增加者。皆名三昧。第十一其上安點是證。第十二傍置二點。是般涅槃 文

義釋云。然字者。梵有二音。一名阿刹羅也。是根本字也。二者哩比鞞。是增加字也。根本者。卽是本字。如阿字最初者是卽根本也。次從伊（上）伊乃至烏奧凡十二字（禾云約十六點說）是從生增加之字。悉是女聲。其根本字是男聲也。皆以根本字而加點畫。是故根本增加不一不異○非但阿字遍一切處。從迦佉等乃至娑訶亦遍一切處。何以故。此等皆是根本音。其根本音卽同於阿字 文

舊云。十四音者。卽於悉曇十二字中。甌字之下次有[梵字]紇里[梵字]紇里[梵字]里[梵字]梨四字。卽除前悉曇中最後兩字。謂之界畔字。餘則爲十四音。今約生字除紇里等四字也

藏二云。評曰。釋十四音。都有十家。一宗師云。齊缺二止。有十二云云。此有同義。道暹記云。僧高（頭註 高現行悉曇藏作亮）曰。十四音所列十一。瑚應經云。書闕二字。此說爲證也云云 二招提具悉曇二字 三梁武具涅槃二字云云 四開[illegible]除菴惡二。加魯等四爲十四音。此有同義。後有十家○然此十家除此二字。莫過五義。一切助辭故。二助音故。三形同故。四界畔故。五餘勢故。莊嚴云。十二爲六。五五爲五也。囉和賖爲一。羅沙娑訶爲一。魯等爲一。合十四音。道暹記云。莊嚴複解能生所生共爲十四。故不可也云云 六治（城カ）城云。兩兩爲六。五五爲五。三三爲三。合十四音。道暹記云。治城過同莊嚴。七（頭註 訶河）悉西云。十二卽十二音。取後四音合爲一音○今彈。若取十（頭註 十之下脫二字）悉單音。亦取四字單音。若取二字之複。亦取六字之複。單複相合時爲不可云云 八北遠云。十二是生字音。魯等是呼字音。則十四音備矣。此乃除菴阿也。有說單解同此說也。複解同治城也。解已同之。彈亦同矣云云 九貞觀寺云。十二更加長聲暗惡爲十四音。今難。當寺所傳大悉曇章。只十二轉無十四轉。又中天章有十二轉及南天章或十六轉。何處的出十四轉章之悉曇乎云云 十和上說。五五爲五。九字爲九。合十四音。是所祖承時有道理。何者當字直呼曰聲。並字助響曰韻。雖有諸離束爲四聲。今者雖有十二韻聲而束三十四字以爲十四音矣 文

界畔事

悉曇與字母中間故云界畔（サカヒ）也。

玉云。畔（田界也）文

[梵字][梵字][梵字][梵字] 事

[梵字][梵字][梵字][梵字]（次第記）[梵字][梵字][梵字][梵字]（釋義）[梵字][梵字][梵字]

（金剛頂）[梵字][梵字][梵字][梵字]（文殊問）[梵字][梵字][梵字][梵字]（悉曇）

藏三云。諸國不同。字形有異。但文殊問大悉曇 文

既有訛雜。恐是錯誤。事屬寫者。特可審也

體文（亦曰字母云云）

林記云。此字爲體。增以麼多。而成十二。故云體文。又此字爲母。能生十二。故云字母云云

[梵字] 迦字（居下反音近婁可反）

[梵字] 佉字（去下反音近去可反）

問。下可共上聲之字也。然者二反有何差耶 答。同雖上聲。下是馬韻字也。可是加可韻字也。韻頭既不同。音響自可異。或下字涉去聲禡韻。故下字取其聲。可字用上聲。上去既異。反音何同耶

以右問答。准知諸字耳

[梵字] 伽字（渠下反。餘國有輕音。近其可反）

[梵字] 伽字（重音。渠我反）

[梵字] 哦字（魚講反。魚下反。別體作[梵字]。加聲。近魚可反。餘國有音多 文）

已上五字牙聲 文

問。紀文列牙聲字。竟闕第二字（㊟闕第二字上四字）或本在之文 如何 答。或撰云。迦等五字中。於第二字無反音。恐指之歟 文

者字（上下反音近作可反）

車（昌下反音近倉下反別體作）

藏三云。是左車相加行用多。其例也。

今字母中單作。爲好而已文

（全雅）（大悉）（金剛頂）（次第記）（悉曇）

祉字（杓下反輕音ヽ近昨下反餘國有音而下反別體作文）

問。杓下反。而下反。下字既同。上字又同サシスセソ。五音也。故反得音無異。然者二音差別如何。答。同是雖サシスセソ。字輕重清濁依上字之故。於反得之字。可有輕重清濁之異。杓是清音。而是濁音。何無其別耶

以右問答。准知下反音

祉字（重音ヽ近昨我反）

若字（而下反音近若我反餘國有音壤別體作）

已上五字齒聲

吒字（卓下反音近卓我反別體作加摩多）

侘字（拆下反音近拆我反別體作）

荼字（宅下反輕音下反餘國有音近擲）

荼字（重音ヽ近擲我反）

（全雅）字（別文殊）

拏字（搦下反音近搦我反餘國有音拏下反別體作加麼多）

已上五字舌聲

多字（但下反音近多可反別體作）

他字（他下反音近他可反）

陀字（大下反輕音近陀下反餘國有音）

陀字（重音ヽ近陀可反）

那字（捺可反音近那可反餘國有音㝹別體作）

已上五字喉聲

波字（鉢下反音近波下我反）

頗字（破下反音近破下我反）

婆字（罷下反輕音近婆下反音不尖異餘國有優）

婆字（重音ヽ近摩下我反）

麼字（莫下反音近莫可反餘國有音莽）

已上五字脣聲

藏五云。全眞中天音云仰（唐反）（鉠）○

麼（忙反）（傍）皆是智廣南天音云。餘國云

俄魚講反ヽ同說也文

也字（藥下反音近藥可反又有祇也反訛也）

涅槃經云。蛇文

藏五云。涅槃南經。耶字如經蛇字。諸文多也文 乃知本作耶字。人以讀邪呼蛇。故作蛇字。

囉字（曷力舌合可呼反囉三）

羅字（洛下反音近洛可反）

或云（梠）問。二字。其音有異耶。答。曷力下三合。洛下反文 差別顯然也

問。若聲有異者。何其漢注無異耶。答。囉字從口。此其異也。故義淨三藏轉舌字皆從口書之文 玄應師一切經音義云。故本音。時皆從口也文

嚩字（房下反音近房可反又和一反音云ヽ字下尖）

奢字（舍下反音近舍可反）

沙字（沙下一反音近沙可反）

砂字（府音下反）

訶字（許下反音近許可反一本音賀）

濫字（郎力紺沼反反文音近）

義淨南海傳有。但末後二字不入

其數云。自餘悉曇無之

叉字（楚下反音近楚可反）

已上十字遍口聲文

義釋云

藏四云。乞叉。此是以連聲故。下字初響自入上字文

同三云。者是合之省也（義釋云賀沙文二音）

巳是重也

大日經云。乞灑文（金剛頂文殊問全異釋義同）大莊嚴經差。玄應涅槃音義羅（南經注來家反花經）

（作茶遠云矩）

藏五云。華嚴般若云。茶。涅槃云。茶。曇無讖作。見字門誤換字母抄

或云（梠）藍字殊加空點事。示後諸章具麼多之軌摸歟。凡最後二字。如十二韻中。以云界畔字。是亦爾。故山記別本作乞叉字加涅槃點。此證也云ヽ

問。何故至成重體耶 答。山記云。豈非諸章重體二合之準的乎云ヽ

右字體三十五字。後章用三十四字爲體。唯藍字全不能生。餘隨所生具如當章論之

禾云。巳下文上十八章中書之了

正德壬辰夏五月於雞頭院謄寫

三部闍梨探題嶽覺

阿娑縛抄第百九十四

明匠等略傳上 天竺震旦

天竺高僧
釋尊 迦葉 阿難 舍利弗
目連 優婆毱多 天親菩薩
馬鳴菩薩 龍樹菩薩
龍智阿闍梨 青辨 護法
竺護法 羅什三藏
達磨和尚 善無畏三藏
金剛智三藏 不空三藏

震旦高僧
南嶽思禪師 惠遠禪師
天台智者大師 章安大師
玄弉三藏 終南山道宣律師
善導和尚 一行阿闍梨
新羅國義林阿〻〻
新羅國玄超阿〻〻
青龍寺惠果阿〻〻
靈巖寺順曉阿〻〻
道邃和尚 行滿座主
義操阿闍梨
法潤阿〻〻
青龍寺義眞阿〻〻
向寺法全阿闍梨

印土
一釋迦如來
釋迦如來成道記 道誠 云梵云薩婆頞
他悉陀華言一切義成即釋迦仙最初
小乘也或訛略云悉達云〻
同記云釋迦者梵語也華言能仁即娑
婆世界化佛之姓也阿含經云如來者
梵云多陀阿伽度秦言如來十號之一
也云〻
法花釋作惠心云如來者乘如實道來成
正覺故名如來所謂十方三世本佛迹
佛之通號也云〻
私云父名淨飯王 是尼休羅王第一王子也 母名摩
耶夫人 是大臂國中長者第八女也 普覺記云摩訶摩
耶華言大術是佛母也
西國佛祖代相承傳法記云悉達太子
十九出家三十成道身長一丈六尺有
三夫人各領二萬采女圍遶第一夫人
名曰瞿夷生優婆摩那出家第二夫人
名曰耶輸陀羅生羅睺出家第三夫人
名曰鹿□夫人生善主比丘出家□出
十二遊經瑞應及大智度論等矣
周書云佛是始周第五帝昭王在位時
癸丑歲七月十五日降神母胎甲寅之
歲四月八日遊迦毘羅衛國林微園在
母右脇而生壬申歲二月八日夜踰城
出家周第六帝穆王在位時癸未歲十
二月八日三十成道壬申歲二月十五
日於拘尸那城年七十九入般涅槃 傳教大師血脈載此說
瑞應經云菩薩王宮生時中釋種同日
生五百男子中象馬各生五百駒子宮
中五百伏藏現海中五百商人採寶歸
各獻珍珠父王見其瑞事故立此名稱
文
成道記云夫釋迦如來示生此土始終
有其八相一兜率來儀相二嵐毘尼園
降生相三四門遊觀相四踰城出家相
五雪山示修道相六菩提樹下降魔成
道相七鹿野苑轉法輪相八娑羅林下
般涅槃相此初相也
普曜經云菩薩當作白象形入胎何以
故三獸度河象窮底故 文
法花顯應錄 四明石芝沙門宗曉集 佛告四衆吾於
過去無量劫中求法花經無有懈惓於
多劫中常作國王發願求於無上菩提
心不退轉爲於法故損捨國位委政太
子擊鼓宣令四方求法誰能爲我說大
乘者吾當終身供給走使時有阿私仙
來白王言我有大乘名妙法蓮花經若
不違我當爲宣說王聞仙言歡喜踊躍
卽隨仙人供給所須採菓汲水拾薪設
食乃至以身而爲床座身心無惓于時
奉事經於千歲爲於法故精勤給仕令
無所乏爾時王者釋迦文是時仙人者
今提婆達多是由提婆達多是善知識
故令我具足六波羅蜜成等正覺廣度
衆生文
古今論衡云佛涅槃時當此土周穆王
五十二年壬申之歲二月十五日也是
日暴風忽起發損人舍摧折○木山川

大地宮殿震動。穆王問群臣太史奏。西方聖人入滅衰相現示。涅槃經師子吼菩薩問曰。如來何故二月十五日而般涅槃。佛言。春陽之月花木榮茂鳥獸孚乳衆生多起常想。如來爲破如是想故。若以世尊算止此年七十九歲文

一遺骨事

成道記云。一切佛始發心皆有四願。一々未度令度。而衆生界未盡。我願亦未盡。故於眞如界中大悲心內現起化身。廣度衆生。雖示滅度而留舍利流布世間。令瞻奉供養發心生善故云願力猶在悲心尚薰也。涅槃經云。以勝金剛定自碎金剛身。不捨於大悲舍利猶分布

一舍利事

成道記云。梵云設利羅。今訛略云舍利。華言骨身。所以不譯者恐濫凡夫骨身故。又云馱都。此自不壞義。有二稱。一全身二碎身。有三種。一骨舍利白色。二肉舍利紅色。三髮舍利黑色。唯佛舍利有五色神通變化。不爲一切物所壞。經無量劫常在具足馱都之義

一補處事

同記云。凡一化佛滅度。必授一菩薩當來何劫於此處成佛。說何法度幾衆生等。名爲補處菩薩。今釋迦佛授慈氏菩薩補處之記

一遺文付囑事

涅槃經云。佛言。我所有無上正法悉付囑摩訶迦葉爲作依止

一入滅後住處事

觀普賢經云。時空中聲卽說此語。釋迦牟尼佛名毘盧遮那遍一切處。其佛住處名常寂光文

法花論云。我淨土不毀。而衆見燒盡者。報佛如來眞實淨土。第一義諦之所攝故文

法花經如來壽量品云。然我實成佛已來久遠若斯。又云。於阿僧祇劫常在靈鷲山文 已上傳教大師血脈譜引之

一摩訶迦葉事

成道記云。佛既涅槃。諸外道喜曰。瞿曇在日教法猶大。今猶滅度不久撲滅時梵王帝釋與諸天王皆來請迦葉曰。如來以正法眼付囑尊者。宜早結集。於是迦葉遣使往彌盧山頂擊銅楗稚。聲中有言遍召聖弟子。無學千人至摩竭提國上苑城畢鉢〇窟請阿闍世王爲檀越外護結集遺教文

又云

迦葉氏卽事火外匠優婁頻羅姓也。佛欲化之故往寓宿迦葉辭無館舍。佛指龍室。答云。龍性暴惡恐害於仁。佛言。無畏卽攝衣自入中坐。至夜龍歸見佛遂怒放光燒佛。々入火光三昧。摘字洞然。龍竄無所。唯見佛鉢淸涼。乃躍入其中。迦葉是夕見火熾然。謂其徒曰。彼沙門必受害矣。至旦佛擎鉢出示於迦葉。心既稍伏。請佛少住供養。然未肯受法。佛現五百神變。方乃歸依。與從二百五十人一時剃落出家。障盡信解成阿羅漢。所有祭火器悉棄水中。有親弟二人居于下流。一名伽耶。一名那提。亦事火龍。見洛中祭器。并來著省。見兄已成沙門。問其故。兄爲說法。亦與徒二百五十人投佛出家。皆證道果。其徒棄火事佛故去迴席文

付法藏云。垂當滅度。告大弟子摩訶迦葉。汝今當知。我於無量阿僧祇劫爲衆生故勤修苦行。一心專求無上勝法。如我昔所願。今已滿訖。迦葉當知。譬如密雲充遍世界降注甘雨。生長萠牙。無上法雨亦復如是。能令衆生增根所以諸佛常加守護恭敬讃歎禮拜供養。如我今者將般涅槃。以此深法用囑累汝。々當於後敬順我意廣宣流布無令斷絶

傳教大師血脈譜引之

一阿難陀

成道記云。梵云阿難陀。華言慶喜。是佛親弟子。出家之後二十年爲佛侍者。多聞第一。初結集場中唯取無學聖人時。阿難尚居學地。被迦葉擯出。衆憤悶乃於林中習上地定。斷盡煩惱殘結。卽證阿羅漢果。卽來門外。白衆求入。迦葉語曰。若已得無學。當從門〇中入。阿難應聲乃入。禮拜大衆。迦葉請優婆離集律藏。阿難集經藏。阿難昇座。衆有三疑。一

疑佛再出、二疑他方○來、三疑阿難成佛。泊阿難唱如是我聞、群疑皆釋。言雷吼者、法句經云、比丘摩訶盧噓噉聲如雷吼。或以阿難比之。三輪者、謂聲舌語也。然聲有五德、一其深如雷、二清徹遠聞、三聽者無厭、四入心愛樂、五諦了易解。阿難具此、故云雷吼三輪 文

一舍利弗

成道記云、舍利弗多、此云鶖子。從母立名也。始爲刪闍耶外道弟子、轉達十八論、辨才無敵、然常慨所學所師俱非眞正。又鄙外道事行麁惡。一日途次逢馬勝比丘、持錫掌鉢、衣裳楚〻、行步徐雅。悅而問之、汝師是誰。馬勝報曰、佛大沙門是我之師。又問、說何法。答曰、我出家日淺而無强記、今略以一偈相示。曰、諸法因緣生、亦從因緣滅、我佛大沙門常作如是說。于時舍利弗○下悟解。馬勝卽鹿苑初度五人中阿奢輪也 文

西域記九云、尊者大婆羅門種、其父高才博識、深鑒精微、凡諸典籍莫不究習。其妻感夢、具告夫曰、吾唯宵寐、夢感異人、身被鎧甲、手執金剛、摧破諸山、退立一山之下。夫曰、夢其善、汝當生男、達學貫世、摧諸論師、破其宗致、唯不如一人、爲作弟子。果而有娠、母急聰明、高論劇談、言無屈滯。尊者年始八歲、名擅四方、其性淳質、其心慈悲、朽壞結縛、成就智慧。與沒特伽羅子少而相友、深厭塵俗、未有所歸。於是與沒特伽羅子於珊闍耶所而修習、乃相語曰、斯非究竟之理、未能窮苦際也。各求明導、先年甘露必同其味。時大阿羅漢馬勝、執持應器、入城乞食。舍利子見其威儀樂雅、卽而問曰、汝師是誰。曰、釋種太子厭世出家、成等正覺、是我師也。舍利子曰、所說何法、可得聞乎。曰、我初受教、未達深義。舍利子曰、願說所聞。馬勝乃隨宜演說。舍利子聞已、證初果、遂與其徒二百五十人往詣佛所。世尊逢見、指示衆曰、我弟子中智慧第一。主已頂禮、願從佛法。世尊告曰、善來苾芻。聞此語時、戒品具足。過半月後、聞佛爲長爪梵志說法、聞餘論爲感悟、遂證羅漢之果。其後阿羅漢承佛告寂滅期、展轉相語、各懷悲感。舍利子深增戀仰、不忍見佛入般涅槃、遂請世尊先入寂滅。世尊告曰、宜知是時。告謝門人、至本生里。侍者沙彌遍告城邑。未生怨王及其國人莫不風馳、皆悉雲會。舍利子廣爲說法、聞已而去。於後應分、正意繫心、入滅盡定。從定起已而寂滅。迦羅臂拏迦邑東南四五里有窣堵波、是尊者舍利子門人入涅槃處 文

一目連尊者

西域記云、沒特伽羅子、舊曰目乾連（訛也）。

成道記云、採菽氏、卽大目乾連、姓也。先與舍利弗因師誓立要云、若得甘露、願共分之。其日見舍利弗歸、神色怡悅、乃問之、兄得勝法耶。舍利ム（云カ）乃說其所遇。仍以偈示目連、亦悟正理。相謂曰、外道之法徒勞耳。二人同心、各領徒二百五十人投佛出家。佛命善來、鬚髮俱落、袈裟著身。佛告大衆、此二弟子舍利弗智慧第一、目乾連神通第一 文

一優婆毱多

西域記三云、烏波毱多 唐言近護 文

付法藏云、尊者阿難以法付囑商那和須、而告之曰、世尊昔遊摩突羅國、顧命我言、於此國中當有長者、名爲毱多、其子曰優婆毱多、於禪法中最爲第一、雖無相好、化度如我。我〻滅度後、興大饒益。後度令出家。若異者付其法藏。商那和須臨涅槃時、告毱多曰、佛以正法付大迦葉、迦葉次付吾師阿難、阿難〻〻以法囑累於我、我〻當滅度、以法付於汝、汝〻可精勤擁護妙法、先宜正教濟諸群生 文

一天親菩薩

成道記云、天親菩薩是無著菩薩俗中親弟、法中小師。始宗有部、造五百部論、明小斥大。天竺無敢敵者。無著是初地菩薩、觀其弟大乘根緣時熟、乃假疾召歸。甫近一驛、遣一弟子往接、至夜同館宿。其弟子夜誦大乘一偈云、若人欲了知三世一切佛、應觀法界性、一切唯心造。天親聞之、豁然悟解大乘正理、且悔昔日誹行（斥カ）、深咎何補、無其罪本、但是舌根、乃手執持利刀、欲截其舌。無著意知、

伸臂提羅論之曰汝悟大乘蓋其時矣
昔以舌毀宜以舌讃可補其過苟斷舌
不言其利安在天親受教乃止戴星而
行洎覲本師諸聽慈有使造大乘論遠
五百部故天竺呼爲千部論師
文云天親造三十唯識頌後有護法菩
薩十大論師共造釋文賛成之今唯識
論是 文

一馬鳴菩薩
成道記云此二菩薩始事外宗皆迴心
正法出家宣揚大乘俱爲論師 文
付法藏云昔富那奢臨涅槃時以法付
囑弟子馬鳴而告之曰譬如闇室燃大
明燈所有諸物皆悉照了乃至馬鳴敬
諾常受尊教 文（傳教達磨血脈載之）
禾云出世時代不同賦釋摩訶衍論
云成道七日出（於ヵ）涅槃時出現一三六
八百□總有六馬鳴云々

一龍樹菩薩
南宗傳受法師資別錄二卷云梵云那
伽掲剌樹那菩薩秦曰龍樹唐云龍猛
法苑○（珠ヵ）林云正翻云龍猛舊訛略故龍
樹或云龍華言樹是梵語譯爲猛也 文
或昔云龍樹菩薩龍宮成道故龍其母
祈樹神得此子
出時不同事
了義燈云如來滅後二百年出 文
法藏師云六百年出 文
增明記會二說云二百年出生時分六
百年弘法教時也 文
釋門正統（新渡）云佛去世後三百年出生
七百歲餘者誤謂滅後七百年出云々
付法傳云八百年中出云々
悉曇章第一云釋迦如來滅後七百年
中龍樹入海採得大乘而中天竺兼用
之文 文
摩訶摩耶經云我滅度後七百年中有
一比丘名曰龍樹善說法要滅邪見幢
燃正法炬 文
楞伽經第九云我乘內證智妄覺非境
界如來滅度後未來當有人大慧汝諦
聽有人持我法於南天國中有大德比
丘名龍樹菩薩能破有無見爲人說我
大乘無上法 文
三國高僧碑云龍猛菩薩者迹誕南天
化被五印尊本則遍布初生如來現應
則位登初地慈遊邪林而同盡同事或
建正幢以宣揚佛威作千部論摧邪顯
正上遊四王自在下入海中龍宮誦持
所有一切法門遂開南天鐵塔親授金
剛薩埵灌頂楞伽摩耶等經如來所懸
記則是人也出現八百年住壽三百歲
學顯提婆居首傳密龍智入室 文
傳云廣明摩訶衍制作提舍論佛道論
方便論中論無畏論等 文
金剛頂義決（智藏作）云此經有百千頌廣
本○其百千頌本復是菩薩大藏經中
次略也其大經本阿闍梨云經夾廣大
如牀厚四五尺有無量頌南天界鐵塔
之中佛滅度之後數百年間無人能開
此塔以鐵扉鐵鎖而封閉之其中天竺
佛法漸衰時有大德先誦持大毘盧遮
那眞言得毘盧遮那佛而現其身於現多
身於虛空中說此法門及文字章句次
第令寫訖卽滅卽今毘盧遮那念誦法
要一卷是時大德持誦成就願開此塔
於七日中遶塔念誦以白芥子七粒打
此塔門乃開塔內其諸神一時踊怒不
令得入唯見香燈光明一丈二丈名花
寶蓋滿中懸列又聞讚聲此經大德至
心懺悔得入塔中入已其塔尋閉經多
日誦此經王廣本一遍如食頃得諸佛
菩薩指授所堪記持不忘便令出塔々
門還閉如故爾時書寫所記持法有百
千頌此經名金剛頂經者菩薩大藏經
塔內廣本絕世所無塔中燈光明等至
今不滅此經百千本頌此國未有此略
本至此云々
傳云大龍菩薩接之入海於宮殿中發
七寶函以諸方等深奧經典無量妙法
授之龍樹受讀九十日通解甚多 文
文云誦持此祕密最上曼陀羅教流布
傳人間 文
禾云釋尊十二代弟子從比羅比丘
受學禪法幷天台宗（傳教血脈出之）
從金剛薩埵傳受三部大法（慈覺大師血脈載之）
大原法云文殊以毘盧遮那五字眞

言法授龍樹文
一龍智阿闍梨
高野付法傳云於中天竺云搦多於南
云龍智也文
善無畏傳云鞠多云者龍智異名也文
圓雲〻〻云タルマキタ常事也顯宗
同名人有之其ヲバタルマキクタ讀
也文實嚴阿闍梨說東寺ニハタラマキク
タ讀之文
問鞠多與龍智同人歟實嚴云將來
影各別也銘別注之答同人也將來
銘各別常事也其時此外可然人全
無之兩人說僻事也云〻
禾云如付法藏優婆毱多云人有之
日毱多長者名也依爲其子云優婆
毱多此人者商那和修之弟子也遙
上代也不及異論歟
三國高僧碑云龍智菩薩者龍猛付法
上足也位登聖地神力難思德被五印
名薫十方或住南天竺興法或遊師子
國別人玄奘行狀云磔迦國菴羅林有
一長命婆羅門年七百餘歲觀其面貌
可稱三十許法師就住學中百論等又
金剛智不空受祕密藏弘法大師在唐
日聞般若三藏牟尼室利南天婆羅門
等說龍智猶在南印授祕密法等文高野
付法傳同之
無畏碑銘云那蘭陀寺者像法之衆源
衆聖之都會也有僧寶名達磨毱多此
云法護□定門之祕鑰偏如來之密印
容顏如四十已其實八百歲也玄奘西
遊之時禮和尚兩足奉爲大師云〻
一護法青辨 後漢光帝代之人當日本垂仁天皇御宇
西域記云佛滅千年護法青辨起空有
諍青辨修觀音法七日觀音現其身言
當往南天竺國逢金剛神請受得祕法
青辨如教至南天境山中逢金剛神請
受得祕法〻〻持誦呪白芥子開阿修
羅宮戶而入食長壽藥以待彌勒出世
決疑此亦執金剛手菩薩一千年間傳
眞言教若爾三論祖師迴心眞言修得
下品悉地抄菩薩心義引之
一竺法護 晉武皇帝代人當日本神功皇后應神天皇御宇
梁高僧傳云三藏曇摩羅密此云法護
月支國人八歲離俗轉達經律自西晉
武帝時齎梵夾到洛陽既而博覽五經
史傳至永康中於長安青門外大寺中
譯正法華經一部十卷仍爲四衆數講
又翻餘經共一百五十四部咸奉勅隱
居深山〻有清泉漱澡給用一人樵人
觸穢忽爾枯涸護嘆曰人之無德遂使
清泉輟流既乏所須吾當去矣言訖清
泉復涌文
秦正敎東流護之力也或云總四百五
十一部七百一十七卷云〻
傳云春秋七十八入滅文
一羅什三藏 晉姚興姚秦後魏武帝之代人當日本仁德履中反正天皇御宇
傳云名鳩摩羅什外國製名多以父母
爲本什父鳩摩炎母字耆故兼取爲名
文
法花顯應錄云法師鳩摩羅什秦翻童
壽龜茲國人七歲出家日千偈其母皆
携至月支國見一羅漢曰此沙彌至三
十五若不破戒當大法佛教度無數人
戒若不全止才明法師而已〇迎什入
長安待以國師之禮於逍遙〇引諸沙
門聽什講說什辨通華夏覽舊經與胡
本乖謬以弘始八年於草堂寺與僧八
百餘人對舊經考按譯此妙法蓮花經
一部七卷〇忽感疾即語衆云〇所譯
法花等經幸共流布若所譯無謬願焚
軀後舌不焦爛言訖而終至於闍維舌
果不灰委見梁僧傳及唐書南山感通
傳韋〇天曰什公聽善解大乘彼自七
佛已來傳譯得法王〻遣寄也抄
內傳錄云後秦姚氏傳譯僧鳩摩羅什
佛馱耶舍等八人所出妙法蓮花經仁
王護國般若波羅蜜經長阿含經等傳
一百二十四部六百六十三卷文
傳云大師聰明超悟天下莫二法稱無
嗣遂以妓女十人通命受之自爾已來
不住僧房起立別舍供給豐盈每至講
說常先自說譬如臭泥中生蓮花但採
蓮花勿取臭泥也以晉義熙中卒于長
安即於逍遙園依外國法以火焚屍薪
滅形化唯舌不變抄復有外國沙門來
曰羅什所請十不出一文

一達磨大師（後魏文帝代之人 當日本繼體天皇御宇）
四行觀序云法師者西域南天竺大波羅門國王第三之子也文
傳法記云渡來此土初至梁國武帝迎就殿問云朕廣造寺度尊經鑄像有何功德大師答云無功德武帝問何無功德大師云此有爲之事不足實功德大師杖錫行至嵩山遙見惠可志求勝法遂乃付屬佛法矣
漢地相承師六代傳達磨衣爲信至能大師息不傳今現在曹溪路矣
付法簡子云達磨大師葬經二七日後魏朝國使宗雲（宋カ下同）於葱嶺上逢一胡僧一脚著履一脚跣足語宗雲曰漢地天子今日無常宗雲紙筆記之日月宗雲歸至見帝已崩所記日月一無差宗雲與朝廷百官幷達磨門徒等共發墓開棺不見師身唯見棺中有一隻履擧國知聖矣
和漢年代曆云梁武帝普通八年達磨宗興後魏孝文帝大和十年十月十五日入滅和尚存生日光統律師流支三藏競起害止數加毒藥至于第六度化緣已畢以法傳惠可禪師
禾云北齊惠可隋朝山璨和尚雙峯山道信和尚黃梅東山弘忍和尚曹溪惠能和尚（已上達磨傳信衣 相承次第也）
一善無畏三藏（唐玄宗代之人 當日本元正聖武天皇御宇）
解脱師子（用心華云大阿闍梨 此云善無畏三藏文）

三國高僧碑云善無畏三藏者中印度摩伽陀國王也捨寶位入道林迦葉剃髮觀音摩頂師事龍智悉受祕奧結夏靈山見牟尼像又海上逢群賊密修禪誦口放白光諸尊顯現賊皆相識乾陀羅國王受大日經求供養法和尚金粟王塔邊乞聖加被忽現空中金字炳然開元二十一年十一月七日右脇而終卒年九十九天心震悼賜鴻臚卿
傳云梵名戍婆揭羅僧訶華言淨師子義翻爲善無畏師子踰王子甘露飯王之後中印度人也生有聖姿早兼德藝十三嗣天位諸兄嫉之遂企征伐兵得勝兄雖須誅謀主曲赦免之兄貪國位被反逆和尚思仁義赦誅爵揮涙啓母后及告群臣今欲讓國位遂以德報讐遜帝闕入佛道母氏哀許之密以傳國寶珠與和上南去至中天境乃遇摩訶遮王〻〻〻〻夫人即和尚姉也和尚眼同凡品以君禮奉之王問捨位之由稱欲不足和尚風儀爽俊聽叡超群發三乘之藏究諸部之宗品偈章句覽無遺者說宮之義理得師子之嚬呻名振五天德高衆賢爰至那蘭陀寺〻〻者像法之衆源衆聖之都會也乃以國傳最珠施佛像額上晝則如月魄夜則有曦岂輪和上遍禮聖跡周行大荒不憚艱冷不畏大難入鷄足山爲迦葉剃髮觀音摩頂結夏鷲嶺洞有猛獸前導深入山穴〻〻明如晝有牟尼立像左右侍者色相如生中印度大旱求和尚請雨遂感觀音大士在日輪中手持軍持瀉水於地衆悉欣感得未曾有如來滅後有外道如林九十六道各宗其見和上皆隨所執破滯折疑解邪傳於心門捨迷津於覺路擲多曰汝與震旦有緣今以可行矣畏乃解而云至迦濕彌羅國文
供養法疏云求賢師五十餘國至北天竺乃有一城名乾陀羅其國〻王仰瀉和上受法念誦其經文廣義深旨不能尋遂求請和上供養方法於金粟王所造塔邊求聖加被此供養法忽現空中金字炳然和上一遍略分明記著仰空云誰所造也云我所造也云何誰我也云我是文殊師利也即喚畫人遂使寫取與其王一本自寫一本隨行流通四方小僧不可思議多幸面諸和上所聞法要隨分抄記文
贈鴻臚卿行狀（弟子李花撰）開元十二年甲子隨駕入洛於大〇（福ヵ）寺安置沙門一行請三藏和尚譯大毘盧遮那成佛神變加持經一部其經具足梵文有十萬頌今所出者撮其要耳沙門寶月譯語一行筆受同二十三年十一月七日右脇累足寂於禪室春秋九十九僧夏八十法界淒涼文
彼三藏以手摩后頂給時病急令平愈給文

一金剛智三藏（玄宗代之人　當日本元正聖武天皇御宇）
貞元錄云沙門跋日羅菩提唐云金剛智南印度摩頼耶國人婆羅門種幼而出家遊諸印度羅內外博達文
血脈云南天竺國王第三王子
三國高僧碑云金剛智三藏者南印度摩羅耶國婆羅門種也十歳出家普遇諸師具學論律三十一入龍智室七年承事窮三密敎每至飮食天厨自金剛薩埵常現其前又登楞伽山禮佛迹往大唐國拜文殊是依觀音告開元八年初到東都久弘祕教屢感靈瑞二十九年八月十五日終薦福寺春秋七十三代宗贈儀同三司號大弘教三藏文
大薦福寺金剛三藏塔銘序（混倫翁撰）云金剛三藏者中天竺國刹利王伊舍牀摩第三子也
傳云三十一往南天竺從龍樹弟子龍智經七箇年承事供養受學金剛頂經及毘盧遮那總持陀羅尼法門諸大乘經典并五明論并受五部灌頂諸佛祕密之藏南旱時其國王迎請金剛智於宮中建灌頂道場請雨于時甘澤流澍王欣慶爲造寺安置三箇年其國有觀自在菩薩等應現而作是言汝之所學今已成就可往師子國瞻仰禮佛登伽耶山禮拜跡可往大唐禮謁文殊師利菩薩彼國於汝有緣宜往傳教濟度群生聞是語已不勝忻慰往師子國至楞伽城更却南天竺王宮中供養一月其後往支那國禮文殊傳法于時開元二年也云々
和漢年代記云開元二年（甲寅）南天竺國皇太子法號金剛智三藏持來金剛頂瑜伽教譯文
禾云教王經者不空譯也若譯略出經歟彼經六卷四卷共金剛智譯也
文云開元二十九年八月十五日入滅（年七十一　臈五十一）右脇而眠師子王經所載也（本朝天平十二年也云々）
善無畏金剛智遷受胎金事
智證大師在唐記云金剛頂瑜伽記云不空三藏從金剛和上所受胎藏法金剛和上從無畏和上所受得胎藏無畏從金剛和上受金剛界互爲和上文

一不空三藏（唐玄宗肅宗代宗三代國師也　當日本聖武孝謙淡路廢帝稱德御宇）
智證大師御抄云沙門智藏不空三藏舊名也和上本中天竺國刹利王種伊舍那牀摩王裔也文
三國高僧碑云不空三藏者南天竺人本諱智藏號大廣智不空是金剛智法化也母遇相者曰爾必當生菩提薩埵言已便失後夢佛光照頂卽孕幼而慕道深達祕奧先師旣沒詣龍智所開兩部教門授五智灌頂玄宗深敬遂爲三代師大曆九年臥疾詔使結轍加儀同三司六月十五日泯化春秋七十廢朝三日宵贈司空諡大辨正三藏文
表制集中碑（沙門飛錫撰）云大師法諱不空北天竺婆羅門子也天寶六載自師子國還玄宗迎入建壇親授灌頂住淨影而于時愆允（九ヵ）納處於陛大師結壇應期油雲四起霈然漢澍遂內於寶箱賜紫袈裟一副絹二百匹以旗神用或大風拔樹之災救星度變舉心默念如影響矣至十三載有勅令往武威起節度使哥舒翰請立大道場與梵僧含光幷俗弟子開府李元琮等授五部灌頂金剛界大曼荼羅法時場地爲之大動有業障者散花不下上著于蓋猶如群蜂味之香藥不能却足事訖方墜洎至德中肅宗皇帝授特進試鴻臚卿加大廣智之號奉詔所譯諸經總八十三部計百二十卷大曆九年六月十一日制加大師開府儀同三司封肅國土（公ヵ）食邑三千戸菩薩應見成不住心如來堅林度有情輩示以微疾自知去（其ヵ）辰以其月十五日削髮湯沐右脇累足㝱逝春秋七十法臈五十九重輟朝三日贈絹三百匹布二百端錢三十萬米麵共四百石香油薪炭又賜錢二百三十五萬建以靈塔贈司空諡大辨正廣智不空三藏和上雙林變日之徵涸水逆流之感不異昔時也四部弟子凡數萬人痛大夜之還昏悲慧燈之永滅抄

震旦

一南嶽思大禪師（自後魏廢帝至後周宣帝代　當日本宣化欽明敏達御宇）

唐續高僧傳云。師諱慧思。生于武津。李氏。幼夢梵僧勸令出家。遂即入道。日唯一食。不受別供。十年專誦法華。七載常行方等。九旬常坐。修一行三昧。由茲精進之切。徹見三生行道事。詣北齊惠文禪師所。諮稟禪法。至南嶽見林泉疎淨。乃曰。此古寺基也。依言堀之。果獲殿趾器。又往巖下。乃曰。吾先世在此坐禪。爲賊斬首。自由命終。僉共尋覓。乃得枯體。師得而頂戴。因起塔以昔恩。陳宣帝詔住棲其寺。嘗往瓦官。遇雨不濕。履泥不汙。或現身大小。藏身瓶水。或問師位。答曰。吾十信位耳。臨終日大集門學說法。聞者寒心。命終異香滿室。遠近聞。壽六十四。即陳太建九年也（禾云六月十二日也）二或云六十六文

一慧遠禪師（自後周宣帝至于隋皇帝當日本　欽明敏達用明崇峻推古天皇）

續高僧傳云。慧遠爲僧器量非淺。身高八尺五寸。腰有九圍。登座說法。當動驚驚。時周武欲廢釋道二教。召諸沙門。竝赴殿集。帝敍曰。朕受天命養育黎民。世傳三教。考定至理。儒則禮義忠節於世有宜。須立之。且眞佛無像。遙敬在心。而佛塔崇麗。此實無情。何能恩惠。不足留之。朕意如斯。諸德如何。于時五百餘僧失色無言。遠出衆曰。陛下之眞（云カ）佛無像。誠如所言。但耳目生靈。賴經聞佛。藉像表眞。若廢之則無以興敬。虛空眞佛。咸自知之。遠曰。誰明已前經像未至此土。何以不知。帝無對。遠曰。若不藉經教者。三皇已前未有文字。應曉五帝耶。帝無對。遠曰。若以形像無情廢之。則國家七廟豈有情耶。帝曰。七廟朕亦不以爲是。若廢七廟。則不尊先祖。何謂存儒教耶。若三教俱廢。則將何諸國耶。帝亦無對。遠曰。陛下今時王力破滅三寶。地獄不揀貴賤。何不怖之。帝曰。但令百姓得樂。何不辭地獄。遠曰。陛下以邪見化人。百姓當與陛下同趣阿鼻。何樂之有。帝怒。勅諸僧且退。後當又集。帝自此行廢佛道二教。竝廢。遠乃潛汲郡西山。專誦法花維摩各滿千遍。理屈更深。淨囊不捨

抄

一天台智者大師（自後周靜皇帝至于隋文皇帝　當日本敏達用明崇峻推古御宇）

傳云。釋智顗。字德安。隋煬皇帝崇明。因號爲智者文

弘決云。顗靜也。即出家後。師爲立號。從德爲名

瑞應傳云。爲法雲大師也

法華顯應錄云。陳隋二國師智顗。裔於潁川。居荊州華容。誕育室現神光。舜目重瞳。堯眉八彩。七歲往伽藍。僧口授普門品。一擧通利。詣大蘇山禮思大禪師。思見而嘆曰。昔日靈山同聽法華。宿緣所追。今復來矣。因授與普賢道場四安樂行。晝夜苦到。如教研心。經二七日。誦法花經。至藥王捨身。諸佛同讚。是眞精進。是名眞法供養如來。到此心懸。一時講誦法花。感普賢乘白象踊駕于前。說法則五時八教。判釋一代群經無不盡

抄

又云。母徐氏夜夢香雲紫懷。因而有娠

文

傳云。大師臨終日。吾從生來。臥常面向西。心念口言。唯在阿彌陀佛。摩訶般若。觀世音文

瑞應傳云。從染疾來。西方之念彌切文

弘決云。大師生存常願生兜率。臨終乃云。觀音來迎。當知軌物隨機。順緣設化。不可一准文

一章安大師（自隋文皇帝煬帝恭帝至唐大宗皇帝　當日本推古舒明皇極孝德御宇）

顯應錄等依繁略之。同錄云。師諱灌頂。總持三藏。隨母稱三寶名文

和漢年代略云。唐代大宗皇帝貞觀六年八月七日。章安大師上生兜率天。春秋七十二文

一玄奘三藏（隋恭帝唐大宗高宗代之人　當日本舒明皇極孝德齊明御宇）

慈恩傳云。法師諱玄奘。俗姓陳。〻留人也。漢大丘長仲弓之後

和漢年代記云。唐大宗皇帝貞觀三年秋八月。大慈恩寺三藏爲向天竺首途。同十九年。玄奘三藏從天竺歸唐。在西域十七年。所經百十箇國。同二十年。玄奘奉勅於弘福寺翻經院。撰大唐西域記十二卷。沙門辯機承旨綴緒。同高宗代顯慶五年至龍朔三年（癸亥）於

玉花寺譯大般若經六百卷。凡玄奘所譯經論集律七十六部一千三百卷。同代麟德元年甲子玄奘三藏入滅年六十五或云六十三

一終南山道宣律師 唐大宗高宗代之人 當日本齊明天智天武御宇

律主道宣丹徒人也。父李部侍郎錢申。母娠而夢月輪貫懷。又夢梵僧語曰。汝所妊者梁朝僧祐律師。祐卽南齊剡溪隱嶽寺僧護世。宜從出家。大弘佛教。在所必感神物奉華果。供天饌。或失足前階而那吒授護。或築寶壇而神僧禮讚。自乾封已後。天人絡繹而來。共師談論律相事。故師所著疏抄得佛元意。以其通神明而然也 文

和漢年代記云。同代乾封二年春月已來。道宣律師頻感天人下降。因作靈感傳錄 文

一善導和尚

西方略傳云。唐朝善導和尚未詳氏族。傳云。阿彌陀佛化身。自至長安。聞滻水聲。和尚乃曰。可教念佛。遂立五會教。廣行勸化。人有至信者見和尚念佛。佛從口出。三年之後滿長安城。人皆受化念佛 文

一一行阿闍梨 唐玄宗代之人 當日本元正聖武御宇

止觀第二云。常坐三昧亦名爲一行三昧云云

菩提心義云。一行禪師者。元是天台宗一行三昧禪師也。能得天台圓滿宗趣。故凡所說文言義理動合天台文。故從所行法爲名 文云云

眞言傳集 會山 云。沙門一行者。俗姓張。名遂。鄭國公襲公謹之曾孫人大僕丞璟之千也。宗代忠孝。公卿相襲。母隴西李氏。華容天性聰敏。懷孕之日。其母額上二三寸白光。及生之後。移在兒之額上。親族怪而異之。至年十歲。聰慧過人。其父欲神童舉之。披翫經史。日誦萬言。備學九流。皆盡其幽旨。出家從化感而沙門法誠受業。爲性疎曠。不事眼飾。從嵩岳大照禪師諮受禪法。深達心要。契悟無生。每研精一行三昧。因以名焉。德業既高。雅譽日遠。恬然自守。志樂山水。內外經書目歷便誦。採律部并諸經論所有要文。撰爲調伏藏十卷。兼自注解。開元四年居荊州玉泉山。聖上自往迎請。辭不獲免。便赴東都。累歲居內。日益欽敬。豈比秦帝之重於道安。吳王之敬於僧會哉。視色如屍。視金如土。國家大事皆以訪焉。至十二年春正月。奉勅述大衍曆并開元曆。洎十五年秋末方畢。唐梵參會共成一先賢所課皆以正之。千載之書皎然在目。其所著述文言宏壯。馬遷班固無以過。卿軸萬象優柔四載。每於無畏三藏所。諮受毘盧遮那經。自譯梵文以爲漢典。凡七卷。見傳於世。通爲疏義。至十五年秋七月漸覺不愈。內出醫藥療而無損。處方煎藥上自躬親。至八月轉加增劇。勅簡都城名德爲建道場。緇俗雲奔。百寮咸集。其轉誦聲猶如雷震。內出珍饌兼及僕錢。王公已下助成檀捨。名衣珍服價直千萬錢。帛穀米不絕於路。自有都城以來。未有如斯盛。年十月八日。隨駕西幸。至于新豐。奄忽長逝。春秋四十有五。哀慟一人。道俗悲淚。停神於罔極寺。諡曰大惠禪師。贈錢六十萬。勅所司造塔。自終及葬凡三七日。鬚髮更長。容顏不改。觀者如雲。歎未曾有。主上輟朝。百寮素服。上追念不已。自製塔銘。并自書石。用彰厥德。考於前古。未之有 抄

一新羅國義林阿闍梨 唐肅宗代之人。當日本孝謙廢帝稱德光仁御宇

住新羅國保壽寺 文

從無畏受台教云云 海雲血脈造玄血脈在之。或血脈中蘇悉地法從無畏傳受之

一青龍寺惠果阿闍梨 唐代宗德宗順宗三代國師也。當日本廢帝稱德光仁桓武御宇

三國高僧碑云。俗姓馬氏。京兆照應人也。見不空三藏云云作驚稱密藏器。卽授三摩耶戒。許灌頂位。有日本沙門空海。授祕奧如瀉瓶。永貞元年十二月十五日五更去世。春秋六十一。人哀慟四衆感歎 文

碑云 弘法大師撰 皇帝皇后崇其增益。瓊枝玉葉伏其降魔。斯乃大師盡力之所致也。河凌辨弘經五天而接之。新羅惠日涉三韓而頂戴。劍南則惟上。河北則義圓。欽風振錫。謁法負笈。弟子空海顧桑梓則東海之東。想行李則難中之難。波

涉萬々靈山幾千來也。和尚掩色之夜。於境界中告弟子曰。汝未知吾與汝宿契之深。多生之皮也。是故勸汝遠涉授我深法云畢。吾願足矣。汝西土也。接我足吾也。東生入汝室。莫久遲留吾在前去也文

一大唐泰嶽靈巖寺順曉阿闍梨（唐代宗德宗順宗代之人。當日本孝謙廢帝稱德光仁桓武御宇）

傳教大師付法文云。大唐國開元朝大三藏婆羅門國王子。法號善無畏。從佛國大那蘭陀寺。（傳カ）僧大法輪。至大唐國。付屬傳法弟子僧義林。亦是國師大阿闍梨。一百三歲。今在新羅國。傳大法輪。又付大唐弟子僧順曉。是鎭國道場大德阿闍梨。又付日本國弟子僧最澄。轉大法輪。僧最澄是第四付屬傳授。唐貞元二十一年四月十九日。令佛法承（本ノカ）云不絶。阿闍梨沙門順曉錄付最澄文

一瑯瑘道邃和尚（同順曉阿闍梨之代日本同前）

道邃和上行業記云。釋道邃俗姓王氏。瑯瑘苗裔。從師學道。夢見一僧而語曰。何不聽於天台圓頓宗旨。至明日乃向衆人陳說夢事。衆人曰。常州妙樂寺湛然闍梨。今盛傳弘此教。後有信至方不慮。又夢一僧語曰。妙樂講經王。欲至方便品。今可速往。因乃馳趣。果如夢。更無他事。以燭繼晝。麟角業成。乃辭師獨行。師曰。隨方而住。隨分宜傳文（傳教大師天台血脈譜載之）

一姑蘇行滿和尚（唐代同前日本又同前）

傳法記云。僧行滿生緣姑蘇。今勸蘇州是也。二十出家。二十五具戒。五年學律。於大曆三年。在浮槎寺。依荆溪和尚聽學止觀。其文各得一遍。文句三遍。最後涅槃疏二遍。歸佛隴住寺。掃灑龕邊。春秋改移。既成二十餘祀文

一青龍寺義操阿闍梨（唐順宗憲宗穆宗代之人當日本桓武平城嵯峨御宇）

三國高僧碑云。大唐青龍寺東塔院法諱義操和尚者。同寺三朝國師惠果阿闍梨付法之上足也。和尚姓氏沖和志深。弘闡學究三密。智達五明。可謂佛家之棟梁。法海之舟楫者也。是故一人尊之以爲國師。四衆敬之以受灌頂。然而以此大悲胎藏等三部之祕法。付屬法潤。義眞。大遇。深達。海雲。文苑等之諸阿闍梨。付法已畢。掩然遷化矣文

一法潤阿闍梨（唐穆宗敬宗文宗武宗宣宗代之人日本嵯峨淳和仁明文德御宇也）

法潤（智泉房僧讀之文示夢說如此被）

三國高僧碑云。法潤阿闍梨者。案造玄海雲記。青龍寺東塔院義操和尚之付法。又祖師惠果阿闍梨之入室也。和尚智瑩鸞鏡。隨緣分暉。器蘊鴻鏡。（待カ）待叩成響。問津者雲集。懷疾者務合。若尊若卑虛往實歸。自遠自近。尋光來集。寔乃祕密英賢。釋門法將。以此胎藏金剛兩部大法。并諸尊瑜伽祕法。付屬玄法寺法全阿闍梨。淨住寺道昇和尚等文

一青龍寺義眞阿闍梨（唐日本代同前）

從義操阿闍梨學三部大法（慈覺大師血脈載之）

一玄法寺法全阿闍梨（唐自敬宗至懿宗日本自淳和至淸和御宇）

三國高僧碑云。善無畏三藏第五代弟子也。諸受法潤闍梨了達祕密幽玄。付法灌頂弟子有八許輩。造玄。自恩。智滿。圓仁。圓珍。圓載。遍明。宗睿也。或唐宗頴德。或日域祖師。各究三密。遍弘兩朝。古人贊和尚曰

惟惠惟定　人稱德行　胎藏金剛
心臺鏡映　秋日比潔　淸雲圓性
講益如雲　華夷歸命文

帖決云。玄法等者。全和尚先住所也。青龍寺者。同和尚後所住也

或云（良曉）兼寬云。法全云人兩人也。惟謹其一人也。依下篇改爲惟謹也云々

圓雲說云。法全影有童子。（惠果御弟子童子也）子之由。東寺人々執之。故法印相實不信受之。正說無故也云々

建治元年八月十七日以草本書寫畢
於和僧者先日抄書天竺震旦同可相具之間又抄書也
求法比丘僧正承澄
以御本書寫畢　千（賴カ）然
正和四年正月十七日以和尚御本書
寫畢　本寂
應永四年丁丑五月五日馳筆了
紹藝

阿娑縛抄第百九十五

明匠等略傳中　日本上

傳教大師（自延暦至弘仁五十六 桓武平城嵯峨）
弘法大師（自延暦至承和六十三入定 桓武平城嵯峨淳和仁明）
光定和尚（自大同至天安八十 平城嵯峨淳和仁明文徳）
慈覺大師（自承和至元慶七十三 仁明文徳清和陽成）
智證大師（自承和至寛平七十八 仁明文徳清和陽成光孝宇多）
相應和尚（自承和至延喜八十八 仁明文徳清和陽成光孝宇多醍醐）
玄照律師（自貞觀至延喜七十二 清和陽成光孝宇多醍醐）
法性房贈僧正（自貞觀至天慶七十五 清和陽成光孝宇多醍醐朱雀）
慈惠大僧正（自延喜至永觀七十四 醍醐朱雀村上冷泉圓融）
明達律師（自承和至昌泰 朱雀村上）
淨藏大德（自天慶至應和七十四 朱雀村上）
皇慶阿闍梨（自長徳至永承七十三 一條三條後一條後朱雀後冷泉）
長宴僧都（自康平至永保 後冷泉後三條白河）
梨本和尚（自長保至治暦八十六 後一條後朱雀後冷泉）
西京庵主（自承暦至永長七十五 白河堀川）
已上十五人

二 傳教大師（自延暦至弘仁 桓武平城嵯峨）

大師諱最澄。俗姓三津首。近江州滋賀人也。先祖後漢孝獻帝苗裔也。父百枝。神護景雲元年。近州滋賀地誕生。七歲學超同列。志定佛道。祖練陰陽醫方工巧業等。十二投行表所出家修學。二十於叡岳左脚神宮禪院修行懺悔。忽自香爐灰中得佛舍利一粒。大如麻子。又經少時。於或灰中得金花器一合。子大如菊花。即盛舍利。宛如舊器。延暦二十二年閏十一月二十三日。於大宰府竈門山寺。爲四船平達。敬造檀像藥師佛四軀。高六尺餘。其名號無勝淨土善名稱吉祥王如來。

同二十三年四月。入唐之間得一鎖鑰。隨身不棄（或盧空藏尾成筑前國博多津云々）。

大唐貞元二十一年。遇行滿座主。傳得法門。即將大師到經藏。開戶撰授法文之處。藏鑰不能求。大師自腰取出鑰開藏。鑰已合。應座主歡感。即授與經論。

同年秋七月。上第二船。直指西方。於滄海中卒起黑風。侵船異常。諸人懷悲無有時。主於是和上發種々願。起大悲心。所持舍利施海龍王。忽息惡風。始扇順風。未久著岸。名爲明州。

大唐貞元二十年九月上旬。向天台山。同月下旬。到台州天台山國清寺。時天台山修禪寺僧道邃。見求法志。見隨喜云。弘道在人々能持道。我道興隆。今當時矣。邃和上親開心要。咸決義理。如瀉瓶水。似得寶珠矣。爲傳三學之道。願求三聚之戒。和上照察丹誠。莊嚴道場。奉請諸佛。授與菩薩三聚大戒。同時佛隴寺僧行滿座主。見求法深心。自相語言。昔聞智者告諸弟子等言。吾滅後二百餘歲。始於東國興隆我法。聖語不朽。今遇此人云。我所披閱法門。授與日本闍梨。將去海東。當紹傳燈。貞元二十一年四月上旬。來到船所。更爲求眞言。向於越府龍興寺。幸得值遇泰岳靈巖寺鎭國道場大德內供奉沙門順曉。灌頂傳受三部三昧耶。圖樣契印法文道具（目六在別）。順曉阿闍梨付法書云。大唐國開元朝大三藏婆羅門國王子。法號善無畏。從佛國大那蘭陀寺傳大法輪。至大唐國。傳付囑傳法弟子僧義林。亦是國師大阿闍梨。三百歲今在新羅國。傳法輪大法輪。久又付大唐國弟子僧順曉。是鎭國道場大德阿闍梨。又付日本國供奉大德弟子僧最澄。轉大法輪。僧最澄是第四付屬傳授。唐貞元二十一年四月十九日書記。令佛法永々不絕。阿闍梨沙門順曉錄付最澄。

同二十四年五月中旬。上第一船。著長門國。即便上京。大唐請益受法供奉最澄闍梨所將來天台法文。方流布天下。智學釋衆宜將七大寺。書寫七通。即給禁中上紙。仰圖書寮之書寫。既訖。詔道澄守尊修國勤操慈蘊慈覺等法師。於野寺天台院。令受學披閱新寫天台法文。又眞言祕教未傳此土。然最澄阿闍梨幸得此道。即爲國師。

延暦二十四年九月一日。宜拔諸寺智行兼備者。令受灌頂三昧耶。於高雄山寺始建立法壇。設備法會。奉勅所簡定諸寺大德道澄。修圓。勤操。正能。正秀。廣

圓等。亦被内侍之宣。各謁尊師之法。受
金剛之寳戒。登灌頂之眞位
圓澄傳云。修圓勤操等七人大法師。
又加圓澄七人。歎傳八大德。八字不一
案
又延暦二十四年九月上旬。奉爲天皇
建創灌頂壇場。自先受灌頂弟子八人
德外。更加豐安。靈福。泰命等大德。灌頂
既訖
奉爲八幡大神。於神宮寺。自講法華經。
乃開講竟。大神託宣。我不聞法音。久歷
歳年。幸値遇和上。得聞正教。兼爲我所
修種々功德。至誠隨喜。何之謝德矣。苟
有我所持法衣。即託宣主自開寶殿。手
捧紫袈裟一紫衣一。奉上和尚。大悲力
故。幸垂納受。此時禰宜祝等各歎異之。
大神所施法衣。今在山院
六年春三月。先帝新寫天台法門。繊裝
模已。昔者梁武書達磨大師碑。唐大宗
帝書慈恩寺碑。則天皇后書華嚴題目。
代宗帝書大聖文殊閣額。是並聖德高
蹤。永代不朽者矣。今我日本弘仁文德
雄筆微妙。希世靈珍焉。今御書金字摩
訶止觀題。安置七寺。流布萬代
又女人輩不得進寺側。何況院内淸淨
之地哉
弘仁十三年六月四日辰剋右脇入寂。春
秋五十六也。十四年二月二十六日。勅
賜寺額。宜改本名號延暦寺。

大師御作書皆仁忠筆也
將來聖教總合三百三十部。四百六十
卷（見進官錄加台州錄定）
弘法大師（自延暦至承和　桓武平城嵯峨淳和仁明）
大師諱空海。漢號金剛遍照。梵曰縛日
羅馱都。鏤日本越號五筆和尚。授賜大
僧正追謚
弘法大師本寺大安寺。後准勅移住東
大寺。出家受戒師大安寺勤操贈僧正。
受法灌頂師大唐青龍寺惠果和尚。生
土讃岐國多度郡。俗姓佐伯氏。母夢見
從天竺聖人來入我懷々妊。經十二月
生。仍號貴物。
生年五六之間。常夢見坐八葉蓮花與
諸佛共至語談。
十二讀俗典學文章。逢石淵勤操和尚
受學虛空藏求聞持幷能滿所願等法。
入心念持
十八名稱無空。遂出黃門經行山林。或
躋阿波大瀧之嶽。或節土佐室生之崎。
谷不惜響明星來下。遂蒙法驗始獲成
就
二十住伊豆國桂谷山寺。手自書寫大
般若經魔事品。於虛空中見六書八體
之文字點畫。同年出家。自稱如空
二十二。延暦十四年四月九日於東大
寺受具足戒。佛前誓願。三乘五乘十二
部經心神有疑。未以爲決。三世十方諸
佛示我不二心。夢中人告曰。有經名大

毘盧遮那經。是乃肝要也。即尋得件經
王。在大和國高市久米道場
同年六月入唐。奉遇上都長安青龍寺
東塔院大德内供奉阿闍梨。法諱惠果
和尚。不空三藏付法弟子也。和尚見歡
喜曰。我先知汝來。相待久。今日相見。大
好々々。此沙門是非凡徒。第三地菩薩
也。報命欲竭。無人付法。須速期香花入
灌頂壇。此日臨大悲胎藏大曼荼羅。投
花一度。著中胎大日如來。阿闍梨再三
讃嘆。即沐五部灌頂之誓水。後受胎藏
梵字之儀軌。諸尊之瑜伽等。七月上旬
臨金剛界大曼荼羅壇。又投花一度。得
毘盧遮那。和尚驚歎如前。八月上旬亦
受傳法阿闍梨位之灌頂。即得遍照金
剛之號。是日設五百僧齋
和尚令圖繪曼荼羅。書寫金剛頂等密
藏經。造道具。告曰。汝有密教之器。兩部
大法祕密印信因之授與。自餘弟子。或
學一部大法。或一尊一契。不得兼貫。今
此土緣盡。不能久住。宜以此兩部曼荼
羅。金剛乘教法。三藏付法之物。供養增
供等。請歸本國。流傳海内。以奉國家。流
布天下。然則四海泰。萬民樂。是則報佛
恩。酬師德也。遺誨忽畢。十二月望日闍
湯洗垢。結毘盧遮那定印。右脇而終
大同二年八月歸朝
弘仁十四年正月十七日。以東寺永給大師。
建立灌頂院一區。准青龍寺風。中立御

願勤修毎年二季結縁灌頂。此日作法移青龍寺儀式。先師惠果和尚付屬健陀國支袈裟并念珠等。永以施入
或用五筆一度成五行。或書水上不亂字點。天長元年依旱災奉勅於神泉苑令修請雨經法。大師告曰、池中有龍。號善女、無熱達池龍王類。所勸請也。從池中現形之時、悉地成就。金色龍居在長九尺許蛇頂。此由奏聞之間、勅傳和氣眞綱以御幣種々物等奉修(作カ)龍王。結願之日降膈雨。池中涌滿。三箇日夜間普雨天下。若此地龍王移他界、池淺水減。世薄人乏。恆旱常疫。至此時不令知公家、末代弟子私加祈願
天長二年四月二十日、以神願寺付屬大師。(高尾寺也)改名神護國祚眞言寺
宮中以勸解由司廳爲曼荼羅壇場。勤修毎年正月後七日增益息災御修法。是唐朝風也。紀州南山爲入定之處。去高尾舊居移南岳。大師移住之間、堂塔房舍已有其員。作丈六五大虚空藏。安置大塔。成御願寺。名曰金剛峯寺高野寺也。有一明神。名曰丹生津妃命。承和三年三月二十一日寅尅結跏趺座作大日定印。奄然入定。至期兼十日四時供養之。諸弟子共念彌勒寶號。閉目止息無言語。爲入寂(定カ)。自餘宛如生身。年六十三。夏臈四十一也。及七々忌、諸弟子等臨見不衰。鬢髮更生。加剃除。整衣裳。礬石壇爲墓。其上立率兜婆一本。將來新譯等經章疏等二百一十六部四百六十一卷
道具　金剛盤子一口
私云、金剛盤本文在之。可見義釋。通法入之。得本文者、不限東寺可用之歟。仍覺大師等用之
一別當大師(自大同至天安 平城嵯峨淳和仁明文德)
光定和尚。俗姓贄氏。豫州風早縣人也。其先武内宿禰六男葛木襲津彦之後焉
大同五年正月十四日、宮中齋會寺(時カ)蒙剃度。天台度者從此藍觴。今圓宗度者自大同二年至弘仁九年二十四日。天安二年八月十日入滅　八十
天台興隆。偏此和尚恩德也。戒壇奏聞偏付此人。給乞食袋。此人始之。山上稻粒乏事。依大師奏聞狀、皇帝令下給。光定乞食袋書付。給云々
一慈覺大師(自承和至元慶 仁明文德清和陽成)
慈覺大師諱圓仁。俗姓壬生氏。下野國都賀郡人也。其先崇神天皇第一皇子豐城入彥。隨天皇勅行治東國。及其苗裔遂爲鄉人
延曆十三年大師誕生日、紫雲覆屋。同郡大慈寺僧廣智遙尋紫雲根所起。檀越壬生氏家也。問之家婦產兒。廣智中心悅獨不告其祥。誡父母曰、兒無恙必當與我。大師幼喪父。及九歲從其兄學經史。慎前語付廣智。大師身長五尺七寸。心貴佛教。登經藏尋授法文。得觀世音經。遂拋外事。專學内典。大師幼雅夢一沙門長六尺餘。大師致禮瞻仰。沙門含咲談語。傍人曰、此叡山大師也。廣智將大師登叡山。付屬大師。年十五。仰望大師之風儀如夢告
年及四十。身羸眼暗。知命不久。尋北澗結草爲庵。絕跡待命。今首楞嚴院是也。蟄居十二年。練行彌新。夜夢從天得藥。其形似瓜。喫之半片。其味如蜜。傍人語曰、此是三十三天不死妙藥也。夢覺口有餘氣。其後疲身更健。暗眼還明。以石墨草筆手自書寫法華經一部。修行四種三昧。以彼經納小塔。安置堂中。曰如法堂
私云(校者曰以下二行文依甲本乙本補載之)、如法經時、有每日來臨諸神。則三十番神守護云々。大師過去帳記之云々
承和二年夜夢。先師亦來枕大師膝曰、吾將使汝爲求法入唐。但漂流風波之上、辛苦船舫之中。我甚愍之。夢覺俄朝家有勅。忽充請益。其年冬夢先師教曰、汝往大唐就眞言門先問。天部就天台門先問中道
五年六月十三日上第一船。二十一日解纜進發。七月二日得著大唐楊州海陵縣。五年卽開成三年也。十月朝使入京。大師留府。一高僧從上都來。號宗叡

深解悉曇能通梵語從之習學梵書又有一碩德名全雅高六尺餘又解梵書即訪尋請爲闍梨稟受灌頂始授金剛頂敎即付所持金剛界曼荼羅
開成四年隨使歸朝爲巡禮五臺等達本意懇請朝使抽身下船止海州東海縣濱沙石上俄而會海賊十餘人大師弟子等相語云我命在此不如捨資物至于身上衣服皆施與之最後授銚子賊曰無此何以資用更發慈心曰和尚有欲到何村里賊二人將和尚至人里逃去大師行歸海州刺史配住本朝第二船解纜歸國逆風率起著登州界猶爲遂宿念欲留下船登當州赤山法華院送過冬月明年祈願當所山神若適歸本國當建立禪院弘傳法門資益山神此盛神法故發此願其夜夢有一人提囊來過我前意謂寶物問曰是何人乎對曰商人也隣珍和上聞其聲曰所持何物對曰不可是和尚可買物大師問之商人曰懸三千大千世界秤子也大師買得之懸此大地我乍居地隨秤上昇於是自然得知萬法夢覺後端坐思惟當得大千世界無上法王祕密法門其後登縣牒持來其狀曰日本國僧等今須任意巡禮諸聖跡住開元寺判官姓蕭名慶中解通禪門受師資相傳之法即以此法付屬大師々々得符衞牒到五臺山巡禮聖跡大師住大華嚴寺過一夏禮中臺々上池中有文殊石像巡禮已畢向西臺去中臺二十許里又向北臺去中臺三十許里欲至臺雲霧滿山深路難尋遂禮北臺尋主上半普通院々中有一房々中出現五色圓光大師獨見自外不得見及天晴五色祥雲當大師頂油々靄々五臺山多傳天台敎法志遠和尚玄鑒和尚年皆八十隨遠和上受學止觀書寫天台敎迹寒秋七月禮南臺至黃昏俄見聖燈一點之光普照五臺冥感相應適現此瑞若得歸國將起文殊閣至心持念盡形禮拜伏願大聖守護弟子令遂所求八月到長安城住資聖寺到大興善寺翻經院謁觀元政阿闍梨始學金剛界大敎受五瓶灌頂明年至青龍寺從義眞阿闍梨入胎藏灌頂道場始學毘盧遮那經中眞言印契并眞言敎中祕密法要受蘇悉地大法復從南天竺寶月三藏習悉曇又從天台大師第八弟子右街醴泉寺僧宗穎研習止觀之微旨街東大安國寺偈阿闍梨街西淨影寺惟謹皆不惜祕局爲指授
七年會昌天子破滅佛法大師顯身悲歎夜夢先師曰我常守護汝莫憂畏後軍中牒早日本國僧等宜歸本國僉曰我國佛法隨和尚東去後求法者必當向日本國李元佐送大師行四十里餘日晚同宿元佐臨去曰和尚衲衣施與弟子願以此衣逢仰高德大師則脫與之
夢達磨和尚寶志和尚南岳天台六祖大師本國聖德太子行基菩薩及先師俱來語曰我等爲擁護汝令歸鄉國故到此語竟圍繞向東相送夢覺心樂身穩九月得著太宰府今年唐大中元年我朝承和十四年嘉祥二年奏狀云圓忝銜天命訪道遐方虔捜祕門投身絕域白雲萬里望本朝而無期青山千里思故嶺而回見仁壽元年移五臺山念佛三昧法傳授諸弟子等始修常行三昧
齊衡三年三月二十一日請大師於冷泉院鼓堂南殿受兩部灌頂
天安二年三月天皇又受菩薩戒灌頂
元慶三年以五臺山土石埋其五方始作件樓又先年依別勅寶幢院常濟授與兩部大法未許灌頂
貞觀六年正月十三日大師洗手漱口著袈裟令諸弟子暫避屏外召常濟引入內床口誦眞言手結印契授與曰是名密印灌頂常濟不堪歡悅流淚如雨
同年正月十四日亥時大師云此淸淨靈驗佛堂側不宜取滅盡仍移慈叡法師房念阿彌陀佛諸弟子同念之至子剋手結印契口誦眞言北首右脇永以遷化春秋七十一三密甚深之法分浮渭以寔傳一乘圓通之敎振育盲而無遺

八年七月十四日供養總持院千部法
花經於會場給贈位證號贈法印大和
尚位號慈覺大師
禾云今傳中所見御師
宗叡(悉曇)　全雅(悉曇金)　寶月(南天竺悉曇)　元政(大興善寺金)
義眞(青龍寺胎悉地)　宗穎(興善寺止觀)　偈阿闍梨(大安國寺)
惟謹(崇聖寺兩界悉胎地人不惜秘局)　薊慶中(登州開元寺禪)
對受記云
法全(青龍寺胎)　義眞(青龍寺蘇胎)　全雅(大興善寺金)　元政(大興善寺金)
元征(兩界大日略讀)　海雲　宗叡
寶月(青龍寺天竺三藏)　元簡(大安國寺悉曇已上如此)
大師遺言十八箇中云
一入唐求法之日奉爲赤山明神誓發
造禪院之願亦是爲令求法事無障礙
而未果之畢也道心同法相替之持來
法門等千二百七十二部千六十一卷
感通傳一卷　梵語雜名一卷
翻梵語十卷
道具(金銅三鈷金剛鈴)
曼陀羅
金剛界九會曼荼羅　金剛界八十一(昨雖可考之)
尊曼(種子)陀羅　金剛界三十七尊種子曼
陀羅
一智證大師(自承和至寬平 仁明文德清和陽成光孝宇多)
天台宗延曆寺第五座主入唐傳法阿
闍梨前權少僧都法眼和尚位圓珍俗
姓和氣讃岐國那珂郡金倉鄉人也父
宅成母佐伯氏故僧正空海之姪也和
尚幼有老成之量兩目有重童子又頂
骨隆(隆カ)起形如覆坏遠而視之似有尖頂
實是靈體特峙也
十五隨叔父僧仁德初登叡山卽詣前
入唐尋教沙門第一座主義眞和尚授
法花金光明大毘盧遮那等大乘經及
自宗章疏
天長十年四月十五日十九受戒爲僧
依例籠山承和五年冬月和尚晝座禪
於石龕之間也忽有金人形現云汝當
圖畫我形慇懃歸仰和尚問曰此化來
爲誰金人答曰我是金色不動明王也
我愛念法器故擁護汝身須究三密之
微奧爲衆生之舟航爰見其形魁偉奇
妙威光熾盛手提刀劍足踏虛空卽令
畫工圖寫今猶有之
嘉祥三年春夢山王明神告云早可遂
入唐求法之志勿致留神
仁壽元年四月十五日和尚辭京向大
宰府遂入唐之志也
同三年七月解纜進發
同年八月初九日放船入海十三日申
尅望見高山緣北風敏十四日辰頭(刻カ)漂
到彼山脚所謂琉球國噉人之地四方
無風莫知所趣遙見數十人持戈徘徊
岸上時欽良暉悲哭謂和尚曰吾等當
爲流球所噉也爲之如何和尚乃合掌
閉目念願不動明王須臾先年所現金
色人露立舳時舟中數十人皆見之忽
過巽風指乾維行申尅見小山子夜至
山脚下
十五日午尅遂獲著岸於開元寺中遇
中天竺摩竭陀國大那蘭陀寺三藏般
若怛羅學梵字悉曇章遍授金剛界大
悲胎藏大日佛印七俱知曼素室利印
法梵夾經等
又過當寺講律大德僧授與四分律及
嘉祥慈恩法花疏華嚴涅槃俱舍等疏
義
至禪林寺陳宣帝時號修禪寺斯則智
者傳法之地又號銀地道場亦於寺巽
有石象道場此智者大師感得普賢乘
象降來摩頂之處古來相傳普賢白象
化爲大石樣圖不異眞象所以礴石像
象道場於象南石窟有鼓世々智者說
法趨之集衆智者滅後他人趨之無聲
和尚試以小石擊之響動山谷諸僧嘆
不歎戲象東兩石相對似屏風中間有
石簀中唯智者開見之從禪林寺北行
六十許里至天台山最高之峯號曰花
頂此則智者安居降伏天魔感得神僧
之地焉若行驢騾茶樹成林々邊亭曰
倒景亭甘泉橫流人物棲息次下花頂
却到山脚隨溪而下至步雲亭宿來日
又傍溪行至石橋々樣如梁橫亙深谷
流水萬丈其聲如雷凡人乍見殆失精
神
大中九年(日本齊衡二年)六月初三日青龍寺傳教和
尚前長生殿持念供奉大德僧法全阿

闍梨授瑜伽宗旨。和尚卽與大瑜伽法
文
同年七月十五日。共圓載入大悲胎藏
壇。授學大法灌頂。卽授胎藏大瑜伽畢。
十月初三日。入金剛界九會大曼陀羅
道場。沐五智灌頂水。授學大瑜伽根本
教王最上乘教。幷兩部諸尊瑜伽及蘇
悉地羯羅大法等了
至十一月初三日。圓珍詣和尚處。諮請
傳教灌頂事。和尚答曰。我早許。更無可
作。若要入壇任爾情。仍四日排香花供
養賢聖。當日入定受三昧耶戒。五更蒙
授傳兩部大教阿闍梨位灌頂。卽般若
母菩薩。大虛空藏菩薩。轉法輪大菩薩。
和尚授記曰。汝蒙大毘盧遮那經般若
母之加持。遊步阿字法性之大空。傳一
切如來最上乘教者。圓珍又捨十千錢。
供養寺大衆
大安二年六月二十二日。迴至太宰府
鴻臚館
或說。貞觀初歸國
貞觀十五年。依官符。以三部大法傳僧
正法印大和尚位遍照阿闍梨。卽於延
曆寺總持院灌頂道場。授三部大灌頂
及悉曇幷諸尊別儀等
寬平四年十月二十四日食時齋供如
常。日沒之後。手結定印。合眼安坐念佛。
五更時。起裝袈裟。手捧頂戴。取水嗽口。
右脇入滅。終無痛。其夜滿山大小聞天
樂。滿肅焉。生年七十八
和尚披覽一切大小乘經論章疏三
遍。講演自宗大乘經幷章疏。不可勝
數
持來法門四百四十本一千卷
開皇三寶錄　貞元釋教目錄
一。相應和尚（自承和至延喜　仁明文德清和陽成光孝宇多醍醐）
天台南山無動寺建立和尚。諱相應。俗
姓櫟井氏。近江國淺井郡人也。其先孝
德天皇第一皇子天帯彥國押人命之
苗裔也。母夢見呑劍懷姙。卽生界。（承和十二年）十五
歲隨鎭操大德登台山。十七出家。受修
不輕之行。彼關事師之役。爲果本懷願。
斯役之際。每朝折花必奉中堂。慈覺大
師御房近在中堂之北。大師常覽和尚
之奉花。大奇之。每朝常覩。六七年之間。
一日無缺
齊衡二年二月西三條大納言被送度
者於大師。其狀云。給修行謹愼之者。身
代令度。依被將護力。爲息災之謀者。大
師聞其貴緘。卽召和尚仰云。自藤大納
言殿。被給度者。兼亦有身代。令度謹厚
之者。將爲一生師之趣。既汝良緣之相
應也。仍汝名將號相應。是一字取良相
之相字而已。卽附迴年被奉名簿。年內
受戒（十年二十五）得度之後。十二年籠山
同年八月之比。大師授不動法幷別儀
軌護摩法等。受畢日稱歎曰。業是寫瓶。
性水滿而不溢。觀如懸鏡。根應挑而彌
清。日域顯現存之不動。叡岳留生身之
明王。和尚欲避憒閙之處以居幽閑之
地。蒙醫王之示現。占叡嶺之南岫
天安二年。西三條女御（良相女　同）已學重痾。
殆及死門。右大臣請和尚。爰大師仰云。
八福田中看病第一。結緣之內檀尤深。
件閤下身代令度。上人深馮祈念力。當
此急厄。稱守本願。不起彼請。一違利生
意。一背知恩之旨。早可參下者。依難背
大師命。不竟十二年。參於彼殿。山々寺
々有智有驗僧徒多參候。和尚不整衣
裳。只著衣。聊以誦呪。不幾呪縛。未知誰
驗。而間擲出自几帳之上。如飛到和尚
前昇降。高聲叫喚。和尚可還本處。無仰
之如飛還帳裏。數剋之後。陳屈伏云詞。
種々雜語不可勝計。大臣感激歡喜云。
我師斯在。豈有何悲哉。滿堂緇素瞿然
皆瞻和尚。是則顯驗之最初也
貞觀元年。限三箇年安居比羅山。祈請
智慧。夢中普賢告行（𦾔カ）一分智慧種子
同三年。依勅參入內裏。有勅行阿比舍
法。誦呪之間。呪縛二人之童男。卽和尚
問云。何物哉。答。我是松尾明神也。爰皇
帝近御其所。而卽令堀川左大臣問叡
情所疑之事。明決數事。其後典侍藤原
々子出來問他事。明神不答。々子少時
俄得病。罷出私宅。經四箇日卒去。有勅
給度者幷御衣。和尚因以謙辭。不當其
賞

同年丙三條女御有御惱右大臣請和尚令加持不幾平復大臣彌感奉巳子國劍双聞以金鏤銘不動明王慈護之明此元者入唐三親王有志自大唐被附於大臣之物也爲希有之寶家爲殊勝々護而感和尚驗德所被奉也朗善大德與和尚共同行夜出庵不幾有天叫喚之聲和尚走出見之朗善橫出舌躃地將死和尚大驚揮劍加持經三時許纔以蘇生漸々蘇息語々吾爲鬼神被打已入死門若非和尚加持之助豈得再生之使乎朗善夢中三尺童子來云吾是金剛童子也依上人師圓仁和尚命所來也而上人威勢未及使我矣仍暫歸後日將來努力々々覺後彌致激勵

同年秋皇帝有御齒不豫之事差勅使請和尚依勅參於內裏何御加持致誠誦呪皇帝平復通宵安寢五更之曉和尚誦理趣經帝眠覺之後勅語云朕夢見著衲袈裟高僧八人俱來褰帳卷簾隨上人聲相共加持覺則所患之齒不覺而落不知其在所和尚云此曉有奉誦理趣般若經此經有八大菩薩是則八十俱胝菩薩上首也彼八大菩薩奉護聖躬皷帝感歎彌深和尚罷出宿房見經宮上忽有一齒和尚拾一侍中以齒令見即捧齒候御所奏事由帝稱歎曰是非凡夫可謂聖人賞以僧綱之職位兼賜度者和尚固以謙退不當其賞

同五年於佛師仁算令造等身不動像相好圓滿靈驗日新　同七年造一伽藍安置此明王號無動寺

同年染殿皇后被惱天狐經數月有驗僧等無能降之者天狐放言而云自非三世諸佛出現者誰敢降我亦知我名和尚依召參入兩日候無有其驗還於本山對明王啓白事由愁恨祈禱爰明王背而向西和尚隨坐西明王亦背而向東和尚隨而亦坐東明王背而如元向南和尚又坐南流淚彈指稽首和南白言相應奉戴明王更無他念而今有何犯過相背如此垂慈愍幸可告示胡跪合掌奉念明王之本誓合眼之比非夢非覺明王告云我依一持之後生々加護之本誓難應於汝恨有相背我今顯說其本緣昔紀僧正存生之日持我明呪而今以邪執故墮天狐道著惱皇后爲守本誓護彼天狐是以我呪不縛彼宮密告天狐云汝是非紀僧正後身柿本天狐哉彼低頭之頃以大威德呪加持經得結縛之使我伏彼邪執爲赴佛道告斯事耳和尚驚悟之後不堪感激頭面接足彼日依召參彼宮作意行事一如明王敎諭々々有應時結縛天狐降伏自今以後不可復來之由少時解脫其後后不有御惱

同七年准大唐南岳天台兩大師之例故師圓仁可賜諡號之狀上表奏聞朝議云圓仁之師最澄未賜此號師資之道已有次序何遺其師獨褒弟子爰復奏云件最澄圓仁各赴西唐之域苦傳東流之法弘法之功曾無勝劣仍同月十四日傳敎慈覺兩大師法諡號宣命同被下賜勅使本朝大師號始自於斯矣

仁和六年六條后有御藥事依召參入候御加持之間后叫喚御殿大震此間靈狐現形出自帳裏東西南北往反爰和尚誦解脫之呪皇后御惱已以平復

延喜三年玄照律師久沈重病殆臨死門堀川右大臣請和尚於彼律師御房七箇日令修不動法經六箇日日中時壇中猛火之上大日如來不動明王相並顯現律師共奉見自餘之人所不見律師平復

同十五年對本尊前祈念可示後生所之由夢中明王捧和尚令坐須彌山頂盤石之上令見十方淨土都率極樂如見掌中菴羅菓即告云隨願求而可往生覺後感歎之淚不覺落同十八年十一月二日向於西方唱彌陀名右脇入滅年八十八同日大津男女聞叡南之方有音樂之聲驚怪皆出見之峯上有邪(紫ヵ)雲非煙之氣

一玄昭律師（自貞觀至延喜　清和陽成光孝宇多醍醐）

清涼房律師玄昭者初從慈覺大師金

闍頂諸大乘經及自宗章疏等敎授後
從當山第九座主長意學習三部大法。
及別尊瑜伽護摩儀軌等。莫不究通
貞觀十九年爲求法欲入唐與僧濟詮。
安然觀溪等賜官府及御府黃金到太
宰府欲相乘唐人商船欲乘心勸[illegible]自府
歸山濟詮獨無疑慮渡海之間而賊所
害後人以玄昭爲有先知之明矣
延喜五年夏依勅命於總持院塔下率
十四僧修熾盛光法
十一年秋禁中頻有驚怪於豐樂殿令
修熾盛光不斷法。三日間驚怪已止
灌其敎誨受法灌頂者
覺胤（昭宣公第五子） 玄鑒（[illegible]本第十三座） 尊意 仁觀（[illegible]）
義海（[illegible]） 智淵（[illegible]） 志金（[illegible]本） 利溢
弘蓮 尋敎 正練 智性（[illegible]）
利意 義潭 靈仙 昭鏡
豐義 能覺
已上各登用之人〻也
陽成太上天皇於二條院賀皇太后五
十之算。屈六十口名僧四箇日間講論
諸宗之妙旨別有勅命令玄昭與律師
勢範對論因明之義答者勢範數以拙
口南京北嶺僧綱以下雖滿其座默然
不能加一詞聖寶僧正稱歎曰世謂玄
昭爲護摩王今亦可謂因明王乎。時人
以爲美談。十五年二月三日之夜手結
彌陀定印而入滅矣年七十二。天下痛
惜矣

一。法性房贈僧正
贈僧正法印大和尚位。諱尊意。俗姓丹
生眞人左京人也。先祖應神天皇之第
七王子苗裔也
貞觀十八年七月十五日。生年十一歲。
從僧賢一住度賀尾寺。三箇年之間不
歸親家。日夜諳誦千手陀羅尼賢一依
貧道永出久住之伽藍遠入越州白山
再逢之期不知何日。語幼童曰。卽以所
持藥師佛像付屬而去（本尊壇上所安置五寸像是也）
元慶三年九月十四日。生年十四始登
叡山。生年十七。出家下洛南北二京靈
驗聖跡悉以巡禮寄宿河內國若江郡
若江寺有白心木其枝切取歸山。造千
手觀音像。一生歸依尊是也。仁和三年
四月十三日。生年二十一。登壇受戒。一
化之間天台敎迹究奧義。研學一切經
論說法懸河無停。和尚初隨極樂寺最
初座主內供奉十禪師增全阿闍梨者
稟受兩部大法諸尊護摩等法。厥後亦
於內供奉十禪師權律師玄昭阿闍梨
所重研嚴先學。幷習學蘇悉地法稟學
以後。三部諸尊各〻密語不論多少。皆
滿一萬暗誦了。爲獲成就練行各一千
反修練之間。頻有奇夢。觀音聖者感歸
命三寶之誠。現居士身禮拜和尚不動
明王現空中含一切自本之勅語妙德
大士灌頂於瓶水授灌頂之記。文殊童
眞變形於沙門與梵夾之文。金剛薩埵
現虛空中隨喜護摩觀智之理
延喜十九年八月七日。賜傳法阿闍梨
官府
延長三年夏比天下大旱。七月十四日
宣旨云。左小辨元方傳宣。大納言清貫
宣奉勅炎旱經旬。雨澤不降。宜仰尊意
大法師始自今月十六日三箇日間於
延曆寺令修甘雨之法者。護依勅旨引
率六口僧奉修佛頂尊勝法
四月二十二日宣旨云。正修四箇日之
間雨澤已降威驗其日頃朝家悉驚皆
成拜喜者。又同月二十三日宣旨云。所
修之法已有感應雨澤快降。禁中已下
諸人拜舞皆呼萬歲者。尊勝祕法興隆
始此矣
同四年五月十一日。被任座主（生年六十一）
同月十六日。山僧夢美麗之車從戒壇
院前不懸牛而如飛下來。留講堂之前
庭見車內者。有貴女一人。容貌美麗車
之左（右カ）〇各有侍女三人。貴女從車下。侍
女跪地。卽僧問曰。此山從昔不許女人
何輙登。貴女答曰。我尊意阿闍梨被請
座主爲申慶賀自稻荷來也
同四年五月中宮御產之朝。邪見嬈惱
殆及危急。和尚蒙勅七日修不動法。至
第三日勅使藤原元方朝臣仰勅語云。
若祖子共難得者。修善之力半得母后。
和尚報奏云。能生所生皆以安穩。明王
本誓有何疑乎。卽日之暮通夜護摩。明

旦辰尅皇子誕生諱成令東宮皇太子
弟是也
同六年閏八月二十八日賜法橋位勅
（年六十三）
同七年春三月京畿諸國疫病流行死
者盈路賜宣旨云左大臣宣奉勅傳聞
眞言教中有除疫死法須早修其法攘
災疫者謹依綸旨率三十口伴僧自三
月二十三日於豐樂殿七日間晝夜不
斷修不動法七日之內疫氣散賞賜度
者三十人也
同八年六月自二十九日五箇日間於
延曆寺率八口僧修尊勝法之祈甘雨
〻澤已降朝野感激
同八年六月二十六日大納言淸貫右
中辨平希世於淸涼殿被害留云皇帝
慄怖玉體不豫御遷常寧殿和尚依勅
候禁中稍及百日每夜卽加持皇帝御
夢云不動明王火焰盛猛聲加持朕身
夢內尊重覺後聞陀羅尼聲此則天台
座主也勅台山座主此不凡人偏以憑
之若無救衞之應者是朕祚之極也
天慶元年八月二十九日轉大僧都（十七）
三同日賜法務宣旨
同二年夏炎旱經旬日賜宣旨云准先
年例修尊勝法祈禱甘雨必致感應者
自七月二十五日於延命院五箇日間
率二十口僧修件法至第五日雨澤滂
沱賞以度者二十三人矣

元慶元年平仁以夢想白和尚言仁得
兜率請其文云爲修法華會早以可參
者奉諾之由返報已了仁候和尚前今
日許也唯有一恨和尚之前佛〻寺矣
和尚延仁遷以悲哀還私房後無病奄
逝臨終之日告弟子曰太虛之中有妓
樂聲汝等聞否兜率之迎已以到來窓
邊忩遽言畢氣絕
天慶三年二月二十三日和尚齋後剃
髮沐浴及晡命弟子恆昭曰此界緣已
盡他生期將至從小年歸觀音敢無兩
心汝及黃昏誦千手陀羅尼加持偏級
引年來願生極樂今改舊念欲生兜率
燒葬之後不可留骸骨之由告葬墳之
處建石柱爲令弟子同法見聞親疎讚
毀之人結兜率之因也
又我弟子等不可服著四十九日間集
居舊房不可念佛各住自房修學莫退
恆昭如敎誦千手密語加持法體及
于寅尅和尚脫內外尋常之衣著淸淨
精潔之法衣至于襪履皆以改換洗手
漱口著乾陀色鬱多羅僧頂禮本尊步
出乘輿結定印誦五字赴智禪房（件房爲臨終則生前所點故名曰智禪房也）
同年二月二十四日無惱入滅年七十
五
瞑目之後烏鳥百餘集房鳥樹無飛翔
低首窺房裏互出悲鳴不驚人及巳尅
各飛去和尚齋食之時以一分施烏以

木叩板烏鳥數翼四方來乞丐數十伏
地哭泣存生施乞丐若麁衣糧粒隨其
所樂若美味餅菓任彼所欲隨來與之
不限其數
於堀川關白兼通亭加持修行者令乘
椅葉投他三千界事傳無之只日本不
思議也三衣筥雖入之匡房卿法性房
贊書之
一慈惠大師（自延長至永觀 醍醐朱雀村上冷泉）
大僧正諱良○俗姓木津氏近江國淺
井郡人也其先物部氏憂無一子祈請
三寶夢坐海中間天上日光逢來乍入
懷中不久有身生而神靈生年十二學
踏台山至寶幢院日燈上人房以理仙
大德爲師和尚諱號用良字不棄良見
一字也
延長六年四月隨尊意和尚登壇受戒
承平五年隨興福寺維摩會講師碁增
向彼寺和尚與義昭依僉議爲第一番
義昭誇一鶚之才有獨步之心謂曰我
年臘共長與少僧不可論難時也仁斅
僧都爲學道之長知人〻鑒良當時俊
才時來必可爲國寶推爲一雙最得其
宜忽應仁僧都之詞吏脂辯論之脣和
尚赴論談席南京惡僧裹頭橫杖邀行
路曰義公南都之偉器也汝何相敵乎
天不可隋義此語歟若詞語不明理趣
不盡將加杖木聞和尚懸河之詞凶暴
之侶咸跪路畔投杖叉手還悔前過天

慶年中從本師覺惠律師受學三部大法諸尊瑜伽護摩秘法

天曆三年受三部印信

應和三年天皇見講法華經導師十人總衆十人也第三卷導師法藏問者覺慶也問答之中有定性二乘不成佛之義法藏辯才無滯巧立自宗之理和尚夏鶴雖淺請益上座代問者論之言泉浪涌遂立皆成佛之義一人隨喜群卿欽仰法藏曰決擇座久欲及深更明日朝座將決理屈是日不引茶諸僧不退下相次修初夜時二人闘智之間及夜漏之故也翌日導師者和尚也詞林花鮮義域月則法藏鉗口不言和尚昨日夕座有理趣不盡之詞今待諸問何默爾乎法藏答曰見禪公之宏辯甯樓那之智也重叩疑關謂時人何

隱處楞嚴院修三百日護摩可爲本山座主夢告我不思現世之榮進何有期告乎稍喩韓經云勤求菩提即成現世悉地 文（禾云此者不見彼經）

貞元二年和尚依堀川大相國重病修熾盛光法修中平復歡喜無比 帝皇降勅任權僧正阿闍梨伴僧幷二十二人給度者又伴僧之中寬轍圓賀兩阿闍梨任權律師是異例也文殊樓元立講堂之場內覺常相連非常可畏故占別勝地新所建立也

和尚開一篋中出一裹物其上銘五臺山師子跡土也（押彼所如常）登高座誦禁戒之間梵網二字唱一字戒光出口

永觀三年正月三日卯時和尚合掌西面稱曰我所修善根悉賁菩提兼分薫修廻向一切衆生命終之後必往生極樂世界矣口念彌陀心觀實相機緣ゝ盡遂以入滅年七十四

九條右丞相府中有三僧所謂義昭法藏幷和尚也有人夢丞相府中三僧者三光天子之現身也此三人共正月三日入滅

仁和尚僧正云去天元四年主上行幸後有御藥蘊病幷邪氣也施內外術不得平愈彼時天台座主依有所勞日來不參 宣旨重疊相扶參候從八月九日始修不動法第二日辨病當日也此日繼後夜時修日中終日加持既以平復一人感悅百官稽首次日初夜時偷見彼壇所現明王形坐禮盤上不堪感情明旦參拜末代希有事非我莫見矣

寬和三年二月十二日勅曰大僧正良｜阿闍梨垂跡孕生棲心常樂智慧之水浪澄邪見之林煙斂久居台嶺之貫首深貯法藏於唯心況乎自朕誕育之始厚其護持之慈而忍辱之衣永隔攀戀ゝ襟難忘其人爰在其德可酬宜加褒崇謚曰慈惠縱雖示金繩之風請莫輕紫泥之蘇耳

厥謂師跡者是經藏也其日ゝ中昇綱維者

座主權僧正尋禪（諡慈忍）

座主權僧正暹賀　座主大僧正覺慶

大僧正明豪　座主權僧正明救

座主大僧正院源　贈僧正覺運

大僧都聖救　大僧都實因

大僧都嚴久　小僧都源信

小僧都覺超　法眼源賢

律師慶[illegible]　律師靜安

律師承惠　律師安眞

法橋覺空　法橋賴命等也

本尊觀成就給現作不動尊給事圓融院御時也彼御本地虛空藏云說有之梨本座主如此示給梨本法興院僧正明豪弟子也明豪大僧正御弟子也定聞傳給覽歟

又世人義昭法藏大僧正三光天子云義日天 法月天 大僧正明星天子 文

但江師祭文日天子書臨終頌曰身在病床心在如世無常恨室無儲既知此界因緣盡但念西方不念餘

二明達律師（自寬平至天曆宇多醍醐朱雀村上）

明達律師者俗姓土師氏攝津國住吉縣人也

十二歲隨藥師寺僧勝雲大德出家名號眞仁十五日隨天王寺十禪師天台僧尋仙大德受摩訶止觀等天台法門

也
寛平元年十月二日。梅原寺勢春大德。夢有尊嚴之老人。語曰。住吉之眞仁。是二生人耳。昔生我國。姓安倍名仲麿。爲留學生。以選入唐。ゝゝ家賜姓爲翰。名爲衡。仕爲宰相。不歸本朝。而宿習所催。亦生此國。定爲人師國寳。利生縁盡。亦可還彼國。我是坂本之翁而已。此松尾明神也
寛平九年。二十一。頓發頭陀心。河内國高安縣東山登絶頂。臨深谷草菴中有優婆塞。色似黄粟。頭戴白帽。身著白衣。號之曰生馬仙。ゝゝ羞以胡苽五六顆。此是此地之所產。可以止渇。仙語眞仁曰。我攝津住吉縣人也。入山以來四十餘年。未曾見山脚。只求菩提耳
承平三年正月三日。於延暦寺四王院。以十五口伴僧修四天王法。同二十四日。爲降伏凶賊平將門。泰修毘沙門天王法。至二月十三日ゝ中時。自東方赤色雲飛來入爐中。厥後臭穢氣滿於堂中。伴僧及諸人見之。同二十四日未時。將門之首飛彈伕怡遲來。公家萬衆喜悦。彼爐中入赤雲。次日被誅也
承平五年三月三四兩日之間。於總持院。受大灌頂座主尊意大阿闍梨也
天慶三年十一月二十一日。爲西海凶賊純友降伏。於住吉明神ゝ宮寺。依勅率二十口伴僧。奉修二七日不斷毘沙門法。十二月四日結願。同四年純友被誅了
同四年十二月拜任權律師。生年七十九
天暦三年十一月十六日。捨權字被號律師。生年八十一
禾云。天慶四年七十九ゝ云天暦三年八十一。年紀相違八十三歟。以他本可勘之
名僧傳云
寛平七年。被任内供奉。兼權律師
同九年大師胎藏大法幷不動如意輪無量壽虚空藏等別行儀軌
天暦二年。有勅於山上率十口伴僧七十天供無布施
五年急一期之願文。化年七十九云ゝ
禾云。違天暦年紀
一。淨藏大德（自天慶至應和 朱雀村上）
淨藏大法師者。俗姓三善朝臣。右京人也。父參議從四位上宮内卿清行第八子也
清涼房律師玄昭弟子。悉曇者學大惠大法師。大惠者安然入室也
天慶三年正月二十二日。於横河修大威德法。爲降伏將門也
京極更衣所惱時。依院宣加持。攘參入之間。本尊護法先以影向。攝縛平愈。因之相次參入處。太上法皇威儀安祥拜之
父相公者。本朝賢人也。他行跡入滅經五日。還向加持。其郎以蘇生。著位袍成禮拜。蘇生後經七日。遂以薨。師玄昭律師者。爲眞濟僧正靈有被惱事。于時加持攝縛。其後無氣分。律師者。慈覺大師入室瀉瓶也
應和四年十一月二十一日酉時化。年七十四。雲居寺。淨室棟梁也。無止事人也。世雖知修驗者。不知眞言師。將門謀反之時。修大威德法。又爲大仁王會總導師。爲將門已入洛之由風聞。鳳闕驚動。淨藏中云。非生身入洛。若切頸持參歟云ゝ。果如所奏。兼知法成就之條。自出事也
一。皇慶阿闍梨（自長德至永承 一條三條後一後朱後冷）
阿闍梨傳燈大法師位皇慶。俗姓橘氏。贈中納言廣相卿曾孫也。七歳登山。依止靜眞於東塔阿彌陀房。自少年學祕密教三部別尊護摩灌頂梵字悉曇。莫不窮源。性好斗藪。經遊諸國
長德年中。於伊豫國守知章朝臣。令行普賢延命法。師壇共夢。普賢薩埵乘白象來道場。聖天顯形捧盃勸之曰。吾爲護法。一時不離。阿闍梨依病悶絶。常釋命曰。汝病尤重。雖違禁戒。每日可服桑落一坏。便示其器。大可半升。覺運贈僧正雖爲同法。靜眞逝去之後。師事闍梨。ゝゝ爲求法赴西府時。到左丞相第。于時僧正在彼第。及闍梨出。僧正跪地。自取

其笠到於門
到鎭西就東寺景雲阿闍梨受彼宗灌
頂有渡海心而寂昭上人共上旅船有
數千鳩集船上逐之不起怪留諸人猶
不分散試下闍梨鳩使飛去定知八幡
大菩薩惜國寶
於肥後國背振山與延胤法橋相共行
法及闍梨誦驚發地神偈按地大震動
謂延胤曰至於成佛愼勿語人到丹波
國萬壽年中章任朝臣奉爲公家令修
十臂毘沙門法有報夢告被補阿闍梨
年五十七
令定朝法眼造三尺彌陀像屈覺印法
師令講說表白曰君三密山金沛鉢不
暫傾我一乘瓦礫任浮囊於羅刹薄暮
有一童子來闍梨見問自何處來哉童
子曰多年住播磨國書寫山性空上人
闍梨與飲食童子曰被加印呪何不受
之知爲靈物［　　］
爲遠所四五日路使唯在□剋［　　］
［　　］庸洗惟不用卒掉同伴
大第打輔事巡至童子固辭曰恐及大
破強之數日機下拳吐血將死闍梨自
是放去童子曰背振山地震者堅牢地
神出也躬見此事莫怪所來也不奉仕
佛法者每事無便悲哉
長曆年中有慈覺智證兩門之論依爲
一山之宗匠公家之咎在闍梨將召乙
丸雖慈悲室深忍辱衣厚至門跡論怒

形於色
昔詣天王寺禮舍利本是三粒也分爲
八粒
永承四年七月二十六日於東塔井房
詮靜然遷化春秋七十三受灌頂大道
者三十餘人
別記云
於鎭西加持已死女人令蘇給云〻
又女人厭長高加持之促身令小給
文
或抄云
號谷阿闍梨池上〻〻〻丹波〻〻
〻住南谷井房是也中比住丹波池
上件跡號生善堂地
阿闍梨受法之師
靜眞（同宿阿彌陀房〻主）　景雲（東寺）
清禪（東塔西谷坊井房至今闕戒後住伊與國法界寺）　禪覺（東寺）
睿盛（知足院黌供奉）　寂昭（三川入道）
覺空法橋（石泉互爲師資）
有云都率僧都御弟子云說僻事候也
仁和寺池上阿闍梨上人在之件人所
撰私記多世流布但其池上平闍梨書
付也
一大原僧都（自康平至永保後冷泉後三條白河）
一長宴僧都（或號勝林上綱居住勝林院故也）　俗姓伊賀（小野曼荼羅任天喜）
守〻經子息（六年二月二十六日任山上住內供奉定林房云〻或系圖守文）
僧綱補任康平八年十二月三十日任
權律師（年五十）
治曆三年十一月任元慶寺別當（于時律師）

承保三年十二月二十日任少僧都
皇慶阿闍梨受法灌頂嫡弟也灌頂弟
子三十八人云〻
小山僧都流從大原少將入道寂源傳
受之又山本座主義海流從延殷法橋
傳受之永保元年四月二日入滅年六
十六
一梨本和尚（自長保至治曆後一條後朱雀後冷泉）
前大僧正明快者洛陽人也父文章生
藤原俊宗從三位宮內卿之男也
寬仁年中八月十五日詣四天王寺金
堂奉禮舍利之處六粒現之寺家僧上
首清義拭淚云昔太子雖安六粒中古
以降所現三粒也近則和泉守大江擧
周朝臣唯日來禮之時三粒也而今日
任本數現之知宿緣內熟成喜歎新三
衣一具此袈裟者法性房僧正持衣也
清義者依爲孫弟所傳得也
寬德二年十二月二十一日兼天王寺
別當
同七年十月十三日兼法性寺座主
治曆二年正月十八日入滅（年九十六治山十八年）
一西京座主（自承曆至永長白河堀河）
座主大僧正法印大和尚良眞者俗姓
源氏光孝天皇第一皇子式部卿一品
是忠親王之後胤父兵部丞正六位上
通輔也住東塔南谷僧都良圓房爲弟
子後仕事座主慶命登壇受戒
承曆三年白河天皇延屈和尚於仁壽

殿修七佛藥師法

應德三年十月二十一日。補圓宗寺別當

永長元年三月十一日。於西京禪房。白河天皇臨幸。和尚以南天竺龍智阿闍梨五貼一柄。文殊訪淨名居士病像一楨新天皇。和尚同年五月十三日奄然遷化。年七十五

文永十一年六月四日拭老眼書之了

弘安六年七月六日書了

正和四年二月一日書寫了　本寂

應安四年九月十六日授了　紹藝

應永十一年甲申五月六日於濃州谷汲寺書

阿娑縛抄第百九十六

明匠等略傳下　日本下

行基菩薩 自和銅至天平八十三 元明聖武

勤操僧正 自神護景雲至天長七十四 稱德光仁桓武平城嵯峨淳和

修禪和尚 自延曆至天長 桓武平城嵯峨

寂光和尚 自延曆至弘仁六十六 桓武平城嵯峨淳和

安惠和尚 自天長至貞觀六十四 淳和仁明文德清和

宗叡僧正 自天長至元慶七十六 淳和仁明文德清和陽成

眞濟僧正 自承和至天安六十一 仁明文德

安然和尚 慈覺大師御弟子

湛契阿闍梨 自仁壽至天慶 文德淸和陽成

靜觀僧正 自仁和至延喜八十五 宇多醍醐

聖寶僧正 延喜年中七十五

性空聖人 自延喜至寬弘八十 醍醐朱雀村上冷泉圓融華山一條

空也上人 自天曆至天祿七十 村上冷泉圓融

延胤和尚 自長保至永承八十三 一條三條後一條後朱後冷

惠心僧都 自長和至寬仁七十六 三條後一條

慶祚阿闍梨 自□□至寬仁 三條後一條

成尋阿闍梨 延久三 後三

院尊阿闍梨

安慶阿闍梨

院昭阿闍梨

都率僧都

已上二十四人。勸傳等可入座位

法三宮

此外八祖已下散在祖師等六十六人本房等名字注之

行基菩薩 自和銅至天平 元明聖武

一行基菩薩。是唐淸涼山文殊化。淡海朝八年戊辰託生和泉國大鳥郡蜂田鄕家。百濟王苗胤也。十五出家。二十四受具足戒 授戒師高宮寺德光師

和銅五年住草野仙房。但著麁服。嘗摶食。指三祇之遠期。荷四佛之重擔。紹隆爲業。弘濟爲宗。自爾以降。一人歸依。萬民稽首。其間所爲利他之事。僧院三十四院。尼院十五所。橋六所。樋三所。布施屋九處。船息二所。池十五。溝七所。堀川四所。直道一所。大井堰一所云々

天平八年七月三日。乘船下去善源寺。於寺內莊嚴餘蓮華浮於河水。迎道出居有待人之氣色也。俄爾之間。三 是西域之風也 僧乘船來 一人婆羅門僧 一人大唐僧 一人林邑僧

時波羅門僧稽首大菩薩云。南謨阿梨耶曼蘇悉里菩地薩埵波耶摩訶薩埵波耶云々

大菩薩答拜云。南謨阿梨耶波嚕吉帝世波羅耶菩地薩埵波耶摩訶薩埵波耶

波羅門僧和歌云。伽毘羅衛 爾 開吾來日本 乃 文殊 乃 御容今日見津留加奈

大菩薩答歌云。靈山 乃 釋迦 乃 御前 仁 契天志 眞如不朽今日見津留加奈云々

大菩薩天平二十一年二月二日。於菅原寺入滅 八十二 敎誡諸弟子曰。口虎破身。舌劍斷命。使口如鼻。死後無過。虎死皮遺。人死名留。宜存此志 文

和歌云、假會免乃屋散數哉愛會今サラ
ニ物名不思佛氏遠奈禮

勤操僧正（天長淳和）

一、贈僧正傳燈大法師位勤操、姓秦、大和國高市郡人也。年甫十二、就大安寺信靈法師爲師。受戒之後、就同寺善基法師、稟學三論之奧旨。彼法師入唐沙門道慈律師入室也。
天長四年五月七日、西寺北院、奄然而化。春秋七十四。葬東山鳥部阜。

修禪和尚（自延曆至天長桓武平城嵯峨淳和）

一、第一座主入唐求法大阿闍梨義眞傳教大師共入唐爲譯語、在俗讀書、入道學經論。
大唐貞元三十一年（當延曆二十三年）十二月七日、於台州國淸寺受戒爲僧。
台州錄云、大唐貞元二十一年十二月七日、於台州國淸寺受戒爲僧。其戒牒云、比丘義眞稽首和尚大德足下。但義眞宿因多幸、得遇勝緣、棄妄尋眞、精祈戒品、應使無上佛種紹此數榮、塵勞稠林因玆殄滅。今蒙悲濟授尸羅、納法在心、福河○注已登、請楚慶賀無任、伏乞垂示名永爲戒驗。
謹牒
又於越府龍興寺、共澄闍梨遇順曉和尚、入灌頂壇受三部悉地法。
弘仁十三年、義眞闍梨更奉勅築戒壇、自爲戒和上。初傳菩薩大戒、天長爲維摩講師、辯論泉涌、道俗歎服。同十年七月四日、奄忽遷化焉。

圓澄和尚（自延曆至弘仁桓武平城嵯峨）

一、延曆寺第二座主寂光大師、諱圓澄、壬生氏、武藏國人也。七歲時、新羅沙門法玄摩頂曰、汝必爲人師。卽口授一頌云
敬禮天人大覺尊　福德智慧皆圓滿
無上文義眞妙法　正智種覺賢聖衆
十八、師事道忠菩薩（鑒眞和尚足弟子也）上勤兼曉昏。學通半滿、感其懇誠、授菩薩淨戒、名爲法鏡行者。
延曆十六年夏、發心涉到叡峯。大師悅其來、卽落髮爲弟子。取自名一字、號圓澄。
二十四年春、傳教大師歸朝之後、寂光大師在其數、師於紫宸殿修五佛頂法。光大師共稟灌頂三摩耶戒。是則本朝灌頂始興也。○（和朝國史之趣如戒法下卅之前如圖）
大同元年十一月二十三日、於叡山止觀院藥師像前、寂光大師引數百人、令受圓頓菩薩大戒。天台師々相傳菩薩戒之初也。
同二年二月一日、創修法花長講第一卷講師。傳教大師第二卷講師寂光大師。
同三年三月八日、始行金光明長講。々師寂光大師。是又於本朝兩部長講之初也。傳教大師於淨土院臨終之日、傳止觀三德之義。所謂止觀之心要是也。
弘仁三年十月二十六日、於寂光道場化去。春秋六十六。

安惠和尚（自天長至貞觀淳和仁明文德）

一、天台宗延曆寺第四代座主內供奉十禪師傳燈大法師位、諱安惠、俗姓大枡河內國人也。其父名池邊、父母授小野山寺廣智菩薩、々々付屬傳教大師。
十三、承事大師、晝夜無倦。後兼學止觀眞言。大師滅後、又隨慈覺大師、一切經論之旨窮其邊底。半滿教門之義、盡其根帶。大師歸朝之日、研三部大法、受五瓶灌頂。
貞觀十一年四月三日入滅。々々後經一夜見之、左手結與願印、右手結寶印、右脇而化。春秋六十四。

宗叡僧正（自天長至元慶淳和仁明文德淸和）

一、僧正法印大和尚位宗叡者、池上氏、左京人也。幼受習音律。年甫十四出家。○（神主輔弘之弟子）天長八年受具足戒、就廣岡寺義演法師、稟學法相宗義。數年歸叡山。迴心向大、受菩薩戒、究天台宗大義。山王託人曰、汝之苦行吾時擁護、遠行則雙烏相從、暗夜則炬火相照、以此可爲徵驗。厥後宗叡到越前國白山、雙烏飛在爰、夜中有火自然照路。見者奇之。亦移住東寺、就實惠僧都受灌頂。（私云、補任云、到禪林寺遇眞超僧都受傳法灌頂。或本、隨實惠僧都受金剛界云々）
淸和天皇儲貳之初、選入侍東宮。
貞觀四年、高岳親王入西唐。宗叡請從渡海。初遇汴州阿闍梨受灌頂、習金剛界法。攀五臺山、巡禮聖跡。於西臺見色雲、於東臺那羅延窟之側見聖燈及吉祥鳥聖鐘。尋至天台山靑龍寺、重受灌頂、學胎藏界法、金剛杵幷儀軌法門等。付屬宗叡。尋

慈恩寺造立。興善寺遇智慧輪等阿闍梨。受祕奧。八年順風解纜。三日夜間歸朝
十一年冬。天皇忝授金剛界三摩地法觀自在菩薩法。元慶三年夏。太上天皇御出家。設灌頂法壇。受佛性三摩耶祕密乘戒。以衣服臥具珍寶車乘嚫施宗叡。於是分捨東大寺延曆寺諸寺。一物不入。已未嘗暫脫衣裟。念珠離手。年七十六。終禪林寺。
將來法門。一百三十四部。一百四十三卷
道具　三鈷鈴一口
曼陀羅
胎藏羯磨會苗子一本
禾云。胎羯磨會如何。羯磨曼陀羅歟。可問之

眞濟僧正（自承和至天安 仁明文德）

一僧正眞濟者。俗姓紀朝臣。左京人也。父彈正之六位上御園也
小年出家。學大乘道。兼通外傳。從大僧都空海。受兩部大法。爲傳法阿闍梨。入高尾峯。不出十二年
承和初。奉朝命。隨使渡海。中途漂蕩船舶破裂。眞濟纔駕一筏。隨波而去。在海上二十三日。同乘者三十餘人。皆悉餓死。所活者眞濟與弟子眞然二人也
唯佛是念。自然不飢。如來冥護之所致也。南島人遙望海中每夜有光。怪而尋之。得著岸。島人養療。遂得歸本朝
文德天皇爲僧正。眞濟抗表。以僧正讓先師空。中心懇切至于再三。天皇贈空海僧正。從眞濟表請。建一重寶塔於高尾峯神護寺。造置五大虛空藏像於塔中。置七口僧及度者年分三人。春秋二季永設法會。鎭護國家
天安二年八月。文德天皇疑病。眞濟侍看病於冷然院。大漸。眞濟失志隱居遷化。年六十一。時貞觀二年二月二十五日

安然和尚（覺大師御弟子 華山僧正面受灌頂弟子）

一。五大院和尚者。水尾玄靜阿闍梨（宗叡僧正）弟子。（後隨遍念律師。而後又隨五大院）奉嘆五大院云。五大院闍梨不恥下問。不廢小說。所聞不記。所見不忘。淺略深祕之旨。莫過闍梨。顯示眞言之義。無不兼綜。幸有宿因。深蒙恩訓○大小諸軌法文。及祕記等。多就彼所而或得。就中悉曇藏八卷者。爲獻淸和聖主而所集也
禾云。教時義。菩提心義。具支灌頂。持誦不同等。集密藏之宗要。爲吾道之眼目。專深此宗之叢。蓋思彼恩者哉

灌契阿闍梨（自仁壽至元慶 文德淸和陽成）

一。三代實錄三十八云。讚岐守高向大輔者。右京人也。少年出家。住延曆寺。學眞言教。尤精義旨。仁壽中徵侍東宮。私通乳母漸露。忠仁公令還俗。叡山諸德甚歎惜之
○（禾云異本老陰島豐有御還俗後亦出家云々）
元慶元年。至從四位下。遷爲讚岐守。年六十四。子息二人（一人僧早世 一人俗仕朝廷）
禾云。慈覺大師御弟子。六月持明法成就之由。有口實之人也

靜觀僧正（自仁和至延長 字多醍醐）

一。僧正○增命者。京兆人。朝散大夫桑內連安峯之男也。額有奇骨
十三。小子夢有梵僧來摩頂曰。汝能勤修。莫退菩提心。二十。迴心向大。受菩薩別解脫戒
終日讀法華經。夜則宵誦梵網典。于時跏趺座倚壁。恍忽如眠。夢有大堂。高座數列。身處高座。有一梵僧。自稱釋迦。而阿羅漢衆前後圍繞。僧郎爲廣說菩薩戒。覺郎知得戒之相
仁和皇帝昔在本宮。甚好和上。于時京師能書成林。帝不用之。更請和上令書一切經外題。其經于今在於月梵院
仁和元年四月十三。就座主大阿闍梨智證大師。重稟三部之大法。更搜祕奧。彌究道味。蒙諸尊之摩頂。寬平三年夏。和上坐於釋迦堂上之北巷。南大峯之側有一大巖。其形如舌。而其勢逢壓於西塔院。卽古老相傳曰。此說有德之人多有不住者。皆因此舌巖相呑耳。和上坐禪之隙。望巖歎息。一朝雷電晦冥。巖悉破落耳。其夜夢有沙門語曰。和上常歎此巖。故破之
延喜二年十月十一日。一品內親王（寬平皇帝同母姉也）迎屈和上於六條院。出家受戒。入壇灌頂
同五年四月十五日。寬平法皇御登山。胎藏金剛兩部大法受法之間。日々禮拜和上

同十月勅任座主
同十一月十四日法皇登山於總持院受
蘇悉地法同十年九月二十五日法皇登
幸山房受三部大法灌頂之位
延長元年六月晦日被授僧正職
同三年八月九日可任法務之印牒到來
山房
同年十一月十一日入滅八十五嘿住正
念
同十二月二十七日賜諡號靜觀僧正
聖寶僧正（自貞觀至延喜清和陽成光孝宇多醍醐）
一僧正法印大和尚位聖寶者俗姓恒藤
王也父兵部大丞高聲王即田原天皇末
胤所生讃岐國人也年十六從眞雅僧正
得度初就元興寺元暁律師同寺圓宗僧
都受學三論法文次就東大寺平仁法師
受學法相宗次就同寺玄永大法師受學
華嚴宗住東（寺）房南第二房自建立時依鬼
神栖不畢內造號荒室自古無寄住之人
注師資相承之由請寺司剌之後住件房
于時未有一人弟子鬼神現形相爭之間
多奇異之事鬼神力屈遂致示現移去他
後爾後一門相承常住勤修學年三十八
興福寺維摩會竪義所立賢聖義再二空
比量也三論宗賢聖義從此而始也隨大
師受無量壽法
大師卒去之後就金剛峯寺眞然僧正受
學兩部大法就源仁僧都受傳法灌頂阿
闍梨位

年七十五任僧正
延喜九年四月於普明寺疾病太上天皇
禪定法皇幸彼寺獻問病床
七月六日卒去生年七十八
性空上人（自延喜至寛弘醍醐朱雀村上冷泉圓融花山一條）
一性空上人者俗姓左京人也其父從五
位下橘朝臣善根名跡自性善根受種其
母源氏雖受女身既等佛心十歲始就師
受法花八卷至三十六拜親剃頭籠居霧
島讀誦法花精勤修習晝夜不怠巖室幽
寂四隣無人山厨絕盡數日不食此時經
中忽有粳米及四五夕自隔之外假得煖
餅可二三枚米即不疑法身獻都納而嘗
之年顏無老餅即可謂釋天之甘露取而
食之氣力不衰數年之後更去霧島移住
筑前之背振山至三十九暗誦法花山門
幽ゝ無人之比風月爽有情之時十五歲
許之兒童等來左右同座共誦妙經容貌
奇偉音聲清雅得道之處四方求覓欲逢
播州化人來驗之山名書寫鸞頭分上峯
號一乘鷄足送雲踏此山者發菩提心華
此峯者淨六情根上人西洞結庵座禪澄
神以蕭爲帷幕亘紙爲衣裳山禽野獸知
心無機馴自至每及齋時前後群集先分
其食施之身素無蟣蝨胸間肌膚雖顯阿
彌陀佛像
二十不思議
一金剛薩埵夢授兩界于時眞言明匠叡
岳之雋上人奉謁之次密語夢事雋公悲

泣兩部印明併令覆審兼說觀法公即歎
云不漏瓶水無違髻珠但一之印似有相
違夢旨甚深還爲指南
二每年之三九月爲例殊令轉讀不斷經
一兩年自然懈怠三月華比上人出厠尾
長鳥二居木鳴云春秋作法山內衆早速
讀誦一乘典上人感之書出鳥詞是天人
降所勸而已仍不斷經如舊令勤
三粳米煖餅實以奇特
四異僧授記亦以希有
五一心誦經六十餘年每日開卷三十餘
部
六出家已後一日半時少病少惱不受其
身
七增賀上人在多武峯相求上紙知之送
紙增賀歎云比丘南金既淨六根珍哉奇
說
八聞蟣蝨聲知人所念
九有緣可來拂座無緣可至入山隱窟
十權越送物使者穢之雖隔數里知而不
食
十一近事童子若疎略者鬼神暗罸龍天
殊誡
十二揖西撿按佐伯公基病之時違於香
水以其小瓶據宅貰垣宛轉不留更以糺
纒結懸於梁即留不動
十三神西郡尼入妙病時奉送法華經第
八卷尼悅奉安火進樹忽二尺許騰空宛
轉尼殊奇之上紙一枚敷樹上奉置乃留

十四太子皇禪定殿下左府竝相大納言
公子王孫無不結緣
十五一人歸依萬民恭敬心常在如不以
爲喜
十六國母摩耶諸宮綵女貴就尼原或來
頂禮或通消息面々結契
十七南北名僧顯密達者高僧重客尋來
敬禮
十八耆德英雄稽首言談多言之中答一
言面容不擧如有思惟
十九乙丸常隨逐數十里日內歸來事已
上不違其意天諸童子以爲給使其是而
已
二十若丸給仕晝夜不離是鬼類也爲人
有恐仍賜暇了雖拵悲泣遂以不許
千萬之中略擧二十
寬弘四年三月十日未時遂結定印向西
座禪安禪昇霞歲八十
空也上人自天曆至天祿 村上冷泉圓融
一播磨國揖保郡有峯合寺々有一切經
論上人住彼道場披閱數年若有疑滯夢
有金人常教文義覺後問智行之倫果而
如夢阿波土佐兩州海中有陽嶋矣地勢
靈奇天然幽邃人傳有觀世音菩薩靈驗
揭焉上人爲値觀音故詣彼嶋六時發歡
數月練行終無所見爰絕粒向像腕上燒
香一七日夜不動不眠最後之夜所向尊
像放微妙光瞑目則見不瞑無見於是燒
香之腕燋痕猶遺始祝本尊彌勒如來欲
見當來所生土其夜夢到極樂座蓮花上
國土莊嚴與經說同覺後隨喜即誦云
極樂遙程聞シカトツトメテ到所ナリ
ケリ
天曆二年四月登天台山從座主僧正延
昌師事之僧正感其行相推令得度登戒
壇院受大乘戒度緣文名光勝然不改彌
陀之名
天曆五年秋勸貴賤造金色一丈觀音像
一軀寫金泥之大般若經一部六百卷水
精軸自土中堀出感得之
天祿元年七月大納言師氏卿薨葬斂于
東山之阿上人操紙染筆牒送閻羅宮云
瞻部州日本國大納言師氏者空也之檀
越也生死有限先赴冥途閻王知狀以加
優恤使權律師餘慶近棺擲而讀之訖以
火燒送喪之者慨然變色七十入滅俗著
淨衣擎香呂而箕居向西方以瞑目當期
時也音樂來天異香出自室
延殷法橋自長保至于永承 一條三條後一後朱後冷
一法橋上人位諱延殷俗姓橘氏但馬國
人也年十六攀台山十一月慈仁僧正爲
師登壇受戒從法橋靜照學山家法文靜
照死後師事淸禪上人寄住伊豫國法界
寺讀四分比丘戒本六卷行事抄等彼遷
化之後歸叡岳普謁明師研前受之法
長保五年寂照聖人欲唐渡同有渡海志
從聖人於海西便傳祕教奧義官家有議
下牒拘留延殷惜其偉器也
後昇大山寺於東寺阿闍梨景雲處與皇
慶共受兩部大法灑五瓶智水
寬弘初入華都詣東西山寺巡禮聖跡於
鞍馬江文山修練苦行尋圓律師有一室
芳心閑談之次汝堪傳法住妙香院繼將
滅之法燈卽寄住院家教受祕教徒衆寔
繁
寬仁末厭憒鬧之地蟄居多武峯三遠兼
備內外共朗爰阿闍梨明快勸誘還住本
山
九年春入大原山寄宿阿闍梨覺尋坊
中納言源顯基卿到上人所落髮受三
種淨戒五月中旬延殷與入道中納言登
首楞嚴院占幽閑地新結茅廬兩人同居
長曆二年春慈覺智證門徒評論座主職
上人爲逃諠譁移住醍醐寺秋九月觀音
寺北麓搆草庵爲終焉地下勅爲內供奉
十禪師
永承三年十二月二十六日勅法橋上人
位
同五年鳳水乖和三月五日朝如眠氣絕
春秋八十三號大原法橋又云持明房
惠心僧都自長和至寬仁 三條後一
一前小僧都源信者大和國葛木下郡人
也父占部正親也
長和二年正月一日願文云生前所行々
法念佛二十九俱胝反　奉讀大乘經五
萬五千五百卷　餘卷等也　奉念大呪
百萬反千手陀羅尼七十萬反尊勝陀羅

尼三十萬反 所作記在別
往生要集三卷
一乘要決三卷
大乘對○此カ俱舍抄十四卷
因明相違注釋三卷
同決要義斷注各一卷也
寬仁元年六月十日。淨身口。執手縷念佛。如眠頭北面西右脇而臥入滅。春秋七十六

慶祚阿闍梨 自□□至寬仁後一
一。三井大阿闍梨慶祚者。寬仁三年十一月二十二日戊時於龍雲房化。件夜大納言之左近大將藤原教通見夢。從東山紫雲聳。菩薩聖衆前後音樂。指西方行之。主上階下見之。有人問是慶祚闍梨之往生極樂也。以夢告奏達了
禾云。三井明匠也。私記口決等多。以彼爲最云々

成尋阿闍梨 延久三後
一。日本國大雲寺阿闍梨成尋大宋國善惠大師書札云
去年三月十九日離日本。七日七夜從海任風。二十五日著明州五月二十八日參五臺山平興國寺傳法院。依爲譯經三藏等多以集住。西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿宣梵大師賜紫日稱中天竺人也。來唐二十六年詔同譯經朝散大夫試鴻臚小卿宣祕大師賜紫惠賢。詔同譯經梵等大師賜紫惠詢唐朝巳上二人也證梵義西天廣梵大師賜紫天吉祥中天竺人也筆受綴文證義等大師有其數。七年新來中天竺二人。大夫國二人五天竺西北方大國也依參五臺本意。或陸地或從南海來人々也。皆以親見宛如舊識二日參內。於後苑涼津亭池中心八角閣也始祈雨粉壇法。皇帝駕來著壇燒香四日巳及行雨。日本先々大師等入唐之時。無如此事。成尋至愚身始修此法。爲本國爲報朝恩。必欲顯靈驗。午時俄雷電雨降。終夜大雨。朔旦早且依雨感悅。皇帝駕來從今日延修七日。可答謝龍王由宣旨下。三日三夜雨下。十一日皇帝駕來燒香。夜半結願。十二日早旦退出之間。賜仙菓茶布施祿物以多々。二十七日賜師號善惠大師
依聖旨交譯經座席。見翻經作法。譯寮人數。詔勅譯經三藏三人。證梵義一人。筆受二人。綴文二人。證義八人。都合十六人也
大宋國熙寧六年癸丑五月十七日大日本國巡禮沙門善惠大師賜紫成尋上
進上　大納言殿侍
禾云。已上要所少々抄出之

院尊阿闍梨 號聖行房
一。院尊阿闍梨者。谷常隨弟子也。行用作法能々令見知人也。早隨彼聖行房可受兩界等之由。雙嚴房勸進。院昭阿闍梨仍隨聖行房兩界立印了。其後常令問彼行儀於院闍梨給云々

安慶阿闍梨 又號谷阿闍梨
一。井房安慶阿闍梨者。無止事人也。而可縒五色絲之由被結構。見行作法不分明歟之間。持參聖行房御許。可縒給之由云々件絲兼經シタヽメテ切タリケリ。聖行房見之頗有腹立之氣云々自本此儀ナラハ只被持參ラレトテ打入爐火即燒失了。其後安闍梨又儲絲被巾請云々安闍梨者高名智者ナレトモ見行作法不被知ケルハ惡事也云々
禾云。十五歲灌頂。以此闍梨爲例〇也

院昭阿闍梨
一。院昭阿闍梨者。六角堂別當院學子世學。雙嚴房之末弟也。若少之時。通利兩界。而雙嚴房聞此事。召院闍梨示云。於我前可修兩界行法云々則雙嚴房前立机備供。院闍梨修胎供養法。其後又備改供具。令修金界行法。其行儀作法印契眞言如向明鏡。雙嚴房隨喜感歎。其後無程雙嚴房於內裏令修文殊八字法。院昭雖爲小年被入件僧數了。後手代誰人可修乎文雙嚴房云。院昭小阿可修也云々上足弟子覺範等申云。院昭無下若小也。爭可修乎。然而更無承引。彼院闍梨老後被自讃事也。佛頂房律師入滅之後。大師隨彼闍梨師說。彼師云。彼院闍梨也

學僧都
一。禪定僧都覺超者。三密抄料簡云。佛子年少之比。慈惠大師大和尚時々軟語曰。

凡我山僧侶。初雖學顯教。後必學祕教。汝莫輕眞言教。從今漸〻練習云〻

或云。早離下界五濁水。速重上界三銖衣

トリノネモシヌルトキニハカナシト
ヤサナキコエシト人ニトハナム

此僧都入滅之時。年來給仕之長惠三昧書付給ケリ。年來給仕者也。御門弟可加哀愍之由書付給ケリ。而件三昧依無實被拂山之日。此書腰挿大衆中。故御房御弟子ナラヌ人ヤハ被座候。可有承諾也。況無實也。宣ケレトモ被拂了。哀事也。件三昧布薩之湛覺所受習也云〻

法\三宮

一圓城寺宮者。法三宮也。亭子院第三皇子也。諸家流皆習傳給云。眞寂菩薩云〻

八家祖師慈常〻惠。圓行靈巖（同時入唐）

傳教（山大師）延曆二十三年入唐。同二十四年歸朝

弘法（東寺大師）延曆二十五年入唐。大同元年歸朝

慈覺（山大師）承和五年。同十四年歸朝。惠運同

惠運（東寺僧都）安祥寺本願云者。眞言宗東寺實惠僧都灌頂弟子。山城國安曇氏

承和四年補東寺入寺最初官符也。同五年入唐。慈覺等同船。同十四年歸朝。仁壽律師。貞觀六年小僧都。同十一年東大寺別當。同十三年九月十三日卒。年七十四。見僧綱○（補カ）任。示勘之

將來法門二百二十卷

智證傳在端

常曉（東律師）（小栗栖云者。元小栗栖野里拾子也。哀其跡建立法琳寺。元興寺興富宗豐安大僧都弟子也）

承和五年入唐。到淮南。唐綾舒遇栖靈寺灌頂阿闍梨法號文璨和尚并花林寺三教講論大德元照座主。文璨者不空弟子惠應阿闍梨付法也。妙鈎經律。深通密藏。爲師主。學法儀。往元照許。問本宗義。並得文書。授以金剛界大法。許以阿闍梨位。又習大元帥祕法。斯法也如來之肝心。衆生之父母。都內不傳。於十供奉之外。諸州不出。同六年歸朝。弘太元法。以許法賞任律師。齊衡年中。爲祈雨於神泉苑。修太元法。忽中（赤カ）央幡懸。白龍大雨云〻

貞觀七年十一月三十日卒（示以僧綱補任進官錄書之）

將來聖教六十卷　太元法傳之

圓行（東寺律師承和六年）靈巖云者。杲隣和尚灌頂弟子也。渡唐之後。遇青龍寺義眞和尚。幸須聖明之鴻恩。師主之深慈。決疑兩部之大法。開悟諸尊之密法

潤正月二日蒙授阿闍梨位灌頂（文見進官錄）

已上入唐求法正教傳來之人也

將來法門六十九部一百三十三卷

道具三鈷鈴一口。率都婆鈴一口

宗叡（禪林甲本異本曰。有寺誓作。本座主義眞之資。入唐後所〻遍歷密部聖敎等納東大寺及延曆寺云〻）

常濟阿闍梨　西塔第二院主

元譽和尚　法性房根本

長意（號地和尚。贈僧正。安惠。惠亮。慈叡。承雲。性海。南忠。常濟。元慶第九座主長意。已上大師面受灌頂九人之中也）

遍昭僧正（花山本左少將良峯宗貞朝臣出家。慈覺大師御弟子。隨安惠和尚習眞言）

惟首（第六座主。[illegible]藏和尚。更隨智證大師研學之）　安然　最圓和上

已上遍昭灌頂弟子

覺忍（靜懷院根本。又云小山僧都）

智淵（成壇僧都。不云密學書籍初被點獻）

明靖（阿彌陀房。成壇上綱寫瓶眞言道以此流爲規模也）

靜眞　故阿彌陀房明靖寫瓶

長宴僧都（大原僧都住勝林院　谷御弟子。山房北谷定林房）

賴昭阿闍梨（雙嚴房谷御弟子。後隨長宴僧都究淵源云〻。昔長宴賴昭共隨公請時。賴昭語長宴白此案顯一向赴密宗。而賴昭以二子入長宴之家大窟固。酢見眼勵之旨示遺。消露悉授了云〻）

勝範（運實房座主）

覺尋（金剛壽院座主）

已上谷御弟子中此等爲規模歟

教慶律師（西塔月性房谷阿闍梨。以此律師爲谷流之明鏡云〻）

經暹法眼（無動寺社房京人。勝林灌頂時人。雙嚴房上足法化ト云ヘリ）

覺範（智泉房京人。雙嚴房寫瓶弟子）

行嚴律師（佛頂房）

陽救供奉（東塔北谷長壽房。廣學諸道）

已上雙嚴房御弟子

範胤（三光房出雲國人也。勝林灌頂。安慶受法靈勤院）

良祐阿闍梨（桂林房三昧阿闍梨）

仁豪座主（南勝房）

已上井房御弟子

定慶（法泉房。西塔和尚御弟子。仲息大原金剛）

朝範（蓮成房。周防守棟谷後仰之提阿闍梨從聖行。壽院兩人受法東梨後讀昔世人多不知之）

延經阿闍梨（房小勝阿闍梨初源底。大原阿闍梨法極）

經圓阿闍梨（昔尾阿闍梨初云佛頂房天云眞壽。坊後居住禪林房理智房御弟子也。大原僧都御共黎谷御房華受不勤。慈救呪了從圓城房僧正受兩部大）

源暹院主 法泉房定慶阿闍梨 法隨大原聖行房智學 眞言祕奥世知練行人
豪覺 智泉房 院昭闍梨弟子
慶嚴 大原僧都弟子 法淨房
永意律師 蓮華院
宗觀 法淨房慶嚴弟子 又大原僧都受法灌頂
實算阿闍梨 南圓房
陽宴阿闍梨 圓淨房
乘覺 林泉房延胤弟子 後從範胤
最嚴阿闍梨 大教房
眞源 勝陽房阿闍梨
隆增 勝地阿闍梨
慶全 法藏房遠江阿闍梨大原弟子 西塔以此闍梨爲規模
覺澄 法靜房伊勢阿闍梨 慶嚴弟子
宗禪 仙陽房 大原弟子
延範 林泉房阿闍梨 聖行房灌頂弟子
惟範 東陽院阿闍梨 一乘房房主師也
平等坊十五座主 諱延昌 諡號慈念僧正
淨土寺二十五座主 明救 平等房弟子
後三昧二十四座主 慶圓大僧正大緣房日實僧都受法 喜慶廉濟共號三昧和尚
無動寺二十七座主 慶命大僧正 三昧和尚受法
櫻成緣聖人 伯耆國人也 嚴範院尊弟子
多武峯經暹 安養房利教聖人弟子後從嚴範院 尊研之利嚴共兜率御弟子也
西石藏慶運聖人 谷御弟子
安海供奉 辻座主鎭朝御弟子
覺運贈僧正 檀那靜眞御弟子後谷阿闍梨 自云世間第一眞言第二顯宗第三
藥智供奉 西塔大眞房 從谷阿闍梨灌頂
明禪阿闍梨 西塔南岸 從谷阿闍梨灌頂
暹救阿闍梨 地藏房京人也

穴太阿闍梨。或人云。小輔阿闍梨被談云
法明房語同
故穴太阿闍梨佛頂房。律師ヲクレ申。後被從中智泉房之始。方無左右對面無出。種々障被度之返事。然而數日往反又參向。廣庇體之所數尅徘徊。仍房中人々見之不便ヤ。アノ小將公。無其事被居候ザ候ハヽ。可遂給之由候ハント云々。智泉房返事。サカシキヤツハラカナ云々。如是一兩月。雖然無更無惓被參。サテ過數日初對面之時。最前被尋云。被甲印如何令結給。奉見候ハヤ云々。仍被結之。智泉云。カウコソ美々云々。此印先立被沙汰歟。覺也。其後受法細傳法無。或人云。御入壇可有覺也云々。仍志谷流合行灌頂被遂了。實其後無憚受法セラレケル也。是等故豪覺阿闍梨物語也云々

文永十一年六月十二日書了
先德之行尤可存事歟。諸傳一覽之次。抄要所者也　求法比丘承[illegible]

應永十一年七月二十一日於谷汲寺書了　右筆隆俊金剛

寶永八年辛卯四月二十四日令庸書者謄寫　已講大僧都嚴覺

享保九辰年同午年於出雲寺書寫校合了

阿娑縛抄第百九十七　密宗書籍

大日經

鐵塔中有兩部教事

教王經釋云。此經及大日經。竝是龍猛菩薩南天鐵塔中所誦出文

大日經末入壇之時。安然被判祕許祕所殘傳受之。具緣品上下等灌頂行法說故。祕之。阿闍梨品八字々々品已入壇者。隨器量授之。祕之。但入壇近スヘキ弟子得心少々灌頂所讀聞アラ〳〵令知一說也等云々

又云。第七卷經行法樣無之。三藏抄出給之。然者既儀軌受ツレハ不讀有サレハ古不讀之。又讀說有。但我讀傳云々

金剛智譯胎藏一卷軌事

帖云。金剛智譯胎藏一卷軌是伊舍羅口所誦也。三藏卽隨口誦譯之。卽是大日經第七卷同本異譯也
或云。伊舍羅東天竺婆羅門也。翻經人也。俗也。見開元錄

義釋傳受事

谷阿闍梨阿彌陀房供奉明一可奉受義釋由被申ケレハ。供奉云。先隨東寺人疏可傳受。其後可授義釋云々。仍隨東寺之禪覺持者先受疏。後隨阿彌陀房受義釋給云々。仍此流先受疏之後受義釋也。義釋疏大體同樣也。少相違有之。但義釋可授之

但東寺人不許云々昔山門不傳受之自谷
阿闍梨請傳之件禪覺持經住北白川谷
阿闍梨數日行向雖令大望給更不許之
而間有夢想告其後心能令讀之云々
中師云慈覺將來七卷其上下分爲十四
卷智證將來十卷其爲二十卷又云抄記云々
玄昉僧正十卷本將來初度云々
弘法將來二十卷
德淸西大寺大德將來十卷
傳教大師入唐已前於此國玄昉僧正幷
德淸之將來兩本疏共御覽之而不用玄
昉本德淸本信用之大師御入唐之時重
請來之大師自又再治之
慈覺御本名義釋十四卷也智證將來又
題義釋十卷也十卷分上下此本二十卷
也
智證大師義記文此書弘法大師將來名云々
疏卷軸二十卷也此題目不可然疏題數
章疏條釋本經文號也此書不然只直述
經義理故題義釋尤可然仍智證御所持
十卷疏私改其題被名義釋也入文少々
被治定處也件本世間無之三井大僧正
覺忠之許有之件本尋取故相實法印書寫
被持件書靜然法眼之許傳之相實法印
殊祕藏云々
智證將來本其時人被盜給愼愁悲憾不
尋得其本數年之後智證被盜給本或人
令進亭子院自院智證還賜之此本不慮
外惠海曬光房之許傳持云々

仍蘭城本所失歟法散在尤可哀々云修禪
和尚委點給本彼入室法政持之宗叡和
尙借請此本入唐之刻奉預智證宗叡者智證弟子也
入唐之間本主法政入滅歸朝之後宗叡
所奉預本中智證々々雖領我執故惜之
住平一意與宗叡畢云々件本點畫委悉
尤可崇敬然而宗叡之後不知行方云々
大日經疏不云疏八根本名疏義釋引之再治之後名義釋歟
三密抄料簡都率云問疏明印相或與經
異故後人往々指斥疏主或云疏主誤或
云違梵經此事云何答後人破疏未足依
信經是無畏之譯一行卽爲筆受疏又三
藏之釋禪師隨而錄之云何後人輙破之
耶文
抄記
或決長元年中云抄記者義釋與文是也不多分知
之云々
或人云元杲僧都從石山淳祐內供受學
胎藏教之時授齊龍儀軌遐僧都問云何
不授大師御本內供答云此間尤可也大
師御本勞黨之故用此軌也云々弘法大
師撰大廣大軌無御將來頗門流遺恨歟
大師御本云者私御作也非唐書祕六云
大毘盧遮那經儀軌三卷空海集是也云々
金剛頂經
上二卷未入壇者授之下卷祕之說灌頂
故也云々
帖云金剛頂經大意者佛於色究竟成道
之後下須彌山爲一切義成就菩薩白色者賢也名

大慈金剛卽成正覺時從色究竟下給時一切
諸佛皆集盡空互相涉入一切諸佛悉釋
迦身其中釋迦昔知識善友阿閦等四佛
從釋迦身出坐四方乃至如之觀曼荼羅
卽畢而第二卷末諸佛說曼荼羅佛卽爲
說之現作薩埵身卽名大悲金剛說曼陀
羅了第三卷卽說灌頂也
理趣經
金疏云理卽所詣趣是能詣修用爲能眞
體爲所能所合稱名爲理趣文
十八會旨歸
旨歸事
弘四云旨者意也歸者趣也敎意所趣名
爲旨歸云々
金剛頂義決
問金剛頂義決誰人製作耶
江師云或一行云々造玄血脈禪師一行
制決三卷云々此決上卷也與未了文見
或不空云々是又文狀所見也開元六年
中至西京一行禪師求我灌頂云々一行
自作豈自名一行禪師云々
金剛頂經疏
金疏舊本者四卷略出也新本者教王也
別本者六卷略出也
瑜祇經
同經疏三卷眞如金剛述
大原決云問瑜祇經疏名行法大第誰人製乎
答安然大和尙製也故彼注云眞如金剛
述云々是彼大和尙金剛名號也具在彼

入壇印信文。故彼疏批記云、眞如金剛者。
安然大和尚入壇灌頂之金剛名也。況尋。
疏始末文、只引二十四卷義釋文。故知慈覺
大師一門製筆也
瑜祇經立印
此法三宮作云〻
祕藏記
帖決云。祕藏記可尋之。持誦不同引之。猶
〻唐本歟
大原決云。祕藏記於唐書歟云〻
或抄云。大唐青龍寺東塔院承襲傳五部
金剛界持念沙門文祕。奉上日本傳燈大
德阿闍梨爲授持開成四年正月三十日
寄上。或人勘云。開成四年、靈巖圓行和尚
歸朝之年
禾云。開成四年慈覺大師同御在唐時歟。
廣略二本有之。弘法大師御作、略本也云〻
蘇悉地經
大師御時、安惠〻亮許傳蘇悉地爲三部
大阿闍梨慈叡承雲等以下不受之。其後
安惠〻亮等御時不定也ケルヤラム。智
證大師御住山之時。成起請。未入壇者不
可授之。自此以後未入壇者全不傳之
智證唐記云。妙成就玉呬耶等。從是十萬
大本中抄出云〻
蘇磨呼經
帖口決四云。蘇〻〻經、善無畏亂脫不亂
脫本有東寺云〻 七卷也
陀羅尼集經

僧都略頌云
一二佛部　第三寶部　四五六蓮
七八九金　十十一天　十二灌頂
陀羅尼集經一云。印受傳事無之。不被結
印不結習此經習有也。而此經古本奧旨
書立印〻、記。尤不審也。少〻印受如然書
タルニヤ。自昔一〻立印云事不開之〻云
智證在唐記云。陀羅尼集經。諸陀羅尼經
等總引和會行用之。得宛如經論家引諸
經論和會用之云〻
妙心太云。慈覺大師在唐記也
帖云。妙心太只記人說給也云〻
對受記事 胎二六位并名金二八房號
胎對受記所引人〻
權僧正 遍照僧正　正僧正 宗叡僧正
珍和尚 智證大師　海大德 道海
意大德 長意和尚　忠大德 南忠和尚
慧和尚 安慧和尚　圓成師者 空海名也
大枝君者 承舉君歟
金對受記所引人〻
觀中院者 遍照僧正　大日院者 道海和尚
香房者 香志房地院名也　長意和尚
金輪院者 安慧和尚也
蘇對受記云
角云 大師　師云
朱云 珍和尚　雲記 承雲與遍照共撰云〻
海云 道海　性記云
座主 安慧　大師記
已上或人說云〻

胎對受記、始只印明相也。末ツカタ、美也。
金對受記美書也。必可見之云〻
或說。墨、慈覺大師　朱、安慧和尚　角、
玄靜記。遍照僧正
持誦不同 禪門臨終記云。大日經持誦次第六卷 者是爲玄靜與五大院所抄出也。中本 異本曰。此說甚非也。玄靜五大院隨從資也
帖云。持誦不同者。謂七日之行法之間。一
〻日持誦不同也。謂其日、其眞言持誦等
云〻 又具出四種念誦之法。故云持誦不
同也云〻 第七所出諸尊祕密壇。只是觀
念之曼陀羅也。不可顯輸墨
具支灌頂九云。日記云。爲觀中院而撰定
也
大原決云。具支灌頂缺第七卷。是智證大
師破燒給也。但持誦不同第七卷是其也。
然和尚有所思召、以之顯彼也
嘉會壇 日記云。玄靜私依具足支分意而抄出至要充行要而已。甲本異本曰。禾云。嘉會壇中云 師云。嘉安然具支灌頂之段承用
大原說。安然御作云〻 禪門闍梨記見之。
件闍梨自作也。安然御弟子、永尾玄靜也
悉曇藏八卷 爲獻齊和梨主而所集也
八家祕藏
持明房決云。問。祕錄注圖覺梵釋、心何。答。
然和尚於彼寺寫得其書。注其寺名也。故
序末文口云〻
持明決云。祕六苗者。不彩色墨書素像云
苗本云〻
諸佛集會經者。延命法也。然不入延命部。
甘露佛頂經者。熾盛光法也。然入軍陀利

部破地獄軌者尊勝法也然入蘇悉地部
三種悉地法兩部傳法印明也然入蘇悉
地部
五大院未受傳法灌頂已前製此八家
祕錄故暫依名言入之云々
禾云此言非也祕六仁和元年也灌頂
者元慶八年也灌頂二年先也
智\泉云祕錄有二本共安然撰也一十六
部本元慶　二十部本仁和
又云祕錄苗本云墨書本云事歟對彩色
苗云歟其心被得也云々但人不辨之不
審也墨書不調申苗寄譬歟云々

谷略錄

世\間人云此錄谷阿闍梨眞言書何等可
傳受申ケレハ此等コソトテ書注與給
タリケル也云々是僻事也其故不讀ト
モ有ヌヘキ事少々有之又尤可讀事無
云也此錄古傳ハレル點云事無之而智
淵明靖等被點書目錄也然者古點書目
六題等云々

三部經點本事

大日經阿彌陀房智淵志全奉受被點之
本爲本也金剛頂經蘇悉地經點本無之
宇治川隨入流云々
又云三部經幷三部儀軌點谷流青點朱
點交點皆阿彌陀房智淵志全令讀給二
點也云々

目錄事

僧\祐錄開皇三寶錄云
長房錄略題三寶記云
經律異相寶唱錄云
又\云目錄等必可見之云々

感通傳

此書終南山道宣作也彼律師前天人現
前其時律師世不審事等問注書也
彼書云邪氣者人留執所爲云可見之云々

道場觀集

大原僧都道場觀集田舍下向僧料オロ
〳〵シテ給ケリ非祕藏書云々

口祕聞

佛頂房律師記雙嚴師說云々

月輪寺曼陀羅由來

圓明房覺融物語云八十一尊曼陀羅前
唐院之本歟或智證大師御將來本云々
安置月輪寺件月輪寺深草天皇第三皇子ノ御建立云々
件寺陵廢之間宇治御堂造營之時入道
殿下傳取件曼陀羅被納宇治寶藏了爰
穴太阿闍梨申請彼本被寫了普緣禪光房定範金剛房
二人圖之五幅大曼陀羅也又二幅許被
促書穴太阿闍梨以彼大曼陀羅被讓往
心房阿闍梨意嚴々々以大曼陀羅讓賴
全少將房石垣執當長照眞弟子意嚴房也長照ハ意嚴舍弟也
小曼荼羅讓仰木中納言阿闍梨圓伊云々
禾云件大曼陀羅自賴全手相傳忠師々々
傳承澄了
或云件小曼荼羅圓伊阿闍梨付屬仰木
公圓僧正云々

要\書事

出三藏記集　一切經音義三十卷玄應
諸經要集　法花珠林
內傳博要　大藏一覽集
此等必可引見事也云々
萬物緣起章三卷
願曉律師作也此書香呂行香因緣有之
云々

阿娑縛抄第百九十八　香藥　上

闕

阿娑縛抄第百九十九　香藥　下

闕

阿娑縛抄第二百　諸寺略記　上

道明寺　六角堂　四天王寺
善光寺　談峯　箕面寺
笠置寺　藥師寺　園城寺
興福寺　元興寺　石山寺
大安寺　東大寺　招提寺
西大寺　長谷寺　中山吉田寺
日光山（赤二荒）　剛林寺　崐陽寺
珍皇寺　勝尾寺　鞍馬蓋寺
粉河寺　野寺（本名常住寺）　谷汲寺
東寺　法輪寺　戸隱寺
走湯東明寺　禪林寺　醍醐寺
感應寺（字川前寺）　雲林院　信貴山
勸修寺　長樂寺　普甲山
六波羅蜜寺　彥根寺　大悲山
善峯寺（已下時代不分明）　石間寺　穴穗寺
成相寺　因幡堂　靈山寺
散在諸寺　七大寺名

諸寺略記

道明寺者　垂仁天皇御宇

野見宿禰住屋也。後爲寺。堂舍五字。藏八字。僧房雜舍等相具十字也。本尊十一面觀音

六角堂者　用明天皇御宇

六角東洞院在之。其堂六角也。用明天皇御宇聖德太子御建立。本尊二臂如意輪救世觀音是也。此尊夢中示太子云。爲汝本尊既經七世。於今者。留此處欲利益未來惡世蠢々衆生也。夢覺後。太子卽於此處建立六角堂。桓武天皇御宇延曆十二年癸酉正月。始造葛野京都。造官使奏云。京都打丈尺。欲分定大小之路處。有六角小堂一宇。當可分定少路之中心。謂聖德太子所建立六角堂也。天皇勅云。可奉壞渡於他所。仍行事官使等引率來見之。堂宇忽隱不知在所。官使等作奇異之思。下此處可引導群生者。願觀音南北之間自可移堂宇。是非人力所及。午剋天下俄暗然日光不現。冥々如夜。然間堂宇五丈計移北方。仍分定六角少路了

四天王寺者　用明天皇御宇

法號荒陵寺。荒陵卿荒陵東（東字印本無）建（カ）立。故以處村字號寺名。發願四大天王。故曰四天王寺。斯處昔釋迦如來轉法輪所。爾時生長者身供養如來助護佛法。此地敷七寶故。靑龍恒守護。麗水東流。號白石瑠璃水。以慈悲心飮之爲法藥。寶塔金堂相當極樂土東門中心。以髻髮六毛相加佛舍利六粒。籠納塔心柱中。表利六道。相輪（ヵ）寶塔第一露盤。置手鏤金。表遣法興滅之相。金堂內安置金銅救世觀音像。設印守屋所領用薗十八萬六千八百九十代。定寺永財了云々

善光寺者　推古天皇御宇

在信濃國。本尊一搩手半阿彌陀如來觀

晋勢至件像釋尊在世之時天竺毘沙離國月蓋長者隨釋尊教示正向西方遙致禮拜念佛于時月蓋門闍現在三尊以金銅所奉鑄寫件佛菩薩像也月蓋遷化之後佛像騰空飛到百濟國一千餘年從百濟國浮浪來日本難波津天國排開廣庭天皇治十三年(壬申)十月十三日也其後經三十七箇年始有佛法仍以此三尊爲佛像之最初推古天皇治十年(壬戌)四月八日依如來之託宣給宣旨奉信濃國水内郡云々

談峯者　天智天皇御宇

定惠和尚建立在大和國在十三重塔彼塔移清涼山寶池院塔和尚在唐時調儲材木瓦等依乘船狹一重之具留棄渡海攀登此峯歎言材木不備所願何遂漸及十二重歎息無措夜半雷電霹靂大雨大風忽然天晴明朝材瓦積重形色無異知飛來也和尚感然伏地見聞奇異塔內安置文殊菩薩像和尚在唐時夢言吾身忽居談峯大織冠告言吾今上天汝此地建立塔修淨業降神常擁護後葉流布釋教于時己巳十月十六日時夜二更也大臣聞斯信伏稽首不已和尚引率二十五人參阿威山墓所掘取遺骸手自懸頸下落淚言吾天萬豐日天皇太子宿世之契爲陶家子役人荷土共登談峯安置遺骸於十三重塔之底御平生之時約契和尚云若點墓所於此地子孫上大位云々

箕面寺者　天武天皇御宇

攝津國之北楞豐島郡之北山有一聖跡箕面寺是也役優婆塞白鳳二十年攀躋于常山隨從于澗流躡山濟川漸陟上時往々所見致有瀧三所也最上者雄瀧也深淵長一丈餘第二瓔珞瀧也崖石津滴貫青苔珠第三雌瀧也轉躁烈峻元高十五丈餘淨水之粧似于瀑布頂上之壺龍穴也其龍色錦班疊嶺高嶮澗流深嶠北與南帶於霧隱於月同年四月十七日夜夢爲撿知龍穴底入于森淵之中可一里有一城銅於石門有伎樂之調隨喜竪毛於門前誦持呪落叉然間來問宣覺誦誰人答言日本國役優婆塞行者乃問君何人哉報宣我是德善大王父問是何處哉答宣是南天竺龍樹菩薩淨刹也卽排於雙扉觀矚四方不異淨土莊嚴中央宮殿之內妙莊嚴床座之上龍樹菩薩辨財天女儼然而坐夢覺不日點定瀧下西脇結構草菴奉安置等身龍樹菩薩并辨才天女像同年十月十七日(甲午)開眼供養瀧面之姿似箕故號曰箕面寺云々

笠置寺者　天武天皇御宇與

天智天皇々子好文章又好遊獵殺害猪鹿是皇子乘飛雲之馬備法騶率群臣從山代國道崎漸踏笠置山之峯群臣田獵馳散各隨鹿攀躋皇子就鹿走馳行駿馬控弓向東到臨高岸馬失足而倒急抛弓矢雖引手綱敢不留至峯巖之透出馬騎餘足四蹄聚一處直下者下十丈許也眼眩轉而不矚谿底驚擬遐馬無足之所蹄欲進轡如縣之發立神聰情驪將與馬死誓云山神鬼魅若扶吾命者於此巖畔奉刻彌勒尊像立願須臾如有冥助馬役四足指後而退還覓開路地脫所服之蘭笠置後日之指南經一兩日尋至笠置所擬學山腹像乎倩其面谿谷不貪樂誓念暗報天人助之刻雕急成黑雲覆山宛如子夜暗中有聲若奔散造像既畢雲去霞晴纔運步之跡植往生都率之種也謁禮尊顏之族結龍華成道之果也

藥師寺者　天武天皇御宇

天武天皇卽位八年皇后病不愈爲除病延命發奉造丈六藥師佛像之願爰佛驗靈異皇后病愈天皇大感鑄金銅之像鋪金未畢天皇崩皇后嗣卽帝位是持統天皇也爲遂太上天皇前緒高市郡建寺安置佛像經論等本藥師寺是也

薗城寺者　天武天皇御宇

近江國滋賀郡錦織南鄉與多有大臣建立(父太政大臣大友家地也依父遺誡建立之)本尊丈六彌勒也智證大師依山王御語渡於大唐國受持佛法還本朝海中老翁現大師船衛我新羅國明神也和尚受持佛法至于慈尊出世爲護持來向也著岸之時所持佛像法門運納於太政官于時老翁忽來云此日本國有一勝地我先到彼地早以點定中於公家建立一伽藍安置此佛法大師到滋

賀郡蘭城寺間寺案內一人老比丘名謂教待出來云此寺建立以後百八十餘年也有建立檀越子孫者卽教待先祖大友與多奉爲天武天皇所建立也彼教待之年來云樣可預此寺之人渡唐也還歸來之由常語而今日相待人來也可出會者今以此寺永奉付屬見明神住給野乘與之人引率百千眷屬來向以飮食奉饗明神之處老比丘教待列於彼明神之在所遞以喜悅卽比丘與人形隱不見于時予問明神稱此老比丘與人亦不見是何人耶答云老比丘是彌勒如來爲護持佛法住此寺給與人是三尾明神爲訪我來大師還到寺教待之在樣問氏人大友都諸牟廠呂答曰專不知此老比丘之案內年來此比丘不魚不飮食不酒不湯飮渴和尙急隱悲哉ヽヽ見其住房年來置魚類皆是蓮花蒸根葉也大師問稱此寺名謂御井寺其情何氏人答云天智天皇天武天皇持統天皇三代生給之時御湯料水汲此地內井奉浴之由俗詞語來件水依先三皇御用號御井寺大師改御井寺成三井寺其由何者件寺爲傳法灌頂之庭可汲井花水之事令繼於彌勒之三會曉故成三井寺云ヽ

興福寺者　元明天皇御宇

和銅三年淡海公所建立也寺家一院地二十町本尊丈六釋迦三尊舊記云岡本天皇舒明崩年正月皇后卽位爲天豐財重日足姬天皇於是宗我大臣毛人三男入鹿自執國柄恣行威修王室衰微社稷傾危于時藤內大臣鎌足竊謂立輕皇子孝德天皇爲君卽計其事發願奉造釋迦丈六像一體脇侍菩薩兩軀住於天王寺事遂叶願仍造茲像至於天皇天智天皇卽位八年冬十月內大臣枕席不安嫡室鏡女王請曰敬造伽藍安置尊像大臣不許再三請乃許因茲開基山階如拂寶殿遂于神鷲南遷改造廐坂和銅三年太上天皇俯從人願定都平城於是太政大臣相承先志闢春日之勝地立興福寺伽藍云ヽ此寺創天智天皇卽位八年嫡室鏡女王奉爲大織冠山城宇治郡山階里建伽藍安置丈六釋迦像其時名山階寺次天武天皇卽位元年遷都大和國高市郡之時彼寺同郡廐坂移造名廐坂寺次元明天皇卽位二年遷都大和國添上郡平城宮之時內大臣正胤淡海公卜春日勝地建伽藍改額名興福寺以假名之緣起寄之

元興寺者　元正天皇御宇

欽明天皇卽位七年百濟國明王差使悉達太子像幷灌佛之器一具經教等送渡其詞云常聞佛法既是世間無上之法其國亦應修行也時天皇受而諸臣等告天皇此自他國送渡之物可用耶善計可白上諸臣詞等皆以不用也但蘇我大臣稻目宿禰獨白他國爲貴物者我等國亦爲貴可宜止白岐爾時天皇卽大臣稱告天置何處可禮大臣白大ヽ王後宮分止奉流禮家乃宮坐可宜止白岐仍奉置大ヽ王之宮大ヽ王卜者推古天皇御卽位以前御名也此時百濟人高麗僧惠慈等私少ヽ來詣奉行經年程國內疫病盛起人多病死其時餘臣等白久國內充病天他國神禮拜止白岐爾時天皇聞食給天大臣告宜計中時大臣久念ヽ計而白外餘臣等申隨起止內心他國神不捨中時天皇告久我亦如此念給岐餘臣等具計氐燒却堂舍佛像經教流於難波江時二柱皇子大池邊王皇子止也止告久此殿者不佛神宮此大王之後宮也堅惜不令燒切太子像灌佛之器者隱藏不出岐今此元興寺在是也自百濟國渡佛法始我國興故有此云名敏達天皇卽位十三年甲辰秋九月自百濟渡馬腦像彌勒本元興寺東堂安置是本元興寺也元正天皇御宇奉移奈良京奉分佛像等安置之如此相論之間欽明敏達用明崇峻四代朝佛法不流布

石山寺者　聖武天皇御宇

在近江國勢多南本尊二臂如意輪聖武天皇御願良辨僧正建立天皇鑄造十六丈金銅盧舍那佛此朝之內黃金甚稀依勅良辨僧正被祈請金峯山僧正夢藏王告我山雖有黃金殊期慈尊出世也近江國勢多南有一小山大聖垂跡之處也到其勝地可令祈請夢覺而到此山老翁居大巖石上釣魚其傍有少巖繫釣船僧正

寄問云汝誰人乎答云我是當山地主比良明神也此處觀音垂迹多利衆生如此示後即不見僧正件巖石上忽結草庵安置齎持本尊大聖如意輪觀音金銅大士二臂之像就此勝地三七日間修如意輪祕法後日出羽陸奥兩國之內掘沙金具進國解推其日限當此修中東國貢金始從此時云々

大安寺者　聖武天皇御宇

中天竺舍衛國祇薗精舍者以兜率天宮爲規模大唐西明寺者以彼祇薗精舍爲規模本朝大安寺者以彼西明寺爲規模在大和國添上郡其寶塔佛殿僧房等不追具記其自小及大盡起於上宮太子熊凝精舍推古天皇二十五年太子奏　天皇曰後代帝王多可矩非佛法力何敢救護願建一精舍於熊凝村勤修種々佛事護代々皇位同二十九年辛巳太子薨于班鳩宮其將薨之時天皇聞而慇之勅田村皇子屢問太子病其勅曰朕聞太子寢疾將遷他界每加慰問言而涕痛乎哀哉其難再遇若有所願朕將隨之太子報曰臣幸以宿因忝生皇門欲報之德日天天聞極況非其器久執朝柄聖恩未酬浮生將盡以此爲恐亦無所願但欲以熊凝精舍獻於朝廷成大寺是以保護皇胤之故也私語皇子曰善哉皇子是我姪男滿朝群臣濟々之中汝銜勅命來而訪我以此精舍又付屬汝將汝子孫世々繁昌矣皇子還奏推古天皇崩舒明天皇立天皇者即田村皇子也天皇踐祚之初百濟河側擇勝地移精舍號日百濟大寺爾時造寺司伐社樹社神悉怒放火燒寺天皇愁悶之間遂崩于百濟宮矣及崩以寺付屬皇極天皇尊先王遺旨日夜營造之天皇以寺付屬孝德天皇々々々付屬齊明天皇々々々付屬天智天皇々々々々造寺之間又造丈六釋迦佛像并脇士菩薩等像安置寺中天皇造丈六像之初臥錦帳成祈願其曉二如來自天上容美端麗香氣遍滿禮拜此像供養妙花謂天皇曰今見此像好相已具與靈山實相毫氂無相違其言未終飄然入雲又開眼之日瑞應不一紫雲滿空妙音沸天々智天皇崩天武天皇御宇移伽藍於高市地改名大印大寺之後文武天皇感天智天皇御願欲造丈六尊像招求良等天皇合掌向本尊發願曰願遇本聖奉刻金容其夜有一沙門謂天皇曰往年造此像者是化人也非可重來雖良匠猶有新斧躓雖云鑿師豈無丹青之謬宜以大鏡懸於佛前拜其映像々々則非圖非造三身具足見其形者應身之體也窺其影者化身之相也觀其空者法身之理也功德勝利無過斯天皇覺而歡喜知如來之應願即以大鏡懸佛前請五百僧設大供養其後和銅三年庚戌移伽藍及丈六佛像等於平城聖武天皇奉遵先帝遺詔日夜紹隆此寺時有稱沙門道慈者奏天皇曰道慈問道求法自唐國來聖朝但有一宿念欲造大寺偸圖取西明寺結構之體天皇聞而大悅以爲我願滿天平元年己巳更勅道慈改造此寺即以道慈補律師改大印大寺以爲大安寺詔曰天下太平萬民安樂之義也同國有東大西大故俗呼爲南大寺此寺聖德太子熊凝村自造始至于聖武天皇御宇十三世帝王崇給寺也天竺菩提僧正行教和尚石淵寺贈僧正勤操弘法大師傳教大師等（彼本尊藥師佛金堂內于今御座）止住此處

此緣起寬平七年從五位下左大史壬生忌寸望材蒙宣旨所記也從五位上右少辨文章博士紀朝臣長谷雄傳宣中納言右近大將藤原時平宣奉勅勘彼寺建立代々緣起又勘出從流記十二卷之中也

（或々々々々昔爲西城流沙之後子來生此土帝王營所造銅也）

東大寺者　聖武天皇御宇

平城宮御宇勝寶感神聖武天皇諡稱天璽國押開豐櫻彥命所建矣天皇遠頌四生遂崇三寶以天平十三年二月十四日勅邦國每置二寺所謂金光明四天王護國之寺今斯寺是其一也獨崎城東故曰東大寺天平十五年十月十五日御信樂宮發大願造金銅盧舍那佛像便課妙々創鬪尊體天平十七年八月二十三日車駕迴歸於平城宮更移彼事就于茲寺夾東山之下積四海之銅始自天平十九年

九月二十九日至于天平勝寶元年十月二十四日總三箇年鑄以八度坐身五丈三尺五寸爰辭帝位而落髮被法服而趣眞勝寶二年二月二十一日太上天皇〻帝太后共雙鳳輿親臨伽藍於是割五千戶而封之分奴婢二百口入定其額以爲金光明四天王護國之寺開眼導師天竺婆羅門僧正名菩提也供養講師隆尊律師大施主聖武天皇（救世觀音）良辨僧正（彌勒）婆羅門僧正（普賢）行基菩薩（文殊）也大和國添上郡東大寺是也

・招提寺者　聖武天皇御宇

元大唐鑒眞和尚（梵南山道宣律師門流）去天平寶字三年八月奉爲應神聖武皇帝所創草也于時雖有定慧之聲傳自漢土而戒律之法未流此地聖朝深崇佛道重許求法便入唐學僧榮叡大使藤原清河（宰相）副使大伴古滿等詣龍興寺拜請鑒眞和上仍唱率白塔寺法進律師十餘人遠鯨波歸朝鳳闕坂部新田部親王家竝施水田百町和上改官舍以爲精舍迴田疇以充僧供闡一如之芳訓始擧慧炬招十方之衆僧悉飽香饌故號曰招提又曰（假名本）和尚所持三千粒佛舍利并種〻道具渡海之間遇風波之難被三千粒佛舍利沈於海底和尚令悲歎之處龜甲之上負被舍利浮上奉進和上悅執持來此朝今造其樣龜甲上居瑠璃壺奉安置舍利也天皇新田部親王閑地一所特施和尚給和尚移造唐招提寺之樣殘止佛舍利本尊道具等給也

・西大寺者　孝謙天皇御宇

大和國添下郡安彌勒淨土相號都率天宮高（孝カ）謙天皇御願也寺中諸堂皆顚倒所存者食堂四王院許也古老傳云天皇自本依欣兜率以此寺號都率天宮造彌勒之淨土土木之功未終春二月之比天皇崩兜率天衆四人來下告曰來月ム日我等來必可迎汝天皇驚勅大臣曰當寺事偏憑汝晏駕之後必可造畢天皇臨被期如夢告往生兜率矣斯堂莊嚴每物瑰琪傾心盡態其中勞度拔提之像妙也其色盡等言語道斷闘跪合掌低首之形奇妙也尤足動心驚目矣撰青瑠璃葺青瓷瓦而貞觀旱魃之時不堪炎氣皆以消流其後以他瓦所改葺也然星霜多積雨露屢侵破損無極傳聞青瓷者多和鉛錫陶冶之故依炎旱蕩翁也云〻四王院（號南院）安金銅四天王像（七尺三寸）等身吉祥天皇帝天平寶字八年九月十二日誓願以天平神護元年創鑄件像三像者如御願今一體像（南方增長天）相好難成（一千七度）天皇歎息曰我爲引導衆生雖企鑄鑄數度費功未得圓滿我以手觸鑄信心無處可燒解若無損壞者所願豈空哉發此願御手撰沸鑄敢無熱其般成就云〻

・長谷寺者　淡路廢帝御宇

在大和國長谷鄕神河浦北豐山峯德道聖人建立本尊十一面觀世音菩薩二丈六尺像其巧匠者稽文會稽主勳也彼德道聖人俗姓播磨國指賀郡人辛矢田部之造末裔也爲報二親恩爲求佛道出家遙去本鄕來此山聖人語大師道明云爲造佛像欲求佛木大師答不遠神河浦靈木告德道請奉相此靈木成歡喜心聞村里古老於事由之處答云此靈木由來不知但傳聞昔繼體天皇即位十一年（丁酉）有洪水霹靂三十餘丈楠自近江國高嶋郡三尾前山流出志賀郡大津里經過六十九年其後大和國高市郡八木辻捝置三十年葛下郡當麻鄕挽移五十七年其後長谷鄕神河浦挽捨二十九年此靈木始自大津里後至長谷鄕所〻發疫病之間如法被送捨也本尊出來之後亦堂舍構高下險難也恆亦歎夢中金神現指示北峯聖人莫患峯地中有盤石其面金容坐其體在三枝〻頂大悲菩薩坐說法此其一也用之可爲金剛寶師子座首諾天龍神擁衞此地替番守護夢覺了時大天風吹峯龍王聖竈大雨時降山崩石破心肝不安間不幾夜曉現見峯上地平如掌厥軸驗之中有寶盤石縱廣正等方八尺也其面如掌有綾文竝菩薩行足跡德道比按得道新造御足敢無違云〻

・中山吉田寺者　淡路廢帝御宇

無緣起往侶相傳云吉備大臣建立本尊千手觀音建立以後于今不改替云〻

・日光山者（亦名二荒）　稱德天皇御宇

稱德天皇御宇沙門勝道建立勤求佛道攀躋靈嶋爲鎭護國家爲利益衆生勤請神祇造寫佛經始占斯山新起道場其山中央有嶽其高不知幾千仭其嶽半腹有大伽藍其傍建立靈祠奉崇權現山頂二百四十町者結界之地五種相分四神具足其面前顯有大湖揚五色浪如八功德池湖之南岸有別所稱歡濱彌勒大士妙吉祥大靈驗之場也湖坤岸有一梵宮號日輪寺安置五大尊是上人修練之砌也其前有小島上人住此島禮拜之次奉祈聖朝柏原天皇遙聞此事深成叡感令補上野講師仍其處號上野島湖之西岸有十六丈千手觀音石像曰千手崎山門題額書補陀落山件額者弘法大師之手書也

剛琳寺者　稱德天皇御宇

河內國丹南郡土師郷本尊千手觀音像六尺皆金色須彌座也阿保親王懸念造立天平中阿保親王之御乳母從三位葛井藤繼子建立道場也彼本尊御衣木者近江國栗本郡一夜之內十丈生長靈木也其木朝日夕日影所及國郡內疫病流行故依勅定陰陽師令占甚以怪木也伐倒可入氷海隨則件木三切入氷海々作三切浮浪之間在々處々發疫病故有勅作三切可奉造佛第一切者近江國志賀寺正觀音第二切者長谷寺十一面觀音第三切者當寺本佛千手觀音也自近江國以五百餘人之人夫奉渡之間河內讃良大庭郷寄宿數日之後渡御此寺坐者也而御寶殿者高廣也寺扉者狹少也以明日破壊扉可奉入居爰其夜之內觀音作六角御寶殿押入於佛壇自御坐是則入厨子中神變靈驗濡觸也

崐陽寺者　稱德天皇御宇

攝津國河邊郡豬名野行基大僧正建立本尊藥師如來奉爲鎭護國家利益衆生所自作也一院敗地大少地十二所手自開發水田一百五十町

珍皇寺者（俗人云篁建立僻事歟）

弘法大師遺告云一以珍皇寺（愛宕寺）可修治後生弟子門徒之中右寺建立大師是吾祖師故慶俊僧都也依有諸門徒相共付屬加修治來者也然則以能治之人往寺同可令住持莫用不能者云々

勝尾寺者（本名彌勒寺水尾天皇御時改勝尾寺）

光仁天皇御宇開成之建立本尊八尺千手觀音此寺聖武天皇御宇神龜年中善仲善算攀登當山作草菴而蟄居野獸山禽皆馴爰兩聖人發願擬奉書寫如法大般若經一部六百卷其啓白之日午時雷電大鼓神落尋得其處擬爲安置經卷之處其後々々平神護元年柏原天皇々子來以二聖爲師受戒名曰開成二聖幷皇子共傾首術語流淚良久者也其明日以經紙皆悉迎渡皇子之作坊神護景雲二年善仲聚人六十一乘於草庵高飛沖青天同三年善算六十二無言之行法勤云如向沖天失沒復畢皇子爲二聖之付屬執行寺家爲寫經向天道祈請金水一七日夜也滿七日曉夢八幡大菩薩稱爲寫經給金丸夢覺見之經臺之上顯現輪三寸長七寸金丸者也厥後乖所是硯水一日夜之曉復夢諏方南宮汲白鷺池之水持參也夢覺見閼伽器滿水一合許也書寫之間經六箇年之堂々經已成業已其期慈尊故號堂名曰彌勒寺寶龜年中所奉積納而已相加納體佛舍利六粒釋迦如來像彌勒慈尊並諸菩薩像等稱堂者寶龜八年建立今此千手堂者修行僧興日千手觀音料材搦尺白檀一柱送重閑成許件香木荷上或輕或重萬人皆試斯德于時滿寺人等共夢云數千鬼神圍繞檀木如此經數日間修行僧妙觀出來云此香木奉造顯觀音像如何開成答云可然亦隨卽抱喜悅色去經三日後僧俗竝賓等十八人相具出來奉造斧聲晝夜不休相加四天王像等食物每日一度三十日皆悉造顯既云件僧乍居新像御前合掌于額死去所從等馳求四方不見一人寶龜十一年八月十八日也云々

鞍馬蓋寺　光仁天皇御宇

在山城國本尊多聞天王鑒禎上人寶龜元年建立上人求佛道羨勝地爰寶龜元年夢山城國當山北有高山殊勝之靈地以信夢告雖來北山未知何處須臾之際休

息睡眠。夢中高僧告云。明旦日出之時。相當東方可現往瑞。以天曙瞻之。朝陽銜嶺。光彩異例。光中有異馬。白色頂寶鞍兩轡協月。逸蹄躡雲。仰天望之。目不暫捨。白馬如蓋(號鞍馬寺者即此謂也)漸臨半夜。忽見鬼魅形類婦女。髪如夜叉。眼耀電光。口吐毒氣。上人驚怖。以所持之錫杖燒其鋒。出猛火直刺鬼胸。不傾動。噼摧錫杖。如雪投湯。須臾吞之。上人逃隱于西谷朽木之下。鬼魅欲食。上人深凝一心。泣念三寶。古木忽仆。壓殺鬼魅(一說云。毘沙門形立給其上云々)敍明旦毘沙門天王像亦以顯現。瞻觸感淚。禮拜恭敬。瞻仰尊顏。盧實甚深也。非青黃赤白色。非金銀銅鐵像。眼界所凝頗似純色。有溫氣。其後弘仁年中。造東寺勅使散位藤原朝臣伊勢人竊念願云。將建立一堂安置觀音。願照懇志。早示靈地。貫布禰明神夢示此地。素意所歸者觀世音菩薩也。所奉安者多聞天王像也。佛天雖同。意慮猶乖。以其夜夢禪武童子來告云。汝是未斷惑之凡夫也。未知觀世音與毘沙門。譬如般若法花眼目異名也。本地是草庵。營造三間四面精舍。遂本願。造顯四十臂觀世音菩薩像。奉安天王像傍。供養恭敬。民(氏歟)人之始祖即是人也

・粉川寺者　光仁天皇御宇

在紀伊國那賀郡風市村。本尊千手觀音。同國同郡住人狩師大伴孔子古。寶龜元年建立。後狩師點幽谷定踞木。夜々窺猪鹿之間。當左眼眦近。有光明赫奕之所。其程如大笠許。即下踞木。漸行放光之所。々行光去。還來如本。點此地。搆此木庵。中心發願。建立精舍。奉造佛像。不經幾程。有一童男行者。請暫寄宿。孔子古之宅。則許。行者喜悅語家主曰。檀越有心中所願者。吾當助成。答。有一願。放光之地造立佛像。而無佛師。未遂其願。行者云。我是佛工。當遂汝願。即示云。我七日內可作此佛。但中間莫來見。約諾了。佛工閉戶。檀越還宅。七日之間致精勤。至第八日拂曉。開扣戶擎參入拜見。金色千手觀音像自然出現。更無佛師。檀主悲喜相交。歡悅尤甚。永絕殺生。偏歸佛法。其後河內國讚川郡馬馳市有佐大夫一愛子。沈重病。醫家失方。愛童男行者來看父家。誦千手陀羅尼。加持重病。忽痊。父母喜悅之餘。所有衣物等悉以為布施。行者不受之。唯受納鞘付帶〇(刀歟)一筋。佐大夫云。行者誰人乎。答云。我住紀伊國郡賀郡風市村粉川寺。若欲報謝者可尋來也。大夫引一類。尋風市村。無粉川寺。適到一澗川。隨流尋行。河水甚白。如流米粉。忽然得悟。遂入林中。得一草堂。閉戶無人。入夜無火。佛像不見。所持香花燈明等置佛前机。及深更所置燈油自然火燃。堂內赫奕宛如晝日。驚起見之。金色千手觀音像安立。漸見佛像。我先所施帶鞘之刀持施無畏手。則前來童男行者是千手觀音垂跡也

・野寺者(本名常住寺)　桓武天皇御宇

延曆五年移建常住寺(野寺也)遷都之時。自南京移渡於此京。帝御本尊也。佛一丈二尺藥師。八尺日光月光四天也。件寺每夜唄聲朝安穩增長福壽之聲。有之。天皇聞食之。召內竪。遣見何人之唄。可參之由仰之。尋行之處。件野寺中有一人僧唄之。禮拜以此旨返奏。仍可令給內供奉被下宣旨之處。件僧不請取逃隱。彼寺賓頭盧變現云々。仍內供奉十人內一人者。件賓頭盧于今被充之。彼額突石面弘一尺餘厚三四寸許。四輪如鏡。尚在之。於賓頭盧者。久壽之比失云々。人盜取歟

・谷汲寺者　桓武天皇御宇

在美濃國當郡大領國造大口阿(祢歟)彌堂(豐歟)然。延曆十七年(戊寅)建立。本尊皆金色七尺五寸十一面觀音。彼寺地正中有一石壺。土中泉沸。是則似油。然而不知實油。雖運埋多塵埃。不得。件泉乾絕。豐然一心祈誓。而白三寶言。件泉油不絕乾者。此地靈威不可思議。大口彌凝道心。豐然住持別當之時。土油泉沸出。汲燃事如壓油云々

・東寺者(號教王護國寺)　嵯峨天皇御宇

弘法大師。弘仁年中所興隆也。大師初飛三杵於滄海之西畔。遙卜我朝之勝形。後賜猶仁祠於鳳城之南。弘長傳此地之大法。降及元慶。更造塔婆。五智灌頂之水被八埏而旁霑。三密加持之風包(カネテ)百王而遠扇。誠是一人之所倚賴。抑又兆庶之所其

贍一

法輪寺者　起無緣　淳和御宇

本尊虛空藏菩薩道昌僧都建立孝靈天皇々女常詠月居住大非河邊卽構小社其後道昌僧都爲修求聞持參其勝險地故也少社之前閼伽非道昌月夜汲閼伽云明神定此夜刀者詠給覽可示給令祈請之處道昌之衣袖虛空藏菩薩移給仍件衣爲法輪本尊給像佛者影移衣也云々

僧綱補任云

道昌者（讚岐國人三論宗御導師國史ー貞觀十七年七十八卒 登灌頂增空寘晉法）

戶隱寺者　仁明天皇御宇

嘉祥二年比學問修行者飯繩山七日之間向西大嶽祈念擲獨古飛墜卽行見之在大石屋於彼處誦法花經之間自南方臭風吹而九頭一尾鬼來何人誦法花哉前祈者爲聽聞來也値我毒氣風觸者雖無害心皆逝去畢我前別當住貪欲慮用信施故受此身也此處如此破壞願倒四十餘箇度也我依持功德遂可得菩提云々學問云鬼者隱形隨言還本處畢彼所名曰龍尾入龍石屋內石屋之戶封地中高聲唱云

南無常住界會聖觀自在尊三所利生大權現聖者此山字可曰戶隱寺其故封龍尾鬼石室之戶而將建立故也又云飯繩山前形如立戶故也

一奉建立大石殿三間一面堂一字

一奉造立釋迦如來像一體（天人來下供養 如鷲山釋迦也）

一奉建立象嚩嚴屋（普賢驗現處 十羅剎現形給）

一奉建立文殊嚴屋（大聖老人佛陀婆梨ヲ 三藏朝夕出入シ給童子）

一奉建立不動石屋（石屋之形如火炎二 供梨迦羅隨順行者）

一奉建立馬頭石屋一宇

一奉建立毘沙門石屋一宇（行者不知其處）

一奉建立大威德石屋一宇（行者祕之）

一奉建立辨才石屋一宇

一奉建立辨才御祭處

一奉建立西石殿（金剛像王驗處）

一奉建立金石殿（金體金剛像王行者拜者無冥加）

一奉建立中石殿（南宮大明神驗處也）

一奉建立中御祭處（同明神驗處也）

一奉建立東石殿（走陽權現驗處也）

一奉建立東祭處（同權現驗處）

一奉建立白石殿一宇（不動持驗處行者斷火詣處也）

一奉建立虛空藏菩薩石殿一宇

一奉建立御前靈嚩一宇（常住聖觀音三所權現）

一奉建立銅御體聖觀音三所權現（四葉一臺）

（御體也）

一奉建立講堂一宇三間二面

一奉建立燈明房一宇（三間萱葺）

走湯東明寺者　仁明天皇御宇

承和年中賢安修行之次來遊此地宿一樹之邊五更之間夢中有靈異之人相示云我是地主走湯權現也汝留此住持修行云々夢醒之後從東岸初以溫泉沵落彌感示現建立一堂安置七尺四十手觀音像一體其後寬平年中沙門金行攀躋此岳建立六尺仁祠奉造權現像安置其中今御在所是也

禪林寺者　清和天皇御宇

在山城國愛宕郡貞觀年中眞紹建立本尊毘盧舍那及四方佛云々

醍醐寺者　陽成天皇御宇

上山者僧正聖寶建立藥師堂五大堂御願堂准胝堂如意輪堂延命院僧正聖寶私建立中院觀賢僧正住處下寺堂舍等觀賢蒙宣旨建立有座主三綱等者舊傳云貞觀之終元慶之始尊師（聖寶）初登此山觀其地有衆水又水邊有老翁掬水語師云斯水醍醐也無上味也師問云何者乎答我淨居天子也大日遮之呪師也日逝弟子等隨我昇上界傳呪藏云々語畢忽然不現爰師思惟淨名（准胝）天子是准胝也仍建立准胝堂也云々

感應寺者　（前字川寺）　陽成天皇御宇

本僧請觀世音菩薩又牛頭天王像權僧正慈濟建立僧正致誓發願擇勝地於洛陽之側不見異相於栖鳳之外未爲得之而適運步於川前眇々似孤跡攀志於西岸荒々暫歎々憩於時紫雲忽發蓮花暴雨異香芬四大地大動（粲香不留落花齊兩）祝此土相歎喜悅與天地相應感應道交故以精舍號感應（是天地和合故也）以觀音爲本尊（是蓮花王故也）加以提津利作課翁從森濤上出來而云我是此國之本主也諸淸原眞人惟任矣倆是從何所來遨何法耶報云卽是權僧

正法印大和尚位諱名慈濟和尚也宣奉
勅依請者爲伽藍巡勝地以如此矣翁課
云我鑒此側甚多我爲伽藍之守神以我
子孫清原氏爲別當否在俑門徒中矣予
承諾翁透迤云

我爲伽藍之守神　拔出天魔之障礙
我爲清原之守護　除却疫癘之難患
我爲保々之諸神　成辨庶類之所求
我爲夫婦之結神　便生男女之子息

川前天神乃御前爾波七寶蓮花乃波奈
開久現世波安樂後生波彌勒淨土乃其
世末天

翁云吾是牛頭天王也云々天魔波旬荒
亂疾病惡瘡發時以清原氏可唱此歌我
是一切神祇也我是一切鬼魅主也能課
能海而已忽然而冥道矣
七七日明仍安置之卽時奏狀儞卽時勅使牒
中納言從二位藤原朝臣長良
右大臣宣奉勅依請者寺宜承知依宣行
之云々牒到狀故牒
元慶元年七月七日　外從五位下左
太史小槻有儞
而相於懸雲雨花之樹本而七日七夜行
道念誦切件槻木爲御衣木三七日加持
香水而作本尊不知佛師之何人奉刻觀音像二體
幷餘尊者群佛師作之但於本尊者不□云傳執
仍天神堂一字建立奉安置牛頭天王像

・雲林院者　陽成院御宇
元慶年中遍昭僧正建立常康親王舊居
也文
或書云仁明天皇第七皇子居天皇昇
霞之後出家付屬遍昭僧正其門跡相
承子今不絕云々

・信貴山者　延喜御宇
本尊毘沙門吉祥天女禪膩子童子也延
喜御宇聖人明蓮夢告紫雲氣攀躋此
峯々上有一堂々中有三像草創不知何
比願主不知何人傳聞昔道鏡禪師遙憑
佛之威驗爲祈我之成人詣至此山供養
恭敬矣以之思之高野天皇御宇天平勝
寶以前建立之道場歟而拜殿狹少行者
難宿愛明蓮欲加堂舍裝之間有地形之
[illegible]際下口宿殊成祈願之間異相具足靈
猪出來陵夷岐嶮一夜而成其功畢矣其
身藏今所崇猪明神是也聖人每日飛一
鉢以乞其時料家々信向人々爭施箇中
山城國大山崎村有巨富家空鉢頻飛至
家主僻例施與敢不懈朝々後其意漸倦
作念可取之由只以令稱之時付詞鉢去
隨鉢倉飛家主驚里人驕見鉢寺倉具飛
揚于虛空作盈米穀遂留當山其時士女
號之飛倉奇異之至翰墨難書矣

・勸修寺者　延喜御宇
無緣起江願文云夫勸修寺延喜上臺之
濫觴延長右府之潤色也謂其村閭則豐
沛之父老論其水土亦□近醍醐之山陵
青紫滿於一族龍象溢於專寺文

・長樂寺者　延喜御宇
無緣起本尊准胝金銅小立像相傳云寬
平法皇御持佛僧寬雅聖人建立也云々

・普甲山者　延喜御宇
本尊五佛延喜御宇大師夢中本云法性房歟普賢菩薩
得告此勝地建立文

・六波羅蜜寺者本號西光寺　村上御宇
應和年中空也上人建立也本號西光寺
上人入滅之後大法師中信住此寺專修
衆善兼行六度故改本號更號六波羅蜜
寺以爲天台別院偏傳圓宗教法被空也
天曆二年四月登天台山從座主延昌僧
正登壇受戒同五年秋唱知識造顯金色
一丈觀音像六尺梵王帝釋四大天王像
各一體今在西光寺文

・彥根寺者一條院御宇寬弘記在之歟
近江國犬上西郡在之本尊三尺聖觀音
御足裏銘稱門兼之作云々

・大悲山者　近衛院御宇
近衛院御時三瀧聖人建立在鞍馬寺之
乾方一靈石其白如驚鏡擬千手觀音寶
鏡御手大悲山名蓋在此也當彼石腑中
央貿此堂閣之基跡佛座下有石寶水滴
宛如檐溜以之供閼伽以之充脩滌文

・善峯寺者
但馬國二方郡源算聖人建立根本本尊
者源算聖人手自刻彫三尺十一面觀音
像一體等身四天王像各一體也又以尺
千手觀音像一體仁弘上人造立也仁弘
入滅之後付囑弟子章圓々々聊有緣移

仕當寺靈驗殊勝佛也件千手觀音御衣木者賀茂中御社槻木也彼木者明神乘跡始爲耕作所實苗一夜之中皆悉成槻木至其中央之槻木下成大明神賀茂中御社明神則是也件槻木一本自然踊到神主之許是請件木即以第一切造立八尺千手觀音像安置彼堂（一條北洞院西）西鎭西行圓聖人建立彼聖人首戴寶冠身著皮衣時人呼之云皮聖人建立堂即名皮堂第二之切安居院聖人仁弘又造立八尺千手觀音像當寺本尊則是也以第三切造立地藏菩薩像今火宅寺地藏是也

・石間寺者

山城國宇治郡醍醐山奧笠取山東峯也泰澄大師建立亦名金鐘大師越後國古志郡人也故號古志小大德矣本佛一搩手半金銅千手觀音像也金鐘大師山林斗藪之間不放身頂戴給御本尊也遂攀昇當山建立蓮字安件小像了大師於當山坐禪苦行十二箇年其間伽藍西南角之桂樹手自造立等身千手觀音像奉籠彼金銅小像凡厥利生効驗古今無改古老傳云圓城寺叡効來于當山坐禪三箇年其間無言合食每夜三千遍禮拜每日六時勤行法花經轉讀六千部妙經終昇精舍之砌西南角之桂樹捨身其言云（我不愛身命但惜無上道）投身三箇度每度護法立于澗底延袖受之叡効之身一毛無損遂浴皇恩補權律師了文

・穴穗寺者

丹波國桑田郡菩提寺也本尊觀音宇治宮成建立雖造佛像更無善心只被勸婦女造立此菩薩也其功已了佛師感世施與種々持物令上洛時權越竊作此念我殺此佛師取返所與物也即時到大江山於途側相待而射殺佛師奪取持物歸往所了爲見所造觀音參而奉見尊容御胸矢立而從疵赤血流出從御眦紅涙下權越見之心抱憂惱悲泣無極我射佛師殺害已了定知此觀音代佛師也即爲知佛師之所（作）否飇遣使者於彼住所早速還來云々佛師無一分疵平安居本宅權越聞之彌生怖畏懺悔

・成相寺者

在丹後國本尊一搩手半（千手）觀音木像也草創檀那共不知之昔有禪侶久住此山屬苦寒之節忽逢深雪之天封地丈餘人跡不通粒食已絶飢來不憂念佛端座有一山麋來死砌下僧自念言汝已斃畢餓將死肉食汚穢盡救命根操力前聖屠百葉肉充一日齋起居輕利猶有餘肉遺在器底當于是時信心檀那推凍凌雪尋入攀來忽憶死麋行欲掩匿麋去無跡餘肉不見訝佛前瞻尊像股割血流宛如生身慚惱無益檀越至時先說此事慚愧發露歸僧留悸且悲泣佛像瘡愈成相如初今爲寺號文

・因幡堂

無緣起相傳云昔好古大納言孫因幡守行平爲神拜下向出途中受病夢想云東海浮木可立頭邊見海上有浮物即是藥師如來等身之像也立頭邊病即平愈了以件像因幡守家成□□角屋爲佛堂安之參詣人多果所願靈驗普天下今因幡堂是也

・靈山寺者

山城國愛宕郡八坂鄉八坂村延曆寺僧助韓建立本尊釋迦如來六尺像堂六宇佛菩薩像多奉安置云々

・圓宗寺者

在仁和寺後三條院御願被始行最勝法花二會講師次第補僧綱

・法勝寺者

在白川々々院御願十月被始行大乘會加圓宗寺二會爲三會八講師補僧綱

・尊勝寺者

在法勝寺西堀川院御願被始行灌頂以延曆園城眞言僧輪轉爲灌頂闍梨次第補僧綱

・最勝寺者

在尊勝寺東鳥羽院御願被行灌頂如尊勝寺

・圓勝寺者　待賢門院御願

・成勝寺者　崇德院御願

・法性寺者　貞信公建立

・法住寺者（九條末河原東法性寺北）　恒德公爲光建立

・法興院者

在二條北京極東南北東西各一町也大
入道殿御所後爲寺御忌日被行八講有
三昧本堂燒失
法成寺者
在近衞北京極東入道大相國御建立十
二月一日御忌日被行八講五箇日
東北院者
在一條南京極東元者法成寺東北角也
後被移立爲法成寺沙汰上東門院母后
入道大相國長女一條院后宮後一條朱
雀院母后後冷泉後三條院祖母
東寺者
在九條國忌於此寺被行上卿上宮式部
參上灌頂近代補僧綱東寺僧爲長者或
一人或二人爲高野末寺有五重塔
西寺者
在九條堂舍多破損有塔四堂內在家安
居被行彈正參上
圓融院者
仁和寺法皇御所圓樂寺同 得大寺同
遍照寺者同 廣澤池
知足院者 千乘辨建立
淳和院者
號西院淳和皇后御所舊仕爲尼于今至
子々孫々爲尼
轉輪院者
仁和寺內鳥羽院母后女御殿御堂
菩提樹院者
神樂岡東上東門院御建立二條院御沙

汰爲白川院御願
證金剛院者 鳥羽殿御堂
城南寺者 鳥羽殿
淸閑寺者 播摩守佐伯公行建立
世尊寺者
大宮西保光大納言家本名桃園
如意寺者
白川東山平宰相親信建立
仁王寺者（和ヵ） 光孝天皇御願
淸水寺者
五條○（*）東山 法興大師建立坂上宿禰
田村大納言之檀那
豐林寺者
祇園東左大史尾張言擧建立
七大寺者
東大寺 興福寺 元興寺 大安寺
藥師寺 西大寺 法隆寺
貞觀寺 深草 嘉祥寺 同 天安寺（大〔四〕） 仁和
寺 同 道澄寺 道明澄清二人合力建立 仙遊寺 觀音寺南
觀音寺 在法性寺東 圓教寺 仁和寺內 大教院
遍照寺 同 廣澤池 大覺寺 嵯峨天皇御所西嵯峨
檀林寺 嵯峨野橘大后御願 知足院 千乘辨建立 淳和
院 號西院淳和皇后御所舊仕人爲尼 雲林院 紫院北仁明天皇第七王子居
地天皇昇霞之後親王出家付屬遍昭僧正其門跡相承于今云々 修學院 西坂本
北野御堂 皇太后宮御願而被參寄白川院也 相崎 北野傍
圓覺寺 北白川 北白川 寂樂寺敷 轉輪院 仁和
寺內鳥羽院御母后女御殿御堂 圓成寺 白川 元慶寺
山階 梵釋寺 同 崇福寺 同 石山 近江
國 長谷寺 大和國 栖霞寺 嵯峨野內 龍門

寺 北山 慈德寺 東山東號花山 江文寺 大原
香龍寺 仁和寺內 施無畏寺 北山 菩提樹
院 神樂岡ノ東上東門院ノ御建立二條院御沙汰爲御願 光明山 山城國別所也
箕面 攝津國 信貴 河內國有飛倉 總持寺 在攝津國
妙樂寺 多武峯 眞如院 圓城寺內二條關白殿長女之御殿建立
寶皇寺 鳥邊乃寺 法觀寺 淨藏貴所加持八坂塔寺 證金
剛院 鳥羽御堂 忍頂寺 仁和寺沙汰 尊重寺
安養寺 西平宰相親信建立 如意寺 白川東山同人建立 伏見
寺 在伏見太夫俊綱建立修理 平等院 宇治 安樂寺
筑前國太宰府天滿宮御寺金字 彌勒寺 豐前國宇佐宮傍 廣隆
寺 東寺ノ末寺聖德太子秦川勝建立 六角堂 川原院六角堂獻 禪
林寺 法勝寺ノ東東寺ノ末寺 東光寺 法勝寺北 得長
壽院 白川三十三間千體觀音堂忌 蓮華王院 一院 法
住寺 號新千體 最勝光院 建春門院御願法性寺 蓮華
心院 八條院御願常盤

弘安二年正月二十三日以諸要事入〔治ヵ〕
｜ 前僧正〻〻承｜
正和四年三月三日書寫了 本寂
應永十一年甲申五月二十七日書了
寶永八年辛卯四月二十六日於雞頭院
書了 二會已講嚴覺（花押）

阿娑縛抄第二百一　諸寺略記下

延暦寺　三塔諸堂結界地四至内

東塔

根本一乘止觀院俗曰中堂
根本經藏　法花三昧院
東塔院　法華院
總持院　鐘臺
八部院　山王院
五佛院　普賢院
賢聖院　尊法院
檀那院　善學院
常樂院　食堂
講堂　定心院
四王院　常行三昧院
前唐院　文殊樓院
延命院　新延命院
五智院　蓮花院
護念院　實相院
安樂院　淨土院
金剛壽院　持明院
無動寺　根本神宮寺
禪院　圓德院
西南院

已上

西塔

釋迦堂　鐘樓
西法花堂　常行堂
寶幢院　大日院
大乘院　勝蓮花院
勸學堂　觀音院
普門院　瑠璃堂
眞言院　西樂堂
東樂堂　椿堂
竹林院　丈六堂
慈眼院　般若堂
相輪樘

已上

横川

首楞嚴院根本觀音堂、
檀那峯等九峯在之
又四院安禪房等
楞嚴三昧院　眞言堂
靈山院　海上堂
華臺院　砂碓堂
安養堂　都率堂
般若堂　法界房
觀心院　四季講堂
勝樂院　不動堂
安樂　妙香院
新法花堂　寶蓮花院
如法堂

已上

延暦寺
在近江國志賀郡比叡峯
寺大界地三十六丁周山四方各六里

結界地
東限比叡社天之堺
南限登美渓
西限大比叡北峯小比叡南峯
北限三津濱横川谷
太政官符近江國應早勘定言上延暦寺
外堺事
四至東限江際 西限下水飲 南限急谷 北限楞嚴院
仁和元年十月十五日下官符云々
根本一乘止觀院俗曰中堂 傳教大師草創
葺檜皮十一間堂一宇東有孫庇
其中七間爲藥師堂、安置藥師佛像三
軀立高五尺五寸 右一軀傳教大師手自所造
立也、身金色、衣文綵色等也、一軀傳燈
大法師惟首和尚所造也、一軀或人願
藥師佛像七軀立高二尺、立壇像
右本願主不知誰人
梵天帝釋四大天王像一軀立高五尺、并壇像 白川[illegible]
右六天像忠仁公良房所造立也
十二夜叉大將像一軀立高三尺五寸、并綵色
右寛仁御堂也入道大相國所造立也
日光菩薩像一軀
月光菩薩像一軀立高五尺、并金色
右二菩薩像、永承三年關白教通左大臣[illegible]
所造立也
文殊聖僧像一軀在瑠璃壇下別坐方床、居高二尺五寸、肉色
北二間爲文殊堂
安置文殊菩薩像一軀
普賢菩薩像一軀

彌勒菩薩像一軀 已上居高三尺幷壇像在廚子一軀像身細先大師國一軀身太故伴國道宰相願幷
毘沙門天像二軀 立高六尺居半樣體像兜鉢賦
右二天像毘沙門天身細根本大師
御願身太天像別當參議伴宿禰國
道願
已上五軀安置文殊堂
南二間爲大師堂
安置傳教大師眞影一軀
右寺緣起奉爲平城大宮御宇桓武天
皇兼欲興隆佛法鎭護國家延曆七年
歲次戊辰カ丁卯故十禪師前入唐法印大和
尙○以下同最澄大○以下同師始所造立也
傳教大師（圖註）此一段本無之淨始攀此山之後
爲利益安樂一切有情手自刻伊王之
形像一刻一禮尊容與願力俱成一刻
一禮妙相隨薰修忽顯誰謂之金木泥
土之形像實是非應化利生之眞佛乎
卽建立伽藍奉安置此像以來靈驗顯
城中勝利滿海內重病惡疾之輩近伽
藍皆悉愈短命夭死之業禮尊像莫不
轉上自賢君名臣至餘邑皀隸傾首運
渴仰之誠合掌抽歸依之志是以常燈
之光無消送三百餘歲之星霜香花之
勤不斷歷二十八代之聖朝加之處是
淸淨結界之砌五障雲無觸嶺人皆圓
頓上乘之器三觀月常照窓日域第一
名山靈驗無雙勝地蓋此山洞也遠慕
寛平圓融之前蹤近訪白川鳥羽之芳
跡十重玉體運步四明巖穴任身御願
旁多善根非一供佛之儀滿一山施僧
之儲遍三千矣 此一章發端
根本經藏 在講堂東南
葺檜皮五間一面經藏壹宇
安置一切經律論賢聖集幷唐本天
台宗章疏新寫經傳記外典傳敎大
師平生資具八幡施給紫衣等
右經論大師所書寫也又大安寺沙門
圓寂招提寺僧道慈殊致隨喜書寫經
論二千餘卷部秩滿設萬僧齋以供養
之今所安置經論藏是也
法花三昧院 在止觀院西北亦名常行常坐三昧堂
葺檜皮五間常行常坐三昧堂一宇
堂有金銅如意寶形堂內有金銅多
寶塔一基 高三尺 安置多寶佛像一軀
妙法華經一部
傳教大師別願欲建此堂弘仁之初於
其地未得勝形時每夜有誦法花經安
樂行品之音大師竪耳聽之出於止觀
院西塔林中驚怪以尋之有聲無人如
此數日大師以爲一乘法音不退轉之
場去此何求乎卽平治此地營造花臺
地土中有一髑髏白骨赤舌大師異之
遷于堂傍弘仁三年初秋七月上旬土
木之功甫就移行法花長講嘉祥元年
春慈覺大師傳半行半坐三昧行法每
四季終期三七日建普賢道場懺六根
罪障永期未來際法花三昧爾來數百
歲酌遺流而不絕矣昔陳南岳惠思禪
師爲智者大師示普賢道場說四安樂
行二師昔於靈山同聽法華宿緣所追
更爲師資也大師受教行之經二七日
身心豁然照了法花三昧大師宣傳是
法修行開悟者多矣傳教大師延曆二
十四年入唐求法之日隨天台第七祖
師行滿和尙初傳大綱已慈覺大師拾
其精要流布叡岳法花三昧之軌躅邈
矣悠哉
朱雀院施入水田 若干町 在近江國志賀
郡
東塔院 在戒壇院西墻上亦名法花千部東塔院今總持院在之中
葺檜皮多寶塔壹基
安置胎藏界毘盧舍那佛金色像一
軀 居高一尺八寸
寶幢佛像一軀
華開敷佛像一軀
無量壽佛像一軀
天鼓雷音佛像一軀
妙法蓮花經一千部 已上幷金色居高一尺二寸六分
右傳教大師之草創也大師述緣起云
維弘仁十二年 歲次辛丑 秋七月朔乙未十七
日辛亥大日本國近江州比叡山東嶺北
奉爲桓武皇帝御靈建立多寶塔一基
斯乃六處塔中其一塔也六千部中其
一千部也
法花院 號六處寶塔院
安東上野寶塔院 在上野國綠野郡

安南豐前寶塔院 在豐前國宇佐郡
安西筑前寶塔院 在筑前國
安北下野寶塔院 在下野國都賀郡
安中山城寶塔院 西塔
安近江寶塔院 已上兩寶塔院撥在比叡峰

總持院 文德天皇御願供僧十四人阿闍梨八人
葺檜皮多寶塔壹基
安置胎藏金色五佛坐像一軀
葺檜皮方五間堂一宇 俗曰灌頂堂在塔東
安置胎藏金剛兩〇界脱大曼荼羅一楨
葺檜皮方五間堂一宇 在塔西眞言堂
安置熾盛光佛頂大曼荼羅一楨
葺檜皮三間昇廊東西各一宇
葺檜皮廻廊□間
葺檜皮三間近廊左右各一宇
葺檜皮五間二階門樓一宇 在前左右石橋砌
鐘臺一基 在塔前
葺檜皮七間灌頂阿闍梨房一宇 在西南
葺檜皮七間僧房二宇 在西院
右院文德天皇御願始自仁壽三年至于貞觀四年總十箇年所造立也爰佛壇堂塔及坊等構造美麗多超古今見者發心拜者致信御願熾盛光法於此院修之

戒壇院 在四王院西塔上
葺檜皮方五間戒壇堂一宇 堂上有金剛覆鉢上有
寶形
壇一基 高六尺七寸長二丈八尺廣二丈 緣壇板敷 長三丈六二尺廣三尺

安置金色釋迦牟尼佛坐像一軀 居高二尺五寸
綵色比丘像文殊彌勒菩薩像各一軀 居高三尺五寸
葺檜皮五間著衣堂一宇 在後
葺檜皮三間昇廊東西一宇
葺檜皮廻廊一廻 東西長各十四丈南北長十二丈
葺檜皮三間中門一宇
右院者依太政官去天長四年五月二日下近江國符旨所創建立也天長四年夏蒙詔所司貞觀十六年十一月二十九日別當右大史小槻今雄蒙上宣仰木工寮令造中門竝行廊

鐘臺
葺檜皮二間鐘臺一宇 鑄銅鐘一口高八尺口徑四尺五寸
天長四年別當內供奉光定奉制鑄鐘
前丹波守從五位下淸野朝臣夏野鐘
銘 太上天皇振御筆揩御之

八部院 在法花三昧堂西尾上
葺檜皮方三間堂一宇
安置妙見菩薩像一體 居高一尺五寸
梵天帝釋四天王立像各一軀 并高一尺五寸
右院傳教大師所草創也承和年中藤原太政大臣改葺板本堂更造葺檜皮雜堂別安置梵王帝釋四天王像大師本願八部尊像同安置此堂

山王院
葺檜皮五間堂一宇
安置五尺千手觀音立像一軀

聖觀音像一軀
右院本傳教大師所造也仁壽年中堀河院改本葺板堂更造葺檜皮

隨自意堂 在法華堂北亦名非行非坐三昧堂
葺檜皮五間堂一宇 長五丈廣二丈二尺高一丈一尺
安置五尺五寸十一面觀音立像一軀
右傳教大師始置四種三昧之其一也大師手自造立觀音像未結構梵宇貞觀皇帝龍潛之時發願所念觀音願力右感冥應揭焉而握乾之日下詔所司造立堂舍安置尊像貞觀聖朝之御願也

五佛院
葺檜皮方五間堂一宇
安置金色丈六彌勒像一體
同金剛界五佛一體 居高一尺
右堂元承雲和尚之草創也永承二年依仙院奏爲御願所 後冷泉院

普賢院
葺檜皮〇三間堂一宇
安置普賢乘白象像
葺檜皮七間曲廊一宇
右正曆關白發菩提心所建立也

賢聖院 日野三位資業造立
葺檜皮七間堂一宇
安置數體佛像
右故座主大僧正慶命房也

尊法院

葺檜皮三間四面堂一字
安置
右賀大僧都賀秀持念堂也

檀那院（十禪師）
葺檜皮三間四面堂一字
安置一尺五寸釋迦彌陀藥師如意輪五大尊毘沙門像等（㊟法花堂安置普賢乘白象イ）
葺檜皮三間四面堂一字
五間一面大衆屋一字（㊟八間四面桧皮殿并仍一字イ）
六間三面納殿一字
右院律師興良房也始自天元二年（㊟七十）八月十日至于同年十月十八日五箇日之間於件房勤修如意秘法奉祈御念成就之由誓願降誕平安之由爰同三年六月一日安穩太子降誕然則以件堂永爲御願所久奉祈寶祚仍十口僧交名相共進上如件（㊟寬和三年三月六日爲御願寺イ）

善學院（時望卿草創一條院供僧十人永祚元年置之）
葺檜皮三間堂一字
安置金色七佛藥師像一軀
右件堂中納言從三位平時望卿爲鎭護國家利益自他承平年中所草創也

靜慮院（㊟朱雀院御代永祚元年所司三人供僧十人官符下イ）
葺檜皮五間堂一字
安置金色大日如意輪綵色不動尊
梵天帝釋四天王像
右院花山法皇御願也

常樂院（在諸堂南下谷）
葺檜皮五間堂一字
安置
（㊟永觀年中傳燈大法師所理爲立也イ）
葺檜皮十一面堂一字
葺板五間二面大衆屋一字
安置文殊聖僧像一軀
右天長年中所建立也仁壽四年十一月二十四日慈覺大師依國淸寺風始修天台大師供智者大師爲本遍禮供天竺晨旦日本顯密祖師也

講堂（在四王院延命院中間）
葺檜皮九間堂一字（蓋下四隅有莊嚴丹青塗彩）
安置金色胎藏大日如來坐像（居高八尺）
左同彌勒并立像一體（長一丈五尺寸イ）
右同十一面觀音立像一軀（同上）
綵色梵天帝釋四天王像各一軀
文殊聖僧像一軀（㊟居高三尺肉色イ）
右堂建立緣起在本帳天（淳和天皇）長元年勅近江國稅稻九萬束所被擊造也正軀佛（盧舍那佛也）並彌勒菩薩爲弘佛法護國家衆僧諸檀越等合力所造觀音像弘宗王（主イ）奉爲深草先帝發心所造具在奏狀

定心院（在文殊樓東南下）
葺檜皮七間堂一字（斬蟲魚形繁背井〻鋪以金銀錺飾文）
安置丈六釋迦牟尼像一軀
十一面觀音一丈立像一軀
金剛藏菩薩一丈立像一軀（已上金色）
梵天帝釋四大天王像各一軀（已上彩色已上）
文殊聖僧像一軀（㊟在別方床下）
軒廊（二間イ）各一字（㊟東西）　鐘堂（二間イ）（㊟在食堂北）　夏堂（五間イ）在㊟
鐘堂（三間イ）北　經藏（三間イ）
夏堂（㊟在東）　夏　僧房（十五間イ）　寶藏（方丈イ）在㊟
西異　廊（五間イ）　大（七間イ）衆屋（已上葺檜皮在道北）
十三年九間年中慈覺大師所建立矣（㊟異本云依承和天皇御願自承和五年至于同八年十月日）
供養矣
右件院者深草天皇御願也

四王院（在講堂西傍）
葺檜皮方五間堂一字
安置金銅四天王像（并立高六尺五寸）
右文德天皇殊發弘願力爲鎭護國家所鑄造也

常行三昧院（亦名般舟三昧院在講堂北）
葺檜皮方五間堂一字（西有孫庇堂上在金剛如意珠形四方壁）
（圖九品淨土并大師等影像）
安置金色阿彌陀佛坐像一軀
同四攝菩薩像各一軀
右堂四種三昧之其一也傳教大師（異本）（弘仁九年七月二十七日）分諸弟子配四種三昧令慈覺大師始常坐三昧直入三昧六年修行大師承和五年入唐十五年登山新建立常行三昧堂仁壽元年移五臺山念佛三昧之法傳授諸弟子等永期未來際始修彌陀念佛

前唐院
葺檜皮五間三面屋一字
安置慈覺大師從唐所渡眞言秘教曼陀羅道具并天台教迹戒律坐禪諸宗章疏傳（㊟經イ）教大師等影具載進官目錄及慈覺大師眞影坐像等
右院大師平生坐禪房也大師貞觀六

年正月十四日半夜入滅依十三日故
命法文道具納總持院經藏畢件院先
日所納移是唐院也具見奏狀又云
奉造白檀阿彌陀佛一軀法利因語
四攝菩薩各一體
奉寫金字金光明經一部四卷摩訶
般若心經（已上大師本願）
唐組幡四流（長四尺三寸已上令祐奉／上白檀新佛莊嚴之具）
右慈覺大師去承和年中入唐遙持白
檀佛材瑪瑙經軸歸朝有意刻造尊像
寫備經典而大師化後漸盡慈海俄隔
遙歸眞如之舊居空遺閻浮之本願方
今入室弟子同心勠力所造寫云々
延喜十六年五月十七日行事大法師
令祐相應玄然道猷等云々
寬治五年五月二十日被置阿闍梨六
人是則郁芳門院御惱之間座主良眞
依御加持効驗故被行此賞也云々
慈覺大師昔出日域遙瀏滄旦渡萬里
之洪濤諳五臺之靈蹤使受法道和尙
之玄訓深慕安養世界之覺位淮淨剎
之作法傳彌陀之念佛歸朝之後翹懇
誠建一堂於台山修三昧於勝地守四
十八願之冲旨專速證之思定十四口
之禪徒底常行之勤將令一切衆生到
極樂國土也善根無邊久修竹林院之
風覺藥有憑不疑蓮花臺之露

・文殊樓院（圖朱）（三代實錄第二十九ノ二葉）
葺檜皮五間二重樓一基（高五丈三尺　廣五丈三寸）
（總三丈八尺）
安置正體文殊坐像一軀（高四尺八寸）
乘化現文殊師子像一頭（高八尺）
脇侍文殊立像四軀（高五尺二寸）
侍者化現文殊童子立像一軀（高五尺二寸）
師子御者化現文殊丈夫立像一軀
（高五尺二寸）
右院慈覺大師草創也大師傳云入唐
求法之日巡禮五臺山之時感遙文殊
化現師子聖燈圓光於是大師欣感發
念我有宿昔之念得斯聖跡如來哀愍
適現此瑞弟子若得歸故國將起文殊
閣至心持念盡形禮拜伏願大聖守護
弟子令遂所求又本朝皇帝寶祚長久
佛法興隆善願圓滿貞觀二年大師文
殊閣可創作狀具注言上郎〇天恩施
加

・延命院
葺檜皮五間堂一宇
安置延命像一軀（居高三尺二十臂）
綵色梵天帝釋〇一體
右院朱雀太上天皇御願也承平六年
座主少僧都尊意奉勅造作件院天慶
元年土木功畢

・新延命院
葺檜皮方五間堂一宇
安置普賢延命像一軀
梵天帝釋四天王像
右朱雀院太上天皇御願也天慶年詔
下所司所造立昇霞之後置三僧

・五智院
葺檜皮三間四面堂一宇
右從三位典侍藤原灌子所造也（異本云域）
（保四年）

・蓮華院
葺檜皮五間堂一宇
安置五大尊像各一軀（立高五尺）
葺檜皮九間僧房一宇
右冷泉院太上天皇爲儲君之時天曆
七年月日律師明達之房爲御祈所踐
祚之後賜五僧供

・護念院（延喜天曆二代之御願處）
葺檜皮五間堂一宇
葺檜皮廻廊一宇
葺檜皮五間大衆屋一宇
右件堂地者故律師仁觀房也便付屬
入室授法弟子故律師賀靜件處延喜
聖主并太皇太后天曆主上代々爲勤
仕御願之處也圓融院御宇天延元年
十二月二十二日五僧所司官符下依
近江守大江齊光奏（齊光者賀靜甥也賀靜門徒中成行具足其事者相傳別當云々）

・實相院（後冷泉院御願也）
葺檜皮方五間堂一宇
安置金色藥師佛像一體（居高四尺）
同如意輪文殊像一體
葺檜皮五間堂一宇
安置多寶塔（納金字法花經）

葺檜皮七間二面僧房一宇

右院後冷泉院天皇御願也。康平五年十月七日。座主大僧正明快奉勅始造。六年十月造畢。二十九日丁酉大納言藤原朝臣信長已下公卿殿上侍臣大中辨等悉登山坳。座主明快大僧正爲導師。僧都已下僧綱有職三十口爲讃衆。供養法花堂。香花燈明移行法花三昧。同年十二月二十七日阿闍梨五人壽圓頼昭明圓長覺還毀等也。同七年九月十一日供僧十口三昧僧十二口院司等官符下云々

安樂院（在八部院北）

葺檜皮五間堂一宇

安置彌陀三尊

葺檜皮六間御在所一宇

葺檜皮七間僧房一宇

葺檜皮六間大衆屋一宇

右院陽成院御願也

淨土院

葺檜皮方丈廟堂一宇（四面有孫庇）

葺檜皮三間淨土堂一宇

葺檜皮五間禮堂一宇

葺檜皮五間一面雜舍一宇

右院傳教大師所定置遷化之後以大師遺骸所瘞也。天安二年七月十六日。慈覺大師移五臺山竹林寺風始修廟供云々

金剛壽院（後三條院御願也）

廻廊在南北。南在中門。北有僧房。

安置八尺大日坐像。如意輪延命等像各一軀（御等身）

右院後三條院御願也。法性寺座主覺深法印爲護持僧。蒙宣旨以私房爲御祈願所之間。賜料營造之間。天皇崩。其後新帝重下宣旨。賜料畢。依宣旨以法印爲導師供養。讃衆三十口。公卿治部玄番等登山。以此賞以朝範阿闍梨爲權律師。被置阿闍梨三口也。又三口被副加也。是持明院導師賞云々

持明院（白川院御願也）

葺檜皮五間四面堂一宇（南北迴廊幷御所等南西片有中門）

安置一丈六尺金色藥師如來像一體

御等身同色藥師如來像六體

綵色梵天帝釋像各一體

右當帝鳥羽院御願也。良眞法印爲護持僧。蒙宣旨賜作封（備前守獻作料）新所造立也。以覺尋座主爲導師。賞讃衆以林豪阿闍梨爲權律師云々

無動寺

相應和尚造立也（和尚傳可見之）

根本神宮寺

右叡山最初傳教大師造立也。昔在後漢孝獻皇帝之苗裔登萬貴王。常于我朝輕島明宮御宇之時。遂慕皇化來歸聖朝。帝矜其歸化。賜地令居。所謂近江州滋賀郡三津郷也。便改劉氏賜姓三津首焉。大師者蓋其後胤也。大師之考百枝。常無子。歎擇勝地。叡岳左脚神宮右脇忽有異香發地芬馥。尋香到此地。結草潔齋祈請山神。限以七日。第四日曉感得佳夢。還家之夕婦乃有娠。以滿十月遂生大師。云々年甫十五落飾爲僧。依父之教。忽致此地。經行坐禪以賽神恩。香爐烟底獲佛舍利。火爐灰中得眞金器。靈感契符。茲地如斯。自爾以來。延暦之初。大師結構草堂。手自奉造三尺十一面觀世音像。安置其中。是則所謂神宮寺也。又奉造大黑天神像安置草菴。爲住持主矣

禪院（西坂本）

慈覺大師傳云。我昔入唐求法之日。昔有爲天衆神祇書寫金光明經千部。又爲赤山神造禪院。云願是爲求法之事無有障礙也。若寫彼經者。一向安置文殊樓。道心同志者遂此宿願。仁和四年造立大師本願禪院。應南淵大納言山庄也。在延暦寺西坂本。大衆合力以錢二百貫所買得也。寛平二年太政大臣手書云。一昨就事參內。裹適得從容奏聞慈覺大師本願遂建禪院之事。皇心感動如響隨音。即有語施入內給一分一人已畢。聽者隨喜。弟子隨喜代乞滿山之衆各悉知

圓德院（在東坂本假治井）

葺檜皮十一間堂一宇

安置九體丈六阿彌陀如來像觀音
勢至各一體
葺檜皮五間四面堂一宇（東面西面）
鐘樓一宇　大門一宇
多寶塔一基（仁寬僧正造立導師權少僧都忠尋）
右依宣旨奉爲鳳德中宮聖靈御菩提
法性寺座主良眞僧正爲導師供養日
別當依其賞補僧正了被置阿闍梨三
人供僧六人長日阿彌陀護摩被始修
畢

西南院（在假治井四條院南中宮新御願堀川院女御云々）
康和二年十月十七日（庚子）供養導師座
主大僧正（仁覺）讃衆二十人（僧綱三人有職十六口非職一人）
被置阿闍梨三人供僧六人長日護摩
奉安置丈六阿彌陀如來像一體（端嚴美麗一朝無比）
葺檜皮二間四面堂一宇
右件堂座主仁覺大僧正私造立也而
中宮有造寺之御願奉寄也云々
已上東塔了

西塔院
釋迦堂奉安置半金色釋迦佛像一軀（居高三尺根本大師御願）
蓮花座（雜色）舊座依敗壞以延
喜年中被改造（第七院主）天慶一具（雜色）在中
唐鏡一面徑一尺懸於釋迦御頂以延
喜年中年瓊法師所造也金色普賢文
殊各一體故明林法師願以仁和年中
所造

綵色梵王帝釋各一體（五尺）仁意大法師
以延喜年中所造
綵色四天王各一體（七尺）淸和第十宮
御息所願以元慶年中所造云々
木文殊一體
津田庄由來　近江國蒲生郡也
件庄以去延喜十二年七月五日淸
和第十親王（四品貞眞親王）所施入所造四天王像
燈油料也
釋迦堂元延壽建立三間板屋後大衆
改造五間東屋（已前二皮非延最之所造）元慶年中延
最歎此狹少相催大衆將改造件堂至
葺檜皮事仁和先帝御本院之間爲助
延最雅意施給多許之嚫物堂宇之莊
嚴多倍於古時今存御願大堂是也皇
帝即位之後爲御願中置燈油佛聖供
定額僧等薰修不斷師跡永存西塔興
隆始于延最矣
鴻鐘一口
解狀云圓澄大法師歎鴻鐘之不具傷
六時之無響發心起誓欲鑄成此鐘未
遂之間身已逝去因玆惠亮大法師與
延最大法師等合力鑄造件鴻鐘

西法花堂
寂光大師與延秀菩薩天長二年十一
月三日造立之土木甫就之後安置普
賢菩薩像傳教大師御筆經勤修三昧
之行法云々

常行堂
靜觀僧正之建立顯祚大德之莊嚴寬
平五年堂舍自然成寬平年中僧正造
立常行三昧堂之時顯祚法師以有緣
檀越八千人堂奉寄是則檀越永後依
無可修治力顯祚私室庭中能登八千
人造立三間堂安置千手觀音像僧正
感之悅之顯祚爲預壞運彼堂構建此
地安置八千人願千手菩薩像爲中堂
像今在常行堂是也

寶幢院（亦名法花延命寶幢院十六院之一矣）
是傳教大師點定地即便此院內建立
貞觀先帝御願堂也惠亮嘉祥年中創
建立也
又云惠亮大法師爲遂大師結緣寶幢
大願（一名淨菩提心無垢淨光摩尼幢相輪橖其峯豎中山頂）造立寶幢
院安置觀音像便於靈像前奉祈貞觀
先帝御即位事仍有勅建立御願於此
院庭置手分於觀音前也云々

大日院
村上天皇御願平等房座主被申達也

大乘院
圓融院御願

勝蓮花院
後一條院御願　覺慶僧正爲御持僧
被申達也

勸學堂
西方院座主慶々說法布施賜封戶以
件戶爲充時來住山修學者料造一堂
被申寄

觀音堂

昭宣公御願　安六觀音

普門院

瑠璃堂

眞言院

横川眞言堂胎藏五佛在五箇國封戶具是花山院御願云々奥院宮西塔御坐飯室尋禪僧正此佛封戶相副奉渡西塔宮御住山使奉充給也仍云眞言院花山院御子也

西樂堂

東樂堂

椿堂

竹林院

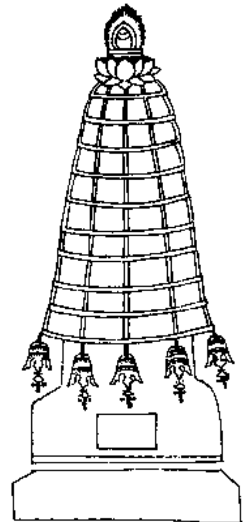
丈六堂

慈眼院

般若堂

京富家者有乘日君地乞取約束樣堂作寄田地地主門弟子爲堂司令佛法事也云々而堂未作了以前乘日君死去願主更以乘日門弟不及寺司至不令知弟子大歎打乘日墓訴咀乘日爲鬼王堂願主取殺爲其惡靈講行鬼講名件乘日死去後於楡木辻會辻房睿秀阿闍梨如存生形杖ウチツキテアリケリ

寶幢一基高四尺五寸（頂上金銅相輪橖故亦曰相輪橖）

右相輪橖高三尺三寸有層形似盤

最上層徑八寸

最下層徑一尺六寸（懸十一寶鐸）

每層有十一金銅小筒（形如仙杖子）

每箇納摺本無垢淨光等眞言

幢頂上輪橖下置（銘打）金銅桶一口（箔裏打著造橖）

（碑文并寫經眞言等人々名銅栖）

納

妙法蓮華經一部十二卷（六ヵ[illegible]）

毘盧遮那經一部七卷

密嚴經一部三卷

福德三昧經一部三卷

四卷金光明經一部四卷

文殊所說經一卷

首楞嚴經一部三卷

梵網經一部二卷

無量義經二卷

普賢經二卷

請觀音經一卷

圓覺修多羅了義經一卷

寶篋經一卷

不必定入印經一卷

無垢淨光陀羅尼經一卷

佛頂尊勝陀羅尼經一卷

梵漢兩字大佛頂眞言一卷

梵漢兩字隨求眞言一卷

大方等不增不減經一卷

大乘法界無差別論一卷

已上都合五十八卷

右弘仁十一年九月根本大師所書寫安置也大師弘仁十一年建立（具在發願旨碑）其後大樂大師貞觀初改作幢延喜十七年十一月比叉改作保延四年（忠尋座主之時）法眼顯尋改作之云々

已上西塔畢

首楞嚴院（在大寺北相去八九里）

根本觀音堂（在横川中堂西俗日砂碓堂有前庭）

葺檜皮七間堂一宇

安置聖觀音像一體不動毘沙門像一體

右慈覺大師入唐求法之後解纜浮船之間忽遭大風欲沒南海念彼觀音力現毘沙門身大師卽使圖畫彼像風晴波平須臾著彼岸歸山之後建立一堂安置觀音像毘沙門像依彼海上願所被果遂也

嘉祥元年九月建立一堂圖繪天像更造移木像與聖觀音共安置矣云々

檀那峯（亦名法華三昧院）

持戒峯（亦名讃岡院又名法華堂院）

忍辱峯（亦名非行非坐三昧院）

精進峯 亦名常行三昧院
禪定峯 亦名常坐三昧院
智慧峯 亦名釋尊院
法身峯 亦名毘盧遮那卒都婆院
般若峯 亦名佛頂尊勝卒都婆院
解脫峯 亦名無垢淨光卒都婆院
兜率峯 亦名妙法院
砂碓院 是院號此山神所示也
蘇陀院 亦名除病院
寶幢院
安禪房

楞嚴三昧院
葺檜皮七間講堂一宇（堂上金銅如意珠形）
安置金色藥師像一軀
同普賢延命像一軀
綵色五大尊像一軀
葺檜皮方五間堂一宇
安置普賢○白象像一軀
葺檜皮方五間堂一宇
安置同觀音勢至地藏龍樹等像一軀
右九條右大臣師輔草創也天曆八年月日登首楞嚴峯欽仰慈惠大師歷覽山院地勢忽發願念草創法花三昧堂丞相於大衆中自敲石火誓曰願依此三昧之力將傳我一家之榮國王國母太子王子槐路棘位榮花昌熾繼踵不絕苑行朝家若素願滑通適有鏡谷之應者所敲石火不過三度而有効驗二敲之間忽焉火出在〻緇素盡以抃躍丞相手自挑燈蘭釭之影應棘誠而昭晰自是丞相家門無違本願以此堂付屬和尚云〻
康保五年正月二十八日法花三昧僧十二口常行三昧僧十四口官符下（法花堂近江勅旨田地子米 常行堂美乃勅旨田地子米）

眞言堂 在楞嚴三昧院東北下
葺檜皮五間堂一宇
安置
右九條右大臣建立也寛和元年十月七日官符下可爲御願寺文治三年六月二十四日宣下以阿闍梨三口被寄
三昧院（但以三塔常行堂和上各一人補之）

惠心院（在楞嚴三昧院南 右丞相兼家本願）
葺檜皮五間四面堂一宇 南有孫庇
安置金色大日如來像一體
同六觀音像
綵色文殊聖僧像
葺檜皮五間四面堂一宇
安置綵色五大尊像一體
永觀元年十一月二十七日（戊寅）供養
導師 大僧都餘慶
呪願 少僧都陽生
唄師 律師乘惠聖救
散華 阿闍梨興良邊賀
引頭 阿闍梨歲延靜安
堂達 安貞法仁
○以律師禪瑜圓賀爲會證誠

丞相補中納言顯光三位中將公季殿上侍臣辨小納言諸大夫外記史皆以登山
冷泉院御諷誦使左近衛少將藤原道綱（兼家公男）僧侶前辨備饗饌丞相把盃勸大僧正權中納言顯光執瓶子從之大僧正受之擬權中納言〻〻〻把之又勸權僧正僧俗相交巡行下之須臾大僧正又執盃勸丞相〻〻取之起座擬權僧正是尤希有之勝事耳阿闍梨五口被寄之

靈山院
葺檜皮堂一宇
安置釋迦如來像一軀（異本佛師康尚作也）
右佛者惠心僧都發願令僧賢祐等唱知識所造立也寛弘四年式六箇條有之

海上堂

華臺院
惠心僧都傳云首楞嚴院東南有一佛寺號之華臺院僧都便安置金色丈六彌陀佛就其地勢勸修來迎行者之講會幷聖衆左右圍繞伎樂供養讚嘆歌詠已爲年事矣

砂碓堂
安養堂
都率堂
般若堂
法界房

觀心院

四季講堂 〈定心房 彌勒〉

惠心僧都傳云定心房四季講者慈惠
大和尚草創也抽魁楚之者選爲講匠
聽衆僧都相受紹隆潤色佛日再中之
秋也

法輪院

大納言實季卿建立寄御祈願所置六
三昧云々

勝樂院 〈在飯室〉

茸檜皮三間四面堂一宇
一間四面阿彌陀堂一宇
應德二年二月二十六日供養導師大
僧正良眞讃衆三十人阿闍梨三口應
德二年二月宣下大僧都仁覺奏

不動堂

安樂

妙香院

阿闍梨三口快修辭大僧正申寄之

新法花堂 〈上西門院御願〉

阿闍梨三口被寄之前大僧正昌雲奏

寶蓮華院

如法堂

安元々年九月十三日寅時爲大風根
本相倒了其跡建立如法堂

山上實跡

大緣房

理實潤惠房也其後大德次相應和上次
喜慶上座次慶圓上座次良圓僧都賴算
僧都等也

法興房

鬼部屋丑寅角一間妻戶上差前花机華
一前

樂音房

乘惠律師房也

吉祥房

全祐阿闍梨房也其次念秀賢壽已講云々

靜慮院

覺仁僧都房也花山流也件僧都究竟人
也彼僧都名小山僧都件小山一條在也
又云小松僧都也

種禪房

慈叡和尚御房也

具足坊

明軍〈[illegible]〉持經房也

淸涼房

玄昭律師房一萬文殊顯現所也

法性房

尊丞相尻懸給石有之語傳而崇今何所
有不知之遺恨之事也

石泉

西塔北谷覺空法橋房也谷御師也遠量
大貳之子也寄觀立者三昧和尚弟子也

三塔九院 比叡山

建武四年四月二十九日書寫畢
御本云於小川殿草之畢

傳領澄豪

慶長二暦〈丁酉〉林鐘中澣書寫之終 英憲

天和三龍集〈癸亥〉秋八月一日爲眞俗紹
橫川兜率谷雞頭教院於越野軒〈嚴覺〉
槃譚書之

寶永三年二月五日以東南淨教房藏
本按對其卷尾云
建武四年四月二十九日書寫畢
同六月六日以小川殿御自筆之御
本於本院東谷花藏房按合畢 豪鎭
康正元年〈乙亥〉十二月四日書寫之畢 源喜〈行年十六三〉
享保九辰年同午年於出雲寺書寫校
合訖

阿娑縛抄第二百二　名所事三

天竺執師子國

西域記十一云。此國本寶渚也。多有珍寶棲追鬼神。其後南印度有一國王女娉隣國。過師子。侍衞之徒棄女逃難。女在輦中。時師子王負女而去入深山處幽谷。捕鹿採菓。以時資給。既積歲月。遂孕男女。形貌同人。性種畜也。男漸長大。力格猛獸。年方弱冠。人智斯發。請其母曰。我何謂乎。父則野獸。母則是人。既非族類。如何配偶。母乃述昔事。以告其子。子ゝ曰。人畜殊途。宜速逃逝。母曰。我先已逃。不能自濟。其子於後逐師子父登山踰嶺。察其遊追以逃難。伺父去已。遂擔負母妹下趍人里。母曰。宜各愼密勿說事源。人或知聞。輕鄙我等。於是至父本國。ゝ非國族。宗祀已滅。投寄邑人。ゝ謂之曰。爾曹何國人也。曰。我本此國。流離異域。子母相携來歸故里。人皆哀愍。文共資給。其師子王。還無所見。追戀男女。憤恚既發。便出山谷。往來村邑。哅哮震吼。暴害人物。殘毒生類。邑人輙出。逐取而殺。擊鼓吹貝。負弩持矢。群徒成旅。然後免害。其王懼仁化之不洽也。乃縱獵者。期於擒獲。王躬率四兵。衆以萬計。掩薄林藪。師子。ゝゝ震吼。人畜僻易。其擒執師子。除國患者。當酬重賞。其子聞王之命。乃謂母曰。飢寒已甚。宜可應募。或有所得。以相撫育。母曰。彼雖畜也。猶父焉。豈以艱辛而興逆害。子曰。人畜異類。禮義安在。乃袖小刃。是時千衆萬騎。雲長霧合。師子踞在林中。人莫敢近。子卽其前。父遂馴伏。親愛妄怒。乃串刃於腹中。尙懷慈愛。無忿毒。乃至刳腹含苦而死。王曰。斯何人哉。誘之以福利。震之以威禍。然後具陳始末。備述情事。王曰。逆哉父而尙害。況非親乎。畜種難馴。凶情易動。除民之害。其功大矣。斷父之命。其心逆矣。重賞以酬其功。遠放以誅其逆。則國典不虧。王曰不貳。於是裝二大船。多儲糧糗。母留在國。周給賞功。子如(女歟)各縱一舟。隨波飄蕩。其男船泛海至此寶渚。見豐珍玉。便於中追止。其後商人採寶。復至渚中。乃殺其商主。留其子女。如是繁息。子孫衆多。遂立君臣。以位上下。建都築邑。據有疆域。以其先祖擒執師子。因擧元功而爲國耳。其女船者。泛波剌斯西。神鬼所魅。產育群女。故今西大女國是也。故師子國人形貌卑黑。方頤大類。情性獷烈。安忍鴆毒。斯亦猛獸遺種。故其人多勇健。斯一說也。抄

狗尸那城

弘決一云。狗尸那城。此云角城。其城三角故云角也

西域記云。狗尸那城揭羅國〇城東北隅〇准陀(舊曰純陀訛也)之故宅也。宅中有井。將營獻供方鑿。歲月雖淹。水猶淸美。城西北阿特多伐底河(唐言無勝舊云阿利羅跋提河訛也典言謂之尸剌拏伐底河譯曰有金)河西岸不遠至娑羅林。其樹類槲而皮靑白。葉甚光潤。四樹特高。如來寂滅之所也云ゝ

鶴林

弘決一云。在狗尸那城阿夷羅跋提河邊。樹有四雙。後名雙樹。〇佛於中間而般涅槃。ゝゝゝ時。其林變白猶如白鶴。因明鶴林〇沙羅西晉此云堅固。文

逝多林

西域記云。逝多林(唐言勝林。舊云祇陀訛也)是給孤獨園勝軍王大臣善施爲佛建精舍。文

補陁落山

西域記十云。南印度秣剌耶山東有布呾洛迦山。ゝ徑危險。巖谷敧傾。山頂有池。其水澄鏡。流出大河。周流繞山二十匝入南海。池側有石天宮。觀自在菩薩往來遊舍。其有願見菩薩者。不顧身命。厲水登山。忘其艱險。能達之者蓋亦寡矣。而山下居人祈心淸見。或作自在天形。或爲塗灰外道。慰喩其人。果遂其願。文

葱嶺

西域記十一云。葱嶺者。據贍部洲中。南接大雪山〇岸嶺數百重。幽谷險峻。恆積氷雪。寒風勁烈。多出葱。故葱嶺。又以山崖葱翠。遂以爲名焉。文

雪山

廣弘明集十一云。西域傳之意。雪山者。卽葱嶺也。葱嶺多雪。故號雪山焉云ゝ

鹿苑

弘決一云。鹿苑者。大論云。昔波羅奈王入

山遊獵見二鹿群數各五百各有一主有一主身七寶色是釋迦菩薩復有一主是提婆達多菩薩鹿主見王殺其群黨起大悲心直至王前諸人競射飛箭如雨王見此鹿無所忌憚必有深意勅令勿射鹿至王所跪白王言王以少事一時令鹿受於死苦若以供饌當差次送每日一鹿王喜其言於是二主各差次送次當調達群中一母鹿白其主言我死分當而我懷子ゝ非死次屈垂料理使生者不濫死者得頭王怒之曰誰不惜命次來但去母思惟言我王無慈橫見嗔怒即至菩薩王所具曰王言大王仁慈如我今日天地曠遠無所攢告具以事白菩薩王言若我不理狂殺其子若非次更差後次何遣唯我當代思惟既定即自送身遣鹿母還群菩薩鹿王至其王門衆人見之怪其自來以事白王ゝ亦怪之王問曰群鹿盡耶而忽自來鹿王言大王仁慈人無化者但有滋茂無有懸時但彼群鹿歸告於我ゝ愍之故若○分差是亦不可若縱而不救無異木石是身不久必不免死慈救苦厄其德無量若人無慈與虎狼何別王聞是語即從座起而說偈言我實是畜獸名曰人頭鹿汝雖是畜生名曰鹿頭人以理而爲人我從今日始不食一切肉我以無畏施亦可安汝意諸鹿得安王得仁信鹿群所居名鹿苑從樹爲名亦名奈苑二仙所住亦曰仙苑云ゝ

靈鷲山

放光般若音義云耆闍崛（此云靈鷲云ゝ）弘決一云山形似鳥故以名焉又其山側有屍陀林鷲食屍竟多居此山故以名之又多聖靈所居故名靈鷲亦鷄足云ゝ

五臺山

巡禮記云（五臺周圍五百里都號清涼山）中臺四臺中心也有三鐵塔竝無層級相輪等也中心有玉華池名爲龍池頂平坦周圍可百町餘西臺頂平坦周圍十町許中心又有龍池又有鐵塔又有八功德池北臺頂周圍六十町許又有龍池東臺頂周圍四方各可十丈鐵塔有三基慈覺大師見五道光明東直下半里有那羅延崛昔那羅延佛於此崛得道此崛龍潛藏下坂二十餘里有金剛崛西天佛陀波利入此崛于今不開迦葉佛時造銀箜篌有八萬四千曲調各調一煩惱佛滅後文殊收入此崛又星宿劫第二佛全身寶塔一千三百級又收此崛南臺頂零陵香花芳馥臺體西北東南長嶺東北面臨溪谷昔魏孝文皇住此五臺遊文殊爲化僧形從皇帝乞一座具地皇帝許之僧敷一座具滿五臺五百里地皇帝怪之朕只許一座具地遍滿五臺太奇不可共住此處以葱韮子散五臺上便出山去僧在後將零陵香子散葱韮子上令無臭氣今每臺遍生葱總不聞臭氣零陵滿臺香氣氳ゝ此五臺五百毒龍之王每臺有一百毒龍被文殊殊伏不敢行惡（抄）

・白馬寺

太平廣記云釋摩騰○譯四十二章經一卷初藏在蘭臺石室第十四間中勝所住處今雒陽城西雍門外白馬寺是也相傳云外國ゝ王嘗毀破諸寺唯招提寺未及毀壞夜有一白馬繞塔悲嘶即以啓王ゝ即停壞諸寺因改招提以爲白馬故（出高僧傳）

玄法寺者

太平廣記云玄法寺者本賈人張頻宅也頻嘗供養一僧ゝ專念法花經積十餘年頻門人忽譖僧通其侍婢以他事殺之既而其家常聞誦法花之聲晝夜不絶頻知其冤慚悔不及因捨宅爲是寺文

禾云玄法寺者法全和尚先住所也靑龍寺者同和尚後住所也仙雲法印說也

唐十大寺

大興善寺　大總持寺　大莊嚴寺
大慈恩寺　大安國寺　大薦福寺
大福光寺　大那爛陀寺

今二箇寺無之禾云大聖善寺（善無畏居）楊州大雲寺（和尚居）已上二寺可加之歟又有五臺山大華嚴寺可除何哉

日本

證菩提山者（字大）天武天皇御宇大峯最初行出先達役行者也而奉爲二

親於是建立石塔。供養講師北斗大師〈八月十八日從大師所渡〉唐大
〈第一仙人〉讀師智延大師〈日本國伊豫國人〉聽衆三百八
十人。皆大峯仙人云々
役行者每月七日藏王鑒窟參詣云々
藏王根本御正體。石像〈長三尺〉入石唐櫃。在
金剛山藏王五尺石像也云々
行者誓願云。若悲母孝養之誠。諸仙納受
者。諸天善神我塔埋隱給。則夜間龍衆吐
黑雲。若干塔婆埋大日峯了。明朝天人雨
華供養有種々也云々
有云。大峯常光童子守護云々
大峯宿員凡一百二十所也。役行者七生
行人。七生之後。金剛藏奉顯行云々
或云。金峯山者。在大和國。慈尊出世。其
土石可爲純金云々
一代峯者〈天武天皇御宇〉
大和國東北楞東高山。名曰一代峯。在三
部峯。金剛間峯果曼荼羅。金峯山大聖威
德天
蘇悉地峯。一代峯笠置礙。補處彌勒慈尊。
胎藏界峯。因曼荼羅。三部峯如此。役優婆
塞。白鳳十二年夏四月二十二日。始攀登
此峯。修行生中之間第七度此峯有仙宮
六所。因茲上宮太子如法經五部書寫安
置。造七重馬腦石塔。籠其內給。受役行者
至。隨喜意發信心。於笠置礙。兩部如法經
書安置石中給。天人聖衆下所奉供養也。
其供養于今不絕。彼金峯山是兜率天內
院。一代笠置峯。兜率天外院也。其後來去

經二百餘歲。道賢修行此峯。第九度延喜
八年八月十二日。笠置礙攀登。五七日籠。
其間三部祕法十二時勤修。得天人供養。
天人告言。此山下有池。縱廣四十里。池內
滿七寶。其池上東石像慈尊經四百餘歲。
若出此池。至心如法修行者。必往生極樂
世界。現生隨所願與財寶。虛空藏石室龍
穴中入少一里許。有石門。開見在大日寶
殿。且思惟間。持呪滿三洛叉。從宮殿內二
人鬼神出來。問云。汝何者哉。答曰。日本國
椿木寺住沙門道賢也。返問云。君誰人。答。
我二天二童子也。又問云。此土何所哉。二
天答曰。是兜率天外院也。因茲奉顯慈尊
御正體云々。又此峯有仙宮。內有讀誦兩部
大乘。僧坐。僧云。我身雖有他國。常有三部
峯云々。件僧者。昔役行者也。行者與日藏
兩人誓云。我等住此峯。守護末代行者云々
當山是非此土地。但耆闍崛山戌亥角飄
來此土也。高聲童子常來此土也云々
紫磨金山者〈持統天皇御宇歟〉
在大和國治東南百餘里。此山積金所成
故以爲名。山頂寬平。周迴二十里許。匝地
生竹。々色紺青。高一尺餘。柔濡細弱。踏之
便伏起。山之東西各有絕澗。雲霧壎咽不
可見底。澗中有龍。若聽人聲。卽雷雨天黑。
故昇山者。言語細下相戒云。莫驚此山之
頂本無水泉。僧徒下山取飲。不堪苦。昔有
役優婆塞及行基和尙。各印地誦呪。隨口
飛液。役優婆塞所掬者在北。行基和尙所

掬者在南云々
山上貴跡
大緣房
理寶潤惠房也。其後大德次相應和尙次
喜慶上座。次慶圓上座。次良圓僧都。賴算
僧都等也
法興房
鬼部屋丑寅角一間。妻戶上差前花机華
一前奉置。是彼座主時不空三藏影現奉
謁所也
樂音房
乘惠律師房也
吉祥房
令祐阿闍梨房也。其次念秀賢壽已講也
云々
靜慮院
覺仁僧都房也。花山流也。件僧都究竟人
也。彼僧都名小山僧都。件小山一條有也。
又云小松僧都。
種禪房
慈睿和尙御房也
具足坂
明軍持經房也
清凉房
玄昭律師房。一萬文殊顯現所也
法性房
眘丞相シリカケ給ヘル石有之語傳。而
崇。今何所有不知之。遺恨事也
石泉

西塔北谷覺空法橋房也谷御師也遠景大貳子也睿觀立者三昧和尚弟子也

叡山根本中堂

傳教大師始攀此山之後爲利益安樂一切有情手自刻伊王之形像一刻一禮尊容與願力俱成一刻一禮妙相隨薰修忽顯誰謂之金木泥土之形像實是非應化利生之眞佛乎即建立伽藍奉安置此像以來靈驗馨城中勝利滿海內重病惡疾之輩近伽藍皆悉愈短命夭死之業禮尊像莫不轉上自賢君名臣下至餘臺皂隸傾首運竭仰之誠合掌抽歸依之志是以常燈光無消送三百餘歲之星霜香花勤不斷歷二十八代之聖朝加之處是淸淨結界之砌五障雲無觸嶺人皆圓頓上乘之器三觀月常照窓日域第一名區靈驗無雙勝地蓋此山洞也遠尋寬平圓融之前蹤近訪白川鳥羽之芳跡十善玉體運步四明巖穴任身御願旁多善根非一供佛之儀滿一山施僧之儲遍三千

已上澄憲法印

大原（勝林院者寂源上人建立　來迎院者良忍上人草創）

境隔囂塵洞留教釋人發心求道之禪侶也而助唄讃之威儀地是淸淨結界之道場也拂而調講讃之法式

高野

伏見當山體實迹直也嵩山四迴以爲外廓相傳上第城之地形精舍多竝礎基跡不異佛陀里之風景五障色隔眼三毒境絕心人互致恭敬之禮衆各棄名利之思始入山路自値遇胎藏百八十尊徐詣廟院更禮敬金剛三十七尊開霧拜大師眞影如向龍顏佛形穿雲尋禪定舊居似聞狼跡古跡三代聖主因茲忝臨幸一天道俗依之專歸依入其境振鈴盈耳香煙遮眼道場數百所僧徒數千人大師弘法之誓已知有實三密不退之勤誰謂無驗

或云金剛峯寺在紀伊國大師入定此處期慈尊出世云〻弘法大師入唐之時遙擲三鈷之地也

天王寺

天王寺者聖德太子崇佛乘之砌救世觀音利衆生之場也下靑龍卜居遙傳阿耨達池之名東白石吐水久承天台玉泉之流五層雁塔納釋尊碎身之舍利百濟佛像知太子之尊容故向南泣五百大願之慈悲跪北拜三十三身之本主昔此地何事有釋迦如來轉法輪處今正向何方當極樂土東門中心觀者白浪起寄東自知觀音如海之弘誓夕陽落沈西暗擢安養日想之觀行堺在王地非王地以常住三寶爲主地攝國郡非國郡以護世四天爲事定戒珠之庭放逸者削跡望淨土之砌不信者無來一花一香捧此處者指九品臺同契一塊一莖拋此砌聾期一佛土結緣是則太子遺誡也豈非聖德金言乎欽明聖朝白馬教法始傳推古明時靑龍地永點以來天下貴賤國中人民競捨田園靜立伽藍寔知太子願力獨盡未來際上宮聖跡常住不反望雁塔露盤佛日餘耀當酌龜井玉泉法水貴流入掌

八幡

佛界垂應未必爲吾朝神明狗留孫迦葉佛何神〻明尋本未必爲古昔如來商山神巫陽唐何佛況又三千餘座大小神祇未必昔帝昔三界法皇現在賢劫第七佛也後萬乘之主尊本朝人代第十六主也今宗廟神道我國第二尊神也然則佛界也神明也皇主也三事相兼一非聊爾六十四代繼體君何非八幡宮苗裔哉三千世界苦衆生皆是大菩薩濟度者歟柄大覺山不動眞際故號之大菩薩自八正道垂權迹故名之八幡宮欽明天皇代初顯西海宇佐郡淸和聖主時更移男山上石淸水邊護百王彌近都城憐萬民更嚴威靈或詫宣我久護國靈驗威力神通大自在王菩薩或詫宣皆得解脫苦衆生故號八幡大菩薩皆是三事相應之儀也開成皇子寫般若賜黃金於夢中傳教大師講法花授紫衣於眼前感行教和尚九旬安居移枌楡柄於山城之月悅聖武天皇大佛御願催雲雨行於和州之風

熊野

熊野權現者究竟寂光都遮那內證月早圓娑婆雖化境和光同塵風遍馥權化幾程三千五百曆垂迹何處遍滿六十餘州間就中證誠大菩薩者西方國惟淨雖分

聖衆於九品。南鬱俗離濟。故示垂跡於三所。故山水斎奇。思卽六八弘誓之所成。松栢茂影。皆是慈悲十力所覆。是以明德雖響四海。無緣者不能參。威神雖動一天。有罪障者全無由緒。嗚呼朝雲暮雨假姿也。尋本顯三身卽一之貌。莅汙行浪禮奠也。忘迹羨生熟醍醐之味。抑當山爲體處是絕域也。鄉洛入無人之境。山川重江海隔。殆攀吳絕國之境。去洛歸百萬里。避帝城幾許程。河迅巫峽流。山嶮蜀坂之路

白山

山高揷萬仞白雲。相同九嶷之嶺。谷深結千年寒氷。不異五臺之地。其峯絕人倫之跡。唯有神明之遊化。其澗無禽獸之栖。唯有龍池之澄淨。是以非大聖之加被者。一攀猶希也。非深重宿緣者。一旦爲難。實類月氏楞伽山。可喩雪山無熱池者也。昔有一人聖人。號泰澄大師。以戒行攀此山。以神力接龍王。卽是當山建立之大師。權現垂迹之依怙者歟

竹生島

在近江國。其嚴石皆爲純水精云々

伊都岐島

百靈尋源未必究竟圓滿也。果佛千佛垂迹未必鎭護國家明神。今此大明神者。或大日遍照之尊靜光於普賢滿月光明心殿。或弘誓如海之聖。留跡於補陀落山石殿寶宮。而催同體無緣之慈。出和光利物之誓。解眞如法性之宮。顯日域山陽之國處是東方君子之神國地。又南洋第一之勝地。靈威恣天下。利生新城中。孤島崎著波之中。橫蓬萊方丈之勢。溟海繞翠嶺之邊。縮三壺萬里之浪。山則久遠成覺之山。雲凝無來無去之跡。海則濟度弘誓之海。波揚大慈大悲之聲。來者渡業障之海。載流來生死之源。詣者乘般若之舟。著菩提涅槃之岸。凡利生方便之道。弘和光結緣之德芳。遍被一天四海之間。遠罩九州八埏之裏者也。數百餘迴廊搆浮海上。如入沙羯羅之宮。數輩妓如舞雲中。似見忉利天之苑。推古天皇御時。靈降此島以來。星霜及六百歲

已上澄憲法印草也

蒲生石塔

或云。在近江國。昔阿育王使諸鬼神造八萬四千塔之其一也。每年大蜂群集行道于此塔云々

於小川殿草畢　傳領澄豪

元應元年己未八月十三日於洛陽西山寺戶賜右御本書寫畢　無障金剛玄契

建武四年六月五日以右御自筆之御本於花藏房交合畢

康正元年乙亥十二月六日同書寫之了　豪鎭

元祿十六年癸未中秋念日書寫之竟

求法比丘源喜

台山中天雞頭院主

法印大僧都嚴覺

享保九辰年同午年年於出雲寺書寫校合訖

阿娑縛抄第二百三 義釋要文上

闕

阿娑縛抄第二百四 義釋要文下

第五

文云。希無頓悟之機。不入其手也

經云

無量俱胝劫　所作衆罪業
見此曼荼羅　消滅盡無餘
何況無量稱　住眞言行法

文云。若衆生一見此曼荼羅。若無始以來惡業重障摧滅無餘。必定得於大菩提記。故非鈍根薄福之人所能遭遇也。一見尚難。何況次第修行。當知是人轉復希有。常爲普門海會之所稱歎。名聞十方。又同大日如來。有種〻名號。故曰無量稱也

經云

染彼衆生界　以法界三昧

文云。猶如世間染色能染淨疊同一味故以味解色。如云袈裟味者。卽是染作袈裟色也。今此曼荼羅色義亦然。以法界不思議色。染衆生心。一淨菩提味。

又云。而諸衆生者有漸入者。有超昇者。有頓入者。

經云

佛說一切空　正覺之等持
三昧證知心　非從異緣得
彼如是境界　一切如來定
故說爲大空　圓滿薩波若

文云。偈云佛說一切空者。卽是入阿字門。乃至無有少法而可得者。立無定相可名。三昧。住如是一念法界。名爲正覺之等持也。所以然者。若於此心性外有境界可緣。卽非常住之境。〻爲四相所遷時。住緣之心亦復隨境界流。云何爲定耶。是故正覺三昧覺諸法本不生。故唯是心自證心。〻自知心。從久遠已來。常知實際無有變易。卽以如是心自性如是緣。故得名爲等持也。此正是毘盧遮那本尊所現無盡莊嚴藏。亦不離如是本尊。若他觀者皆名邪觀。故次說必定印言三昧唯證心。非從異緣得。

又云。彼如是境界一切如來〇者。如大般涅槃等經。明一切有心者悉有佛性。此佛性卽名首楞嚴定。亦名金剛三昧。亦般若波羅蜜。佛〇道同更無異路。若行人初發心時。能如是正觀心性者。亦卽名爲入如來定。豈煩漸超四度方至究竟乎

又云。然尙以空病未空故。未得名爲大空。及坐道場自證心性時。卽知如來等加持境界皆是心之實際。爾時心不住相亦不依空。而照見空與不空。畢竟無相而具一切相。故名大空三昧。住此三昧者。卽是住於佛無礙慧。佛說是人一切智〻究竟圓滿。所以經云故說爲大空圓滿薩波若也

又云。經第二卷初云。爾時毘盧遮那世尊

與一切諸佛同共集會。各々宣說一切聲聞緣覺菩薩三昧道者。如來已說究竟三空三昧印。爲令普門進趣者無留難故。復說三三昧道中差別印。三重曼荼羅所示種々類形。皆是如來一種法門身。是故悉名爲佛。此等一切諸佛各於本所流通法門自說彼三昧道

經云

我昔坐道場　降伏於四魔
我覺本不生　出過語言道
諸過得解脫　遠離於因緣
知空等虛空　如實相智生
已離一切暗　第一實無垢
諸趣唯想名　佛相亦復然
此第一實際　以加持力故
爲度於世間　而以文字說

文云。初有二偈。明成佛之外無迹。然我實成佛所則非彼土所能測量也。故次有二偈。明菩提實義。我覺本不生者。謂覺了自心從本以來不生。即○是常寂滅相。憶想分別妄云有生死。輪迴六趣不能自出。今離闇正法音。還於種々有爲事迹中推求按計冀望成佛。何有得理耶

又云。出過語言道者。從此以下。皆是轉釋阿字門。覺本不生。即是佛々自證之法。亦非思量分別之所能及。亦不可傳授。與人智度謂之言語盡竟不行處也

又云。諸過得解脫者。一切妄想分別名之爲過。即是生滅斷常去來一異等種々戲論。以不知諸法實相故。悉皆可破可轉。若了諸法本無生際。即於如是一切過失皆得解脫。是故金剛之身遠離百非也

又云。遠離於因緣者。若法界體有生滅之想。則有因有緣。可得宣說。而今法從緣生。則無自性。若無自性。則是本來不生。因緣和合時亦無所起。因緣離散時亦無有盡。是故如淨虛空。常不變易。大經云。唯有如來。離諸因緣也

又云。知空等虛空者。本來不生。即是畢竟空義。以自性淨無際○分別。故同於大虛。是故以世間易解空譬不思議空也

又云。如實相智生者。心之實相。即是毘盧遮那遍一切處住坐道場。如法相解時。種々不如實見悉滅無餘。是故薩婆若慧與虛空等也

又云。已離一切闇者。於一切法相不如實知。即是無明。是故覺本不生時。即生遍法界明。以一切種觀一切法。無不見聞觸知也

又云。第一實無垢者。最實事更無過上。名爲第一實際。所謂自性清淨心。以離一切闇故。佛之知見無復垢污。皆轉釋本不生義也

又云。次有二句。結云諸趣唯想名。佛想亦復然。是六趣衆生與毘盧遮那本無二體。但隨衆生種々○名耳。佛亦如是。一切世間徒見我降魔成道方便度人道亦隨彼心想而稱說之。或云大沙門。或云大勤勇。乃至花嚴所說。於一切世界中有無量異名。非謂自證法中如其所說而可表示也

又云。次一偈復釋通世諦。明起教所由故。云此第一實際以加持力故。爲度諸世間。而以文字說。謂以佛眼觀之。如是種々名言。亦復不出第一實際。而諸衆生入道因緣種々不同。若應以文字語言得度者。則如來不動實際。以自在神力加持彼々聲字。而演說之。若衆生如法修行者。得與三密相應時。則知世諦不異第一義諦也

又云。次云眞言相如是常依於二諦者。是結成不思議二智。領解上文設施二諦之意。以知名相即實際。故能以實際加持而作名相。以知淺略即是深祕○爲淺略隨衆生所成義。我皆實而不虛。若能解此世諦時。當通達第一義諦。故云諸佛說法常依二諦也

經云

若有諸衆生　知此教法者
世人應供養　猶如敬制底

文云。制底是生身舍利所依。是故諸天世人世人祈福祐者。皆悉供養。若行人信受如是義者。即法身舍利所依。堪受一切世間供養恭敬也。復次梵音制底與質多體同。此中祕密謂心爲佛塔也○

若衆生解此心菩提印者。卽同毘盧遮那。故云世間應供養猶如敬制底也

又云。又如上所說一生補處及八地三昧是約教道法門。作如是說耳。然祕密乘人於世諦中。卽能通達第一義諦者。從初發心時卽具大空三昧。其謂不然。則於一生中不能頓滿初地耳

又云。如餘經所說。求小乘人。當於世間法教深生厭離。求大乘人於聲聞法教深生怖畏。此皆爲未知祕密藏者。作此方便耳。就此經宗。則五種三昧皆是開心實相門。如行者初住有相瑜伽。則是世間三昧。但於此中了知唯蘊無我。卽聲聞三昧。若以十緣生句。觀諸蘊無性。卽是菩薩三昧。餘如住心品中廣明。不同餘教以心性之旨未明故。五乘殊轍不相融會也。若更作深祕釋者。如三重曼荼羅中五位三昧。皆是毘盧遮那祕密加持其與相應者。皆可一生成佛。何有淺深之殊。今偈中所說。就彼等自所流傳法教而言耳

又云。阿字自有三義。謂不生義。空義。有義。如梵本阿字。有本初聲。若有本初則是因緣之法。故名爲有。又阿字是無生義。若法攬因緣成。則自無有性。是故爲空。又不生者。卽是一實境界。〻〻〻卽是中道。故龍樹云。因緣所生法亦空亦假亦中。又大論明薩婆若有三種名。一切智與二乘共。道種智與菩薩共。一切種智是佛不共法。此三智其實一心中得。爲分別令人易解故作三種名。卽此阿字義也

又若二乘眞言有阿字者。當知只約盡無生智寂滅涅槃。明不生義。若梵天所說眞言有阿字者。是約出離五欲覺觀不。生明義。若帝釋護世眞言有阿字者。是約十不善道乃災橫不生明義。餘皆類可知也

又云。若行者能於無差別中解差別義。差別中解無差別義。當知是人通達二諦義。亦識眞言相也

又云。復次祕密主。此眞言相非一切諸佛所作。不令他作。亦不隨喜。何以故。以是諸法〻如是故。若諸如來出現。若諸如來不出。諸法〻爾。如是住。謂諸眞言〻〻法爾故。祕密主。成等正覺一切智者。一切見者。出興于世。而自此法說種〻道。隨種〻樂欲。種〻諸衆生心。以種〻句。種〻隨方語言。種〻諸趣音聲。而以加持說眞言道。祕密主。云何如來眞言道。謂加持此書寫文字。祕密主。如來無量百千俱胝那庾多劫積集修行眞實諦語。四聖諦。四念處。四神足。十如來力。六波羅蜜。七菩提寶。四梵住。十八不共法。祕密主。以要言之。諸如來一切智〻。一切如來自福智力自願智力。一切法界加持力。隨順衆生。如其種類。開示眞言教法。云何眞言教法。謂阿字門。一切諸法本不生故。迦字門

文云。復次祕密主。此眞言相。非一切諸佛所作〇謂諸眞言〻〻法爾故者。以如來身語意畢竟等故。此眞言相聲字皆常。〻故不流無有變易。法爾如是非造作所成。若可造成。卽是生法。〻若有生則可破壞。四相遷流無常無我。何得名爲眞實語耶。是故佛不自作。不令他作。設令有能作之。亦不隨喜。是故此眞言相。若佛出世。若不出世。若已說。若未說。若現說法住法位性相常住。是故名必定印。衆聖道同。卽此大悲曼荼羅一切眞言一〻眞言之相。皆法爾如是。故重言之也。若如是者。卽是諸眞言相。畢竟寂滅不可授人。何故有時出興。有時隱沒。故經復釋所由云。祕密主。成等正覺一切智者一切見者出興于世〇而以〇加ヵ持說眞言。此意如來自證法。非佛自作。餘天人所作。法爾常住。而以加持神力出興于世。利益衆生。今此眞言門祕密身口意。卽是法佛平等身口意。然亦以加持力故。出興于世。利益衆生也。如來無礙知見在一切衆生相續中。法爾成就。無有缺減。以於眞言體相不如實覺。名爲生死中人。若能自知見時。卽時卽名一切知者。一切見者。是故如是知見。非佛自所造作。亦非他所傳授也。佛坐道場。證如是法已。了知一切世界從本以來常是法界。卽時生大悲心。云何衆

生去佛道甚近。不能自覺。故以此因緣如來出興于世。還用如是不思議法界。分作種々道。開示種々乘。隨種々樂欲心機。以種々文句方言自在加持。說眞言道。雖從機成（[illegible]）因緣而生。不動實際。雖善功方便無所不爲。然非佛所作。雖普門異說。而但以佛之知見示悟衆生。若行者。於此眞言十喩中。妄見有爲生滅。更增心垢。則非如來之眞言（[illegible]）也。復次世尊。以未來衆生鈍根故迷於二諦。不知卽俗而眞。是故慇懃指事言祕密主。云何如來眞言道。謂加持此書寫文字。以世間文字語言不異眞言實義。是故如來卽以眞言實義而加持之。若出法性外別有世間文字者。卽是妄心謬見。都無實體可求。而佛以神力加持之。是則隨於顚倒。非眞言也。已知所加持處。如來以何加持耶。故佛次言。祕密主。如來無量百千俱胝那由他劫積集修行眞實諦語〇如其種類開示眞言教法者。謂以如來無量阿僧祇劫所集功德而作遍一切處普門加持。是故隨一々言名成立中。皆如因陀羅宗。一切義利無不成就。又此一々功德卽同眞言之相。法性自爾。非造作所成。今且約阿字。又以辨其義

又云。云何眞言法教者。卽指阿字門等是眞言教相。相不異體。々不異相。々非造作修成。不可示人。而能不離解脫相。現作聲字。一々聲字卽是入法界門。故得名爲眞言法教也。至論眞言法教應遍一切隨方諸趣名言。但以如來出世之迹至于天竺傳法者且約梵文作一途明義耳

又云。一切諸法本不生故者。阿字是一切法教之本。凡最初開口音。皆有阿聲。若離阿聲則無一切言說。故爲一切衆聲之母。凡三界語言皆依於名。而名依於字。故悉曇阿字亦爲衆字々母。當知阿字門眞實義。亦復如是遍於一切法義之中也。所以者何。以一切法無不從衆緣生。從緣生者。悉皆〇始有有本。今觀此能生之緣。亦復從衆因緣生。展轉從緣。誰爲其本。如是觀察時。則知本不生際。是萬法之中。猶如聞一切語言時。卽是聞阿聲。如是見一切法生時。卽是見本不生際。若見本不生際者。卽是如實知自心。々々々々卽是一切智々。故毘盧遮那唯以一字爲眞言也。而世間凡夫不觀諸法源本。故妄謂有生。所以隨生死流不能自出。如彼無智畫師自運衆綵作可畏夜叉之形。成已還自觀之。心生怖畏。頓躄于地。衆生亦復如是。自運諸法本源。畫作三界。而還自沒其中。身心熾然。備受諸苦。如來有智畫師既了知已。卽能自在成立大悲曼荼羅。由是而言。所謂甚深祕藏者。衆生自祕之耳。非佛有隱也

又云。吒字門一切諸法慢不可得故者〇謂見彼法卑下。此法高勝。如三界六趣種々優劣不同。所起慢心無量差別。略說有七種相。如毘曇中廣明。乃至求三乘人猶有上地下地不平等見。今觀諸法。無生乃至無待對故。則知阿耨多羅三藐三菩提。於法平等。無有高下。是故如來亦名一切金剛菩薩。亦名四〇（[illegible]）聖人。亦名凡夫外道。亦名種々惡趣衆生。亦名五逆邪見人。大悲曼陀羅正表此義也

又云。那字門一切諸法施不可得。如來祕密之藏。皆是法然。所謂不可授人。若施他時。還就衆生心寶中開出之耳

又云。若（[illegible]字門）是從衆緣生則無自性。若無自性。當知是生卽不生。至於本不生際。但是心性海耳。而隨六趣妄情。還有世界之目

又云。叉（[illegible]字門）諸法本性寂者。於四十二地中。何者非是如來地。何者非是凡夫地。若彌勒菩薩。以本性寂故得一生記者。一切衆生皆亦應得記。若一切衆生於本性寂中。不妨修學凡夫事者。彌勒菩薩亦應修學凡夫事。而今作差別想。豈非戲論（[illegible]字門）耶

又云。以（[illegible]字門）諸法展轉待因成故。當知最後無依故說無住爲諸法本〇因亦是法界。緣亦是法界。因緣所生法亦是法界〇阿字從本不生々々一切法。今亦以無因

待爲諸法因

又云〇大品經及華嚴入法界品皆說四十二字門涅槃文字品文殊所問經大集陀羅尼自在王品各釋悉曇字母與此經所說其義或異或同若得此意則諸經冷然懸會無所違妨也

又云一々字門皆言不可得者爲明中道義故

又云觀心爲因三密爲緣普門海會現前不謬故名爲有以種々門推求都不可得是名爲空此有此空皆不出法界故說爲中三諦不同而同不異而異一切方便乘人不能思議

文云然此悉曇字母幼童牧童皆亦誦持至於護摩供養等韋陀世仙亦皆共作而今此眞言門所以獨成祕密者以眞言義所加持耳若但口誦眞言不思惟其義可成世間義利豈得成金剛體性法乎故偈云最勝眞實聲眞言々々相行者諦思惟得成不壞句

經云希有世尊佛說不思議眞言相道法不共一切聲聞緣覺亦非世尊普爲一切衆生若信此眞言道者諸功德法皆當滿足

文云如聲聞法解脫之中無有文字而維摩詰不離文字說解脫相故名不思議解脫相今此字輪亦爾卽以無相法身作種々聲字作無相法身故名不思議眞言相也

又云不共一切聲聞緣覺亦非世尊普爲一切衆生者此經是法王祕寶不妄示卑賤之人如釋迦出世四十餘年因舍利弗等慇懃三請方爲略說妙法蓮華義今此本地之身又是妙法蓮華最深祕密處故壽量品云常在靈鷲山及餘諸住處乃至我淨土不毀而衆見燒盡卽此宗瑜伽之意耳又因補處菩薩慇懃三請方爲說之苟無頓悟之機則不入其手故不普爲一切衆生

又云經云或以心供養一切皆作之者如世尊說諸供養中心最爲上如前一々供物皆當運心遍及法界以眞言祕印持之

又云復次若深祕釋者塗香是淨義如世間塗香能淨垢穢息除熱惱今行者以等虛空閼伽洗除菩提心中百六十種戲論之垢以住無爲戒塗之生死熱惱除滅得淸凉性故曰塗香所謂花者是從慈悲生義卽此淨心種子於大悲胎藏中萬行開敷莊嚴佛菩提樹故說爲花燒香是遍至法界義如天樹王開敷時香氣逆風順風自然遍布菩提花亦爾隨一々功德卽爲惠火所焚解脫風所吹隨悲願力自在而轉普熏一切故曰燒香飮食是無上甘露不生不死之味若服此味果德成就更無過上味時卽名入證故說爲食所謂燈者是如來光明破闇之義言至果地時心障都盡傳無盡慧遍照衆生故說爲燈

第六 入曼荼羅具緣眞言品第二之四

文云護摩是如來慧火能燒業因緣生一切災橫廓然蕩盡無復遺餘〇若眞言行者但作世諦護摩不解此中密意則與韋陀火祠豈不相濫耶

又云若獻塗香時卽有獻塗香曲花燒飮食等皆亦如是一々歌詠皆是眞言一々舞戲無非密印

又云凡祕密宗中皆託因緣事相以喩深旨

又云當知卽像是鏡卽鏡是像若能如是解時卽見諸法實相知心自性本無染汚也以此如鏡之心鑒如心之鏡故說心自見心々自知心智之與鏡無二無別

又云三昧耶是平等義是本誓義除障義是驚覺義言平等者謂如來現證此三昧時見一切衆生種種身語意皆悉與如來等禪定智慧與實相身亦畢竟等初發心時與地波羅蜜時亦畢竟等是故出誠諦言以告衆生若我所言必定不虛者令一切衆生發此誠諦言時亦蒙三密加持無盡莊嚴與如來等以是因緣故能作金剛事業故名三昧耶也言本誓者如來現證此三昧時見一切衆生悉有成佛義故卽時立大誓願我今要從普門以無量方便令一切衆生皆至無上菩提剃衆生界未盡以來我

六二

之事業終不休息。若有衆生隨我本誓發此誠實言時。亦令彼所有事業皆悉成金剛性。故名三昧耶也。

又云。言除障者。如來見一切衆生悉有如來法身。但由一念無明故。常在目前而不覺知。是故發誠實言。我今要當設種種方便。普爲一切衆生決除眼膜。若我誓願必當成就者。令諸衆生隨我方便說此誠實言時。乃至於一生獲無垢眼。障蓋都盡。故名三昧耶也。

又言驚覺義者。如來以一切衆生皆在無明睡故。於如是功德不自覺知。故以誠言感動令得醒悟。亦以此驚覺諸菩薩等。令起深禪定窟。覺師子頻申。若有眞言行人說此三昧耶者。我等諸佛亦當憶持本誓不得越。猶如國王自制法已。還自敬順行之。故名三昧耶也。

第七息障品第二

文云。息障品者。謂淨除內外諸障。種種魔事也。

又云。然擧要言之。無不由自心起。今觀心之實相本不生。故當知一切諸障亦本不生。乃至心之實相因不可得故。當知一切諸障亦復因不可得。作如是觀時。無非大日如來金剛眷屬。實不會罣礙行人也。

又云。如是淨菩提心不動明王殺害諸衆生業煩惱壽命時。卽須生彼法性眞常之命。

又云。摩醯首羅天王。卽是三千大千世界主○然此中深尺者。三千世界主。卽是無始無明。於一切生死中而得自在。唯此菩提心明王制伏之。乃至殺彼無常之身。令得常命。

又云。一切智世尊。諸法得自在。如其所通達方便度衆生者。言佛世尊於一切法平等覺故。能以涅槃爲生死。生死爲涅槃。煩惱爲菩提。菩提爲煩惱。如是種種法相自在旋轉故。名於法得自在者。驗一切衆生不能直入法界故。以甚深祕藏迴作淺略名言。俯逮衆生○彼諸愚夫以不知諸法實相故。自在增減見。然我所說諸法本不生起。常知大空。是故諸眞言者。常當以此決定無疑慮心作諸事業。自然不唐捐無有罣礙也。

私云。與第三卷義釋。其定不異。深可思之。

第八世間成就品第五

文云。如來以甚深祕藏不可以言說示人故。假藉世間有爲事相。以況喩法界藏中甚深緣起。若有衆生通達此中世諦者。自然以加持力超悟第一義諦。悟第一義諦時。則以世間實相倍復明了。故名世間成就品也。

悉地出現品

文云。以法常無性故。卽是毘盧遮那本地身也。如自觀心實相。諸法亦然。是故一切諸法皆悉甚深難見。唯佛與佛乃能證之。故法花云。諸佛兩足尊知法常無性。佛種從緣起。是故說一乘。統論彼經深趣。在斯一偈也。

又云。第二十欒作成就者。此是菩薩大貪。以此貪欲因緣染著種種法界不思議色。猶如世人以染著六塵。不能自捨故成種種業受之身。故瑜伽宗受灌頂時。立要誓言。汝從今已後愼勿斷貪欲。以不斷貪欲則不斷世間佛種也。

又云。統而論之。原其旨趣。不出四字門故。所謂[梵字]阿[梵字]阿去引[梵字]暗[梵字]惡也。以阿字門故。一切衆生本有佛知見性。如來以種種因緣爲彼淨除眼膜。使開明。故法花第一句云開佛知見。使得清淨。卽是淨菩提心也。既得淨菩提心。常廣示法界藏中種種不思議境界。令普見一切善知識遍覺一切諸度門。故法花第二句云示佛知見。卽長阿引字大悲萬行義也。已具大悲萬行。次以娑羅樹王華開敷智成大菩提。故法花第三句云悟佛知見。卽是暗字義也。既成佛已。卽以加持方便普門垂迹。導利衆生。若衆生了知常住時。如來衆迹都盡。以無迹故名爲入般涅槃。故法花第四句云入佛知見。卽是惡字門也。字輪對如來方便智。更有第五長聲[梵字]惡引字門。次無別體故。此中不說。若欲指文辨相。卽是歸命句中種種如來巧度門。以此五字統收一切佛法。無有遺餘。故名爲正等覺

心也

第九（第六悉地出現品之餘）

文云。此悉地彼法界都無所妨。何以故。法界不思議故。是故無量佛得道成就。而法界不增。無量衆生滅度。法界不減。若衆生勝進。亦非加益。若破煩惱。亦無所損。亦不思議界性同金剛。不可破壞。若有妨礙則有彼此。有彼此則可破壞。今卽無妨礙。故不可破壞也

又云。卽指此衆生自心之處。卽一切佛大悲胎藏漫荼羅也。所以者何。一切衆生卽是華臺之藏

又云。如上執金剛所問。此眞言從何處來。去至何所。云何得果者。今者佛意答言。夫眞言者。從自心發。乃至欲識眞言行及果報者。亦從心而現。出此心外無別法也。所以者何。此曼陀羅名之爲淨。以一切衆生自心本來淸淨。而以無明覆不能了知。若淨此心。卽是曼陀羅。更〇萬法乃至形顯等色。萬類差別。莫不從心分別而有

又云。何故須觀八葉之花。不多不少耶。此有二義。一者凡夫心處。雖未能自了其心。然亦自然而有八瓣。如合蓮花形。今但觀照此心。令其開敷。卽是三昧實且便也。然其理者。若觀此八葉（[illegible]）〇卽是四方四隅也。四方卽是四智。初[梵字]阿字門。卽是菩提之心。次[梵字]字卽是成無上菩提。次[梵字]字是行菩提之行。次[梵字]字卽是大涅槃。其餘四隅之花。卽是四攝法（更問）

（其相）又云。問曰。何用觀蓮花。不觀餘華耶。答。此亦有意。如世蓮花出於淤泥之中生處。離惡而蓮花體性妙色無比。不爲諸垢所染。凡夫亦復如是。雖種種不淨三毒過患無量無邊。亦如此蓮華三昧甚深果實。皆從其中生。卽是如來平等大慧之光也

轉字輪漫荼羅行品第八

文云。本不生者。卽是阿字輪。入此輪卽是與諸佛同體無二也

經云

我一切本初　號名世所依
說法無等比　本寂無有上

文云。本初卽是壽量義（更問）世所依者。如一切草木皆依於地而得增長。如梵音云義者。於中卽有阿聲。本卽本不生義也。此常住不生之體。卽是一切之所依止也

經云。皆同壽命。同種子。同依處。同救世者

文云。如壽一切字。此字諸壽同。種子同。命同。依處同。救度同。現者。如上〇（[illegible]）世間一切所作妙業。阿字卽彼命。如人若無命根。一切作事皆悉棄廢。此一切世出世間功德定慧等亦爾。若離阿字門。卽不得增益成就。如彼死人無所能爲。復次阿字是開口聲也。若無阿聲。卽不能開口。不開口者一切字皆無。是故阿字爲一切字之種子。當知一切萬行亦如是。以阿字門而爲種子。若離阿字亦不成也。同依處者。如衆生等若無大地則無住處。此阿字門亦如是。若離阿字卽無所依處也。救度心者。當知阿字卽是一切世間之大救護也

又云。法界者。卽是佛身。下句云我者。我卽是法界也。又此行者雖未能卽體眞性。但作此印而誦眞言。亦卽體同法界也

ム云。釋法界生眞言也。達磨馱都（法界也）薩縛婆縛（性也）俱含也

第十一字輪品第十

又云。然此悉曇字母。乃至世間童子亦常修習。何能頓辨如是事耶。然諸字皆是如來以加持神力。從如來內證體性而流出之。故能有是不思議業用。若人明解此中書意趣方。卽是通達三菩提道也。若能通達者。謂達一切衆生諸根性欲。當知以何法而得入道。當從何門而得曉悟。如是等無量無邊皆能了知。而隨衆生授與妙法。皆令得至如來之地也

又云。師旣如是成身已。其曼茶羅亦如是布之。亦當想弟子令如是作之。三事皆成。是名祕密曼茶羅也。若不了達此中意趣。雖依前事法而作。不名善作。虛費功之夫。亦無所成也。又此布字之法。是祕密曼茶羅。自非久習眞明之行堪傳授者。方以意相傳。不可以文載也。故師以口相授。經所不說

又此眞言印等。從本際以來。法性自爾非
有生作也。問。若言無作無生者。今現見
諸行人。爲悉地之果而勤方便。得成彼
果。既有生有果則有所作。云何不生耶。
答。是義不然。夫眞言之性及以手印〇
（之者体同此空所生之果亦復知是此中縱聲聞手印）
本尊三事平等因緣。能淨身口意地之
障。既淨三障。從此而生不思議果。其量
不可得。如彼眞言印等量同虛空。當知
此果亦如是同虛空也。乃至聲聞緣覺
及菩薩等所有眞言亦同彼量。皆越三
昧々々謂無過去未來現在也。以離三
時故。乘此悉地之果永無失壞。究竟成
於無上菩提也

又云。三昧耶者。是等義。謂我等於佛。々等
於我。無二々々分。究竟皆等也。阿闍梨
者。即等於佛。々即等於弟子。此弟子非
但等於十方三世一切如來。亦等一切
諸菩薩。亦等一切聲聞緣覺。亦等一切
世出世間天仙之衆。若如是等於一切。
即是毘盧遮那佛身也。故云諸世間等
同願。亦是法華皆與實相不相違背義
也。應作如是解等同諸佛也

入祕密曼荼羅位品第十三

經云。其中如來一切世間最尊特身。超越
身語意地至於心地。逮得殊勝悅意之
果

文云。身語意超身語意心地登昇者。超身
語意心地。得至心地。獲悅意殊勝果。超
染汚心地。得至淨心果地也。如一切世
人未得身口意三平等故。不能入此心
地法門。如來悉離三業衆過。得三平等。
至於一切諸佛心地。謂得淨菩提心毘
盧遮那如來悅意心地。故於一切中尊
也

祕密八印品第十八

文云。彼諸尊等。自然降赴道場。滿彼正行
之願。事竟乃去也。此是不思議之法。猶
如水火鏡中日月應之。尚不可思惟。況
如來不思議法界之感應也

阿闍梨眞言智品第十六

經云
口普遍於種々　有情及非情
阿字第一命　我即同心位
一切處自在

文云。阿字第一命者。謂即阿字爲心故。遍
於一切自在而成。言此阿字不異我。々
不異阿字也。乃悉遍於一切有情非情
法。此諸法即以阿字而爲第一命也。猶
如人出入息。以此爲命。息絕即命不續。
此阿亦爾。一切有情以爲命也

第十四（百字眞言法品第二十三）

文云。於此中空者。謂觀阿字。即不生不可
得空也。由此畢竟不可得之空。具足衆
德。普攝一切佛法也

菩提性品第二十四

文中。此中云虛空者。即是不可得空。即是
大空。々々亦復空。但有名字。而實體即不
空。離空與不空之相也

三々昧耶品第二十五

經云。離一切戲論。安置衆生。皆令住於無
相菩提

文云。菩提衆生住者。爲令衆生住於此法
如我無異。即是安住諸子祕密藏中之
義也

說如來品第二十六

文云。了知諸法同於空幻。又知衆生深心
所行心所趣向。以有斯德故。一切世間
號之爲佛。々名覺。因斯而起

世出世護摩品第二十七

文云。佛意言。我今爾時爲大梵王。以諸梵
衆同來。依韋陀典而演說之。令彼依此
修行。獲得世五通等事。然我爾時未了
火之自性及其業用。以不知故。當知爾
時所作之事不名善作。亦不得名爲護
摩。非行非業。亦不得其果。及我成菩提
時。方了火之自性及彼方便作因果等。
所謂火之自性者。即是如來一切智光
也

又云。所云世出世者。即是事理兩法。事則
方便所加之火。出世即是慧性之火也

說本尊三昧品第二十八

經云。諸尊有三種身。所謂字印形像。彼字
有二種。謂聲及菩提心。印有二種。所謂
有形無形。本尊之身亦二種。所謂清淨
非清淨

文云。然彼行者。猶身印眞言及觀本尊。此
三事和合故。本尊即自降臨道場而來

加被也。然此行者初行之時。尚是凡夫
自無德力。何能卽感佛菩薩等隨言而
應耶。但由彼佛菩薩等先立誠言大誓
願故。若有衆生。依我此法而修行之。不
斷法則者。我必宜應。或雖不來而遙加
護之。若行人法則如法而不應赴。卽是
違本所願。故不得不應也。亦如方珠向
月而水降。圓鏡向日而火生。因緣相應
而無思念。此法亦可爲喩。非是諸佛有
心行而同凡夫之赴應也。若心不相應
事緣有闕。則本尊不加護念。故無應驗
非佛菩薩等之過也

無相三昧品第二十九

文云。私謂上來經文大意。不過三三行。謂口
眞言。身法印。意觀佛也。然此三事。皆緣
生法緣合而有。都無自性。不生不滅。卽
是阿字之門法界之性。凡夫不知。云何
得入。佛先說此三眞言門。漸得三昧。乃
至親覲本尊。見種々神變之境。由是心
有所著。不得三平等性。今說入三平等
法門。若行者於方心中而復能如是觀
察。離於身口意分別戲論。卽得現前而
證眞言實相。同於佛住自體常住。同於
如來也

世出世間持誦品第三十

文云。上來一部經意。只爲修眞言行諸菩
薩等。明持誦入道之法。而今此品專得
其名。當知總說一部之要旨也

又云。持眞言者。闕支而用者。謂字有點不
道或字闕。或應長聲而作短聲呼之。如
是類甚衆。皆名闕支念誦也

又云。次明世間持誦者。彼有緣相續字句。
此中或取一字緣之。或取句等想在本
尊心上。如前具明。是外念誦也〇又經
明此義。如觀鏡像分明而見。今觀字見
字。觀印觀尊卽見之。此是有相也。若行
者見此眞實。卽不住有相。然猶未入無
相。若觀菩提心是一向無明也。此心卽
是佛。佛卽是自身。々々成佛。一相無異
相。故名無相也

又云。出世間者。當知是意念誦之法〇離
文字耶。不如是也。謂能達字之本性。卽
是圓明常住本來不生。々々者卽心是
也。心之體性圓明淸淨具足衆德。而無
分別。當觀如是字也。此字者還卽是前
來本尊眞言之字及句耳

又云。謂行者最初先須有菩提心。此是一
切佛法因也。若不發心。則離於妙因。何
有進行耶。雖已有心。若望路不進。有願
無行。何能成就大悲胎藏生功德身乎

屬累品第三十一

文云。汝等應當住不放逸者。卽是承顯前
文。此大乘密教當如法相承。若傳授失
卽是專擅自恣而越法則故。住不放逸
也

又云。此是開佛知見之大道。一切諸佛所
行之路故云法眼道也。當令此道久住
於世。窮衆生際。又橫遍世界。無不流通
也。卽是上行等云。隨佛有迹之處我皆
誓傳此法門弘經之意也

大日經抄記

又云。然此八葉及中胎五佛四菩薩。豈異
身乎。卽一毘盧遮那耳。爲欲分別如來
內證之德。表示于外。故於一法界中作
八葉分別說耳

又云。若就情機而說。則三壇從深至淺。乃
至世天眞言義淺。但是應身道。方便未
究竟也。若開實性。卽世天眞言與大日
如來何相異耶。從如來則從深至淺。從
內漸外。而成三重壇。從衆生則從淺至
深。從外漸內。而成三重壇也

文云。次入中[illegible]字是方便。此是毘盧遮那
本地之身。花臺之體。超八葉絕方所。非
有心之境界。唯佛與佛乃能知之。爲念
本誓開示大悲藏。普引衆生入佛慧故。
復以加持神力普現身口意。遍滿生死
中。當知此卽是方便也。若離方便如來
本地尚不可說。何況示人耳

又云。口以是義故。金剛手者。卽是大日如
來。觀世音者。亦是大日如來。文殊師利
者。是大日如來〇體雖是一而義各異。
所以瑜伽中云。毘盧遮那言。我卽是文
殊觀音等。我卽是天。卽是人。卽是鬼神。
卽是龍鳥。如是等無不卽是者。由此義
也

又云。然未見諸人猶未能如毘盧遮那作
種々神變等。但是觀心成就耳。然有一

事眞實不虛所謂我卽是也我卽是也
我卽是者決定諦信我卽法界我卽毘
盧遮那我卽普門諸身此事不謬如上
眞言加持義中我卽法界是也又云法
身而有自在神變加持此不足疑也
又云是等世間以少福願尚有如是不思
議用何況如來法身而不能成就如是
自在神力加持神變耶然常途說法或
云法身淨寂如虛空無所動作都不說
具足如是力用以爲凡起神變皆是有
爲之心三昧之力而不言法體如是此
其未了也

建武四年九月四日以和尚御自筆本
書寫畢　清淨金剛惠仁
文明十九年五月日誂同門書寫畢
長享元年八月二十三日一交畢
　善空
正德五年乙未五月七日借洛西二尊
院遍空之本命南宮圓乘院貞覺繕寫
　三部阿闍梨探題權僧正嚴覺
享保九辰年同午年於出雲寺書寫校
合訖

阿娑縛抄第二百五　大日經要文

闕

阿娑縛抄第二百六　教時義抄

闕

阿娑縛抄第二百七　胎曼釋上

表白

止懺法例時之勤歎曼荼衆聖之德依所
學法可修行事
懺法者南岳大師始之慈覺大師（點カ）傳之法
花先方便也例時者法道和尚守極樂水
鳥樹林法音慈覺大師又傳之仍爲每日
朝暮之勤行爲滅罪生善之方法而密宗
人奉見曼荼羅卽爲懺悔方法無量俱胝
劫所作衆罪業見此曼荼羅消滅無有餘
文
義釋五具緣品云若衆生一見此曼荼羅者
無始以來惡業重障摧滅無餘必定得於
大菩提記文
生善之義涅槃經四依菩薩各熈連恆沙
等佛供養得功德成滿今曼陀羅一位攝
無量尊故供此曼陀羅卽供無量佛之義
也拙度菩薩巧度菩薩祕密菩薩所行淺
深遲速懸隔也毘盧遮那本行菩薩道時
以一體速疾三昧力遍行無量諸度門供
養無量善知識自利々他法皆圓滿文
先大分三部四重十三大會者
三部佛部遍智覺滿之義蓮花部云者出
假大悲之初雖處生死泥無染著猶如蓮
花不染泥水故名蓮花部故疏云如來大
悲三昧能滋榮萬善故名蓮花部文金剛
部云者佛智印具堅固利用之義猶如世

金剛。故爲名。故疏云。如來大慧力用。能摧破三障。故名金剛文 以曼荼羅聖衆。分此三部事。異義不同也。且依一義者。八葉遍知院持明院是佛部。觀自在虛空藏(四菩薩院)等蓮花部。金剛手釋迦諸天是金剛部也

帖云。佛部者。眞如佛性之理也。蓮花部者。其理淸淨無染。如蓮花無染於泥。雖在有情無明淤泥中。更不染。自性淸淨也。金剛部者。其理本自非但淸淨(云々)。亦金剛不壞。此理在衆生身中。雖往來六道四生。於此理敢無損增。猶如金剛無毀壞也。是則三部倶理性也。理略意也。亦此三部如次正緣了三佛性也。又煩惱業苦三道也

次分四重者。中臺毘盧遮那法身。九識心王之所變。五智四行新顯也

第一重三點眷屬。卽三德祕藏之義。又是空假中三諦也。所謂佛部(法身德中道智)金剛部(金剛手院般若德入空智)蓮花部(觀音院解脫德出假智) 第二重四菩薩院。悲智中間等覺已還分證功德也。東方文殊院分。智德。南方除蓋障分。新德。北方地藏院分。福德。西方虛空藏分。莊嚴德也。第三重釋迦是教流布身。且此世界主故爲其尊。若瞿醯經十一列十方佛。九界衆隨機應現身。普現色身功德也。又此四重則四種佛土也

帖云。中臺寂光土。初重實報土。第二重方便土。第三重同居土。以文殊爲方便土敎主者。卽是應身如來故也。如以文殊眞言爲應身眞言也

付應身。可分二。勝應方便土敎主也。劣應卽同居土〇主也。是第二重釋迦也

釋三云(具緣品) 若以輪王灌頂方之。則第二重如萬國君長。第二重如朝廷百揆。第一重如宗枝內戚。中胎如垂拱之君文

次十三大會者。以八曼陀羅眷屬自圍繞(中臺第一會) 次東遍知印(第二會) 北方觀自在(第三會) 南置金剛手(第四會) 依濕哩底方不動如來使。風方勝三世(第五會) 四方四大護(第六會) 初門釋迦文(第七會) 第三妙吉祥(第八會) 南方除蓋障(第九會) 勝方地藏尊(第十會) 龍方虛空藏(第十一會) 及蘇悉地眷屬(第十二會) 護世威德天(第十三會) 顯敎常途談辨三身之配立。密宗多分說明四身之不離其四種法身。云者。自性身受用身變化身等流身也

先自性法身者。無相寂滅之眞理。凝然常住之妙體也。凡聖同備之。草木共無隔。且依在纏出纏之不同。雖辨迷悟染淨之差別。論其實。因位果位三界六道全無差降。等具足之

受用法身者。自他受用智慧也。開覺上自性法身者。自受用智慧也。以此理令他開覺他受用也

變化法身者。有凡夫二乘之機。以上二身離開化之時。現隨宜之色相誘引內證功德

等流法身者。隨衆之根機。現異類之色身。總法身一理報應備。大日一體諸佛攝在。能々可得心事也。佛云者何物。只是已心所備不思議極智。周遍法界妙理。號之爲佛陀。呼之名如來。實衆生云大日尊。外別物無。大日尊云衆生外別物無。卽此法身流轉五道。名爲衆生。卽此法身修行六度。名爲菩薩。卽此法身到於彼岸。名爲如來文故四身雖異。通號法身

八葉

寶幢佛

具緣品釋云。寶幢是發菩提心義也。譬如軍將統御大衆。要得幢旗。然後部分齊一。能破敵國。成大功名。如來萬行亦復如是。以一切智願爲幢旗。於菩提樹下降伏四魔軍衆。故爲名也文

釋十四云。如世軍中有幟。是稱中之首軍之幖幟。咸所瞻望。進止士之節莫不隨之。猶如一切萬行皆爲此菩提心爲幖爲主。故得名也文

演密鈔云。萬二千百人爲軍。大國三軍。次國二軍。小國一軍。都名六軍文

禾云。菩提心義一。四種菩提心可釋合之

花開敷(娑羅樹王云花開敷)

具緣釋。身相金色。普放光明。如住離垢三昧之幖相。始自菩提心種子。長養大悲萬行。今成遍覺萬德開敷。故以爲名。離垢卽大空義也

證此大空時。猶如眞金百鍊垢穢都盡故。佛身相亦然。此是世間上妙之金。名比閻浮檀金。色淺而稍濁。不得如彼自然鋭微

清明以花葉上佛從心最因緣生故有差
降也
釋十四云此是行義十度萬行資菩提心
次第數榮芽莖葉花滋榮可受故得名也
文
具緣釋云下菩提心種子於是一切智心
中潤以大悲水照以大惠日皷以大方便
不礙以大空能令不思議法性芽次第滋
長乃至彌滿法界成佛樹王文

無量壽佛

具緣釋云此是如來方便智以衆生界無
盡故諸佛大悲方便亦無終盡故名無量
壽文
義釋十四云此是受用佛即是成大果實
受用其果無量不思議現法之樂皆得名

天鼓音 亦云不動佛

作離熱清涼住於寂定之相此是如來涅
槃智是故義云不動非其本名也本名當
云鼓音如來如天鼓都無形相亦無住處
而能演說法音警悟衆生大般涅槃亦復
如是非如二乘永寂都無妙用故以爲喩
也
釋十四云鼓音佛者方便也既得大果豈
自受用而已乃爲一切衆生演之種々方
便成所作智猶如天鼓之音無思而成事
業故名得名也又前云北方阿閦者經誤
也文
演密鈔云雷者陰陽相激出聲之謂也
穀梁傳云陰陽相薄感而爲雷文

普賢

釋十四云東南普賢者是菩提心也若無
此妙因終不能至無上大果文
釋一云普是遍一切處義賢是最妙善義
謂菩提心所起願行及身口意悉皆平等
遍一切處純一妙善備具衆德故以爲名

文殊

釋十四云次文殊師利者大智慧也先發
淨菩提心如普賢觀經次第乃至毘盧遮
那遍一切處常樂我淨波羅蜜等之所攝
成皆是淨菩提心也次即說第一義空我
心自空善惡無主觀心無心法不住法等
即妙慧也以此第一義空之妙慧淨彼遍
一切處淨菩提心平等慧利劍斷無始無
明根即入菩提正位故雖有菩提心而無
慧行即不可成果故次明文殊
釋一云妙吉祥妙謂佛無上慧猶如醍醐
純淨第一室利翻爲吉祥即是具衆德義
或云妙德亦云妙音也即言以大悲力故
演妙法音令一切聞故文

觀音

釋十四云（亦云彌勒次明之）東北觀音即是證也謂
行願成滿得入此華臺三昧也文

彌勒

釋十四云（亦云觀音上明之）次西北方彌勒即是
大慈大悲俱是二句中義也以此大悲藏
增長成就妙菩提樹枝條華葉故彌勒也
若慧而無思則方便不具則不得成菩提
不具六度攝衆生也

釋一云慈氏菩薩謂佛四無量心者以慈
爲稱首此慈從如來種性中生能令一切
世間不斷佛種故曰慈氏文

遍知印 上方是佛身像衆德莊嚴

釋三云即是十方三世一切如來大勤勇
印也亦名諸佛心印三角是降伏除魔障
義謂佛坐道樹以威猛大勢降伏四魔得
正覺鮮白是大慈悲色也
對記云凡八葉如來自證所爲化一切出
一切佛位即遍三位也文
菩提心義云一切佛心名遍知印五輪率
都婆塔火輪三角以爲佛心其壇圓形附
有八點一切衆生亦與此相應故肉心八
分以爲三角火輪以此佛心遍知諸法名
正遍知文
智火表故三角形也中表萬字是佛圓滿
之德也

佛眼 亦云虛空眼

釋三云即是毘盧遮那佛母々々義如般
若經佛母品中廣說文大論云經佛告須
菩提譬如母人有子若五若十若得病諸
子各々勤心求救療作是念我等云何令
母得安穩無諸患苦不樂之事風寒冷熱
蚊虻蚖侵犯母身是我等憂其諸子等常
求樂具供養其母所以者何生育我等出
世間如是須菩提佛常以佛眼觀深般若
波羅蜜何以故是深般若波羅蜜能生世
間相十方現在諸佛〇論釋曰十方諸佛
及大菩薩擁護彼般若波羅蜜乃至正憶

念不令魔得其便〇如恩故守護其母般
若是十方諸佛母故文
十一俱胝成就品云我遺娑婆世界兩摩
尼珠一者名佛眼文句二者廣大不空摩
尼文句此則我全身舍利此則我眼若有
持念正等於我神力無有異文
帖云佛眼只是覺義也佛中道眼也卽開
悟義也云〻
大原決云佛眼者佛觀中道佛眼所現身
也四眼同入佛眼文
青龍軌云肉眼見一切色天眼見一切衆
生心慧眼見一切衆生諸根境界法眼見
一切法如實相佛眼見十方出花佛力十
七文
大原決云問五眼契何故唯若佛眼答佛
果之上四眼皆入佛眼俱名佛眼也如釋
我以佛眼觀見六道衆生之文有二釋也
文
大原決云虚空眼者卽般若畢竟空之義
也照此空故生諸佛故也文
弘決三云實智爲佛母見中爲佛眼文

大勇猛菩薩

日疏云精進是一切善法之根本能發動
先世福德如雨潤種能令必生若無勤勇
之心則雖有宿殖之業無由發起乃至今
世利樂尚不可得何況菩提道耶
演鈔云智論云〇懈怠黑雲覆諸明慧吞
滅功德增長不善初雖小樂後則大苦譬
如毒食初雖香美久則殺人等文

又云雖具福智二種資糧若不精進不得
超速譬如鑽火數息終無果證
日疏云佛是血〇肉盡不捨精進文釋迦
因行可釋合之引凡夫二乘勇猛云大

七俱胝佛母

大明陀羅尼經云無有小善根者無有根
器之者無有菩提分者若是人得聞此准
泥大明陀羅尼若讀一反卽得菩提分根
器芽生文
獨部法云不簡在家出家飮酒食肉有
妻子不簡淨穢但依我法無不成就文
涅槃經云一闡名信提名不具故名一闡
提文
日疏云如一闡提必死之疾二乘實際作
證已死之人諸佛醫王明見如來性則能
必定師子吼於救療因緣不怯弱文
演鈔云一闡提者是樂欲義樂生死故而
斷善根無成佛之壽命故名必死二乘已
死者謂二乘之人於空作證入於灰斷故
名已死〇師子吼者涅槃經云決定說已
決定宣說一切衆生皆有佛性文

大安樂不空

人天五欲樂非樂事
常樂我淨四倒樂事
樂盡悲來事
第三禪樂猶歸無常事
諸行無常乃至寂滅爲樂二乘猶偏小樂
灰斷自調樂事
此尊三十七尊自受法樂尊大字加事

金剛三藏口決云五智聚集而爲大樂金
剛薩埵以四波羅蜜十六尊而爲二十臂
五分法身而爲寶冠定十手掌慧十手掌
各〻每手十波羅蜜內四供養而爲禪悅
外四供養而爲法喜四攝方便三世諸佛
爲毛孔額已上過去千佛心已上現在千
佛心已下未來千佛以之號三世常住金
剛壽命薩埵智身文
帖云二十臂延命菩提口決中有之卽是
普賢菩薩也胎隨宜之曼陀羅故攝安金
界三十七尊也文
三藏口決云三十七尊一聚合身普賢延
命大顯薩埵文
又云謂五佛冠中在之四波十六中四方
各初一尊攝四波羅蜜三形云〻又與四
佛同之十六四攝等三形二十臂持之八
供隨義可攝餘尊三形也又三十七尊故
後心四攝也故十六尊乃至四攝故八供
自然攝也金界三十七尊此胎藏界攝安
此二十臂尊遍智印安也謂彼院一切佛
一切菩薩總位安之處故也
理趣經義述云不空合下二　大安樂不空三昧
眞實金剛菩薩盡表諸佛常體寂不妄不
壞故有此名也
禾云大安樂義如上此示眞實不虚故
云不空

伽耶迦葉

優樓頻羅迦葉

對記云私云此二迦葉本是釋迦生身眷

屬。經疏諸軌。此處不說。竊疑。天竺曼陀羅中以此院近釋迦院。故繪匠便畫而已

帖云。二迦葉。釋迦院狹故於下畫之文

對云。海說師說云。表一切聖人互爲眷屬文

智大師在唐記云。非但聲聞在此院。普賢觀音等亦在彼院。是顯示互爲眷屬。更不可疑文

三密抄料簡云。私撿青龍軌有之。今謂三角火形表大智火。是如來大智威德降伏魔外之相也

二迦葉本是事火者。如來降伏爲弟子也。爲顯此義置此中歟○問。生身聲聞豈在法身中。答。世天尚爲中臺之主。何不許聲聞爲遍智眷屬。又釋迦或時在第二院

持明院

般若菩薩

胎軌云。爲諸衆生故。中置般若尊。行者作白檀曼陀羅時住此位臨曼荼羅行之時必安住般若事。眞言同慧波羅蜜眞言句義。聞種々吉祥即聞慧位也。世間成就品疏云。若無般若波羅蜜氣分。則是三障中人頂行眷屬文

千手軌云。般若波羅蜜菩薩○即滅無量恐瘵業種。獲得三種慧。所謂人空無分別慧。法空無分別慧。俱空無分別慧○博達五明甚深義理文

義釋云。行人於三昧中具見諸尊。以有相有緣故名世間三昧。々々々々現前時。觀上文

十緣生句。與空寂相應。名出世三昧。然尚以空病未除未名大空。及坐道場自證心性時。心之實際不住相不依空照見空與不空。畢竟無相而具一切相。名大空三昧文

聖三世 (亦降三世吽迦羅)

帖云。私案云。現圖曼陀羅意。廣普攝諸尊。又爲廣觀法也。是以金剛界中降三世爲辨事尊。即此一尊攝三十七尊。一々尊皆入降三世三摩地 (降三世會意也)。故此尊爲最也。故現圖曼荼羅中安此四面八臂降三世。攝金界三十七尊也文

延命軌云。毘盧遮那報身佛。於色界頂第四禪成等正覺。即下須彌頂金剛寶樓閣○欲轉法輪時。即入三摩地觀。見魔醯首羅天等剛強難化執著邪見。非我寂靜大非之身堪任調伏。於時世尊入忿怒三摩地。從胸臆間五峯金剛菩提心流出四面八臂威儀熾盛赫奕降三世金剛菩薩身。遍禮毘盧遮那及一切諸佛。唯願示教於我何所爲作。佛告降三世菩薩。汝今調伏難調諸天。令歸依佛法僧發菩提心。諸天盡皆歸依。唯大威德來相拒敵。降三世種々苦治乃至於死文

指歸云 (大日如前) 以種々方便調伏乃至死摩醯首羅死已。自見於下方過六十二恒河沙世界。名灰莊嚴彼世界中成等正覺名爲怖畏自在王如來。執金剛菩薩以脚按上文

禾云。魔醯首羅四面八臂。故現此身歟。

蘇疏引義釋云。謂令諸忿怒等吞滅一切毘那也迦之類。果如所言。諸佛則有殺衆生罪。今此宗明義。所謂毘那也迦即見一切能爲障者。此障皆從妄想心生。若能噉食如是重障。使心自開明。當知是名眞忿怒者文

息障品釋云。言足踏者。足名鉢薆。即是金剛句義。斷彼命者。即是一百六十心等悉皆永寂無生。是故現授大菩提記。三千大千世界主。即是無始無明於一切生死中而得自在。唯此菩提心明王能制伏之 (不動降魔所也文)

閻曼德迦 (大威德)

念誦法云。六足六首六臂。所以淨六趣滿六度成六通文

大日疏六云 (具緣品) 降閻魔尊。是文殊眷屬。具大威勢文

帖云。疏云。降炎魔尊。謂降伏炎魔王義也。鬼類故也。故炎慢者炎魔也。德迦者降義歟 (未詳文)

師云。此尊殊降入魔 文德讓位了 (可秘々)

不動

釋七云。住於火生三昧略說此中障有二種。若從種種外事因緣生者。皆名外障。從種々內事因緣生者。皆名內障○復次從四住地因緣生者。名爲外障。從無明住地生者。名爲內障。能此不動眞言皆能懷之故。此明王具大威勢。普能守護一切眞言

行人使菩提心不復動令彼所爲善業隨意皆成〇今此明王以承法佛威令行如來事故乃至蓮花金剛手等皆悉不能制之何況波旬之類是故行者當令閻浮提三障重故常應繫念修行也 文

息障品釋云不動明王毘盧遮那成辦諸事智爲欲普護一切菩提心遍摧一切大障故以畢竟無相之身示作如來使形 文

釋云由妄執故諸障得生 文

對記海說 悲生眼注 內障 三毒等 外障 七難等

釋四云此尊於大日花臺久已成佛以三昧耶本誓願故示現初發大心諸相不備之形爲如來僮僕給使執作諸務所以持利刀羂索者承如來忿怒之命盡欲殺害一切衆生也羂索是菩提心中四攝方便以此執繫不降伏者以利慧刀斷意業壽無窮之命令得大空生也若業壽種除則戲論語風亦皆息滅是故緘閉其口覗之意明如來以等目所觀一切衆生無可宿者故此尊歟有所爲事業唯爲此一事因緣也鎭其重障盤石使不復動成淨菩提心妙高山王故云安住在盤石也

釋十云不動明王殺害諸衆生業花壽命時卽須生彼法性眞常之命 文

降三世 亦云勝三世

義釋云能降三世三界三毒故云降三世 文

又云謂三世者世名貪瞋癡降此三毒名降三世又山如過去貪今受此貪報之身復生貪業受未來報三毒皆爾名爲降三世也復次三世者名爲三界謂毘盧遮那如來始從有頂迄下地從上向下相次一一天處皆化〻無量眷屬大天之主今勝彼天百千萬倍彼怖未曾有何衆生而勝勝耶我乃至以法而降伏之卽次第而下以能降伏三界主故云若降三世明王也 文

北方觀自在院

觀自在

釋四云卽是蓮花部主謂如來究竟觀察十緣生句得成普眼如來之行故名菩薩頂現無量壽者明此行之極果卽是如來普門方便智也 文

七云此普眼正以大悲爲體故名悲體鑰眞金爲人以其自體純是〇金人今此悲體亦爾是故觀自在名爲悲者復次常寂法身以定慧爲二手亦悲智爲二手是故秘密主持金剛慧印觀自在持蓮花印若望三諦則是從空入假智若對三點則是如來解脫德 文

釋五云經云八地菩薩三昧道不得一切諸法離於有生知一切如幻是故世稱觀自在者〇入此地時得度性空彼岸故云不得一切諸法離於有生復以善巧方便於如〻不動中起十緣生無邊大用以如幻三昧遍至十方佛刹親近種〻善知識普學無量度人門隨諸衆生應以何等像類言辭而得度者卽皆現之而爲說法是故世間見如是事迹故號爲觀自在者是初入蓮花三昧之異名

釋十云 密印品 此菩薩雖未成佛而現等同於佛由見藕性故得觀名也唯以悲爲體此悲從離三毒得無貪等三善根而生成三解脫 文

慈覺釋 金疏 云能與他樂名之爲慈能拔他苦名之爲悲大悲卽是如意珠王身也大悲卽是藥樹王身也若珠王身與樂之時上從如來無上樂下至婦夫卑少之樂無不與若樹王拔苦之時上自變易難除大苦下至愁咽些〻之苦悉能救濟 文

多羅 不空羂索經寶思惟 多羅周言眼子

釋四云此是觀自在三昧故作女人像是淨無垢義以如是普賢授群生既不先時亦不後時及作中年女人狀不太老不太少青是降伏色白是大慈色其妙在二用之中反全二色和合不青不白也 文

釋七云從悲者生卽是觀自在眼中生也如大本有五百多羅尊皆從觀自在眼生 文

釋十云 密印品 此菩薩從悲而生亦渡衆生到於悲處也 文

五秘密軌云多羅菩薩住大悲解脫愍念此邊受苦有情常懷濟拔施與安樂 文

毘俱胝 周言瞋目 文

釋七云持明藏院一時執金剛於佛會中出現無量威猛眷屬一切大衆皆生恐怖時觀自在於額上皺中現此菩薩如人急

瞋額上有波浪文。梵語之毘倶胝。反以
爲名也。毘倶胝出現時。諸執金剛皆大恐
怖入金剛藏身中。彼尊以忿怒形進至金
剛藏前。金剛藏亦復恐怖。入如來座下而
作是言。願佛護我。佛謂毘倶胝言。○妹汝
住○立而白佛言。唯佛所敕。我當行於
是諸執金剛怖畏亦除。皆大歡喜言。此大
悲者而能現此威猛大勢。甚希有也。所以
然者。金剛眷屬用畢竟空摧滅人法。無復
遺餘。乘此威猛之勢。幷欲損壞大悲功德。
是故觀自在者。爲護蓮花藏故。以毘倶胝
三昧伏而折之。然此大悲忿怒劑主中道。
亦當止息。反佛告言。姉妹汝住也 文
禾云。入空出假義。七地況空義可釋合
之
心地觀經云。爲煩惱從忘心生而說是
空。若執空理爲究竟者。空性亦空。執空
作病。亦應除遣。如阿伽陀藥。能療諸病。
若有病者服之卽差。無病服藥。〻還成
病 文
大明白身 放光金剛
法性記云執千手 大白衣觀音是也 抄
本性淸淨顯色也。著之反云白衣。千手悲
大白衣觀自在菩薩
無量劫積集十不善黑業悉皆消滅。一切
善品白法無漏圓寂皆圓滿 文 禾云。黑業白業可見之
義釋云。黃色是金剛身。白色大悲。赤色是
大惠。靑色是大空。黑色是大力
大勢至

釋四云。如世國王大臣威勢自在。名爲大
勢。言此聖者以至得如是大悲自在之位。
故以爲名。所以持未敷蓮花者。如毘盧遮
那實智華臺既成果已。後持如是種子普
散一切衆生心中水中。更生未敷蓮花。此
尊迹同是處。亦能普護一切衆生滑萠之
善。使不敗傷。念〻增長。卽是蓮花部持明
王也 文
釋七云。今此蓮花三昧同於涅槃第一堅
固不可動轉。此是如來勢位。今此愼也主
持未開敷蓮。令不退失。要當同得如是大
位。故名得大勢也 文
禾云。白川院勢力自在事
建立法勝寺九重寶塔。興其數所精舍
竝聳空輪凌靑雲。諸盤耀赤日。萬燈燃
同時事
鳥羽殿秋山集數丈南池餘八丁
聖武天皇帝建立東大寺十六丈金銅
像。秦始皇造咸陽宮。賓雁猶不超其
唐太宗滿混明池遊魚悉令樂其浪。阿
育王八萬四千基塔一日造立。輪王七
寶千子
帝釋梵王倍〻勢力事。可釋合之
馬頭 何耶揭唎婆
釋四云。此是蓮花部忿怒持明王也。猶如
轉輪王寶馬巡履四州。於一切時處者心
不息。諸菩薩大精進力亦復如是。所以得
如是威猛之勢。於生死重障中不顧身命
多可摧伏者。正爲白淨大悲○故。用白蓮

花瓔珞而自嚴身也 文
釋十云。從一切法界門大摧三障拔苦衆
生。馬頭卽是大精進義也 文
又云。謂以此蓮花忿怒噉食三垢。破壞三
障。令摧碎無餘也 文
蓮花部發生
禾云。無累解脫如蓮出水
所詮慈悲爲體。自此慈悲出生一切蓮
花部族。機感時至如幻三昧應用無盡。
三十三身分形無窮。皆出此大悲故云。
師云。金剛部發生金剛部母也。若樹者。
蓮花部發生亦可爲部母剛席也云〻
如意輪
禾云。今此菩薩別破天道三障。總利六
道衆生身也
六臂廣博體 能遊於六道
以大悲方便 斷諸有情苦
現六臂身。爲益六道。其一〻持物。皆狀
隨類利益
第一手思惟。愍念有情故。思惟手配地
獄。〻〻重苦救濟不輟故思惟給也
第二持如意寶。能滿一切願。如意寶手
救餓鬼道慳貪。所感飢渴逼身故。入如
意三昧。雨樂具施與之給
第三持念珠。爲度傍生故。念珠表佛智
慧。畜生愚癡闇故。以智慧珠化之給也。
左按光明山。成就無傾動 文 按山手利
修羅道。光明山補陀落山異名也。修羅
好鬪諍。退動善品故。調伏其心不傾動

第三四カ手持輪。能轉無上法文輪手化天
道。諸天雖免三途猛重。未斷生死輪迴
故。轉妙法輪令斷苦輪
第二持蓮花手。能淨諸非法文以蓮華
手利益人間四個受我煩惱垢染煩惱
非法垢。凡人間習。願望不滿事。依非法
業因。慳貪而不布施故。貧窮無福也。殺
生惱物故。短壽多病。憍慢而蔑他。無有
官品。嫉妬害人。又有讎敵。如此希望不
叶心。憂苦遍身事。只非法業因所爲也。
而今以蓮花御手彼非法業因已滅。業
果何感。故歸此尊之人。福祿壽命。現世
當生一切如願無不叶遂。爰以如意經
云。由我慈悲本願力故。隨百千事皆得
成文
聖德太子救世觀音化身。我朝佛法興
隆規模也。而以此尊七生爲本尊給。則
今六角堂如意輪是也

耶輸陀羅

釋四云。釋持稱者○以得大勢至安立一
切衆生菩提種子。而此明主含藏出生此
中種々功德故文
帖云。非羅睺羅母。是同名定門菩薩也。妃
也文

大吉祥大明

禾云。天竺俗蓮花稱吉祥。今蓮花三昧。
以照無量根源。攝應度機無邊際。故云
大吉祥大明。是則普明照世間之法門
也。上大約體。下大約用

率都婆大吉祥

演密鈔云。率堵婆此云高顯。若層級高位。
多名率堵波。若橫鋪杜麗名爲制底々々
翻爲福聚。謂諸佛一切功德聚在其中文
禾云。遍法界具衆德義也。謂ソトハ云
者。中臺毘盧遮那三昧五大輪相重。此
亦大一切情非情無不遍。大吉祥者。蓮
花三昧門崇德兼備之義也。今此菩薩
蓮花三昧無邊利益。盡法界兼宗德爲
率々々。此則具一切功德慈眼視衆生
法門也

大吉祥明

禾云。大吉祥者。蓮花號也。是菩薩不染
生死泥濁清淨無垢之義也。是無染清
淨之法門。以破衆生冥暗明反々是則無
垢清淨光慧日破諸暗之功德也

大隨求

隨求卽得名言顯感應無窮。賊爰以隨求
陀羅尼經功能說事繁多也。具雖求謂歸
依此菩薩。受持陀羅尼之人。卽是金剛堅
固之身也。火不能燒。刀不能害。毒不能中。
水不能漂。呪咀法無効。定業不受報云々
雖有此說。未聞其證。不信凡夫猶貽狐疑。
故經中出其緣因其信。可謂羅云在母胎
憶念此陀羅尼。變火坑成蓮池。蕊獨於頸
下帶持此陀羅尼云々滅地獄生忉利。毘
藍婆長者免大魚惡害。施願手大王安置
中。降隣國兵。善遊城豐才長者蒙加持除
惡龍毒等也。是等一人蒙一益。又一人免
多雖緣。有烏禪那城有王名梵施。彼有一
人犯重罪。王勅令斷其命。殺者受敎持刀
欲殺其罪人。先於右臂帶此隨求陀羅尼。
心復憶念。由此大明威刀段壞。王生大怒
入藥叉窟。夜叉見彼罪人身上有大光明。
大驚怖送此罪人安窟門外。王更倍嗔怒
縛彼罪人入河。々便枯渴。縛繩斷絕。王大
驚問其所緣。罪人白言。唯帶大隨求陀羅
尼。王歡喜以繒帛繫罪人首。與其灌頂。稱
爲烏城主文

寂留明

智證大師在唐記云。寂留明者。於大涅槃
留住。而能照世間文

不空羂索

帖云。不空索者。不空是心願不空義也。如
云聞名及見身心念不空過是也
不空羂索經玄弉序云。題稱不空等者。別
衆經之殊號也。至如擲羂索取獸。時或索
空。慈敎動拯。罔不玄會。故受斯目也文
神呪心經云。聽聞是神呪心經。而不恭敬。
或復誹謗。觀自在威神力故。得現在未來
利益事。譬如有人採沈麝栴檀龍腦香等。
種々誹謗輕賤毀訾。而後擣磨用塗身。然
沈麝等不作是念。彼凌蔑我。不與其香。自
然恆作香。此神呪亦復如是。雖有誹謗作
彼善根因緣。當來具形定慧功德妙香。此
神呪威德。雖思信謗俱能作饒益事文
涅槃經如來性品云。譬如有人以雜毒藥
用塗大鼓。於衆人中擊之發聲。雖無心欲

闇〻之皆死。詖喩涅槃。死喩滅 文
若信若不信。得闡常住字。決定不堕悪。即
生不動國
禾云。大悲羂索攝取不捨之義也
水吉祥 潤生金剛
紅云。水吉祥是水自在也
普通藏六釋云。水自在亦持法身一德。以
於心水法門而得自在。故以爲名○如大
雲普雨遍生萬物。雖一味平等。然亦隨分
受潤種〻
豐財 如意金剛
禾云。自無盡慈悲藏出之普現三昧之
拔苦與樂之義也。是則慈眼視衆生福
聚海無量心也
大施太子事 求如意珠事
大吉變
禾云。是如幻三昧。隨應群機不違得度
者賢善吉祥也。故云吉變。譬如幻士以
呪術力成種〻變化令悅衆心
衆生器萬差。應現又無量。千變萬化。其
用無彊。何只三十三身。故加大字名大
吉祥變。今前神變者。名爲普現一切色
身三昧。謂衆生界無邊量等雲海。諸佛
悲智亦遍衆生界。如雲海隨彼衆生類
自在轉變 文
白身觀自在 法性記云。千手軌白衣觀音也。普化金剛
禾云。白是白淨大悲之義。白色如染衆
色。大悲叶衆機故也。身聚集義也。謂白
淨大悲聚集故號白身觀音

白處尊 離垢金剛
釋四云。半拏囉嚩悉寧。譯云白處。以此尊
常在白蓮花中。故以爲〻〇從此最白淨
處出生普眼。故此三昧名蓮花部母也
釋七云。此是蓮花部母。白是本淨菩提心
蓮花種子所含藏處。萬德莊嚴從此出生
故爲名 文
息心抄云。披葉衣。著衣之義也。葉者是欝
茂蔭涼。大悲之義也。大般若五百六十七
云。樹蔭喩大悲云〻
又云。離垢之義。凡諸樹木草葉不受塵垢。
故智論云。塵土不著身。如蓮花不受塵水
文
相決云。如云以衣覆之。法尊施種〻樂欲
令圓滿義歟。或決曉良形像右手持吉祥葉。
披字訓執持義在之。執葉可云歟云〻
葉衣經云。住大悲解脫如幻三昧。能除一
切有情苦惱。與世出世利益安樂。假使三
千大千世界一切衆生。同時有種〻苦惱
及八難苦。或希望世間出世間果報。若能
一心稱念觀自在菩薩摩訶薩名號。應時
不捨大悲誓願。即現種〻隨類之身。能滿
衆生一切勝願 文
法花玄四 問。閻浮提有用如幻三昧破
者。南天下果報雜〻。壽命等不定。猶如幻。
此是則從心幻出業幻出見思幻出無知。
幻出無明。菩薩爲破諸幻。從於持戒幻出
無作破結業幻。從於禪定幻出背捨。從生
無生慧幻出無漏。從無量慧幻出有漏。從
天作慧幻出非漏無漏。見思幻破。眞諦幻
成。無知幻破。俗諦幻成。無明幻破。中道幻
成。故經言。如來是大幻師。彼閻浮提有諸
機緣。開於誓願。以本慈悲隨感應之。自破
諸幻成他諸幻。故名爲如幻三昧 文
金疏云。神變者。名爲普現一切色身三昧。
謂衆生界無邊量等雲海。諸佛悲智亦遍
衆生界亦如雲海。隨彼衆生類自在轉變
文
止觀二云。若人應以佛身得度者。即八相
成道。以九法界身得度者。以普門示現 文
金剛手院
金剛薩埵 釋七云。住大金剛無勝三昧
成菩提云。私問。胎藏金剛手院部主金剛
手。名金剛薩埵。理趣經略出經云。普賢菩
薩名金剛手。名金剛薩埵。同異如何。或先
德云。金剛頂經并略出經云。普賢菩薩從
毘盧遮那佛二手掌現受五智金剛杵時
即與灌頂。名之爲金剛手。又不空理趣釋
及仁王經良賁疏云。金剛手即普賢菩薩
文
又四云。其色如鉢胤遇花。是淺黃色也。如
綠寶。是綠靺羯寶。猶如虛空顯色也。以淨
法界色與金剛智體和合。是故其身黃白。
如是智身猶若虛空。不可破壞。一切無能
降伏之者。故用虛空顯色以標幟。所持密
印即是五股金剛也。五智如來皆兼權實
二用。而以金剛慧手執持其中 文
釋七云。能於一切法界門大破四魔軍衆。

絶其種類。然此智體更無有法能破壞之者 文

手持金剛 堅固〻〻

本云 此尊定手持金剛杵。故號手持金剛菩薩。是如來祕密慧不可破壞。猶如金剛堅固。此菩薩持此密慧故名。安住此妙慧不可散動。故定手持之

義釋一云。譬如帝釋手執金剛破修羅軍。今執金剛亦復如是。持大空戰具能壞除衆生無明堅執。一切究竟 文

持金剛鋒 堅利〻〻

金疏云。金剛者是堅固利用二義。即喩名也。堅固以譬實相不思議祕密之理常存不壞也。利用以喩如來智用破惑障顯證極理 文 今尊是利用功德也。彼世間刀劍利刄。雖破一切。秋霜鋭猶不能穿沙石。寒氷刄○切鎮鐵。而干將莫耶劍。此定二乘偏空智用破石切鐵。不能穿塵沙之石。權教界內智用。不破無明之鐵。至如來無礙智用。見思稠林習氣塵沙。乃至界外微細無明。無不摧破。故云金剛鋒

金剛鈎女 召集〻〻

本云 金剛者堅固慧。鈎者召集義。女者三昧義也。謂此尊堅剛密慧鈎以召集曼荼羅聖衆。云三昧也。故名金剛鈎女。青龍軌釋大鈎召印云。此鈎印能召十方諸佛菩薩。集會道場。滿足十地位。況餘八部末生善心者而不來至。能召諸佛大功德海 文

金界生義云。鈎是四攝智引攝有情

金剛拳 亦名祕密〻〻 金鎖〻〻

本云 如來深甚智祕密難量之義也。世人拳手之時甚難量。青黃赤白顯色之中何色。持。方圓長短形色中何形。持。若空拳不持歟。或左空右實歟。極以難量。蓋占之猶以不捐掌。唯天眼見之。如實知之。如來深甚智體。凡夫二乘非所測。十地等覺猶難見。唯覺滿佛證知之。爰以法華云。諸佛智慧深甚無量。其智慧門難解難入。唯佛與佛乃能究盡 文 亦名金剛鎖者。金剛堅固智以煩惱妄業打破義也。衆生妄業堅執難斷破也

如是風輪。其體堅密。假使有一大宅建挪。以金剛輪奪威懸繫。金剛有摧風輪無損 文 衆生業力所起風輪。以世間力者不可破事如此。而如來金剛智鎚打破如此妄業。爲如來智印脊圖。猶如鎚工以鐵鎚打摧鑛鐵出甑具。故云金剛鎚

釋十云。以金剛槌擊三毒使令分散破壞也 文

發生金剛部 莽鷄也 不壞云忙

釋四云。所謂金剛部母○此是出生金剛智力王三昧。所謂金剛三昧也 文

七云。莽莫鷄眞言。莽是母義。莫鷄是多義。即十世界微塵諸執金剛之母。一切如來智印皆從彼生故多母 文

不空羂索經云。莽〻〻〻。唐云我〻〻所 文

江師云。我〻所覺。即忙莽鷄也。部母義。我〻所爲本無量僻見生也。如是自忙莽鷄生諸金剛也。是師案也

釋十云。以如〻無我之法降伏一切障難。令恐怖而伏之。即是戰勝義也 文

忿怒月黶 又降三世

釋四云。忿怒持明降三世一切大作障者。號月黶尊。又云。此是持金剛者。以無量法門大勢威猛攝護衆生三昧也 文

釋十云。此金剛在佛額毫相而生故。以爲毫相明淨如滿月故號月黶也 文

對云。意大德說義釋云。此尊從佛額毫相生故爲名也。毫相明淨猶如滿月故名月黶 文

帖云。月黶尊者。降三世也。此尊半月輪中現黑色忿怒也。故似月黶。故云爾也

三密抄料簡云。金剛手院有降三世。亦名月黶。第五院風方有勝三世。經疏名降三世。不動北若南亦有降三世。此三尊同異云何。答。難計。然有人云。異〻。一云。別體同名。其印眞言亦各異故 私加之 身形亦異 一人〻〻各隨本誓故處〻出現。帖云。降三世有四種忿怒身顯之也。一降三世。二不動。三勝三世。四月黶也 云〻

私案云○瑜伽護摩軌中以薩王愛喜爲降三世四種忿怒 文

已上第一行了

虚空無邊越 廣大金剛

本云 如來畢竟空智廣大無邊際。猶如太虚。故云虚空無邊。而世間易解空妄執所顯也。小乘折空通教即空。又是偏少。如來不思

議空不可數量。無邊際過之。故云超越。

忿怒持金剛 威猛

私云忿謂恚也。怒恚事甚也。此菩薩持如來極猛利金剛智。摧滅諸惑障。故云忿怒持金剛也。世如勇士雖持戰具。不起忿恚心之時。無摧破用。金剛智慧具雖。無威猛勢者。何摧煩惱敵。故有忿怒持金剛義。

金剛鎖 堅持々々

釋四云。𑖭𑖽商羯羅。譯云金剛鎖。其印執持連鎖。兩頭皆作拔折羅〇以此智印攝持一切剛強難化衆生。使不退於無上菩提。故以爲名也 文

七云。普縛衆生無能解者。名金剛鎖也〇遍一切處。皆悉金剛鎖而固縛之。乃至一毫一縛之機。終不縱捨 文

釋十云。謂離二種縛。即是煩惱所知縛也。如壯士捉縛無力人。處斷其頭。令身分破壞。今譬二障亦復如是 文

金剛牢持 守禁々々

私云牢堅固之義也。謂此菩薩如來祕密慧堅持令不壞之義也

金疏云。金剛者是堅固義。以譬實相不思議祕密之理常存不壞也 抄

又云。釋論明。以金剛安龜甲上。白羊角打之。金剛碎成微塵。若金剛譬如來智者。佛智豈不壞耶。然涅槃經云。夫喩不可全取。少分或取多分。今且取世間金剛少分相似。以喩出世常存不壞金剛耳 文

金剛持 常定々々

如來密慧恒常畜持。令不退失。上手持金剛等。與其義少別。謂上手持金剛約所持法體堅持。有金剛稱。持此金剛慧故云手持金剛。今此菩薩約能持常恒不退義。金剛持云也

所以然者。智有隱顯起滅。是有爲報佛常幻智也。非無作實智。非堅固常智。淺教所談乘施設也。愛以義釋云。觀時則智慧生。不觀則智慧不生。是則生滅明暗之境。不得名爲平等大慧。以如來無相無分別慧法爾無量常照法界根緣 文

自受用智慧有爲歟無爲歟。諍有事

虛空無垢 離染々々

釋一云。即是菩提心體離一切執諍戲論。如淨虛空無有障礙。無垢無染亦無分別。然此之心即是金剛智印。能持此印。名虛空無垢 文

釋（虛空知一切等）云。本來不生即是畢竟空義。以自性淨無際無分別。故同於大虛。是以世間易解空。譬不思議空也 文

釋七云。如淨虛空遠離諸相 文

住無戲論 無異々々

釋一云。所謂住大空慧也。謂觀緣實相。無生無滅。不斷不常。亦非去來一異。是處諸戲論息。猶如涅槃。持如是智印。故得名也 文

釋云。戲論者。如世戲人以散亂心動作種々身口。但悅前人而無實義。今妄見者所作亦同於彼。故名戲論 文

已上第二行

金剛牙 金剛夜叉 調伏々々 帖云。摧一切魔 文

金對記云。眞實云。我是金剛夜叉。所以諸佛大方便力神通變化。我口中有金剛利牙。一切見者懷大恐怖。善能摧滅一切魔怨 文

帖云。金剛夜叉者。金剛者智慧也。夜叉者噉盡義也。瑜祇經云。有佛名金剛大夜叉。呑噉一切惡有情及無情等物。三世一切惡穢觸染欲心。令彼速除盡呑噉無有餘 文

適悅金剛 慶喜

過五百由旬之嶮難。到四德波羅蜜城。煩惱過非休息。般若妙智莊嚴。是常恆快樂。不壞慶喜之故如適悅金剛

離戲論 眞行々々

私云凡以有所得心行佛道。皆墮戲論。妙果何尅。今此菩薩以無相實慧行眞道。故云離戲論

釋云（解諸脫縛所得）生滅斷常去來一異等種々戲論。以不知諸法實相故。悉皆可破可轉。若了諸法本無生際。即於如是一切過失皆得解脫。故金剛之身遠離所非也 文

金剛銳 金剛針 又迅

釋七云。一切專精穎利之慧。從一切法界門貫穿諸法。無不直達。至於實際。故以爲名也 文

又云。金剛針正是菩提心義用。是故所往必通無所罣礙也。如渴乏人一向求水。無復異念。故能不計功力。穿徹高原 文

釋十云○金剛慧針貫達一切法也○皆
達諸法源也 文
持妙金剛（徹細妙行）
私云斷盡無明微細惑之智慧。是名妙金剛。持
此智故云持妙金剛
義釋一（大妙執金剛）云。妙名更無等比。更無過上義。猶
如醍醐融妙已極不可復增。常不變易無
間無雜。如來亦爾。一切功德悉皆無比無
上。諸有所作亦唯爲此一事因緣。故名妙
執金剛 文
義釋云。如世間金剛寶有三事最勝。一者
不可壞。二者寶中之上。故三者戰具中勝
故 文
弘決一云。大論五十九云。上金剛寶者。帝
釋所執與修羅戰碎落閻浮 文 寶中之義
當今持妙金剛
金剛持輪（金剛輪菩薩也。纔發意轉法輪曼茶羅菩薩等ト同尊也）
補闕分功能見諸經軌。蘇悉地或時妄念
法則錯誤犯三摩耶。每日當誦此明○能
除其過 文
底哩軌云。卽滅前所犯諸罪障
阿閦軌云。失念破三昧○四重五無間。是
等諸罪障。悉皆得清淨 文
私云此功能。爲末代破戒僧專可歸仰尊（怖カ）○（最カ）也
凡當世僧徒有樣。六根放逸十惡雖制心
醉貪瞋邪見之三毒。身犯殺盜婬妄之四
重。總而破戒無慚愚癡暗鈍。非口所說。假
比丘形不具比丘行。有佛子名不備佛子
德。出家還趁世途改形。誰或俗人。誠是求
名利無厭。多遊族姓家倫也。寧非常假名
阿蘭若念世俗事類耶。就中密宗人者。住
交衆之思。學祕密之教。懷勝他之心。入灌
頂之壇。敎上根劣。智淺法暗○依之適向
瑜伽壇。意馬馳而法則錯謬。纔凝祕密觀。
心猿躍而學道猶失念。蚊蟻掌須彌。何有
勢力。同嬰兒持莫耶。豈無損傷。手結印契。
意遊俗塵。口唱眞言。志在欲境。一心已散
亂。三業何相應。寄非闕自覺々他之因。還
可招自損々他之罪。痛哉以一期所修徒
然爲三途業因。而此尊滅四重五無間之
罪。補失念破三昧之過。令所修行業清淨
無闕。眞言行者最要。豈非此功能也
持金剛利（般若々々）
私云此尊持堅利妙慧故爲名。堅利妙慧云何
物。卽般若波羅蜜也。是頓斷煩惱義也
金剛頂經云。文殊以自劍揮斫一切如來
右臂
疏云。文殊以智慧劍揮斫。菩提心論云。文
殊以大智劍揮斫在纏一切如來。厭離菩
提之右臂也 文
義釋一云（又迅金剛釋）持此金剛利智。一切難
斷處悉斷。難伏處悉滅
文殊院（住佛加持神力三昧 文）
文殊利（妙智々々）
釋七云。此菩薩通達如來甚深般若。唯是
佛々自證。不可授與人。若離加持方便。則
一切有心最者所不能及。是故以嬰兒行
反示童子之身演說人法無我。蠲除戲論。
此是有迹之處。此究竟不行處。然祕密加
持今修道者。藉此言詮得悟文表之旨。若
不聞如是方便。則衆生處々生著不知佛
慧之深也 文
釋四云。身鬱金色。頂有五髻。作童子形○
阿闍梨云。鬱金卽是閻浮金色。用表金剛
深慧。首有五髻者。爲表如來五智久以成
就。以本願因緣故。示作童眞法王子形。靑
蓮是不染著諸法三昧。以心無住所故卽
見實相金剛智印。能以常寂之光遍照法
界。所以坐白蓮者。意明不異中胎藏也 文
釋一云。妙吉祥。妙謂佛無上慧。猶如醍醐
純淨等一。室利翻爲吉祥。卽是衆德義。或
云妙德。亦云妙音也。卽言以大慈悲力故
演妙法音。令一切聞故 文
（甲本異本曰。金疏云。或云妙德。々々卽智德。斷德。煩惱卽菩提是爲智德。生死卽涅槃是爲斷德。故云妙德也）
文殊師利菩薩儀軌供養法云。當願衆生
遇此敎曼殊。常爲善知識。速證般若善巧
智。疾成無上兩足尊 文
文殊師利瑜伽五字念誦經云。五字祕密
法修此三昧者。疾入諸佛慧。能以凡夫身
現成就佛身 文
放鉢經云。今我得佛。皆是文殊師利之恩。
思過去無央數諸佛皆是文殊師利弟子。
當來者亦是其威神力所到。譬如世間小
兒有父母。文殊者佛道中父母 文
三寶感應錄云○育王既緣此州學鬼王。
制獄怨酷尤甚。文殊現處鑊中。火熾水淸
生靑蓮花。心感悟卽日毀獄造八萬四千

塔。建立形像其數亦爾云云

光網 色相云云

釋四云。文殊師利持無相妙慧。而光網持萬德莊嚴。如智度所說。以鹽調和諸食。倍增其味。而不可空噉。故行人台般若方便罪臨空慧。即墮斷滅中。純修福德。即墮有所得中文。護法清辨事可見之

釋十云。了知諸法皆如幻故。即住諸法實性本性中文

烏波髻施儞 妙慧云云

釋四云。髻設尼是髮端嚴義。鄔婆是甚亞者。文殊以五髻微表五智。故此使者亦以美髻爲名

釋七云。妙吉祥施願三昧文

寶冠莊嚴云云

禾云。寶冠云者。莊嚴之義也。王公卿士子印百寮。皆隨官爵位階冠品區。乃至帝釋十善之冠。歡喜園之花色鮮。梵王深禪之冠。高臺閣之月光耀。是皆莊嚴義也。而今菩薩福慧莊嚴故。名寶冠菩薩。爰以軌云。以我悲願深厚無盡福慧饒益一切衆生。非以福慧自莊嚴。又饒益諸衆生令福慧莊嚴

無垢光 離塵云云

義釋十云。謂本誓願普門示現。垂種種形以種種行而利一切。或現童子身。或現壯年身。或現年老身文

文殊八字三昧經云。慇念惡趣衆。於中常饒益。趁走爲給使。和光不同塵。教化令生信引之脫苦縛文

禾云。智慧光明煩惱塵垢不染汚故云無垢光

文殊師利使者 吉祥調□神地悉歟云云

釋四云。五使者。髻設尼。優婆髻設尼。質多羅。地慧。請召。蓋各持文殊一智也文

青龍軌云。亦名財慧。名囀蘇摩底文

釋七云。財慧名妙吉祥自在神力三昧文

釋十云。由此妙慧幢故能摧諸魔文

禾云。地出生萬物不費响勞。自然無窮也。又財豐不勞功債所欲自在成辨。如此菩薩妙慧任運自在。非他作。故名地慧或云財慧。爰以義釋云。觀時則智慧生。不觀則智慧不生。是則生滅明暗之境。不得名爲平等大慧也。以如來無相無分別慧法爾無礙常照法界根緣文

自受用身智慧。有爲無爲事。可釋合之

日光 威德云云

禾云。此菩薩現圖文殊院。坐給經疏不現圖曼荼羅隨宜曼云云故。以一往義所安也。而今尊光明破暗之義。像文殊智慧加之七佛藥師經於彼無量菩薩衆中而爲上首。能持彼佛正法寶藏文

佛正法。持義正相當文殊功能。故置此院歟

曼殊使者 般若調闍云。質多童子歟

釋四云。質多羅是雜色義

同七云。名吉祥大空三昧文

釋十二執金剛中著雜色衣云。今以無礙悲普觀一切根緣已。即當普現色身而導利之。故名雜色文

菩提心義一云。義釋一云。行人於三昧中具見諸尊。以有相有緣故名世間三昧云云云云現前時。觀十緣生句。與空寂相應。名出世三昧。然尚以空病未除未名大空。及坐道場自證心性時。心之實際不住相不依空。照見空與不空畢竟無相而具一切相。名大空三昧文

五髻文殊 吉祥調云。計設尼歟

釋四云。髻設尼是髻端嚴義○文殊以五髻微表五智。故使者亦以美髻爲名文

釋七云。吉祥妙業三昧文

鈎召使者 普集召請童子云云。鈎召童子

釋四云。已上五使者各持文殊一智抄

釋十云。皆是鈎來至此之義○尊者文殊所指授之事。皆當作之也文

禾云。八字三昧經云。慇念惡趣衆。於中常饒益。教化令生信。引之脫苦縛文

禾云。教化令生信引之脫苦縛文是鈎召之義也 鈎召者。鈎召三惡衆生安置人天善處。乃至三乘聖位之義也

此尊德用。現證即法花提婆品文殊海化是也。夫傍生罪重根劣之趣。龍畜愚癡暗鈍之器也。而大聖文殊善巧。鈎召使者智用。一子慈悲深徹八萬由旬之海底。普現三昧遍及三百萬里城海。漫漫直下無底。雲波煙浪最深處。廣垂實相如如之鈎。普召龍畜蠢蠢生。我於海中語雖互權實半滿。唯常宣說文專爲海化之本意。凡夫內

海外海盡濟度千甲萬鱗悉得脫故。八歲
龍女含一乘實智之鈎忽出沙竭龍宮之
浪。無數菩薩連從海涌出之裙速來靈山
鷲峯。陶總而靈龜鱗龍之類。螺貝魚鼈之
族。藻住ワレカラ石付セイ至一實都進。
三反淨土詣事。皆是文殊師利鈎召使者
勝用。彼八字經歷念惡趣衆。於中常饒益。
敎化令生信引之脫苦輪云。則此意。

使者衆（謂云不思議童子獻）

胎記云。不思議童子五種奉教者上首也。
接四人 抄
釋四云。其五使者下各作一奉教者皆疏
白使者如承受旨告之形。悉是文殊三昧
經云侍衞無勝智也 文（入衆力三昧）

除蓋障院（南方）○

不思議慧（難測量〻〻）

依經軌意者。此位可安除蓋障菩薩也。
今且付現圖釋之
釋七云。以諸法畢竟等故。能以種〻煩惱
惡業爲如來事。於無間獄中受三禪樂。故
名不思議解脫門。若人如是解脫門。能久
處生死常無厭倦也 文
禾云。諸法畢竟等者。煩惱即菩提。生死
涅槃之心也
仁王經云。菩薩未成佛時。以菩提爲煩惱。
菩薩已成佛時。以煩惱爲菩提 文
無行經云。婬欲即是道。恚癡亦復然。若斷
貪瞋癡即求諸佛法。是人去佛遠。譬如天
與地 文

圓覺經云。一切障礙即究竟覺。得念失念
無非解脫。成法破法皆名涅槃。智慧愚癡
通爲般若。菩薩外道所成就法同是菩提。
無明眞如無異境界。諸戒定慧及婬怒癡
俱是梵行。衆生國土同一法性。地獄天宮
皆爲淨土。有性無性齊成佛道。一切煩惱
畢竟解脫 文
醫眼見處百毒變藥事
釋十云。謂令滿一切衆生種〻勝願如
意珠也 文

賢護（功濟〻〻 謂云救護慧）

釋七云。悲力三昧中。哀愍救護之意。若無
慧方便者。尚不能自解脫。況解脫一切衆
生。是故以哀愍心遍學種〻權巧。名爲救
護意 文
禾云。有人沒大海江河。無繫人欲救之。
直入逆浪深淵。自他共沒死。若有智人。
方便以船筏度之。自度〻他。是救護慧
也。賢護他也
釋十云。本願除一切苦。以除苦故。名爲救
護

悲愍（救護〻〻）

釋云。慈悲謂憐愍之心徹於骨髓 文
捨身飼虎之憐。割肉替鴿之愍。皆其類
也。高辨上人救癩事
釋十云。此菩薩名悲念者○此菩薩繫屬
於悲也。如人被他執持故不得自在。此菩
薩身心繫屬於悲。爲悲所持故不得自在
也。又如人役屬於王不得自在。此菩薩亦
爾。常爲悲所牽不得自在也

施無畏（自在〻〻）

釋七云。謂以悲三昧開甘呂門。拔除生死
暗夜種子怖畏。衆生令見正道。得至自歸
依處。青龍軌（施無畏印經）云。若作此印。能除一
切衆生種〻怖畏憂患。即時皆息。亦除彼
未來種〻大可怖 文
釋十云。諸佛菩薩以身口說法。今此即表
是五根力 文
禾云。譬如世間闇者。夜深更闌。人定犬吠。
家皆閉門戶。道更無往反者。加之或强盜
竊盜橫行。或怨敵怨害充滿。生死闇夜亦
復如是。正覺日光早沒。無明大夜漸深。解
脫之路已荒蕪。修行之人更稀也。涅槃大
城門戶悉閉。妄見之犬頻吠。煩惱之賊競
起。瞋恚强盜。貪欲竊盜。侵此人。彼惡業怨
敵邪見殺害損生害物。不知求解脫。長夜
增惡趣是也。從冥入於冥。永不聞佛名時
也。而今尊除生死暗夜。拔衆生怖畏

悲發生（謂云悲念〻〻 又大慈生）

釋七云。從悲力三昧中。興大慈雲。普降法
雨。令隨性分咸得增長 文
禾云。准法花藥草喩品意。可得心此釋也。
今文興大雲云者。彼法花密雲彌布之心
也。彼云。於雲有覆陰形色雷聲義。覆陰譬
佛慈悲。形色譬應世。雷聲譬言教。是則三
密也。慈悲即意密也。形色即身密也。雷聲
即口密也云〻今文普降法雨云者。彼法
花其雨普等四方倶下意同也。則以四辯

八音宣降法雨之義也。今文令隨性分咸得增長。彼各所受一雲所雨。稱其種性而得生長意也。彼有三草二木譬人天下草。二乘中草。三藏菩薩上草也。又通教菩薩小樹。別教菩薩大樹也。今釋一地所生文雖略之義必存之。所謂楊梅桃李其名異。黄菊紫蘭其色別。同一地生。俱一雨潤。是樣法界其形異。五乘其名別。同實相一地生。俱平等法雨潤。是爲圓密機。即大日世尊隨衆生樂欲性類住種々威儀。同彼言音說五乘法。而此一切智々一味。所謂如來解脫味也。亢是一味無私之法雨之義也。又於衆生平等心地作四重圓壇三重曼荼羅五位三昧。皆是毘盧遮那祕密加持其與相應者。皆可一生成佛。何有淺深之殊。云是一地所生心也

妙感妙應不出阿字一門

釋十云。此慈從自心生。不從他得。故名大慈。謂從自性淸淨心生。不從大種心生。故名自心生也 文

破惡趣 除障々々 除一切惡趣也

釋七云。謂以悲力三昧壞滅一切衆生惡趣之障也 文

禾云。一切惡趣云心廣。先三塗名惡趣。地獄猛苦。餓鬼飢饉。畜生殘害。皆是楚毒苦故。又人天修羅猶是惡趣也。修羅瞋害苦。鬪諍無息。人中四倒八苦。是又可樂哉。夫欲天五衰退沒。上二界無常有退。是皆可云惡趣。乃至二乘孤調衆。灰斷偏少涅槃。如來所彈呵也。豈非惡趣權教菩薩。又界外無明被惱。受變易生死。是又惡趣也。今菩薩悲力三昧拔苦力壞滅此等惡趣也。是以慈覺大師大悲拔苦義釋。宣上自變易雖除大苦。下至愁咽些々之苦。悉能救濟

釋十云。一切衆生。無始以來以無明故。常在三惡趣。今聖者已得如是五力願。擧之令得淸昇也。所以者何。尊者已自能拔出。亦當擧一切衆生界也 文

折諸熱惱 離怖畏々々 除一切熱惱也

釋七云。所謂一切智水淸淨法性池。一切聖人娑羅娑鳥樂遊集處。今以悲力三昧引導生死曠野熱惱衆生。同入其中以爲名也

釋三云。雁非正翻。梵本云娑羅娑鳥。狀如鴛鴦而大聲甚淸雅。此方所無故會意言

又云。妙音衆鳥莊嚴。是能宣揚法音之義

禾云先其淸涼池有樣如何云。周遍法界堤廣攝常樂我淨岸遠迴。法性淵源底深。性淨水彌滿苦空微滔。音和物枝沙周布汀。七覺樹木高連枝影冷。崖大定巖密疊盡奇悅目。地住菩薩如白鵠孔雀遊樂其處。無漏聚衆以鳥鴛鴦群戲其中。誠思遣目出ス丶シキ者也。サテ此生死曠野何有流來生死コシカタモ程遠。死此生彼ユクスヱモ無窮。分段道路懸遠。煩惱炎熱甚盛。善根林順恚野火被燒。可立術影無功德菩提慳貪泥土被塞。一結水不得。貪愛汗頻流。求道咽已乾。欲往前路無資糧。求住中間無所止。矣カ丶ルアサマシキ熱惱衆生。此菩薩以悲力三昧引導之。至彼法性淸涼池御也

大般若原野渴乏二道譬。可見合之

悲旋潤 救護々々

禾云。慈悲淸淨水潤三有枯渴之衆生。令生長佛牙之義。權敎意二乘佛性心運折。高原陸地不生佛性運云々。而今平等一味法雨普潤三草二木之義也。如世間雨露之恩惠。大日覺王之悲旋潤可見合

日光明 藏徳々々 軌二ハ安地藏院

禾云。現闘除蓋院無除蓋障菩薩不安之。サテハ何以除蓋院名云。都率僧都密三鈔料簡云。有云。日光是除蓋障義

私云。義釋云 禾云臨義釋文也 無分別法滅諸戲論。如雲霧消除日輪顯照故曰除蓋障々々故云爾歟

文 已上三密鈔料簡

禾云。軌除疑怪。若是日光明歟。仍且書之

釋七云。以悲力拔除一切衆生惡邪疑悔之網。皆便住實智中。以最初見法故踴躍歡喜也 文

釋十云。如大衆人衆有所疑怪之事。不能決了。此菩薩即往其所而斷其疑網。以能爲不請之友。常斷一切衆生疑惑 文

日禾云疏云。法明者。以覺心本不生際。其心淨住生大慧光明普照無量法性。見諸佛所

行之道。故云法明道也文

已上除蓋障院了

一交了

應永十年癸未卯月二十七日書之　右筆隆俊

享保九辰年同午年於出雲寺書寫校合訖

阿娑縛抄第二百八　胎曼釋下

地藏院（住金剛不可壞行境界三昧）

地藏（悲願々々）

釋四云。於種々間飾雜寶莊嚴地上。以金銀頗胝水精四寶爲蓮花座。亦令窮極巧麗。其菩薩在座上光𦦨周遍。其身如在胎藏。故云處於𦦨胎也。此聖者主持寶王心地中性起功德無邊寶藏。故其標幟以一切珍奇雜寶綺錯莊嚴文

釋七云。時地藏菩薩住金剛不可壞行境界三昧者。猶如金剛地輪。以極堅固不可壞。故能住持萬物。使不傾動。又如大地出種々珍寶伏藏。無有窮盡。含藏一切種子。令不朽敗。漸次滋榮。今此三昧亦如是。能持法界衆生善根種子。經無量劫終不敗亡。生實性功德無有窮盡。又如金剛。以是地之實性。是故不可破壞傷。今此堅固菩提心。亦是第一實際。乃至常在無間地獄。爲一切衆生備受衆苦。不亦爲煩惱所傷。故以爲喩也文

寶手（滿足々々　寶常）

釋七云。如々意珠在手。能隨一切求者而給與之。此是地藏三昧中滿願法門也（十釋云寶從手出也此聖者從寶而生從何寶而生耶謂從菩提心寶々生也文）

觀佛三昧經云。四天下有金翅鳥。名迦樓羅王。業報食諸龍。於閻浮提日食一龍王及五百少龍。如此東西北州如前周而復始。經八十歳此鳥死相已現。諸龍吐毒無由得食。飢逼周章遊巡諸山。至金剛山在下至水際。至風輪際。爲風所吹。還至金剛山。如此七反。然後命終。以其毒故。今十香山同時火起。爾時難陀龍王憐燒此山。卽大降霖如車輪。鳥肉散盡唯有心。其心直下如前七反。還往金剛山頂。難陀龍王取此鳥心。以爲明珠。轉輪聖王得爲如意珠（抄）

釋摩訶衍論云。如之契經。然後其心入海爲如意珠。能生沙利益龍王。本性智契經中作如是說。譬如遮多梨鬼爲報恩故。於萬劫爲如意珠利益海生文

寶光（辟瑞々々　寶慶尊也）

釋七云。如世間地若有寶性之處。常生衆寶。今以寶性心地常出一切衆生萬善之寶文

禾云。崑崙合浦出玉。麗水々生金。銅在楊州。錄□□□我朝亦有寶處。奧州黃金。勢州水銀。眞鐵吹。吉備中山宮材。引香水杣。此云寶所。自古至今取之不盡。心地萬善財。出事。以之可譬

（釋十云所以名寶處者如寶生於海從彼處生故名寶處也如寶在海從云有故得名也文）

持地（內修々々　淨戒々々）

釋七云。如大地住持萬物。金剛不壞界。亦復如是。萬善生根處。種々事業所安立處。能令一毫之善經無量劫終不敗亡文

（釋十云以地能持一切物故以爲名謂諸佛地荷負衆生故以爲名亦令衆生皆得此地也云々）

禾大地一粒種子不失壞。必令生長實相。

只如大地雖一毫善不失壞。演鈔云。一眞實相爲萬化之本。猶如於地爲萬物之依故曰地〇此實相能執持萬化故云持 禾他力釋也

寶印手 執契ミミ

釋七云。如世間泡沫。唯是水性。自因緣都無自體。諸功德寶亦復如是。唯是心水波動。自爲因緣。畢竟不出阿字門。以能照知寶性自在用之故。名寶印手 文釋十云。從諸如來寶而生文

堅固意 超越ミミ 不退ミミ

釋七云。以淨菩提心印其性常堅固。故正是金剛不可壞行境界之體 文

釋十云。從於金剛不可壞智印而生。故以爲名也 文

禾云。玄造作法有始生之義。必有滅壞。非堅固而淨菩提心離有生。非造作法。性自爾不生不滅。永超無常遷變域。是名不可壞行境界。爰以密嚴經云。心有八種。或復有九。而無明俱爲世間因。世間悉是心ミ法現。雖是心ミ法現。雖是心法及以諸根生滅流轉。亦無明等之所變異。其根本心堅固不動。其根本心堅固不動。此名爲淨菩提心。爲堅固意菩薩

不空見 普觀ミミ

菩薩證空時。上無諸佛可求覓。下無衆生可化。萬行休息。與空寂相應。是則菩薩未達也。是爲空病。而到實際之時。照見空不空。卽寂而照。萬德宛然妙用無窮。此爲不空見菩薩功德。是法住法位世間相常住云是也

除蓋障ミミ

帖云。問。何故除蓋障在地藏院耶。答。互爲主伴義也 文

釋問云。左手持蓮花。ミ上有摩尼寶珠。右手施無畏手。此菩薩及諸眷屬皆是大慈悲拔除障門。正以此菩提心中如意寶珠施一切衆生無畏。滿其所願也 文

釋七云。以一切法界門淨諸蓋障。拔苦衆生。又如陽春之月蘊帶發動時蟄者皆啓故名悲力也 文

釋一云。衆生種ミ心垢能翳如來淨眼不得開明。若以無分別法滅諸戲論。如雲霧消除日輪顯照。故曰除蓋障 文

釋一云。是中障有五種。一者煩惱障。謂根本煩惱乃至八萬四千上中下品障蓋淨心及由衍世偏習故妨礙道機不入佛法。二者業障。謂過去及現在造諸重罪乃至謗方等經。是人雖有得道因緣。以先業障未除故種ミ留難不入佛法。三者生障。謂是人善得勝上無難生處。必當悟道。然業更無暇之身。卽以衆生爲障不入佛法。四者法障。謂此人已得無障生處。又有悟道之機。以先世間有障法等流故。不逢善友。不得聽聞正法。五者所知障。謂此人乃至已遇善知識。得聞正法。然有種ミ因緣兩不和合。妨修般若波羅蜜。如大六離非中廣明。亦是或先世曾毀他道故尊生此障也 文

釋十云。謂除四垢也。愛見垢一也。聲聞垢二也。緣覺垢三也。菩薩垢四也。除衆生垢故入聲聞位。除聲聞垢入緣覺位。乃至除菩薩垢故入清淨位也 文

除一切憂惱

演密鈔六云。諸有情類。自無始來。業垢深重。見他得利。或他勝己。心生熱惱。常欲摧彼。令不如意。由是繫縛。長淪三界。不能自在。諸善功德。悉被穢也 文

西方虛空藏院 入淸淨境界三昧

虛空藏 如意ミミ

釋曰。被鮮白衣。左手持蓮花。ミ上有大刀印。上遍生焰光。及諸眷屬皆坐正蓮花上。此菩薩持如來等虛空慧。所以持大刀者。利慧之標幟也。被服白衣明白淨無垢。是其教門外飾也。譬如虛空無所分亦無積集。而世間萬像依之以生。今此法門亦爾。於畢竟空中出生不思議自在之用。無有窮盡。如大集虛空藏經中廣明。故名虛空藏 文

釋七云。入淸淨境界三昧時。知諸佛境界畢竟淸淨如虛空。是故普門曼荼羅。皆悉離一切相。唯是心佛自證。不可示人而已。自在神力出納衣與周施衆生不可窮盡 文

釋十云 密印品 如虛空無色而能現種ミ形。此菩薩亦爾。猶如虛空。而能滿種ミ願。利益衆生也。現種ミ形 文

大集經 虛空藏品 云。此大菩薩名虛空藏。所以然者。以從虛空中能雨無量珍寶。充足一切 文

此菩薩福智二嚴菩薩（云求聞持智慧方也）
帖云。持劍寶。卽福智也文
大虛空藏軌云。一稱一念。所得福聚尚猶
虛空。何況作意如法修持所願如獲殊勝
成就文
義五云（具緣品）於虛空藏中無所蘊積。而普
門流出遍施群生。是名見諦實相。亦名具
足檀波羅蜜。又如來祕密之藏。是法然所
得不可授人。若施他時。還就衆生心室中
開出之耳文
大虛空藏菩薩所問經（卷八）第四云。時會中
有菩薩名迅辨。白大虛空藏菩薩言。汝名
虛空庫藏。而汝豈以虛空爲庫藏耶。虛空
藏云。我只是虛空。亦是庫藏。迅辨菩薩言。
我願見汝虛空藏差別之相。虛空藏言。如
汝之心所思種々物。我今空中爲汝雨之。
迅辨言。我昔見赤優婆羅吉祥如來蓮花
莊嚴世界。彼有蓮花。名曰一切光明遍照。
其量廣一俱盧舍。令有多千葉。香潔柔軟。
聞香見花受極快樂。願仁者此會雨彼花。
時虛空藏菩薩卽於空中雨如是花。會衆
見花已。各得受樂花三摩地文
凡依諸菩薩等請雨種々珍寶妙藥等。
又爲王舍城五百失夫女人現五百本
夫形。又爲五百丈夫被賊欲害施無畏
等功能甚多。廣故略之
求聞持軌云。設不如法。但能常誦獲福如
是
菩提心義云。聞虛空藏菩薩名者臨命已
終。唯有微識身口不覺。菩薩來已。以知識
形教令發心文

十波羅蜜

要法門云。十波羅蜜謂開第六般若出方
便願力智四。足前爲十也。波羅蜜此云到
彼岸。亦名爲度。從生死此岸到涅槃彼岸
故○有文云。生死爲此岸。涅槃爲彼岸。煩
惱爲中流。萬行爲船筏文

檀波羅蜜（普施金剛）

帖云。十波羅蜜菩薩爲二院攝。卽檀等五。
觀自在院福德莊嚴也。慧等五金剛手院
智慧莊嚴也。虛空藏福智兼備菩薩也。爲
顯此義故。於虛空藏左右畫云々
放光般若云。問。何等俗檀波羅蜜。何等爲
道檀波羅蜜。答言。菩薩住於布施○雖其
所欲○指給與之。有所依倚。作是念言○
我是施主。言我與一切隨佛教。言我行檀
波羅蜜○雖布施有三礙意○有我想有
彼想有施想。爲世俗布施○以不能離世
俗亦不出世俗事故○何等爲道施○布
施亦不自見。亦不見受者。不望其報。是菩
薩於三事淨○道檀波羅蜜者。勝於世俗
故。從檀波羅蜜至般若波羅蜜。世俗有所
依。道無所依
俱舍論云。若時菩薩布施一切乃至眼髓
而無悋惜。但由悲心求勝生際。此布施波
羅蜜多成就圓滿
千手軌云。由結此印誦眞言三遍。卽滅無
量劫慳悋業種。獲得三種施福。所謂資生
施（禾施也）云。財無畏施（須彌廿呂五如來名號）法施。卽檀波
羅蜜圓滿。現生獲得富饒資緣具足。心得
自在。壽命長遠文
要法文云。布施（梵檀云）唯識第九云無貪及
所起三業爲性。此有三種。一財施。攝論云
歡施物施者受者皆不可得三輪淸淨。是
眞財施。對法論云施度是財施。餘五無畏
一切是法施○二無畏施。攝論云謂止損
害濟拔驚怖。三法施。攝論云。以無染心說
契經等法文
弘決第五（之三）卷云。檀滿者。如釋迦菩薩。本作
王名尸毘。得歸命救護陀羅尼。祝諸衆生
如母愛子。是時天帝知命將終。求佛問疑
徧求不得。却還天宮。愁憂苦惱。時天巧師
名毘首羯磨問天主言。何以愁惱。答言。我
求一切智人而不能得。毘首言。有大菩薩
滿足六度。不久成佛。天主偈答。菩薩發大
心。魚子菴羅菓。三事因時多。盛果時其少。
毘首答言。優尸那種六度滿足。不久成佛。
帝釋言。當往試之。是菩薩不。汝作鴿我作
鷹。汝便詐怖入王腋下。毘首言。是大菩薩。
云何以是事惱之。釋云。我亦無惡心。如眞
金須試卽如所說。變入王腋。舉身戰慄動
目作聲。衆人皆言。是王大仁慈。一切宜救
護。如是鴿小鳥歸之如入舍。菩薩相如是。
作佛必不久。是時鷹在近樹而語王言。還
我鴿來。王言。我前受此鴿。非是汝前。受我
先發願度一切衆生。鷹言。欲言一切衆生
我非一切衆生耶。而矜我食。王言。汝須何

食我先作誓若有衆生來歸我者心救護之鷹言我須斷肉熱血王云無不由殺得之云何殺一與一思惟心定而說偈言是我此肉身恆受老病死不久當臭爛彼須我當與持刀自割股肉而授與之鷹言須逐道理令輕重等勿見欺也王言持秤來秤鴿如言稱之鴿身轉重王肉轉輕乃至身盡諸臣親戚鄰諸眷看人王今如此無可看也王言任看若有成佛道當忍此大事王以血塗手舉秤欲上盡對鴿鷹言何用如此以鴿還我王言喪身無量今是求易佛道之時肉盡筋斷欲上而墮乃自責言汝須堅固勿得迷悶衆生墮憂悔應須救護之何爲懈怠尚不及地獄之苦十六分一我持精進猶患此苦何況地獄中無有智慧者時諸天讚言爲小鳥能爾時天地六動海水揚波枯木生華天雨香水諸佛來讚必成佛也鷹語鴿言是眞菩薩毘首言天主汝有神力可令彼平復釋言不須我也王自作誓感發一切帝釋語王言心不惱耶王言我心歡喜不惱不損釋云誰當信汝菩薩言若一心不惱以求佛道者使平復如故語已平復人天見之皆大悲喜歎未曾有必當作佛我當供養云々

菩提心義云問〇只由眞言門三密供養行耶若爾菩提心經等菩薩心六度萬行大般若等一切大乘菩薩萬行不攝答皆攝此中但約行者行相少異何者且如布施攝度菩薩捨身退道捨衣破戒巧度菩薩與法爲眼教忽爲衣眞言菩薩法施滿椅如布施者萬行皆然 文

大施太子戒日大王緣可說之

釋十三云不得施與他人害物之具謂施酒及施毒藥刀杖之類一切不饒益損他之具〇菩薩常行利他行今則相如月故主

戒波羅蜜 淨行々々

千手軌云卽滅無量劫破戒業種獲得三種戒功德所謂攝律儀戒攝善法戒饒益有情戒卽戒波羅蜜圓滿常以戒香莊嚴身口意業所有違犯四重禁苾芻々々尼犯八重他勝罪悉皆淸淨 文

要法文云淨戒（梵云尸羅）波羅蜜者唯識云受學戒時三業爲性此亦有三攝律儀戒攝論云律儀戒應知二戒建立義是二戒因故謂若防護身語意者使能無倒修習一切淸淨法又能成就一切有情令入三乘二攝善法戒攝論云修習爲無畏等又云供佛等善根三饒益有情戒攝論云入三乘捨生死苦證涅槃樂 文

受戒者諸佛度生之船筏衆生得道橋梁也所以六度中戒爲第二三學中戒爲其始凡五分法身十波羅蜜分三藏教六念皆是以戒爲其樞鍵若無戒者猶不生人天善趣況可辨成佛大事乎爰以義釋云三世諸佛皆由此道至菩提其戒內外大小權實不同也所謂人天有漏五戒十善聲聞二百五十戒比丘尼五百戒菩薩十重四十八輕眞是三世無障礙戒等也各行相廣有諸經論是皆今菩薩所具功德也雖廣不過三聚謂攝律儀戒攝善法戒饒益有情戒雖多悉納三業盤特所持一偈行願此菩薩功德所謂守口攝心莫犯如是行者得度世是也

弘決第五云尸滿相者如須陀摩王是王精進常依實語欲入園遊戲始出城門有一婆羅門來從我乞云王是福德人愍我貧窮王言須待我還適至園中有兩翅鳥王名日鹿足山神共誓取一千王已得九百九十王唯少須陀摩王從空飛來捉將王去諸女號哭哀慟一國鹿足提王至所住處攢諸王中須陀摩王涕零如雨鹿足言大刹利汝何以啼泣猶如小兒人生有死合會有離須陀答言我不畏死自恨生來不曾妄語而今失信許婆羅門行施辜負宿心自招欺罪是故啼耳鹿足言還去七日施竟便來就死若不來者我有力取王還恣心布施立太子爲王大會人民王乃謝云我智不周小不如法當見瞋怒我今身非己有當去人民親戚留之願王留意垂蔭此國勿以鹿足鬼王爲慮已當設鐵舍奇兵衛護鹿足雖神而不畏之王說偈言實語第一戒實語昇天梯實語小人大妄語入地獄我今守實語寧失身壽命於是發去至鹿足所見來歡喜汝實語人不失信要人皆惜命脫竟還來汝是大人時須陀王廣讚實語呵責妄語鹿足聞之

信心清淨語須陀言汝能說此今相放捨
諸王各還本國如是語已諸王各去云々

忍波羅蜜 帝利

千手軌云則滅無量劫嗔恚業種獲得三種忍功德所謂耐怨害忍安受苦忍諦察法忍則忍辱波羅蜜圓滿儀容端嚴令人樂見不相憎嫉皆來親附勝解尤深隨念變化云々

要法文云安忍唯識云無瞋精進審慧及彼所起三業爲性此亦有三耐怨害忍攝論云是諸有情成熟轉因二安受苦忍攝論云是成佛因三諦察法忍攝論云是前二忍依止處對法云無生法忍任持文

禾大般若廣可勘之

大論云他打而報名之爲惡他人不打而打於他名爲大惡於己名恩而後打之名惡中惡文

說不輕大士往昔行明能忍受之欲羅云比丘所證德載忍辱第一法花勸持品我等皆當忍當著忍辱鎧文

又外典ナントニモ事理申タルカ實ケニト覺也君子集云瞋拳不當咲顏自敬不如順他文

別譯雜阿含經云昔一夜叉出來坐帝釋座形相甚賤醜陋無儔爾時三十三天衆見之皆大瞋忿種々毀罵爾時夜叉惡相漸滅善色已生其形亦長大諸天彌罵詈瞋恚轉多夜叉卽身形彌長大顏色鮮白諸天至帝釋所具陳此由帝釋還向坐所偏袒右肩手擎香呂恭敬尊言語夜叉言善哉大仙善來我是帝釋如是三自稱名於是夜叉轉戒色漸復本形其身遂消滅時帝釋復本座言是助人瞋云鬼也有人罵詈彌施威勢汝等自今以後莫生瞋恚若有惡對愼莫加瞋卽說偈言

若他來侵欺　莫還侵欺彼
於來侵害者　皆生於慈心

爾時佛告諸比丘言帝釋居天王位受諸快樂猶能制瞋況汝等比丘出家修道耶

弘決七云不忍之人賢聖善人之所輕慢忍辱之人而爲小人々所輕慢二輕之中取何寧爲小人所輕爲賢聖不賤云々

弘決第五之三云忍成相者如羼提仙人在於林間修行忍辱時柯利王將諸綵女入園遊戲飮食訖已王少睡息諸女采華於其林間見此仙人加敬禮拜在一面立爾時仙人爲諸女人讚歎慈忍其言美妙聽者忘厭久而忘去王眠覺已不見諸女拔劍逐蹤見女在於仙人前立嫉妬隆盛恚目奮劍而擬仙人汝作何事仙人答言我修慈忍王言我今試汝當以利劍斬截手足及以耳鼻若不瞋者乃知修忍仙言任意王卽拔劍截其手足以及耳鼻而問之言汝心動不答言我修慈忍心不動也王言汝一身在此無有勢力雖口言不動誰當信者是時仙人卽作誓言若我實是修慈忍者血當爲乳卽變爲乳王大驚走將諸綵女而去時林中龍神爲小仙人雨雷電霹靂致王毒害遂不還宮云々

精進波羅蜜 惠護々々

千手軌云卽滅無量劫懈怠懶惰業種獲得三種精進所謂被甲精進攝善法精進利樂有情精進則精進波羅蜜圓滿身心安樂離疾病無有苦惱修世出世福智願皆得成辨文

弘決三云於法無染曰精念々趣求爲進

要法文云四精進 梵云毗利耶 波羅蜜者唯識云以勤及彼所起三業爲性此亦有三一被甲精進攝論云最初時自勵二攝善々々對法名善根圓滿任持三利樂々々對法名善根無盡任持

禾精進久等如大勇猛菩薩所

止觀一云雖復發心望路不動永無達期勸窂强精進行四種三昧

大日經七云猶不成就者應自警悟倍加精進勿得生下劣想而言是法非我所堪文

弘云煩惱不間名精念々流入名進文

禪波羅蜜 正定云々

千手軌云卽滅無量劫散亂業種獲得三種靜慮所謂安住靜慮引發靜慮辨事靜慮卽禪波羅蜜圓滿身心輕利所修神通速得成就諸魔不能侵擾一切業障悉皆消滅文

要法文云第五靜慮 禪那々々 波羅蜜者唯識云等持爲性此亦有三一安住靜慮對法云安住現法樂住二引發靜慮對法云引

六通故。三辨事諍應對法云。辨利有情事文

弘決第五（三之二）云。禪滿相者。如螺髻仙人。名尙闍梨。有人晝像作僧形者。非得第四禪出入息斷。坐一樹下。兀然不動。鳥見不動。謂之爲木。卽於仙人髻中生卵。仙人定起。覺其頂上有鳥卵。卽自思惟。我若起行。鳥母永不復來。鳥卵必壞。卽更入禪定。至鳥子飛去。爾乃起行云々

慧波羅蜜（大慧々々 解脫々々）

千手軌云。般若波羅蜜印〇卽滅無量劫愚癡業種。獲得三種慧。所謂人空無分別慧。法空無分別慧。俱空無分別慧。般若波羅蜜圓滿。獲得聽明智慧。悟解世間出世間法。博達五明甚深義理文

要法文云。第六般若。此云智慧波羅蜜。唯識云。後五皆以擇法爲性。此亦有三。一生空々々。無分別慧。二法空々々。三俱空々々文

弘決第三（三之二）云。般若滿相者。如劬嬪大臣。分閻浮提地。以爲七分。城邑聚落皆使均等。爲息諍云々

方便波羅蜜（究竟々々）

千手軌云。卽滅無量劫無善巧方便業種。獲得二種方便善巧。所謂迴向方便善巧。拔濟有情方便善巧。卽方便波羅蜜圓滿。修持世間六波羅蜜。由此印眞言瑜伽相應。少施功業福德廣多。疾得成就。皆至究竟成就無上菩提資糧文

要法文云。有二種。一迴向方便。二拔濟方便。攝論云。以前六度所集善根。共諸有情迴向求無上正等菩提文

義釋云。雖犯大罪。若於善巧方便者則易消除。雖植微善。若有巧方便。善則令無盡。如彼迴擊入角颷火焚薪。若不達如是權用則功力徒勤。猶多障礙也文

船印事

扶記云。崇神天皇四年（丁亥）伊豆國造舟進。印同十七年（庚子）海邊之民步行遲苦。令作諸國道船舶文

願波羅蜜（成就々々）

千手軌云。卽滅無量劫惡願業種。獲得二種勝願。所謂無上菩提願。利樂有情願。卽願波羅蜜圓滿。從初發心乃至成佛於其中間所求世間出世間殊勝上願皆得圓滿文

要法門云。顯揚云。由因故於餘生中猶修善法。得施戚力。此亦有二。一求菩提行。二利樂他行文

菩提心義云。所行名（何カ）行。發願爲（何カ）願。答。且依菩提心也。彼論云。修習之人。常懷是心。我當利益安樂無餘有情界（取意）是名發願。言利益者。勸發有情。安作菩提。言安樂者。隨願給付。安在快樂（取意）是名所行。問。此行願者何等法門。答。願是願波羅蜜。行卽四弘六度一切萬行。佛道必依誓願成就也。所以十住毘婆娑論云。一切諸法。願爲根本。離願不成。是故發願。觀音玄云。若但慈悲不牢固。故須發弘願。加持使堅。譬如工匠造物。節解雖相應。若無膠漆則有零落。誓願如膠云々

弘決一云。法性不動如山。衆生惡深如海。非本誓願無謀善根安能動難動山。所以萬善雖多。離行願不成。萬行區分弘誓其根本是卽助諸善膠漆也。是又乘萬行船筏也（澄章）

力波羅蜜（勇進）

千手軌云。卽滅無量劫於世出世劣意慧業種。獲得二種力。所謂思擇力修習力。於諸對治法伏得諸煩惱。斷諸惑障。修道時決定勝解。一切天魔惡友不能移易。獲得不退轉文

要法文云。力波羅蜜。此亦有二。一思擇力。二修習力。攝論云。思擇諸法而修習故文

釋一云。（釋那羅延力執金剛）〇若具大勢則能救護〇經中按量六十象力。不如一香象力。乃至末後那羅延力最勝。佛生身一々毛孔皆等那羅延力。故以喩法界身那羅延力

又云（釋大那羅延力執金剛）謂持祕密神通力也。必一闡提必死之疾。二乘實際作證已死之人。諸佛醫王明見如來性。故則能必定師子吼。於救療因緣心不怯弱文

演鈔云。一闡提樂生死。故而斷善根。無成佛壽命。故名必死。二乘之人於空作證。入於灰斷。故名已死。師子吼涅槃經云決定說也。決定宣說一切衆生皆有佛性也

止觀六云。花嚴大品不能治也。唯有法

花能令無學還生善根得成佛道

智波羅蜜（皿淨ゝゝ）

千手軌云。卽滅無量劫俱生我執種。俱生法執種。獲得二種受用智。所謂受用法樂智。成就有情智。斷二種障。所謂煩惱障。證得一切法如幻。如夢。如影像。如谷響。如光影。如水月。如變化。如因陀羅網。如虛空。不久滿足十地。住法雲地。爲大法師 文

要法門云。智波羅蜜。此有二。一受用法樂智。二成就有情智。攝論釋曰。施等六成立此智。彼由此智成立六種。謂數相等種ゝ品類。是卽名爲受用法樂。由此妙智能正了智此施此戒此忍進等。如所聞法饒益一切有情之類。是卽名爲饒益有情

菩提心義五云。十二度中第六名鉢羅枳孃。此正云慧。是分別法義也。第十名闍那。此正云智。慧ゝ是分別根性義也。故勝天王云。菩薩入般若門分別法義。入闍那門分別根性 文

千手千眼觀自在（大悲ゝゝ）

帖云。千手是觀自在院一具也。但是隨宜繪界道等之形。不可爲定量 文

千手是觀音大悲三昧所現也。大悲門福智門也。故一往虛空藏福智之中福方置之（取意）

以諸佛慈悲名觀音。仍一切所願皆令滿足。就中此尊持隨類標幟。滿一切願。廣如經說。千手一ゝ三昧地門也。以千手配二十五有之時。以四十配一有。掌中眼卽照二十五有施利益心也。眼卽照義也

軌云。能作四種成就。中一者息災。二者增益。三者降伏。四者敬愛鉤召。所有希望世間出世間果報皆得滿願 文

凡大悲三昧德分成多尊。蓮部諸尊皆觀音三昧也。合集卽顯千手千眼也

一百八臂金剛藏王（勝壽ゝゝ）

帖云。千手是觀音大悲三昧所現也。金剛藏是金剛薩埵大智三昧所現也。而大悲門福德門也。求願福衆生多故。現千臂利益之。大智門入之者少。求之者少。故現一百八臂利益之云ゝ。虛空藏是福智兼備菩薩也。爲顯此義故。於虛空藏左右畫之云ゝ

私云。心王如來未成佛之時。百八煩惱具足之。心王如來成覺之時。體達彼百八煩惱性。卽成百八金剛智印。或分一種智印爲金剛部眷屬諸菩薩。或合聚之類。一百八臂金剛藏王。以義釋云。心王如來成自然覺。爾時一切數無卽入金剛界中成。爲證功德差別智印。如是智印唯佛與佛入能持之 文

發意轉法輪（普陀ゝゝ虛空慧也）

釋七云。如秋天萬像澄霽纖玄不動時。滿月照空無所不遍。故以爲名 文

釋十云。聖者先已得是法輪。願爲一切衆生反轉此法輪

生念處（法輪淸淨慧也）

釋七云。以此妙慧者無所著。遍淨普門曼荼羅。故以爲名

釋十云。此菩薩得法自在同佛境界。從法而生故名法生也。謂從自性淸淨之法而生也 文

忿怒鉤觀音（持鉤ゝゝ連花部菩薩也）

私云。五種護摩中鉤召一種盡。餘四種。今忿怒鉤ゝ者。降伏中鉤召意歟

不空鉤觀音（化現ゝゝ高記云行ゝ轉）

釋七云。以此法入法界。猶如善財童子。親進一切善知識。具修一切菩薩行○於一念中具普賢道。故以爲名

已上左方

義決云。能鉤衆生出空有海上。能鉤諸佛聖智入衆生心。一切諸佛共加持故。若有菩薩作佛事時。執持此鉤往十方界 文

無垢逝（明徹虛空無垢也）

釋七云。是淨菩提心。以一切因不可得故。如淨虛空遠離諸相○遍一切處。自在旋轉。如風行空中。無所罣礙 文

釋十云。無量行向虛空故名也

私云。修習空花萬行。安坐水月道場。降伏影像天魔。證得夢中佛果

釋云。執金剛卽是離一切障菩提心也。譬如眞金剛體性純淨。若種ゝ練治。衆寶磨瑩。倍復光明。則知初質尙與微垢共住。能持此畢竟淨金剛印。因以爲名

演密云。眞金體性純淨者頓悟也。謂頓悟菩提之心。本離諸障。卽南宗云。明鏡本淸淨也。言若種ゝ練治者漸修也。謂初質尙

與微垢共住。要假鍊治磨拂。方得明淨。卽
北宗云、時々拂拭也。若得此意者、卽南北
二宗不相仇訴矣

蘇婆胡（悉地々々　又金剛呪）

江師云、蘇婆呼烏瑟沙摩云。說在。或金剛
呪（呪カ）文金剛呪（呪カ）烏瑟沙摩也。祕錄金剛童子
法被入之

金剛針（精進々々）

釋七云、是一向專精穎利之慧、從一切法
界門貫穿諸法、無不直達至於實際。故以
爲名

又云、金剛針正是菩提心義用。是故所往
必通無所罣礙也。如渴之人一向求水、無
復異念。故能不計功力、穿徹高原文

蘇悉地羯羅（成就々々　出現智也）

帖云、問。蘇悉地眷屬者何。答。古傳說○是
蘇悉地迦羅菩薩也。出現智卽是也。其菩
薩有八眷屬。謂虛藏直下界道下左右四
菩薩是其眷屬文

蘇疏云、蘇悉地○此云妙成就羯羅○此
云業○妙成就世出世諸作業也。世業者
謂六趣四生諸有情所樂之業也。出世業
者是二乘菩薩等諸聖者所樂之業文

曼陀羅菩薩（大輪金剛菩薩也）

帖云、或曼荼羅無此尊○謂曩莫悉地哩
也地尾迦南明。并唵縛日羅斫迦羅明。六
足主與金剛輪菩薩是也云々

阿閦軌云、由是六足（曩莫々々明也）如再入輪壇
失念破三昧。四重五無間、是等諸罪障、悉
皆得清淨文

輪壇菩薩故名曼陀羅云々

蘇悉地院

不空供養寶（如意々々）

帖云、佛言、我閻浮提殘二如意珠。一是摩
尼普供養陀羅尼。一是隨求卽得陀羅尼
也（可撿之經文）

十一俱胝成就品云、我遺娑婆世界兩摩
尼珠。一者名佛眼文句、二者廣大不空摩
尼文句。此則我全身舍利。此則我眼文

無量壽軌云（摩尼普供養印所）無量無邊微塵剎土
中雨無量廣大供養。所謂種々塗香雲海。
花鬘々々種々燒香々々種々天妙飲食
々々種々天妙衣服々々種々摩尼光明
燈燭々々種々幡幢寶帳寶蓋々々種々
天妙音樂雲海。普於諸佛菩薩衆會成眞
實供養文

義釋云、獻塗香時卽得無障礙戒寶。獻花
時卽得大慈生寶。獻燒香時卽得遍至法
界寶。獻燈明時卽得轉無明寶文

又云、梵本中有偈云、若有解脫人持此解
脫法供養。解脫者此福最爲勝文

孔雀明王母（佛母々々）

孔雀經上云、一時薄伽梵在室羅筏城逝
多林給孤獨園。時有一苾芻名曰莎底。出
家未久新受近圓。學毗奈耶教、爲衆破薪。
營澡浴事。有大黑蛇從朽木孔出。螫彼苾
芻右足拇指。毒氣遍身悶絕于地。口中吐
沫。兩目翻上。爾時具壽阿難陀見彼苾芻
爲毒所中、極受苦痛。疾往佛所、禮雙足已。
而白佛言、世尊莎底苾芻爲毒所中、受大
苦惱。具如上說。如來大悲云何救護。作是
語已、爾時佛告阿難陀。我有摩訶摩瑜利
佛母明王大陀羅尼。有大威力、能滅一切
諸毒怖畏災惱攝受覆育一切有情。獲得
安樂文

又云、若大旱時之願天降雨。若大澇時之
願天止雨。若有兵戈盜賊疫病流行飢饉
惡時及厄難、隨事陳說。一切求願無不隨
意文

私云、佛母能生善根之功用。消除三毒
蛇毒以可釋也

一髻羅剎王（雷電々々）

此尊十一面觀音化身也

一髻尊陀羅尼經云、爾時觀自在菩薩摩
訶薩蒙佛印可、從坐而起、頂禮佛足、却坐
一面、而入無能勝三昧、從頂化出翳迦吒
羅剎王、三目四臂云々

又下文云、禮觀自在菩薩摩訶薩、次禮化
身一髻尊

禾云、一髻表一子慈悲、羅剎翻食人鬼。
是噉食之義也。此尊一子慈悲腹中噉
法界衆生苦惱。自在拔苦之故、名一髻
薩剎王

十一面變異

十一面軌上云、觀自在菩薩○白佛言○
我有心密語、名十一面。十一俱胝如來同
共宣說。我今說之。利益安樂一切有情、能

八〇九

除一切疫病上諸不吉祥惡夢及制非命不淨信者令淨信能除一切障尾灑夜迦心所希望皆悉稱遂故我不見於天世魔世梵世及沙門婆羅門衆以此心密語加護救濟攝受息災吉祥免治罰離刀杖毒藥故若有能違越者無有是處唯除宿業不決定心受持者文

又云若有善男子善女人以淨信心慇重心憶念作意現世得十種勝利何等爲十一者離諸疫病二者如來攝受三者任運獲得金銀財寶諸穀米等四者一切寃敵不能沮壞五者國王〻子在於王宮先言慰問六者不中毒藥蠱毒寒熱等病皆不著身七者一切刀杖所不能害八者水不能溺九者火不能燒十不非命中夭又獲四種功德一者臨命終時得見如來二者不生於三惡趣三者不非命終四者從此世界得生極樂國土云〻

十一面經疏云十一面者當前三面慈相見善衆生而生慈心大慈與樂左三面瞋面見惡衆生而生悲心大悲拔苦右三面白牙上出面見淨業者發希有讃勸進佛道最後一面暴惡大咲面見善惡雜穢衆生而生怪咲改惡向道頂上佛面或對習行大乘機者以說法究竟佛道故現佛面而各三方三面爲化三有故現三面若今本面應十二面而十一面是方便本體常面是眞實面文

帖云十一面者即十一地十一位（具言立）即表斷十一品無明頂上佛面即第十一地佛果位也文

大日疏云次第修行〇乃至第十一地

文句義釋云乃至如來地云〻

今經十一俱胝佛所說云〻然者隨其陀羅尼所得現十一面給歟

問何故十一面耶答疏云度十二因緣應舉十二面十一面者實是十二面也上佛面是果下菩薩面是因也文

不空金剛 辨事

＊如來大空智慧雖破有執此智三體一體之故如二乘偏空不可斷無能成辨衆事故名不空金剛

軍荼利 甘呂

帖云軍荼利者謂瓶也或軍持云〻阿密哩多軍之謂甘露瓶 抄 此尊大悲慈露水入大智寶瓶洗滌雜染衆生界藏識中薰習種子故云甘露軍荼利歟云〻

軌云甘呂軍荼利能摧諸魔障以悲慧方便現大忿怒形成大威月輪照曜無邊界修行者暗瞑速得悉地故流注甘露水洗滌藏識中薰習雜種子速集福智聚獲圓淨法身文

弘決云甘呂者即是諸天不死之藥故喩常住

金剛將 官住〻〻

禾云堅利智慧名金剛領軍云將今菩薩如來塵數金剛智印菩薩爲首領故云金剛將

金剛明王

禾云金剛者不可壞堅利義明者功能揭焉義王者最勝自在義

義釋云如世間金剛寶有三事最勝一者不可壞二者寶中之上故三戰具中勝故

釋迦院

釋迦牟尼 寂靜〻〻

釋二云牟尼者是寂靜義是佛身謂心皆究竟寂滅過語言地文

釋三云白蓮花（禾云可生花也）即是中胎淨法界藏世尊爲令此教廣流布故以此生身標幟而演說之法與本法界身無二無別故云住彼而說法也

釋七云入寶處三昧云〻

七云以如來出現故則有無量無邊五乘法寶悉皆出現猶如轉輪王正位時世間種〻伏藏自然開發又以諸寶山無所不有隨諸衆生有信手者則能自恣取也法花化城喩品此中當廣說文

禾云此如來名寶處三昧之主教流布身寶處三昧大日經中說時釋迦牟尼佛入於寶處三昧云〻

疏釋云由此三昧故如來出現于世以如來出現故則有無量無邊五乘法寶悉皆出現〇又以諸寶山無處不有信乎者則能自恣取之文

此心譬如富人自得財貨了濟貧乏一切衆生忘本覺之都之旅客漂生死之

八一〇

海孤貧空花無而慮計衣珠有而不知。貧人也窮子也無法寶無聖財爰釋迦大師愍衆生貧乏無量劫中修六度萬行之因三菩提後得十力無畏分入寶處三昧出無盡法財唱我今多有金銀珍寶衆生捧信樂之手得隨分法施說無上寶聚不求自得誠佛法過財候世間財寶爲水火被焚漂爲盜賊被劫奪況又命終魂去後徒爲他有佛法寶三毒水火不侵四魔盜賊不奪雖經億劫不壞失遂爲成佛之資糧如此目出佛法財與給事是釋尊大悲恩德也其取此寶處云何所心得是則涅槃智也以五智當發心修行菩提涅槃方便五輪之時北方成所作智則涅槃智也此智能成利益衆生事業法花化城喩品寶處同之但彼過五百由旬有寶所說天台釋見惑爲一百五下分結爲二百五上分結爲三百塵沙爲四百無明爲五百仍二乘纔到三百由旬未過塵沙無明二智故留化城未到寶處釋而今大日疏五乘法寶皆出寶處釋是顯密差也顯教一切一心識分也故約斷惑分位五乘殊徹二乘未到寶處說密宗一心々々識義也故就一切智々々一味五乘同得寶處財釋故義釋三重曼荼羅五位三昧皆是毘盧遮那祕密加持其與相應者皆可一生成佛何有淺深之殊云大日經得一切智爲無量衆生廣

演分布○或聲聞道或緣覺乘道或大乘道○各々同彼言音住種々威儀而此一切智々道一味處謂如來解脫味 文 此等文五乘一味之旨所述也

白傘蓋佛頂 異相

釋七云此則如來衆相之頂以白淨大慈悲遍覆法界 文

軌云是大白傘蓋遍覆於大千神變難思議盧空無障罣云々

禾義釋佛頂云事釋頂是第一尊勝即是如來十八不共法異名 文 十八不共法大小乘不同且十力四無畏三念住大悲也其大悲遍覆德今白傘蓋佛頂是也

佛心者大慈悲是 云々

弘決二云佛菩薩大悲爲性從大悲起 文

又云欲服阿娑羅藥必先淸水欲發菩提心必先運大悲 抄 命根私存諸根則住○大悲若存菩提不失 文

勝佛頂 無比々々

釋七云此是大寂之頂故名爲勝々々

禾云寂云者寂靜涅槃之義也是煩惱戲論止息生死波浪湛然而聲聞緣覺皆證寂滅我生已盡梵行已立所作已辦不受後有唱然而猶是少寂也所以者何纔止界內見思之戲論未斷塵沙無明之倒惑適出分段生死之波浪猶漂變易難出之劫數是只自調灰斷之滅但空偏少之寂也而今尊斷無明難斷之根盡五住二死之源即動而靜也即散而寂也故爲斥二乘之少寂號云如來大寂此寂無等無比故名勝佛頂 文

最勝佛頂 上行調圓云又名金輪佛頂

釋七云如來壽量祕密神通之頂故名最勝 文

禾云此釋最勝名義釋也其意趣釋尊何勝德有尋教流布力以說教法化有情爲最勝花嚴譬如暗中寶無燈不可見佛法無人說雖慧莫能了起信大乘論若內雖有因而無外諸佛慈悲未能成佛 文 一切衆生心中本自性具三因佛性若無說敎示之顯之無由時釋尊トリテハ說教最勝其說教中何教最勝云出世本懷大事因緣唯在法花爰以出菩提場過三七箇日思惟在耆舍窟致三請四止之往復誠三教誘引皆是一乘□四味調熟無非妙經方便四十餘年之程祕眞實調機靈山八歲之間述本懷開演爰知一代五時說教中法花最勝云事其法花中如來壽量祕密神通力爲極說本極法身微妙深遠佛若不說彌勒尙暗補處彌勒尙闇云最勝祕密之旨顯此法身常壽在法名妙法蓮花在人名最勝佛頂爰以時處軌云十方佛土中唯有一乘法如來之頂法 文 出生義就五頂輪而金輪爲之

八二一

最不然執知勝絕唯一法故云云安然菩提心義諸經中說爲中道一乘眞如實相佛性等皆是一字佛頂異名也文一字佛頂則今最勝佛頂是也サレハ如來衆德中此功德最尊最勝名最勝佛頂也

高佛頂 雖觀廣生佛頂也

釋七云即是寶所三昧中最難至處如輪王髻中祕寶非凡下之人皆得覩之也云云 禾是總釋佛頂今取爲別文

禾云法花安樂行品輪王與珠之譬釋意准祕寶云者中道智圓滿無缺是譬明珠在頂上表極果無過上髻中者實爲權所隱也此中道明珠非凡下之人所覩也凡底下及外凡內凡共不能覩中道珠下者權機爲下實上權下此實珠被隱權髻中故只見其髻不能見實珠或因位名下果上因下故此果珠在極位故因位不能覩之故此尊密號難覩金剛中則凡下人不能見之義也サテ寶所三昧中最難至處彼中道也中道山竪高等覺菩薩不到其頂以此義故名高佛頂此中道橫遍三千故亦名廣生佛頂

弘決二之二云梵天不見其頂者梵在色界從彼天來亦未曾見世尊頂相○佛成道後遊波羅奈東方去此甚遠有佛號思惟華世界名懷調有菩薩名應持來禮佛足繞千匝已念欲量佛身即自變形高三百三十萬里復見佛身高五百四十三萬兆姟二億里以佛神力應持往至上方百億恆沙世界上至彼界永不見釋尊之頂不知佛身遠近幾何往問彼佛彼佛答言更過恆沙劫亦不見釋尊之頂智慧光明言辭悉皆如是出金剛密迹經文

摧碎佛頂 除魔云云

釋四 具緣品 云微吉羅翠譯云捨除佛頂是棄捨一切煩惱亦是摧碎義也

同七 普通品 云除障佛頂○是如來力無所畏神通之頂能柔伏一切衆生業垢皆令淸淨文

善無畏軌下云能除一切業障煩惱故號爲尊勝佛頂云云

凡此尊摧滅業煩惱之功德也爰以佛陀波利儀鳳元年自天竺詣五臺山文殊化老人宣樣觀漢地衆生多造罪業出家之輩亦多犯戒律唯有佛頂尊勝陀羅尼經能除惡業未知法師將此經來不波利貧道直來禮謁不將經來答空來何益縱見文殊何必識耻仍波利重還天竺永淳二年持來入金剛窟見三世覺母已爲滅罪規模罪障深重我等不歸此尊者爲何

善住滅罪等事廣釋可見尊勝決

如來舌 辨說云云

青龍軌云得如來舌法音遍十方常作如語不誑不惑不異語眞實故常住也文

同軌 釋辨說如來 云處衆無畏爲人演說正法乃至一字中含無窮義辨才不可窮盡文

要法文 惠心云

舌相廣長覆面相　受持十善敎化故
常得上味適悅相　惠施醫藥美含故

如來語 性空云云

釋十云此語從如來無量巧慧而生文

出生義云聖樂默然不樂語言然發語唯爲辨說利生故

要法文云梵音和雅等聞相不謗正法軟語故文

弘決二之一云偈云佛以一音演說法而現種種若干義衆生皆謂獨爲我解說諸法不爲他文

又云起信云圓音一演異類解文佛以一音演說法衆生隨類各得解 或有恐怖或歡喜或生厭離或斷疑

釋十云 說如來辨也 佛以一音演說法普至一切衆生前其所至處各各自謂佛同我音爲我說法文

八十好中云一音能報衆聲殊方異類莫不獲差云云

如來咲 歡喜云云

大般若三百二十云

法華云滅三毒出三界破魔納謝時如來亦大歡喜文

已上左方下行了

一切如來寶 寶相云云

江師現圖佛右一切如來寶云佛御而經中於世尊右顯示遍知眼文是名能寂母

故以之爲故。一切如來寶能寂母云說有
也
釋四云。釋迦牟尼佛母此方譯爲能寂母
也○此是如來出生隨類形三昧。此三昧
正以大慈普眼爲體。觀察應度衆生而導
利之慈眼之光無所不遍。故云遍體圓淨
光也文
帖云。能寂母者是釋迦生身佛母也。佛眼法身佛母也
就能寂母云說用之
名號釋。不空詔龍智所。龍智云。我爲寶心
也。實相寶事可抄也
寶者實相眞如智寶也
澄草其取以實相眞如譬自出財類麗水
金譬摩黎栴檀何其中珠譬靜思此事尤
被譬事也。其故珠備樣々功用也。或有如
意珠上妙五欲七寶琳瑯任意涌出或有
金剛堅固申珠備三用一喚毒人見此珠
毒氣悉消滅二熱病人見此珠悉得退散
或有金剛摩尼寶云珠具五德一持此珠
入火不燒。二入水不漂。三夏時冷四冬時
暖。五毒不入身中。或有取火珠或有出水
珠或有放光照闇夜珠或有清濁水珠然
拾藍田崑山求合浦嶮嶺撲海泮砂破群
山巖鷗化造工匠瑩打有世間珠興色翫
光。當時有樣潔目出以之垂佛像瓔珞懸
堂舍羅網如是用要時實東西南北問訪
者何況十善宮內釋天臺上無價摩尼珠
九重淵底驪龍頷下明月神珠亦功能有
樣。定不思議重寶有サレハ提婆品價直

三千大千世界申○衣之燕昭王以珠第
一重寶持但是等珠共只是有爲無常一
旦重寶能々思爲可實相眞如智寶眞實
寶侍○十善臺上摩尼珠預五衰愁時無
甲斐九重淵底如意珠受三熱苦時無益
也。然實相眞如無價珠四德莊嚴臺上摩
尼珠二種生死長夜早曉。三身萬德淵底
如意珠四智心品財寶無乏愚癡狹劣貧
身持之七種聖財如意涌出惡業煩惱深
闇仰此十惡愚闇隨念消滅妄想顚倒濁
水得眞如智寶澄之。三惑所感重病値實
相妙寶愈之已上澄草
龍智詞可見合之
止觀一云。明月神珠在九重淵內驪龍頷
下。有志有德方乃致之。豈如世人麁淺浮
虛競執瓦石草木妄謂爲寶文
弘二云。驪龍者。黑色無角雌龍也○論云。
此珠在此龍腦中。有福德者方乃得之○
此珠出四事乃至火燒不燃等。故知龍在
極淵珠在龍頷其龍又毒豈唯薄德之所
致耶
大論之三十四云。能施太子欲求此珠以濟衆
生。先生龍宮而爲太子。父母愛重。卽以自
身飼金翅鳥生閻浮爲王太子。名爲能施。
生已卽能索物布施。藏空不足。聞說龍珠。
欲入海求。父母言。唯汝一子。藏物恣施云々
尅日與五百賈客從海道行。有一盲人會
七反入海等云々。至七寶山諸人欲取菩
薩言不取。諸人得已將還。菩薩獨去。七日

行水至臍。七日行水至腰。七日行水至膝。
七日行泥。七日行蓮。七日行毒蛇頭過此
至七寶城有七重塹々有毒蛇見菩薩云。
此非凡人。必是菩薩大智德人聽前入門。
此龍失子未久猶故啼哭。見菩薩來婦有
通智知是己子。兩乳流汁。令菩薩飮云汝
是我子。菩薩亦知是已父母問汝生何處。
答。生閻浮提爲王太子愍念衆生求如意
珠。母言。汝父頭上唯有此珠以爲首飾難
可得也。諸藏任取。菩薩不用。卽往見父々
念子故云。須任取去。此珠難得閻浮提人
以薄福故不應見之。太子曰先以珠施。次
以法導。父言。汝若去世當還我珠。答曰。如
敎。菩薩得珠騰空而還。著長表上立誓雨
寶。故知小福而不能致。若不窮於生死之
淵煩惱毒龍何由可得究竟菩提文
如來毫相妙用々々清涼々々
釋四云。此是如來無邊福業之所集成。如
觀佛三昧等經廣說。故能滿足一切衆生
願也文
七云。是如來無量功德之所集成。卽實所
三昧中一種滿願如意珠也文
要法文。眉間毫相右旋相不隱他德讚歎
故
青龍軌云。毫光遍十方。能滿願淨戒因文
大轉輪佛頂廣大發生佛頂破魔
禾云。凡義釋三佛頂釋云是如來三部
衆德之頂也文付此釋對三部功能極
廣大發生佛頂佛部法身德。無邊音聲

佛頂蓮部解脫德廣大發生金部般若德也依般若德大轉法輪破魔軍此名大轉輪佛頂密號破魔金剛云又般若是智母能生義也故亦名廣大發生佛頂廣謂無邊際義大謂不可量義十佛刹土微塵數諸佛自般若智母無不發生之心也

光聚佛頂（神通〻〻 諸殊羅旋）

釋七云此如來定慧光明之頂能除暗障故以爲名

青龍軌云如〻無垢火輪即是如來聚能闇迷皆無

禾云生死暗名又愚癡暗名又無明煩惱名闇而今尊定慧光明之頂故能除如此暗障

暗中利寶謂毒蛇譬可釋合也

無邊音聲佛頂（妙響〻〻）

禾是梵音聲功德也

俱舍論云善修遠離麁惡語故感得大士梵音聲性文

要法文云梵音和雅等聞相不謗正法軟語故

法花疏云如來梵聲深遠〻聽如佛邊不異目連欲知佛聲遠近極去遠〻猶如近聞仍用神力飛過西方恒河沙土聞釋師子聲如本不異去云不已神力愚癡正値他方大衆共食仍息鉢緣上經行彼人驚怯怖此人變蟲從何處來彼佛言是東方無量佛世有佛名釋尊神足第一弟子尋聲極此非蟲也文

弘決二之三云佛在靈鷲目連自念欲知佛聲所至近遠即從座起往須彌頂聞如來聲如在目前自以神力往大千邊大鐵圍頂故聞無異佛念目連欲試我淸淨音暢吾今欲現時目連承佛力去至西方界分九十九恒河沙佛土名光明幡佛號光明王至彼故聞猶如對面彼佛身長四十里菩薩身長二十里菩薩食鉢高一里目連於彼鉢緣上行彼菩薩白佛此是何蟲著沙門服在鉢上行佛言莫輕此賢〻名大目連釋尊第一神足弟子彼佛告目連此土菩薩及聲聞衆見卿身小生輕慢心當現神通承釋尊力禮彼佛足繞七匝已我今結坐此地不受佛言隨意即踊身虛空高百億仞化床而坐種種光明珍寶瓔珞而自莊嚴各億百千現已往其佛前諸菩薩等怖未曾有白佛言目連何故至此佛言欲試佛聲遠近故佛告目連仁不宜試佛聲遠近卿大誤也假使過出恒沙劫行亦不能知目連投彼佛足悔過佛告目連汝到此者是釋尊之力若欲還彼假使卿身一劫不至能仁已滅目連曰我今迷惑不知所去彼佛曰在東方目連叉手自歸說偈唯願天人尊翼垂力愍念願顯其國土令欲還本土身子於靈山聞而怪之阿難白佛誰耶佛言目連在彼光明幡世界佛力放光明照之乘光還到〻已懺悔文

是無邊音聲義候其取何佛サシモ十方世界同樣聲聞云是應身周遍故也

法花記九云法報遍故應體亦遍機自在無應法恒爾文

瑜祇經云常於三世不壞化身利樂有情時無暫息文

義釋云緣謝即滅機興即生文

如來悲（慈化）

禾云如來慈悲菩薩四無量心中悲無量心功德也

要法文云無量有情爲緣故引無量福故感無量果故由此四心名爲無量○言悲無量心者當令無量有情離苦如是思惟入悲等至文

禾云委如俱舍二十九

拔苦義可釋之自上變易難除大苦下至些〻愁咽之苦爲共所拔

一惡楚毒苦人間八苦欲天五衰上天退沒苦二乘變易苦三界無安猶如火宅衆苦充滿甚可怖畏

如來愍（敎令）

釋云慈悲者謂憐愍心徹於骨髓

禾云悲與愍差別悲拔苦義愍憐愍敎化之義也譬如父母其子沒深泥之時先取出次不可近泥之由加敎誡取出悲也敎誡愍也

如來慈（護念）

是四無量之中慈也

言慈無量心者當令無量有情得樂如是思惟入慈等至慈對治瞋體無瞋生

禾云鹿苑縁可釋之（仁慈故）在因縁集

如來捨（平等）

言捨無量心者無量有情平等々々無有怨親如是思惟入捨等至捨對治欲貪瞋體無貪現實捨用無貪無瞋二法爲體 文

如來喜

言喜無量心者無量有情得樂離苦豈不快哉如是思惟入喜等至喜對治不欣慰體喜受

舍利弗（之二）（巧智々々 般若々々）

文句一云具存應言舍利弗羅此翻身子

又云增一云我佛法中智慧無窮決了諸疑者舍利弗第一八歲而登論師高座群儒無當者及十六歲究盡閻浮典籍無事不閑來至佛所七日偏達佛法淵海十五日後得阿羅漢爲羅云和尚爲憍梵作師調達破僧引五百比丘去身子往化五百人歸勞度差桶力度差爲花池身子爲象拔花蹋池度差爲夜叉鬼身子爲毘沙門王種々皆勝度差降伏 文

文句佛說一句身子以一句爲本七日七夜作師子吼更出異口異味使無窮盡況佛多說而身子智辯寧可盡耶 文

右面大將

迦葉波

文句一云摩訶迦葉此翻大龜氏

又云身有三十相直論金色剡浮那陀金在濁水底光徹水上在闇暗滅迦葉身光勝於此金身光照一由旬闕二相應是無白毫肉髻也故諸天請結集時讚言耆年欲恚慢已除其形譬如紫金柱上下端嚴妙無比目明清淨如蓮花 文

又云後時佛語汝年高可捨乞食歸衆受食可捨麁重糞掃衣受壞色居士輕衣迦葉白佛不出世我當爲辟支佛終身行頭陀我今不敢放所習 文

記云增一云○佛言汝年老長大志衰根弊可捨乞食及十二頭陀亦可受請受長衣迦葉曰我不從佛教若如來不成佛我作辟支佛々々々法盡壽行蘭若行佛言善哉々々多所饒益若迦葉行頭陀行在世者我法久住增益人天三惡道滅成三乘道

文句云增一阿含佛法中行十二頭陀難行苦行大迦葉第一頭陀既久鬚髮長衣服弊來詣佛所諸比丘起慢佛命令就佛半座共坐迦葉不肯佛言吾有四禪定○迦葉亦然吾有大慈仁覆一切汝亦如此○吾有大悲濟度衆生汝亦如是吾有四神三昧○汝亦如是吾有六通汝亦如是吾有四定○汝亦如是○迦葉功德與我不異何故不坐諸比丘聞佛所讚心驚毛竪佛引本因緣昔有小王號文陀竭高才絕倫天帝欽德遣千馬車造闕迎王天帝出候與王同坐相娛樂已送王還宮告迦葉以生死座命吾同坐吾今成佛以正法座報其往勳對佛坐時天人咸謂佛師 文

文句一云若有頭陀苦行人我法則存若無此人我法則不存迦葉能荷負佛法令得久住至未來佛付法授衣竟然後入滅 文

十二頭陀（印之抄）

一糞掃衣（好衣求時多苦得時多怖畏失時生懊 僧糞掃衣無水火盜賊王難五怖）

二但三衣（多畜者縫治浣 負其勞亦多）

三乞食（僧中食則營 佐僧事故）

四一坐食（若受殘食小食 擾動數時故）

五節量食（多食難消生睡懈怠 小食飢羸乏力故）

六一鉢食（多器洗持多妨故）

七不飲漿（須煩勞動故）

八樹下（房舍生著故）

九冢間（樹下又著故）

十露地（冢間憂悲妨故）

十一常坐（若臥消功增懈故）

記云文中闕次第乞（十一十二頭陀也。加之也）

須菩提

文句二云須菩提此翻空生○常修空行○常樂遊止閑林石窟寂靜之處所修行業以空爲本常入空定住無諍三昧喜說空法有所宣辨皆分別空將護衆生不令礙起嫌行即住嫌住即行佛忉利下萃土輻湊爭前頂禮端坐石室念諸法空色非佛乃至識非佛眼非佛乃至意非佛豁然悟道佛告蓮花比丘尼非汝前禮汝禮色身須菩提前見法身 文

禾云若以色見我等可見合也

禾云故爲般若得清問人

大目揵連

文句一云翻讃誦文
文句增一阿含云我弟子中神通輕擧飛
到十方者大目連第一
文句云難陀跋難陀兄弟居須彌邊海佛
常飛空上忉利宮是龍瞋恨云何禿人（梵カ闍）從
我上過後時佛欲上天是龍吐黑雲闇霧
隱翳三光諸比丘咸欲降之佛不聽目連
云我能降是龍々以身遶須彌七匝尾挑
海水頭枕山頂目連倍現其身遶山十四
匝尾出海外頭枕梵宮是龍瞋盛雨金剛
砂目連變砂爲寶花輕軟可愛猶瞋不已
日連化爲細身入龍身內從眼入耳出耳
入鼻出鑽其身卽受苦痛其心乃伏目連
攝巨細身示沙門像將是二龍來至佛所
文
紀（廣可見之）

多摩羅香辟支佛
翻梵語云多摩羅香譯曰藿香
禾云支佛此云獨覺
禾云五分法身（戒定慧解脫解脫知見）香匂遍至十
方故爲名花香不能逆風薰根莖等香
亦復爾善功德香芬馥々々五分法身
委事在俱舍二十五

栴檀香辟支佛（淸涼々々）
辟支佛自然尸羅也
品戒香義可釋也栴檀自爾香可見合也
大論云除摩梨山更無出栴檀處文
聖德太子傳曰〇此木名栴檀香木生南
天竺國南海之岸夏月諸蛇相繞此木冷
故也人以矢射冬月蛇蟄卽折而採之其
實鷄舌其花丁子其脂薰陸沈水久者爲
沈水香不久者爲淺香文

如來鑠乞底（來行々々）
帖云鑠乞底師曰鉾也
胎圖云鉾也
梵語集云棒也
禾云防煩惱怨賊降四魔軍衆之由可
見之
已上右方

如來牙（化現々々　護法々々　調伏々々）
（法要文云）四牙鮮白鉾利相修集慈悲教令故文

輪輻辟支佛（摧障々々）
禾云輪輻轢惑摧破之義也
十住心論五云拔業因種心者麟角之所
證部行之所行觀因緣於十二厭生死乎
四五見彼花葉覺四相之無常住此林落
證三昧於無言業煩惱株杌猶此而拔無
明種子因之而斷〇大悲闕無方便不具
但因盡苦證得寂滅故經云（大日經）拔業煩
惱株杌無明種子生十二因緣（十二因緣可見俱舍）
十住心論云釋云業者惡業因則十二因
緣種者無明種子如聲聞極觀察智解了
唯蘊無我以厭怖心重故疾斷煩惱自證
涅槃不能分折推求十二因緣實相辟支
佛智慧深利故能以總別之相深觀察之
見一切集法皆是滅法又辟支佛觀一切
集法皆悉如涅槃相於種々有爲境界中
皆亦戯論風息能證二種三昧故拔業煩
惱株杌及無明種子是則辟支佛學處證
處文

寶輻辟支佛（圓寂々々）
禾云輻是聖王七寶之最也三昧又是
中根祕寶也
十住心論云爪犢遙望不近建聲何得窺
察游泳湛寂之潭優遊無爲宮自然尸羅
無授而具無師智慧自我而獲三十七品
不由他悟蘊處界善不待蘊色身通度人
不用言語
菩提心論云既知聲聞緣覺智慧狹劣亦
不可樂文
十住心論云復有二過應疾遠離一貪聲
聞地二貪辟支佛地偈云若墮聲聞地及
辟支佛地是名菩薩死亦名一切失雖墮
於地獄不應生怖畏若墮於二乘畢竟遮
佛道佛說愛命者斬首則大畏如是欲作
佛二乘應大畏〇此乘有二種意一淺略
二祕密淺略意如前已說祕密義者大日
經有緣覺眞言此一字眞言攝一切緣覺
乘法〇嚩字門顯一切諸法無言說義是
則緣覺所證之極也若有衆生從此法門
得度者卽便誦持此眞言得入法界胎藏
亦是法佛一體萬德之一不知此義深可
哀愍胎藏曼荼羅所以置聲聞緣覺良有
深意文

拘絺羅（解脫々々　語性々々）
祕藏記云三密聲密曰聲聞心密曰緣
覺身密菩薩也

禾語密爲聲聞故語性金剛文是則佛
道聲令一切聞之義也
阿難陀 集法〻〻
文句二云阿難此云歡喜
又云阿難佛成道日生侍佛得二十五年
中阿含七云阿難侍佛二十五年所聞八
十千偈度皆誦不遺不重問一句文
佛滅度後在師子床迦葉大衆讃曰面如
淨滿月眼若青蓮華佛法大海水流入阿
難心文
增一云〇所憶不忘多聞廣達〇阿難第
一
迦旃延 禾出三藏敎辨財〻 〻涌泉〻〻七集
文句云此翻爲文飾
又增一云善分別義敷演道教者迦旃延
最第一
長阿含云有外道執斷見謂無他世凡有
十番問答外道言無有他世今之日月爲
天爲人爲此世他世耶若無他世則無明
日
記云如今日月爲自立耶爲他耶若爲他
者爲天爲人祇緣天人化故〻有明日若
無他世應唯今日若無明日亦無昨日以
今日即是昨之明日
又問我見人死不還云何說其受苦故知
無他世答云如罪人被駐寧得歸不
又問若生天何故不歸故知無他世答云
如人墮廁得出寧肯更入廁不又天上一
日當此百年生彼三五日未遑歸心設有

歸者而汝已化寧得知之
又問我鑊煮罪人密蓋其上伺之不見神
出故知無他世答云汝晝眠時傍人在邊
見汝神出不
又問我剝死人皮臠碎骨求神不得故知
無他世答云小兒折薪寸寸分裂求火寧
有可得不
記云具緣有火如有神緣謝無火如無神
豈折無神之身而能見神如折闕緣之木
而欲見火者遠矣
又問我秤死人更重若神去應輕若無神
者則無他世答云如火與鐵合鐵則輕鐵
失火則重人生有神則輕死失神則重
又問我見臨死人反轉求神不得故知無
他世答云如人反轉求於身聲寧得聲耶
記云人身是色爲眼所見神則非色〻何
可見如身可見聲不可見若欲於可見中
求不可見者須更具緣〻既闕已更反轉
求終無得理神亦如是緣具在身緣闕神
去
又問汝雖種〻破我執此甚久而不能捨
答云如人採穭初見麻取麻次捨麻取麻
皮次捨麻皮取縷次捨縷取布次捨布取
絹次捨絹取銀次捨銀取金捨劣取勝云
何不能捨
記云第八番無理可難但云執久拒而固
違文
又問非但我如是說諸人亦如是說云何
謂我爲非答云兩商人逢鬼〻爲人像語

言前路豐米足草藏之何爲一商人便棄
前路人牛皆飢遂爲鬼所噉一商人云若
得新米草可棄故米草人牛皆不爲鬼所
食諸人妄說如鬼誑言汝不納我言如棄
故米草今既得新何不棄故
記云兩商人者正邪二見鬼如汝師〻〻
雖僻亦假稱智故詐爲人像說邪于正以
邪涅槃而云安樂故云前路豐米草也舊
米草者世正見也新米草者出世正見人
是能乘行者牛是所乘之智信邪師鬼言
如汝棄舊尙失人天況復涅槃故云人牛
皆死爲邪所噉壞世出世故云皆噉次一
商者世正見人得出世正見方棄人天有
漏諸法我說正見汝何不棄辭理既窮固
拒亦息
又問我不能捨勸我則瞋答曰汝如養猪
人路上遇糞頭擎將還在路逢雨汁下汚
頭傍人令棄倒更瞋他謂汝不養猪故令
我棄反瞋勸者
如是番〻折破廣演諸義外道便伏而讃
歎言尊者前說日月而我已解欲聞智辨
故番〻執難善哉妙說迦旃延善論義相
亦復如是文
優婆利 尸羅〻〻
文句云此云大護又云近護文
誦出毘尼文
禾云六波羅蜜經五人付囑中律藏付
囑仁也
智拘絺羅 宿慧〻〻 正圖〻〻

文句二云。摩訶拘絺羅。此翻大膝。舍利弗舅○晉讀不休。無暇剪爪。時人呼爲長爪梵志

增一云。得四辨才。觸難能答。拘絺羅第一。

南方天王毘留勒叉常來隨侍文

供養雲海（普覆〻〻）

禾云。應供之義可見之

十八道生義云。諸供養物皆成雲海。雲者忽然普周之義。海者深廣利益之義也文

觀自在（正法〻〻）

菩提心義云。抄記云。觀音。文殊。普賢。彌勒。已在八葉中。卽大日如來大法身也。爲度人故漸〻出其外。故次門中八大法身。第一重○卽是佛地三德祕藏云〻。第二重是等覺以還法身菩薩。如文殊等四法王子。皆是其次云〻。第三重是變化生身。如文殊生南天多羅聚落等也云〻

禾云。亦是生身所具慈悲之德也

虛空藏（無盡金〻）

禾云。是生身福智之功德也

恒沙福智皆圓滿之法門也

無能勝（勝妙〻〻）

釋七云。是釋迦眷屬中忿怒明王無能勝。是不可破壞義文

大日疏云。是釋迦化身。隱其無量自在神力而現此忿怒明王之形。謂降伏衆生而盡諸障也○坐佛樹下摧破四魔兵衆也。

無能勝卽無可破壞之義也

無能勝妃（長生金〻）

釋七云。明王是慧。明妃是定。〻慧合故出生一切無勝子。故以爲名文

本云

弘安六寫了　遍照金剛（爾）

正和第四寫了　遍照金剛本寂

應永十年六月十五日寫之了　弘範金剛

一交了　書本誤多　右筆幸運

享保元年（丙申）十月二十日借東南深實藏房本命備書者謄寫

探題僧正楞嚴金峯兩山學頭嚴覺

享保九辰年。同午年。於出雲寺書寫校合訖

阿娑縛抄第二百九（三摩耶戒讚衆用意）

入堂。作法如曼荼羅供。但無行道。直著座

受者坐。机前半疊

次著座讚（三反起立打鈴。若居）

次云何唄（先金二逆灑水）

大儀之時。佛前敷別座。對限著座。唄畢歸本座。先鐘二打之

次或散花對揚（用否在意）

穴云。法用畢。金一丁

次表白　神分等

次佛號（受者讚衆起居禮之　禾云只取次第也不起居也）

次前方便（用否在人意）

次夫欲超有流海乃至謹啓願

次受者唱乞戒偈（教授示之）

唱了。禮師三反（五體投地）

次阿闍梨讀戒體

教授人取次第示受者〻〻同取次第作否持否。皆不作能持。教授之迴向發願畢

雜役人進寄下簾立迴屛風。教授人同寄。作法眞言等傳示之

次加持香水

以白檀末入水

次塗香塗手

教授人取塗香授弟子。雙手如常儀。合手抑塗之

次唱淨三業眞言
教授人教虔心合掌眞言令取次第阿
闍梨聲不聞者教授重可令唱聞
唵薩嚩婆嚩輸䭾薩縛達摩薩嚩婆縛輸
度唅
次護身眞言
教令作不動刀印見師結教之
左轉右轉各三反印五處
曩莫三曼多嚩日羅赧戰拏摩訶嚧灑拏
吽
次加持塗香授弟子掌
教授人右手取塗香中五指塗弟子雙
掌仰掌如受取物之形
眞言令取次第
唵嚩日羅獻弟𡀔
即告言
次加持白花授之
教授人取傳白花授弟子雙手眞言令
取次第
唵嚩日羅補瑟閉唵
即告言
次加持燒香薰弟子雙手
教授取燒香弟子兩手仰下指入香煙
薰手背眞言令取次第
唵嚩日羅杜閉惡
即告言
次加持燈令弟子覩之
教授挑燈令覩之眞言令取次第
唵嚩日羅路計儞與

即告言
次授與齒木
師捧一枝加持之獻諸尊次加持一枝
傳教授師授偈弟子令取次第
汝獲無等利　成辦於大事
汝等於明日　當得大乘生
位同於大我　一切諸如來
此教菩薩衆　皆以攝授汝
即教授人令弟子跪左掌押腰右忿怒
拳水火二指把木花方小指方以右牙
尖方令嚼三反即眞言令取次第
唵嚩日羅賀娑〻〻
即取齒木臨盥令洗嚼頭即用手巾紙
而後令向東令結普賢三昧耶印〻末
擲齒木嚼方爲下
至心令投立薦上薦座東設之
記云若嚼處向外悉地不成向身悉地
成就若遠擲却來近身是不久成就之
相若首直竪向上成就更速向下者是
人當入修羅龍宮若擲在空中當知此
人先已成就又向北東方爲上成就西
方爲中成就南方爲下成就唯如是若
先向東擲而嚼處向東即是背身亦不
得成就擲畢教授取齒木進師〻如初
置机勿令濫佛與資
穴云佛內置樣覺云〻
次授與金剛水
師重加持之教授取机上水入小土器
師授眞言令取次第

唵跋折羅鄔陀迦吒三反
即三口令飲之如本安机上
次金剛線
師取一條自繫左臂次取一條加持之
教授人傳取令繫弟子左臂衣上受者
乍繫讀師三反之或略
次盥薦屛風等如本置之舉旐
次讃衆同音誦四智讃打鈸
次下座　受者起畢

建治元年十月五日書之
求法比丘承澄
次師線道机上座下受者線繫臂起去
至于灌頂畢不離身
以御本令書寫之畢
永慶
明德五年甲戌八日令書寫之畢
豪海
嘉永四年辛亥六月三日於雲州鰐淵寺
以明德年古寫本詳書寫畢　宗淵

阿娑縛抄第二百十　胎灌讃衆用意

先入堂作法如曼荼羅供

受者指薰隨阿闍梨後但留堂外廂曲所（解風內令隱居）

次入堂行道三匝如常（讃衆在前）

繞畢讃衆出於幕外隨䑓次著座

次阿闍梨前方便了云於牟

唄禮聞之打金一丁計取香爐之程又一丁許分等隨貿號打之如常

次供養文（長音）

唱禮九方便等受者同起居可調之敎授人可示之又不動眞言佛眼眞言誦念之可祈邪成就之由同可示之

次五大願　次讃（初給次出念時五大願之後出之）

大讃　佛讃　普賢　四智

次十方神供

讃頭人出諸天漢語讃即役人起座（先三部被甲次）入堂內供之其作法灌頂壇机下邊所置指燭與大土器取之順迴先蠟燭指火指燭打置于土器上二手捧器（正不捧之只想念也）誦諸天○呪

唵ロキャ〳〵キャヤラヤソワカ

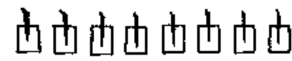
供之如此指燭土器隨身迴之又雜役人同入付迴火可相助時剋久故也

先正東器器（帝釋天弁毘那夜迦）

次正面一器（焔魔天弁鳩摩羅）

次正西一器（水天弁鳩摩羅）

次正北八器

（右方四器天等部類眷屬多聞）（左方四器荼吉尼天羅刹又聖者々部多等自中左右供之如二三等イ）

已上一周畢

次東北角一器（大自在天弁眷屬）

次東南角一器（火天弁眷屬）

次西南角一器（羅刹主弁眷屬）

次西北角一器（風天弁眷屬）

已上第二周了

次東方一器（帝釋北上方梵天弁眷屬）

次西方一器（水天北下方地天弁眷屬）

已上第三周了

即出堂外著本座

雜神供

十方神供閒役人出讃衆座勸之作法如常神供

次引入弟子

十方神供畢雜役人入堂內取大壇之禮版脇机置便所（佛後左右邊敷散杖灑水壁際頂壇机傍置）

即以挾木移大壇五瓶置灌頂壇側花机上白赤黃靑黑次第取之今一人以手請取隨方中四角立之（東南赤西南黃西北靑東北黑）

カキ方爲左

即以大壇灑水散杖指中瓶口此閒○（又イ）護摩爐可加炭令熾燃

次阿闍梨出堂

作法等（乃至）覆面加持畢敎授人繫受者面項結之以白爲表（乃至）引入令立壇前（受者立門中心師立其北）

次投花

師告言了敎授人以令挿受者印末能〻○（ナラ）敎之可令投之可至心祈念之由慇懃可示之

次示位

隨花落可示尊號

次阿闍梨告言悲生眼後令禮曼荼羅

次受者五供養（敎授人示之）

壇前半跏（草鞋脫之）右方五供一〻捧供之如常

先閼伽　塗香　花鬘　燒香　飮食

燈明　普供養　讃（四智若新略若加大日小讃）

若有同壇者於便所令坐之結五古印

次引入餘弟子一〻如前

次寂災護摩

諸尊段中閒敎授人將受者令坐阿闍梨左邊（草座上也）三摩波多護摩料也若有同壇人任䑓次〻第作之

次儭施○（着イ）

師南門前向西立弟子向師前長跪兩手橫捧布施（敎授人取傳授之）師誦文了敎授人取返布施置本所若有同壇人同時令

捧之置本所後留一人餘且出道場外

次引入蓮臺

將受者到蓮臺之處（教授相制）

次阿闍梨爲弟子護身

次令依吉祥座法

教授人示之以左脚蹈蓮花門以右脚

蹈蓮花臺向西坐（結跏半跏）令結五古印（三昧）

（記云內縛五古穴太決同之）卽以寶冠令著之（寶冠在淨鏡處）

嚴身蓋上雜役人取來胎金可思擇以

二佛重爲前

次十二執供

次第迴蹲踞二手捧器（正不捧。想念也）

先稱名號　次誦飮食明供之

次四菩薩（四角花瓶內東南爲首或東北爲首順迴）

南無恭敬供養總持自在執金剛菩薩摩訶薩

南無恭敬供養念持執金剛菩薩摩訶薩

南無恭敬供養利益心執金剛菩薩摩訶薩

南無恭敬供養非者執金剛菩薩摩訶薩

次四執金剛（四角花瓶外順迴。東南爲首或東北）

南無恭敬供養住無戲論執金剛菩薩摩訶薩

南無恭敬供養虛空無垢執金剛菩薩摩訶薩

南無恭敬供養無垢眼執金剛菩薩摩訶薩

南無恭敬供養被雜色衣執金剛菩薩摩訶薩

次四奉教者（西門四器左右約行人相交供之在火舍四角）

南無恭敬供養著雜色衣奉教者

南無恭敬供養滿願奉教者

南無恭敬供養無礙奉教者

南無恭敬供養解脫奉教者

此間阿闍梨對坐以五供〻受者

次阿闍梨下座加持白傘（有淨鏡處雜役人取來）

覆受者（雜役人持之）

次阿闍梨取白拂排受者肩

此間讚衆誦吉慶漢語讚一段畢打鐃

鉢弊師音其間師說其訓耳語受者段

〻同之

諸佛都史下生時　釋梵龍神隨侍衛

種〻勝妙吉祥事　願汝今時盡能得　打

迦毘羅衛誕釋宮　龍王注沐甘露水

諸天供養吉祥事　願汝灌頂亦如是　打

金剛座上爲群生　後夜降魔成正覺

現諸希有吉祥事　願汝此座悉能成　打

波羅奈苑河莊嚴　爲五仙人開妙法

成就無量吉祥事　願汝今時盡獲得　打

諸佛大悲方便海　普利法界衆生界

盡未來際無疲倦　四無礙智汝當得　打

次阿闍梨到佛前合掌起立

次肇水纑繞壇（此間受者蹲坐蓮臺結五古印）

讚衆一臈捧中瓶迴誦明

鑁〇南河

二臈捧赤瓶迴

鑁〇南暗惡ソワカ

三臈捧黃瓶迴

鑁〇南摩訶瑜誐瑜擬寧瑜詣誐縛履欠

若利計ソワカ

四臈青瓶迴

鑁〇南阿薩怛縛係多弊嗢蘖多怛藍〻

〻藍〻ソワカ

五臈捧黑瓶迴

鑁〇南特懺娑難阿毘庾達羅抳薩怛縛

馱敎ソワカ

阿闍梨在後迴

各三匝繞畢置瓶於本所

次阿闍梨加持瓶

次灌頂

鑁字觀灑四瓶鑁字觀五輪觀十二眞

言王暗字等觀正灌頂百光王

次換衣

將受者往淨筵邊（在間下覆蓋禪佛後順迴）乍立脫濕

衣懸床子

教授雜役人等取淨衣令著

先裳　次袍　次袈裟　次以二十一

結修多羅自右肩左脇下繫之（繫著袈裟也任〻二）

（端挿左帶）

次以花鬘二條各以一條打懸左右肩前

後垂之前後一結也

次以臂釧腕釧令著

先左臂（大）同腕（小）　次右臂（大）同腕（小）

內方結緒

次以茅環左右無名指中節懸之（先左次右）

次白繒寶冠上打懸之二端左後腦後

程閉之爲令不落也　次覆白蓋將向

灌頂壇〈自佛前順行〉令坐蓮臺〈左足踏門右足踏臺〉坐了。
令作法界定印。誦阿字明。即去傘了。此
間以炭加爐
次阿闍梨對座。五供〈塗花燒食燈〉
讚〈先大日小讚。次僧讚。次四智讚。衆出之同音誦之。打鐃鉢〉
大日小讚
薩縛尾也比婆嚩訖羅訖里也素蘖多
地鉢帝爾曩怛賴䭾都迦摩訶攞佐尾
喃左曩〻謨婆都帝
僧讚
穆訖耽穆訖底播他鉢羅跛耽試乞灑
野素弭野縛沙羅體耽乞灑怛覽尾始
瑟縵䭾挐劍曩謎僧健左婆鉢囉嚩路
四智如常
次阿闍梨闕伽　次授五鈷
次授金剛名號　次加持道具
次授金錍
雜役人取金錍進阿闍梨。教授人在受
者傍蹲居。自阿闍梨賜之。受者雙手橫
令持之。偈了。置本所
次授鏡
作法准錍。授雙手令見之
次授輪螺
作法准前。先輪授左手。指末向左。當臍
持之。次螺右手如將吹之勢。令持之〈指末〉
次遶壇〈向外〉
受者從蓮臺下。即繞大壇〈結誦五古印明〉雜役
人持白蓋覆受者。繞壇三匝。此間誦吉

慶梵語讚。衆同音。初段之間一匝。次於
壇前出第二段一匝。次又出壇前出第
三段一匝。三匝了。打鈸。每段畢不打之
吉慶讚梵語
拽怛憯誐攞都史多爾縛尾麼曩蘖婆
那枲儞賀縛多羅茹惹誐茹儞路野賽
捺隷素隷曪紵蘖怛寫怛他蘖怛寫怛
〻憯誐覽婆嚩都扇底迦蘭怛嚩儞也
拽怛憯誐覽迦比羅嚩娑都韈囉惹䭾
婢蘖婆儞尾韈此哩路嚩路娑曩比怛
寫乃吠小道那寧羅密哩多嚩哩鼻羅
成物哩地曳怛〻憯誐覽婆嚩都扇底
迦蘭答嚩儞也
拽怛憯誐覽娑迦羅奴灑尾曩捨係茹
縛日羅娑韈娑體他跛多鉢羅嚩蘭縛
步縛摩蘭尾爾底野拶覩嚧毘韈舍縛
娑寧怛〻憯誐覽婆嚩都扇底迦蘭答
嚩儞也〈打〉
次禮拜
教弟子令禮曼荼羅。徐〻立居三反。指
蓋隨身上下覆之
次阿闍梨啓請　次三昧耶戒
次教誡
此間居替十方神供。又可令用意雜神
供〇〈此間弟子坐側所〉
次中間護摩
若有同壇者。先受者暫出之。召餘弟子。
一〻如是。三昧記云。大壇閼伽小壇閼
伽。佛供等可奉獻替之云〻

次令弟子修五供養
塗香　花鬘　燒香　飲食　燈明
普供　讚　四智　或大日弟子密誦
次師立壇前。讚般若。弟子向師坐。每句取。
次第〈師北立。資南居〉
次三昧耶戒〈師資坐同上立〉
次師傳法印等
雜役人脇机所置密印取來進阿闍梨
也
次最後護摩
次十方神供
役人作法全如前
此間雜神供役人於讚衆坐勤之如前
次令脫寶冠瓔珞等
雜役人等令脫之。坐淨筵邊
次結緣灌頂有無隨時早晚
先道俗加持人出門前令灑水
次引入師覆面令結印引入也
次於壇前授與密花。師授花
次注記唱神分灌頂等
次令投花
〇示位人見花示之
次大阿闍梨灑水
次蓮臺阿闍梨授印明
次密號師授密號。出堂外
次引入餘結緣者
次結緣灌頂了。移五瓶於大壇。拔取散杖。
加灑水器。禮版脇机等如本置之
次阿闍梨就座。後供養。受者坐禮版右後

○脫草（＊イ註）可想與師共供養

○振鈴

次九方便（ム云於五悔。念時迴向方便）

作禮

歸命十方正等覺　三世一切具三身
歸命一切大乘法　歸命不退菩提心
歸命諸明眞實言　歸命一切諸密印
以身口意清淨業　慇懃無量恭敬禮
歸命頂禮大悲毘盧遮那佛

出罪

我由無明所積習　身口意業造衆罪
貪欲恚癡覆心故　於佛正法賢聖僧
父母二師善智識　以及無量衆生所
無始生死流轉中　具造極重無盡罪
親對十方現在佛　悉皆懺悔不復作

隨喜

十方無量世界中　諸正遍知大海衆
種々善巧方便力　及諸佛子爲群生
諸有所修福業等　我今一切盡隨喜

勸請

我今勸請諸如來　菩提大心救世者
唯願普於十方界　恒以大雲降法雨

迴向

所修一切衆善業　利益一切衆生界
我今盡皆正迴向　除生死苦至菩提

次隨方迴向

下座禮佛後。行道三匝。誦四智讃（略文可依宜）打鐃鉢。阿闍梨讃衆立廻。次以受者爲最末（順逆立意）

次出堂

御所之御本拜領之了　求法沙門澄［＊］

以右御本誂大原圓正房於叡山花藏房書寫之訖然吉慶讃多御本匕令相違畢遂可直之

延元々年五月三日

永慶金剛記之

明德五年甲戌卯月十一日

賜御本令書寫訖　遍照金剛豪海

嘉永四年辛亥六月四日於鍔淵寺以古本書寫之原本二通在之

清淨金剛宗淵

嘉永七年八月二十四日於南谷圓龍院奉宗淵法印命令書寫畢

民部卿亮乾

阿娑縛抄第二百十一　灌頂讃衆用意金

先入堂。作法如常。曼荼羅供。受者指蓋。隨阿闍梨後。於門前置蓋。於便所留堂外廂曲。令隱居。讃衆入堂內。三匝繞壇。誦讃打鐃鉢（如常）繞了出帳外著座

次阿闍梨（咳時）唱禮師打金一丁。計取香呂之程。又一丁神分等隨寶號打金（如常）

次供養文。唄。禮。五悔等

受者同音唄之

次五大願

此後讃衆受者念誦降三世眞言。次佛眼眞言

次讃（初鈴後出之急時五大願後出之略儀也）

百字　百八　普賢　四智

次十方神供

讃衆出諸天漢語讃三反許。役人起座（先三部被甲）入堂內東北爲首先蠟燭付火。

次誦本明（勝林記云或誦嚕迦々々明略也）捧器（正不一捧之）

周供之

先東北自在天

唵遏哩陰儞曳薩婆訶

次上方梵天

鉢羅惹鉢多曳薩縛訶

次東方帝釋

唵遏移達羅耶薩婆訶

次東南方火神

唵遏妬娜曳薩婆訶

次南方琰魔王
唵琰魔曳薩婆訶
次西南羅刹婆
唵邏著娑地婆多曳薩婆訶
次西方諸龍及水神
唵婆羅那薩婆訶
次下方地天
鉢哩體吠曳薩婆訶（有歸命）
次於下方施諸鬼神
蜜止〻〻毘舍遮南薩婆訶
蛩〻部默南薩婆訶
次北方諸夜叉
唵藥叉芯陀達梨薩婆訶
已上畢
雜神供
十方神供間。役人於讚衆座勸之（イ無）
次阿闍梨從座起。頂禮諸尊
次雜役人入堂內取去禮盤脇机。置便所（佛後西壁際宜歟。又留散杖於灌頂壇傍机）
次雜役人以挾木移五瓶。置灌頂壇側花机上（一人取手盤之）白赤黃青黑。中四方立之。
中瓶加大壇散杖
次阿闍梨出門前大鈎召印明。教授人將受者立机邊
次加持香水　次含香
次教弟子令作四禮印明。向道場方作立結之
次覆面
阿闍梨加持了。教授人以覆面繫受者頭頂結之。以赤色爲面
次師引入到壇前（師北立資南立）
次告言　次三昧耶
次誓水
雜役人灌頂壇下邊所置水瓶。水盛小土器。盛之入白壇末（脇机名香也）以降三世明加持。令飮之三反
次阿闍梨眞言等
次教授人以花挿受者針印末。阿闍梨授眞言。教授人能〻教之。令信心祈念。令投之。隨花示位
次令解覆面
次令禮曼荼羅
次令修五供養
壇前半跏坐（脫草鞋右方供擲之）　閼伽　燒香
花〻　燈〻　塗〻　飮〻　普供（已上如金）
讚（四智讚讚）　若受者多暫授所得印。令坐便所。引入餘受者
次引入蓮臺（受者多時留一人餘暫出堂）始加持座物。護身
次教授人引受者。令坐蓮臺（以左足令蹈蓮花門以右足令臨臺上花）向東坐。令結蓮華印。即令著寶冠（淨鑷嚴身箱中在之雜役人取來胎金分別令著之）
次十二執供
役人蹲踞。二手捧器（只想念也）先稱名號。次誦飮食明（如金）供之。東南爲首右迴供之
先四菩薩（四角花瓶內）
南無恭敬供養陀羅尼自在王菩薩摩訶薩
南無恭敬供養發正念菩薩摩訶薩
南無恭敬供養利益衆生菩薩摩訶薩
南無恭敬供養大悲者菩薩摩訶薩
次四執金剛（四角花瓶內）
南無恭敬供養住無戲論執金剛
南無恭敬供養虛空無垢執金剛
南無恭敬供養淸淨眼執金剛
南無恭敬供養持種〻倚麗衣執金剛
次四奉教書（東門火舍四隅四角左右相交供之）
南（內左）無恭敬供養修轉勝行奉教者
南（內右）無恭敬供養能滿願者奉教者
南（外左）無恭敬供養無染著奉教者
南（外右）無恭敬供養勝解脫奉教者
以上十六尊名。勝林記等金同胎（イ）
此間阿闍梨對座供弟子（右方）
閼　香　花　燈　塗　食（如金）
次阿闍梨立弟子邊。加持畫。雜役人持之覆受者
次阿闍梨執白拂。受者扇。讚衆並立（成於門前）誦吉慶漢語。一段了打鐃鈸。弊師音。段〻如此
諸佛觀史下生時　釋梵龍神隨侍衛
種〻勝妙吉祥事　願汝今時盡能得
迦毘羅衛誕釋宮　龍王注沐甘露水
諸天供養吉祥事　願汝灌頂亦如是
金剛座上爲群生　後夜降魔成正覺
現諸希有吉祥事　願汝此座悉能成
波羅奈苑河莊嚴　爲五仙人開妙法
成就無量吉祥事　願汝今時盡獲得

諸佛大悲方便海　普利法界衆生界
盡未來際無疲惓　四無礙智汝當得
次阿闍梨至佛前啓白諸尊
次擎水瓶繞壇 各ヽ誦當瓶眞言 讃衆上瓶擎中瓶
迴
唵縛日羅駄覩鑁
二瓶擎赤瓶迴
唵惡乞芻毘也吽
三瓶擎黃瓶迴
唵羅怛曩三婆縛怛洛
四瓶擎靑瓶迴
唵盧計濕縛羅ヽ惹紇里
五瓶擎黑瓶迴
唵阿目伽悉弟悪
阿闍梨在後迴
三匝了。如本立机上 此間受者出蓮臺
次正灌頂。種ヽ作法了
次換衣
受者從蓮臺下往淨筵 不指蓋拜 佛後順往 乍立脱
濕衣。懸小床子。教授雜役人等令著淨
衣。先裳次袍次袈裟。次二十一結修多
羅令繫右肩翻著袈裟也
次以華鬘交絡兩肩。各以一條懸左右肩。
前後垂之。前後一結也
次臂釧腕 先左臂次右臂大同 腕小
次茅環懸無名指 次先右
次白綸打懸寶冠上左右垂之後結付
次指蓋 雜役人指之 將向灌頂壇。令坐蓮臺 足左
踏花門右足踏臺邊 令結智拳印。去蓋

次授五鈷
偈頌。令取次弟教授五古。仰取兩手並
仰上横授之
次阿闍梨授金剛名號。而後取五古置本
所
次阿闍梨對坐。五供 左方 香。花。燈。塗。食 如金
次讃 大日小讃四智 小壇邊居總供誦之
大日小讃
薩縛尾也比婆嚩訖羅訖里也素藥多
地舒帝爾曩怛賴駄覩迦摩阿攞佐尾
喃左曩ヽ謨娑覩帝
佾讃
穆訖胝穆訖底播他鉢羅跛胝試乞灑
野素弭野縛沙體胝乞隷怛覽尾始瑟
鴻褒拏刎曩謎佾健左婆鉢羅嚩哆
四智
唵縛日羅薩怛嚩佾蘖羅賀縛日羅ヽ
怛曩摩努怛藍縛日羅達摩誐奈縛日
羅羯磨迦嚕婆嚩
次閼伽　次道具加持　次授金錍
雜役人取之。進阿闍梨。ヽヽヽ傳教授。
ヽヽ横授弟子。雙手。告言了。教授取之
置本所
次授鏡
作法同上。而前令見之
次授輪螺
作法同上。輪授左手。當臍立令持之。法
螺授右手。如將吹之勢令持之
次遶壇

受者從蓮臺下。結智拳印。繞壇。雜役人
指蓋隨後。讃衆誦吉慶梵語一段。一匝
迴令於佛前。誦第二段。第三段同之。三
段了繞鉢
拽怛帝識覽都史多爾縛尾摩曩蘖婆
那枲儞賀縛多羅姤惹謨姤跙路野賽
捺隸素隸羅努蘖怛他蘖怛寫怛
ヽ帝識覽婆嚩都扇底迦蘭怛嚩儞也
拽怛帝識覽迦比攞娑覩頻嚩惹駄姤
蘖婆儞也顆此哩路縛路娑曩比怛寫
乃吠少道那寧羅密哩多縛哩鼻攞戍
物哩地曳怛ヽ帝識覽婆嚩都扇底迦
蘭答嚩儞也
拽怛帝識覽娑迦羅奴灑尾曩捨係姤
縛縛日羅娑頻娑體他路多鉢羅嚩蘭
縛步縛摩蘭尾爾底野毘覩嚧毘顆舍
縛婆寧怛ヽ帝識覽婆縛都扇底迦蘭
答縛儞也
次迴了令禮拜三反 徐ヽ立居 其蓋隨身上下
覆之
次受者長跪。阿闍梨付屬諸尊。然後放蓋
次告言
若受者多時。先受者令坐一處。結智拳
印坐。次召餘受者。一ヽ如是灌頂了。此
間加爐炭。令盛
次三昧耶戒
次阿闍梨執五古杵。授與之。令入懷中
次授密印
敎授人自脇机取來進阿闍梨。授了。如

本賜之置本所
次告言 師北立責向師跪 次授偈頌
次禮師三遍
次寂災護摩
教授人諸尊段中間召受者阿闍梨左
邊草座上坐之 爲三摩耶戒多戸摩イ也
次阿闍梨就大壇位受者壇前南令踞跪
告言
次受者向大壇令結誦羯磨會三昧耶會
八供養印明
次師向壇中心居資右居師弟并讚衆同
音誦四智漢語師資共作印無鉢穴太
決云三反了鉢一反云云
次受者坐壇前修事供香花燈塗食 左方如金
普供 讚 大日四智密誦 閼伽
次與花 或略之
大壇右方花鬘一房賜弟子此花與齒
木同可畜持教授示之
次令脫寶冠瓔珞等即令坐淨筵邊
次結緣灌頂 有無隨時
次五瓶移大壇 取散杖加灑水器
禮盤脇机直置之
次師後供養
受者坐師後右可想共修供養
次振鈴 次五悔 共曲早速也
作禮
歸命十方一切佛 最勝妙法菩提衆
以身口意清淨業 殷懃合掌恭敬禮
歸命頂禮大悲毘盧遮那佛

懺悔
無始輪迴諸有中 身口意業所生罪
如佛菩薩所懺悔 我今陳懺亦如是
隨喜
又應深發歡喜心 隨喜一切福智聚
諸佛菩薩行願中 金剛三業所生福
緣覺聲聞及有情 所集善根盡隨喜
勸請
復勸諸佛坐道場 既身各請轉法輪
一切世燈坐道場 覺眼開敷照三有
我今胡跪先勸請 轉於無上妙法輪
所有如來三界主 臨般無餘涅槃者
我皆勸請令久住 不捨悲願救世間
發願
懺悔隨喜勸請福 願我不失菩提心
諸佛菩薩妙衆中 常爲善友不厭捨
離於八難生無難 宿命住智相嚴身
遠離愚迷具悲智 悉能滿足波羅蜜
富樂豐饒生勝族 眷屬廣多恒熾盛
四無礙辨十自在 六通諸禪悉圓滿
如金剛幢及普賢 願讚迴向亦如是
次迴向了打金 乃至
阿闍梨下座禮佛
讚衆同共行道三匝誦四智讚打鐃鉢
如常
次出堂
御所之御本拜領之畢
堅固金剛澄豪

以右御本書寫之了建武四年四月一
日重以御所御自筆本加挍合畢注異
本是也
建治元年十月二日書之
求法比丘承澄
寫本尊澄御筆也誂大原圓正房令書
寫之然吉慶讚梵漢博士等闕御本付
私博士畢
尤爲□遂直之 永慶記之
明德五年甲戌四月十三日令書寫畢
遍照金剛豪海

八二六

阿娑縛抄 灌頂讚衆用意合

隨寶□之（如常）分等

次供養文。唄。禮。合。九方便等。受者同起居

可誦之。教授人可示之

次五大願

讚衆并受者。發願之後。可誦不動眞言。

振鈴。次可誦佛眼眞言。是爲祈三昧耶成就也

次讚（初鈴大出之。念時五大願之後出之）

大讚　佛讚　百字

次十方神供

先讚頭人出諸天漢語讚。卽役人起座（先三部次被甲）入堂內供之。其作法。灌頂壇机下邊所置指燭幷大土器取之順迴。先蠟燭指火指燭打立大土器上。二手捧器（正不捧之只想念也）誦諸天呪（一唵キャロ〻キャラキャンワカ）供之。如此指燭與土器隨身持迴之。又雜役人同人付迴火。可相助。時尅久故也

先正東一器（帝釋幷毘那夜迦）　又一器（金。帝釋天）

次正南一器（焰魔天幷）　又一器（金。焰魔天）

次正西一器（囊嚟訶水天幷囊嚟羅）　又一器（金。諸龍及水神）

次正北八器（自中左右相交供之。右方四器多門等。左方四器茶吉尼等）

又一器金剛夜叉

已上一周畢

次東北一器（大自在天幷眷屬）　又一器（金。自在天）

次東南一器（火天幷眷屬）　又一器（金。火神）

次西南一器（羅刹主幷眷屬）　又一器（金。羅刹婆）

次西北一器（風天幷眷屬）　又一器（金。諸風神）

已上第二周畢

次東方一器（上方梵天幷眷屬）　又一器（金。梵天）

次西方一器（下方地天幷眷屬）　又一器（金。地天）

又一器（金。施諸鬼神）

已上第三周畢

卽出堂外著本座

雜神供

十方神供間。役人於讚衆座勲之。作法

如常神供

次引入弟子

十方神供畢。雜役人入堂內。取大壇之禮盤脇机。置便所（佛後左右邊壁際宜尅留散杖暫置灌頂壇傍机）卽以挾木移大壇五瓶。置灌頂壇側花机上。白赤黃青黑次第取之。今一人以手請取。隨本方中四角立之（東南赤。西南黃。西北青。東北黑）カキ方爲左。卽以大壇灑水散杖。指中瓶口。此間又護摩爐加炭令熾然

次阿闍梨出堂。作法等（乃至覆面加持）。教授人繫受者面。頂結之。以白爲表（乃至）引入令立壇前（受者立門中心。師立其東）師告言畢

次誓水

以不動刀印明加持誓水。令弟子令飮之三反（次眞言第取）

次以華鬘令掛弟子印上。然後師授眞言。弟子取。次弟子而以至誠心向道場教之

次示位

隨花落可示尊號

取去胎曼。次金投花也云云

次取其花。以葉末倒置受者頂上。二誦一安。三反

次應開面令瞻覩道場

次告言　次令禮曼荼羅

次受者五供養（教授人示之）

壇前半跏。右方五供。一一捧供之（如常）

先閼伽　塗香　花鬘　燒香　飮食

燈明　普供養　讚（四智。若心略）

若有同壇者。於使所令坐之。令結五古印。次引入餘弟子。一一如前

次寂災護摩

諸尊段中間。教授人將受者令坐阿闍梨左邊（上草座也）三摩波多護摩料也

若有同壇人者。任臈次次第作之

次神袋（阿闍梨以左袖覆弟子右膊。以塗香塗手。按其胸）

次儭施法

師大壇東門向南立。弟子向師前長跪。兩手橫捧布施（教授人取傳授之）師讀文畢。教授人取返布施。置本所。若有同壇人。同時令捧之。置本所。後留一人。餘且出道場外

次引入蓮臺

將受者到蓮臺之處（教授相副）

次阿闍梨爲弟子護身

次令依吉祥座法

教授人示之。以左脚蹈蓮花門。以右脚蹈蓮花臺。向西坐（結跏半跏）卽以寶冠台令著

次令結五古印

五瓶机依胎金可立替。授胎時安西方。授金時安東方。又五瓶坐位。依胎金可立替也

次十二執供

次第迴蹲居。二手捧器（正不捧想念也）

先稱名號。次誦飮食明供之

先四菩薩（四角花瓶內東南爲首。或東北爲首順迴）

南無恭敬供養總持自在執金剛菩薩摩訶薩

南無恭敬供養念持執金剛菩薩摩訶薩

南無恭敬供養利益心執金剛菩薩摩訶薩

南無恭敬供養悲者執金剛菩薩摩訶薩

次四執金剛（四角花瓶外。東南爲首。或東北順迴供之）

南無恭敬供養住無戲論執金剛菩薩摩訶薩

南無恭敬供養虛空無垢執金剛菩薩摩訶薩

南無恭敬供養無垢眼執金剛菩薩摩訶薩

南無恭敬供養被雜色衣執金剛菩薩摩訶薩

次四奉敎者（南門四器左右相交供之。左右且約行人）

（內左）南無恭敬供養著雜色衣奉敎者

（內右）南無恭敬供養滿願奉敎者

（外左）南無恭敬供養無礙奉敎者

（外右）南無恭敬供養解脫奉敎者

次阿闍梨下座。加持白蓋（不淨鍵盛雜役人取來）覆受者（持雜役人）

此間阿闍梨坐以五供々受者

次阿闍梨取白拂。排受者扇。此間讃衆誦吉慶漢語讃。一段畢打鐃鈸。弊師音。其間師說其訓。耳語受者。段々同之。吉慶讃漢語

次阿闍梨到佛前。合掌起立

次擊水纏繞壇（此間受者獨坐蓮臺結五古印）讃衆一鵄捧中瓶迴誦明

曩〇南阿

二鵄捧赤瓶迴

曩〇南暗惡ソワカ

三鵄捧黃瓶迴

曩〇南摩訶瑜誐瑜祇寧瑜詣詵縛履欠惹利計ソワカ

四鵄捧青瓶迴

曩〇南阿薩怛縛係多弊嗢蘖多怛藍々々藍々ソワカ

五鵄捧黑瓶迴

曩〇南特憎娑羅阿毘庾達羅捉薩怛縛馱敦ソワカ

阿闍梨在後迴

各三匝繞畢。置瓶於本所　次阿闍梨加持瓶

次灌頂

覽字觀。麗四瓶。鑁字觀。五輪觀。十二眞言王。暗字等觀。正灌頂。百光王

次金界灌頂（移五瓶机。立五瓶替中四方）

受者向南花机坐。結薩埵印

次十二執供

役人蹲踞。二手捧器（只想念也）先稱名號。次誦飮食明（如金）供之。東南爲首。右迴供之

先四菩薩（四角花瓶內）

南無恭敬供養陀羅尼自在王菩薩摩訶薩

南無恭敬供養發正念菩薩摩訶薩

南無恭敬供養利益衆生菩薩摩訶薩

南無恭敬供養大悲者菩薩摩訶薩

次四執金剛（四角花瓶外）

南無恭敬供養住無戲論執金剛

南無恭敬供養虛空無垢執金剛

南無恭敬供養淸淨眼執金剛

南無恭敬供養持種々倚麗衣執金剛

次四奉敎者（南門火舍四隅四器左右相交供之）

南無恭敬供養修轉勝行奉敎者

南無恭敬供養能滿願者奉敎者

南無恭敬供養無染著奉敎者

南無恭敬供養勝解脫奉敎者

已上

此間阿闍梨對座供弟子（如左方如金）

次讃（僧讃。四智）

次師加持白傘。雜役人持之。覆受者

次師自唱吉慶伽陀。右手取白拂。排受者肩。次說其訓。耳語受者。一段畢打鐃鈸。弊師音。段々如此。吉慶讃（漢語）

次阿闍梨至佛前。啓白諸尊
次擎水瓶繞壇三匝 各〻誦眞言 瓶
讃衆上臈擎中瓶迴
唵縛日羅駄覩鑁
二臈擎赤瓶迴
唵三曼多跋捺羅惡ソワカ
三臈擎黃瓶迴
唵毎怛隷夜野ソワカ
四臈擎青瓶
唵薩縛戍迦怛母餉哩伽多摩訶曳暗
ソワカ
五臈擎黑瓶迴
唵薩縛幡野惹賀野婆ソワカ
繞畢。如金立瓶 中四方
次正灌頂 種〻作法畢
次換衣
弟子從蓮臺下往淨筵 往間不指蓋 從佛後順行 作立
脫濕衣。懸小床子。教授雜役人等令著
淨衣
次取二十一結線。自右肩左脇下繫之。反
著袈裟也
次以花鬘交絡兩肩。各以一條懸左右肩。
前後垂之。前後一結也
次茅環懸無名指 先左 先右
次白繒
智泉說。白繒前後打懸。其上令著冠。繒
前後打上云〻。今行時依此說云〻
次指蓋 雜役人 指之 將向灌頂壇。令坐蓮臺 左足
蹈花門 右足蹈道 歟 向南花机。作法界定印。時 雜衆 卸去

次讃 僧讃四智
禾云。讃衆同誦之
次授五股
偈頌令取。次第。教授五古傳取。兩手並
仰上。橫授之
次阿闍梨授金剛名號。而後取五古置本
所
次道具加持
次授金錍
雜役人取之進阿闍梨。〻〻傳教授
〻〻橫授弟子雙手。告了。教授取之置
本所
次授鏡
作法同上。而前令見之
次授輪螺
作法同上。持法輪置二足之間。法螺授
右手。如將吹之勢令持之
次召餘弟子云〻
受者從蓮臺下。結智拳印。繞壇。雜役人
指蓋隨後。讃衆誦吉慶梵語。一段一匝。
迴令於佛前出第二段。第三段同之。三
段畢鐃鈸
次迴了。令禮拜三反 立除〻蓋 其蓋隨身上下
覆之
次受者長跪。阿闍梨付囑諸尊。然後放蓋
次告言
若受者多時。先受者令坐一處。結智拳
印坐
次召餘受者一〻如是灌頂了

次三昧耶戒
次阿闍梨執五古杵授與之。令入懷中
次中間護摩
次師立壇前。讃般若。弟子向師座。每句取
次第 資東 師西 坐立
次爲都說三昧耶戒
次授兩部密印法
於壇前師資對坐授之
次應告之言 師立西 資向師跪 每句取次第
次最後護摩
次師向壇中心居。資師左方居。師弟共讃
衆同音誦四智漢語。師弟共作印。無鈸
穴太決云。三反了。鈸一反云〻
次後供養法
阿闍梨召弟子。向大壇令跪跪告言
次弟子左方五供　普供　讃 大日四智
閼伽
次香花等 唵丁供金剛 分賜弟子
次令諸弟子各還本位。於淨筵邊脫寶冠
等坐
次引入結緣灌頂者
次移五瓶於大壇 以散杖加香水 中四方立之 數禮版等
次師後供養
受者坐師後右。可想共修供養
振鈴　次金界五悔 共向早速也
次隨方迴向
阿闍梨下座禮佛
次阿闍梨讃衆受者。相共行道三匝。迴誦
四智讃。打鐃鈸如常

私云。先受者。次阿闍梨。次讃衆。行道如常。次出堂

以寺戸本書寫之訖　圓（後）

永德三年（辛亥）十一月一日賜御本書寫之畢。此本者任御抄之次第豪鎭法印私被記之云々。後學可學之　清覺

應永元年（甲戌）十月十四日賜御本令書寫之畢　豪海

嘉永四年（辛亥）六月日於雲州鰐淵寺書寫之畢　宗淵

阿娑縛抄第二百十二　諸法要略抄

七佛藥師　熾盛光　普賢延命
安鎭　藥師　五佛頂
阿彌陀　一字金輪　尊勝
佛眼　准泥　光明眞言
法華　仁王經　請雨經
請觀音（付觀音）　六字河臨　如意輪
不空羂索　葉衣鎭　大白衣
文殊八字　令法久住　愛染王
不動（付五壇法）　烏樞沙魔　四天王合行
訶利底母　北斗　童子經
歡喜天　閻魔天供　冥道供

已上三十五法

七佛藥師法（山座主修之。但有非座主修之例。最初息災修之。近來增益修之）

七佛者
善名稱吉祥如來
寶月智嚴光音自在王如來
金色寶光妙行成就如來
無憂最勝吉祥如來
法海雷音如來
法海勝慧遊戲神通如來
藥師瑠璃光如來

已上名號出七佛藥師經

此法。本尊七體（或新造或古佛）。七佛。一佛七佛各別義在之。有不斷經（本願藥師經）。輪燈（或一層七基各置七燈七層一基燃四十九燈）。綵幡（大幡四十九撲手雜色幡三十九流）。齊樂。結線。放生。赦。四壇之外置夜叉壇。已上事可有之

七佛經云。若有衆生見劫將盡火欲起時。生大憂怖。若能至心稱我名者。悉皆消滅受清涼樂文

西京良眞座主云。壞劫時。尚留施益。況後五百歲法乎。此文染心肝云々

又云。或有女人臨當產時。受於極苦。若能至心稱名禮讃恭敬供養七佛如來。衆苦皆除。所生之子顏貌端正。見者歡喜文

天曆十年五月十一日。依九條右丞相請。爲一品內親王御產。於坊城殿慈惠大僧正初修之。此濫觴也。息災郎壇也　伴僧六口

國史云。慈覺大師嘉祥三年三月丁酉日於清涼殿修七佛藥師法。畫七佛像懸御簾前。七層輪燈立庭中

或說云。昔赤色雲聳覆清涼殿（紫宸殿）。皇帝請慈覺大師。令修七佛法。于時客雲忽散了云々

如此記云慈惠僧正初修之義如何。但著尾具足之樣。始自慈惠歟

寬治四年十二月日。大入道殿登山受戒之次。被修七佛藥師法。阿闍梨七人

中堂一壇（西方院座主法印院源）食堂六壇（慶命覺超等也）

萬壽四年二月日。於法城寺藥師堂無動寺座主慶命修之

康平二年九月日。於中堂奉爲皇后宮梨下座主明快依關白請修之

延久五年四月日。於中堂後三條院御惱之時。遍實坊座主勝範修之
長治二年四月。敎王房座主賢暹修之
天養元年二月。於白河殿青蓮院座主行玄修之。又同八月。於禁中依御惱修之
非天台座主修之例
大原僧都長宴度々修之
佛頂房律師行嚴。白河院御宇。四箇度修之
一乘房　南勝房座主之時也
相覺法眼於禁中修之 保安元年
相實法眼於白河殿御所奉爲皇后宮修之 康治二年
又於同所天養元年修之
又於四條內裏 保元々年修之于時法印
卿相諸太夫私修之例
於顯隆卿家。永意律師修之
於顯季卿家。良祐阿闍梨修之
近江守基綱於御子左修之。阿闍梨七人。各伴僧二人
左衞門督通季參籠中堂。於堂以最嚴阿闍梨修之 大治元年
鎌倉右大臣實朝。奏事由於關東以忠快法印修之　伴僧二十口 建保三年
∴熾盛光法 息災修之 山門祕法也　他門不修歟
熾盛光者。釋迦於須彌頂敎令諸天之形也
軌云。於娑羅樹王佛所聞此妙法 文

此法有懸曼陀羅 總持院根本曼陀羅也 敷曼陀羅 私祕儲曼陀羅也 七十天供。禮拜。祭文
軌云。熾盛威德光明佛有大威力。能息災難。亦除九曜災變。爲福祐。人天但遇困者至心所求無不遂願 文
要法云。熾盛光威德佛頂眞言。能成辨八萬種吉祥事。能除滅八萬種災禍不祥 文
大唐青龍寺勅宣本命灌頂道場。是國主御本命院也。仍代々皇帝敬重彼本命院。尤盛也。大師歸後青龍寺御本命院。於當朝上都延曆寺建立總持院。爲公家御本命院。天帝感悅。卽賜勅詔 云々
見慈覺傳
禾云。於彼院每年奉爲公家開灌頂道場。每日修熾盛光祕法者也
嘉祥二年九月十四日。於總持院慈覺大師被修之。助修二七口。此時始被置十四禪師。依之謂山門於鎭護國家道場也
天慶七年十二月。於總持院山本座主義海修之 依天變 助修二十人
天曆三年七月。於大日院平等房座主延昌修之 依天變
又同九年。於仁壽殿修之 依天變
應和三年四月。於仁壽殿權律師春暹修之 番僧二十口
承曆四年七月。定林房僧都長宴關白所惱之祈修之
寬治六年十月。於賀陽院小寢殿一乘房座主僧正仁覺修之 天變略之天十二 助修十人

康和四年十月。於仁壽殿僧都賢暹修之。于時座主慶朝依爲顯宗不修之。教圓覺尋之時有其例歟。又同五年。於仁壽殿修之。又長治二年。於大炊殿奉爲院修之。於結願加持座任法印 云々
又同三年於承香殿修之
嘉承二年十一月朔日。理智房座主仁源修之。助修二十人。聖主 五歲 令當蝕給。至于當日辰尅天暗無雲被下。院宣稱。青天既晴。陰雲雖掩。正現無疑。佛力似空 云々 臨際若無其威驗者。永可止出仕之由進請文了。然間黑雲俄聳掩王城。終日不晴。無風雨。王臣黎民隨喜感歎
永久四年。南勝房座主仁豪修之
天治二年。後舜陽房座主仁實修之
天永二年。後東陽房座主忠尋修之
又長承元年九月十三日。於禁中修之 依孛星地震并
久安二年。青蓮院座主行玄修之
長寬元年。座主修之
建久五年大乘院座主慈圓修之
靜觀僧正治山之時。有可修此法綸旨。僧正申云。智證門徒不修此法。慈覺門人可被仰之云々
∴普賢延命法 增益修之
普賢延命大願薩埵。三十七尊一聚合身 文
此尊所乘象。一身三頭三身三頭有異

儀唐院曼荼羅有之
此法有不斷讀經（金剛壽命陀羅尼經也）　雜色幡
輪燈（十七燈燃四十九燈）　十枝燈　一枝燈　八種
香（黑沈白檀丁子龍腦薰香紫檀鬱金安悉）
諸佛集會經云若有衆生得聞此香非
時天橫難不除滅文
十二菓樹（梅花李杏桃梨柘榴柑子橘楠松栢櫻梅棗櫻栗）
白開白立八壇　結願立二十一小壇
經云一切有情無能免者所謂生老病死
於中一法最爲逼惱難可對治爪所謂死
怖我愍是故說對治法
文云能令衆生壽命色力皆得成就無夭
死
承保二年十月九日於禁中金剛壽院□
□（寺主 法印座主）修之最初也
但已前長宴僧都修之然而非公家以
金剛壽院爲最初
谷阿闍梨（皇慶）以眞承之祕法分付弟子
之時今法并仁王經法付此座主仍始
行之以件流爲規模而座主付覺範阿
闍梨覺範付院昭阿闍梨院昭付聖昭
阿闍梨聖昭付契中阿闍梨此門徒殊
可修法也而他門修之頗無念歟
又承曆於內裏修之
永保三年十月二十八日爲　內御祈圓
融房座主修之
又應德於三條內裏修之
∴安鎭（息災修之）

慈覺大師於大唐親受師傳之後大師
一門師資口授不絕于今云々
本尊不動四種不動之中大日所變不
動也
軌云我大日如來安鎭家國法現威德
自在號不動明王文
此法有三種（不動安鎭業衣安鎭 文殊八字安鎭當時無之）　付不
動鎭有二種（一是家鎭 二是國鎭）　音樂　鎭舞　祭
文等在之
正鎭之時有九方鎭各造鎭借屋
神幡十六流（八方天幡八流 八方明王幡八流）　明王幡（畫一素不動云々）
素不動事（有異說）
軌云如是陳設八鎭之後其困永斷一切
災禍天龍歡喜愍念衆生諸佛常護念一
切有情爲加持故俱修懺悔共行十善國
界自然安穩豐饒其諸人民受諸快樂仁
王所化倍增福德相繼不絕文
村上御宇天德四年九月二十三日夜內
裏燒亡（人代以後內裏燒亡第三度也 難波宮藤原宮今平安宮也）　更造畢
應和元年改天德五年天德是火神號也
天台座主延昌僧正可修此法之由奏聞
仍以彼僧正欲令行之間依所勞辭退其
替三昧和尚喜慶（于時律師 非座主）同十月十四日
率二十口伴僧於承香殿始修之是濫觴
也爾來每新造御所往々被修之
侍臣家修之例
謙德公（伊尹）於桃園令法性寺座主遍斅僧
都修之
宇治關白（天喜三年）於平等院令勝林僧都長宴修
之
非座主修之例
三昧和尚喜慶（大內應和元年 于時律師 賢首延昌）
無動寺僧正慶範（殺陽院康平三年 賢首明快）
金剛壽院座主覺尋（六條內裏承保三年 于時法性寺座主 賢首勝範）
教王房座主賢暹（堀川殿長治元年 于時少僧都 賢首慶朝）
大乘院座主慈圓（春日殿建仁二年 于時前座主 賢首實全）
又賀陽院殿（元久二年 于時前座主 賢首眞性）
已上四箇法常所稱大法也大法者開
立四壇也四壇者大壇護摩壇十二天
壇聖天壇聖天壇者靜觀僧正修法之
時聖天現道場乞供物自爾以來必修
之供也雖何尊法開四壇者大法也
護摩壇各別之時稱之開壇（又云離壇 又云合壇）
大壇許立之時稱之卯壇也

∴藥師法（增益 修之）
能拔衆苦喩名藥師
此法有結線　輪燈（立輪燈者 此號中藥師）
經云我之名號一經其耳衆病悉除身心
安樂乃至證得無上菩提
又云設有毀犯聞我名已還得淸淨不墮
惡趣文　依此文高祖傳敎大師自刻此
像安根本中堂山上破戒之輩止住故也
保延四年七月六日依院宣相實法印於
中堂修之伴僧十二口依證金剛院池蓮
花一莖兩花發云々
白河院御時大治四年六月鳥羽殿池
兩花發七月崩御云々

∴五佛頂法 息災修之。今世常不被修之
五佛頂者 金輪佛頂 光聚佛頂 白傘蓋佛頂 高佛頂 勝佛頂
佛頂者。如來最上殊勝功德也。如人頂最上。即是無見頂相功德也
∴一字佛頂經云。若有善男子住於無量佛所。以衣服臥具湯藥飲食財寶。日〻三時供養所得功德百分千分萬分。不如有人於三七日依法持五頂輪王明勝章句。此人決定當得不退菩薩地
智證大師云。頂輪王經者眞言之樞機。法城之門戶也。所以祖師續年被習。甚得呪驗云〻
桓武天皇御宇。傳教大師以寂光和尚圓澄。令修五佛頂法。是我朝修法濫觴也
∴阿彌陀法 爲滅罪生善修之
阿彌陀梵語之略也。具云阿蜜利帝。此云無最壽。又云甘露。依之名甘露王如來。服甘呂不老不死故名無量壽云〻
此法有別授祕印許可作法。觀音勢至左右不同
義釋云。此是如來方便智。以衆生界無盡故。諸佛大悲方便亦終無盡。故號無量壽
文
軌云 不空譯 不以少福無慧方便得生彼刹。是故依此教法正念修行。決定生極樂世界上品上生。獲得初地 文
於法城寺九壇修法被修之。中壇 林豪僧都
仁平於尊勝寺阿彌陀堂相實法印等九壇護摩修之。中壇伴僧六人也
久安。鳥羽院御逆修。護摩相實法印修之
∴一字金輪法 息災修之
隨一字眞言號一字持金輪。故名ー
安然和尚云。於諸經說中道一乘眞如實相佛性等。皆是一字佛頂異名。故軌云。十方佛土中。唯有一乘法。如來之頂法 文
此法有時處成就法。祕法也。東寺又爲祕法。非長者不修之歟。有釋迦金ー 大日金ー
末法心呪經云
當來惡世時　我法將欲滅
能於此時中　護持我末法
能除世間惡　毒害諸鬼神
及諸天魔人　一切諸呪法
若聞此呪名　皆悉自摧伏
我滅度之後　分布舍利已
當隱諸相好　變身爲此呪
時處軌云
修行諸尊者　五百由旬内
尊皆不降赴　亦不賜悉地
以輪王威德　斷壞諸法故
所以一切時　先作是加持 文
保延六年。崇德院御惱之時。相實法印立四壇修之。此時御修法二十五壇也
∴尊勝法 增益修之。又鈎召
軌云。一切佛頂中。能除一切業障煩惱。故號爲尊勝佛頂 文
此法功能甚深也。可修一切事
經云。若人須臾得聞此陀羅尼。千劫已來積造惡業重障。應受種〻流轉生死地獄餓鬼畜生焰羅王界阿修羅身。更不重受。即得輕轉諸佛如來一生補處菩薩同會所生 文
延長三年七月。法性房令修尊勝祈雨法。雨澤快降。鈎召修之。召龍王之義歟
文同八年修之。雨澤又降
文天慶二年修之。第五日雨滂沱。給度者二十人
天武天皇御宇。天下旱魃。高麗惠灌法師令著靑衣講三論。已甘雨降。以其賞任僧正。流布三論法文。是濫觴也
雖非此法事。祈雨之次書加之
康保元年十二月十九日。仁壽殿慈惠大僧正修之
永治元年七月十八日。於鳥羽殿十壇之内。相實法印修之
文久安爲一院御祈修之
宇治殿爲命厄。以三昧阿闍梨良祐令修之。始自正月二日一日。夢自壇所出赫奕日輪照我身。驚了問良祐。答云。後夜時程也。本文云。白淨月輪。日輪云〻 殊勝云〻 其年一切無違亂云〻
∴佛眼法 息災修之

山門祕法也　大原云。凡此法眞言行之中最祕之行也

此法有蠟燭供置物等

大原云。修此法者。現當所求成就。此尊以七曜衆爲使者。此七曜掌天地陰陽人間禍福故也

依此七曜等用蠟燭

或錄云。不空三藏遇龍智阿闍梨爲覆重前來所學渡師子國。彼王放調象戲以試和尚結佛眼印住慈心定誦眞言。次却之。其象顚仆。不能前進。王甚貴異文

瑜祇經云。若常持此明。金剛薩埵及諸菩薩常隨衞護得大神通。所作事業皆悉成辨。急難之中如日昇空。一切宿業重障七曜二十八宿。不能破壞。得大安樂文

代々明匠依公私請修之。繁閒不遑羅縷。

玄鑒座主谷阿闍梨一期持念之法也

∴准泥法（息災修之。但可隨事。東寺〃依用之）

此法有呪鏡。爲一切可通行之

經云。無有小善根無有根器之者。無有善提分者。若得聞此准泥大明陀羅尼。若讀一反。卽得菩提分根器文

此尊六觀音中除之入不空羂索（山門樣也）本說不分明。正觀第二。大悲觀世音破地獄道三障。此道苦重。宜用大悲。六道乃至大慈。師子無畏。大光普照。天人丈夫。大梵甚遠也

司（六尊イ）命記云。如上次。聖觀音。千手。馬頭。十一面。准泥。如意輪當之

私云。司命記文。仰可信之。但經云。不空羂索觀世音變作大梵天身云々。然者以大梵深遠爲不空羂索。以天人丈夫可爲如意輪歟。且天道有緣之名字也

∴光明眞言法（息災修之）

爲滅罪除病報恩等修之

此法本尊可尋問之。凡功德甚重也。不遑引勘

或聖人（明惠）集之歟

別本軌云。釋迦如來昔修忍辱仙間。常誦此眞言呪時。從頂出現百千光明。照耀三千大千世界。成正覺。故名光明眞言文

三十卷不空羂索經云。大日爲令不空羂索呪王授灌頂。說此光明眞言文

大原僧都長宴。於上東門院修之。其濫觴也

雙嚴坊賴照於宇治殿修之

其後東寺最朝醍醐源遏相實法印等修之。依增益（美福門院殿御逆修）

∴法花法（息災修之）

此法有天蓋　幡二十四流　四幰幡　敷曼陀羅　不斷經（法花經）　本尊古來有其沙汰

經云。若有聞法者。無一不成佛

又云。現世安穩。後生善處

文云。諸佛兩足尊。知法常無性。佛種從緣起。是故說一乘

義釋云。統論斯經趣正在此偈云々

抑此法書寫聖人（性空）値金剛薩埵面授此法。彼口決在之。相承人甚希歟

寛治四年三月十二日。圓融房修之

其後代々明匠至于慈鎭僧正等修之

∴仁王經法

近來山門不被修之。往昔專修之。金剛壽院殊相承法也

此法有不斷經（仁王經）

經云。形無常主。神無常家。形神尙離。豈有國耶文

文云。日月（一）星宿（二）火（三）水（四）大風（五）炎旱（六）兵賊（七）等七難競起之時修此法云々

寛治四年。於東三條奉爲公家。圓融房修之。伴僧二十人

金剛壽院覺尋長宴僧都等修之

∴請雨經法

近來東寺人一向修之。往昔山門又修之

經云。有陀羅尼〇汝等諸龍等常須受持。能滅一切諸龍苦惱〇諸龍得樂已。得贍部州卽能依持。降注甘雨。使令一切樹木叢林大小草苗稼皆得增長云々

天長弘法大師修之。後經百六十餘年。元杲修之。其後仁海等修之

延長三年。東寺依無其驗被仰山門。爰理

智房内供志全爲阿闍梨修之第三日甘
雨滂沱天下受其潤番僧五口云々

∴請觀音法 亦名楊枝淨水法

赴月蓋長者之請現門闖三尊之中觀
音也故請觀音世稱楊柳觀音是也
此法秘法也習傳之人甚希
谷阿闍梨云此法一向以口傳授得之
云々
經云衆生若聞名離苦得解脫亦遊戲地
獄大悲代受苦文
保元々年夏天下疫癘人民死亡爲救彼
難聖昭阿闍梨於穴太私修之
抑此尊即聖觀音也就之有觀音一印法
靑辨論師者護法菩薩諍空有之時淸
辨修一印法得悉地入修羅窟畢是則
待慈尊下生爲決彼諍云々 速疾法也
見西域記

∴六字河臨法

六字即是六觀音也利六趣故有六名
此法有弓 箭 刀 鏡 結線 不斷
經六字釋
河臨之時以船爲道場有七瀨之禊 中
臣禊 大戶等
慈覺大師於大唐稟受秘之給大師門徒
獨受傳之而中比殆以爲絕阿彌陀房供
奉靜眞尋求師友稟受木寺喜勝內供以
口傳修來秘法也於河臨者他門一向不
修之於六字法許者他門又修之
問住木寺喜勝者東寺人歟然者彼稟
承頗非元初之相承歟答此難不然東
寺已不傳此法喜勝隨誰人傳之哉案
之彼喜勝者山家人也山僧後住東寺
其例又非一故也
經云若有人誦持此六字神呪王經假令
呪枯樹可得還生枝葉何況人身使某甲
得受百歲得見百秋諸佛所說阿難所持
文
天喜元年三月九日奉爲聖朝仁[illegible]暹律師
修之
承曆三年於法勝寺大原僧都長宴修之
河臨法者
阿彌陀房靜眞爲伊豫守知章於豫州修
之
康平七年三月六日於常家殿長宴僧都
修之此法濫觴歟 于時遍宜房稱歎云先師御本意既成就畢云々
又延久承曆於同所修之
承保元年十二月十九日於岡野攝津守
雙嚴房賴昭修之
承曆四年閏八月二十二日依綸旨於
但馬守俊綱臥見別業金剛壽院座主覺
尋修之
康和奉爲太上法皇教王房賢暹修之
文嘉承依院宣於鳥羽殿修之
建保於鎌倉忠快法印修之

∴如意輪法 息災修之 以輪寶化衆生故名如意輪

聖德太子爲七生之本尊云々
今六角堂觀音是也二臂歟世稱救世
觀音
此法有加星供 餘流不修之歟
金輪呪經云由我慈悲本願力故凡所求
事常誦一百反隨百千事悉皆得成當知
此呪微妙第一於諸法中更無與等
公家三壇御修法其一也
抑彼三壇御修法始行年紀不分明歟
但或記後三條御宇延久云々

∴不空羂索 息災修之

不空者心念不空過義羂索者折縛義
一切所願彼此折縛令成就也
此法大原之祈請雖成事必得成就云々
藤氏可崇敬事聊見三十卷經
緊羯羅制吒迦二童子此尊眷屬也見
經
此尊三目八臂之像流布世間說所不
分明歟
但經雖有三目八臂名言不說持物而
此像弘法大師與長岡大臣相議造立
安置南圓堂定有子細歟隨而唐本像
中三目八臂在之加之
寶誌和尚割面上皮開現觀音三體之
時有此像三目八臂長一丈見彼傳文

∴葉衣鎭 息災修之

胎藏披葉衣是也

或云。如云以衣覆之。此尊隨種々意樂
欲令圓滿義歟。葉者種々色。披者著義
歟。被之借音歟
此法有正鎮作法（四方） 追鬼法 祭文
亂聲 二十八大夜叉壇
常人謂安鎮者王公行之。令法者臣下
家修之。然而經見護持國王十二種法
之中第三法。隨公家被用之。其例如左
十二種法者
第一除疫病
第二長壽無病
第三護持國王
第四除宿曜
第五除人疫
第六除畜疫
第七除頭病
第八除鬼魅
第九除癰病
第十除嬰魅
第十一除劫賊
第十二除苗稼虫
開院新造之時。至玄座主（于時法印修之）
康平八年七月二十四日。於左大臣殿新
寢殿（花山院也）大原阿闍梨修之
金剛壽院於宇治大納言家修之
寶淨房阿闍梨（慶毅）於鴨凡院修之
康和三年十二月十六日。於內大臣土御
門高倉亭賢暹僧都修之。番僧十四人
久安四年十二月七日。大緣房法印相實
依 院宣於賀院新御願御所修之。番僧
十二人
∴大白衣法（息災修之 白處尊也） 山門祕法也
義釋云。半拏羅縛悉寧。譯曰白處
此尊常在白蓮花中。故以爲名云々
此法有七十天供。頗祕事歟
攘災決（金俱吒撰集 慈覺大師將來）云。九曜息災大白衣
觀音陀羅尼。若日月在人本命宮中。及
五星在本命宮失度。可立大息災觀音
或文殊八字熾盛光佛頂等道場。各依
本法念誦。一切災難自然消滅（文）
自往古山門多修之。所謂三昧座主南
房座主經暹法眼等也
保元々年閏九月二十六日。爲十月朔日
蝕御祈。相實法印於四條內裏西妻修之
（件僧六口）依不正現給勸賞（法眼也）
∴文殊八字法（息災修之）
慈覺大師門流最極祕法也。其眞言八
字故號文殊八字法
此法有七十天供。 智泉房院昭緣殊習
傳之
儀軌云。五星失度。日月頻蝕。彗孛數現。四
方異國侵境。劫奪百姓。大臣反逆。用兵不
利。損害國人。疫病流行。皆作大壇（文）
八字三昧經云。此大祕法爲信法國王（文）
後三條院御在位之時。豐嚴房賴昭於大
內修之。助修。對範（智泉房） 行嚴（佛頂房） 良久院
昭也。皆後代之軌範師也。可謂規模。院昭
下爲最末。勤仕手代之間。能問受之
此法次第相承云。院昭。聖昭。契中。忠快
也
嘉祥三年二月甲子日。請天台座主前入
唐請益傳燈大法師圓仁（慈覺大師）於仁壽殿
修文字八字法。依仁明天皇御藥云々。是
濫觴也
池上阿闍梨（皇慶）爲降雨修之。應時降雨云々
是世間相傳說也。或抄以此云濫觴矣
承德敎王房賢暹依 院宣修之
康治相實法印 皇后宮御祈修之
文同二年一院御前修之
文保元東宮御祈修之
∴令法久住法（息災增益修之） 文降伏（可隨事）
山門最極祕法也
此法一向以口傳受之。本尊二說在之
鳥羽院御在位之時。爲御學問之料。大原
僧都長宴於文殊樓修之。助修六人
天永三年。三昧阿闍梨良祐依攝（忠實）政之命
於叡山爲佛法興隆修之
久安二年。青蓮院座主爲山上安穩修之
∴愛染王法（常敬愛修之 四種隨事可修之）
四土降魔之中。自性土降魔之形也
此法瑜祇經始終前後品取合行用最祕
事也。自性土降魔可思之
持彼手事古來有沙汰事也。愛染々々愛二

人形許事東寺專致沙汰歟
瑜祇經云若持愛染王根本一字心此障
即除滅不得少親近文（一字心歟可決定之）
山門專雖習學自中古東寺殊修之聊
有其由歟後三條院東宮御坐之時小
野成尊僧都御持僧也有子細籠本寺
此法修七箇日之間後冷泉院崩御東
宮即位御在位雖不幾御本意成就御
歸依之餘令習此法給被奉授白河院
云々御信受之間被奉安法勝寺圓堂自
此已後東寺專修之
∴不動法（五壇法之時者降伏修之）
不動者心性常住之名也仍號常住金
剛
此像有十四根本印　十九布字　十九
種想觀　三々摩地　八千枚　八大童
子其名慧光慧喜阿耨達指德憂丘婆誐
清淨比丘矜迦羅制吒迦也此外倶里迦
龍蓮華吉祥藥廁尼在之
軌云又正報盡者能延六月中（自昔有靈事）
又云一百由旬內所有難調御鬼神所持
者皆悉能散壞
又云一持之後生々加護
延喜七年春疫癘流行依　綸旨自三月
三日於豐樂院修不動法七日之內疫氣
已散（見伴僧二十口法性房傳）
延喜十一年白鷺滿京集禁中殿舍依
勅玄昭阿闍梨於豐樂院令修不動法不
過七日白鷺紛散仍任律師伴僧各賜度
者一人矣
天曆四年五月三日奉爲　女御息災明
達律師修之二十四日王子降誕（見明達律師傳）
天元四年八月九日依　主上御瘧病并
邪氣慈惠僧正修不動法第二日御發日
也繼後夜修日中時終日加持既以平復
一人感悅百官稽首次日初夜時於護摩
壇現明王形坐禮盤上云々（見慈惠傳）
五壇法之時者中壇也　五壇者不動
降三世軍荼利大威德金剛夜叉也
金剛夜叉法者雖爲淺臈知法者可修
之以瑜祇經習此法被經甚密之故也
五壇法者
天慶三年二月十八日於法性寺五大尊
御前以五人阿闍梨修之爲降伏東西兵
亂也
應和元年閏三月二十七日於叡山大日
院修之
喜慶律師賀靜尋眞行譽長勇　已上阿
闍梨
∴烏樞沙魔法（常敬愛修之　增益修之口傳也）
陀羅尼集經云唐云不淨潔金剛文
此法有加持瓶水　菖蒲席　菴羅葉（古來在實之記）
陀羅尼集經云若見死尸婦人產生六畜
產生血光流處見如此等種々穢時即結
誦解穢印呪即得清淨所汚呪法悉有効
驗若不然者令人失驗反被殃害文
傳聞慈惠大僧正依九條右丞相請爲變
成男子始修之云々（冷泉院御誕生之時歟）
阿彌陀房座主靜眞爲伊豫守知章產婦
祈修之
圓融房座主良眞白河院中宮御懷妊之
時修之七日滿御產平安皇子（堀川院）誕生
云々
南勝房座主仁豪崇德院御降誕之時修
之
院昭　行嚴　永意　源暹（皆代々御產修之）
相實法印代々御產修之
保延（近衞院御誕生）　仁平（中宮御產）　平治（皇后宮御產）
等也
∴四天王合行法（大原僧都息災修之）
四天王者多聞（北）持國（東）增長（南）廣目
（西）也
此法近來稱釋迦四天王法名目不可然
事歟凡攘災招福不如四天誓願故佛法
最初上宮太子誅守屋之逆臣建四天王
寺田村丸征伐東夷刻石像四天（其體非人間所作云々）
天慶三年正月二十五日率三十口伴僧
發向美濃國中山南神宮寺奉修三七日
不斷四天王法都三日中間凶賊將門既
被誅戮云々
後三條院御宇延久二年十一月二十一
日丑刻地震及數刻山洛無不恐怖天文
密奏陰陽勘文兵革前瑞云々　仍以長宴

後白河院御祈　聖昭阿闍梨修之
（子時權律師）於台嶽令修之伴僧八口

∴訶利帝母法（阿利帝此云青色）
青色者東方色萬物生長之義也母者
生長散脂鬼神五百子仍亦云鬼子母
此法常用產生之祈
訶利帝母法云若有女人不宜男女或有
胎中墮落不收皆由四大不宜男女不能
調適或被鬼神作諸障難或是宿業因緣
不宜男女先誦十萬反然後對像前念誦
所求一切事皆悉圓滿文

∴北斗法（息災修之）
此星常見北方七星座位似斗故得此
號
此法有蠟燭供（隨坏時歟）山用七十天供拜護
軌云北斗七星者日月五星之精也囊括
七曜照臨八方上曜於天神下直于人間
以司善惡而分禍福群星所朝宗萬靈所
俯仰若有人能禮拜供養長壽福貴不信
敬者運命不久文
七星者貪狼星巨文星祿存星文曲星
廉貞星武曲星破軍星
大原僧都長宴於賀陽院修之
三光房律師範胤公家御祈修之
教王房賢暹爲家殿大將之時依請修之
元久元年六月二十九日爲後鳥羽院不
豫得料於賀陽院寢殿被修七檀北斗供

中境慈鎭和尚修中御平愈
物語云御堂殿被繫白馬於御前資業
奉問其故夢見會坂關雪降夢解曰可
得白馬云々果々此馬來仍愛之也云々
資業中云可令成關白給關白書故也
此事可有御祈云々即日登山參三昧
和尚慶圓御許被語巾此事仍被修北
斗法七日滿夜自大盧星宿下降御堂
殿囊御袖之由御覽之資業猶可攝籙
天下給之由更無相違云々

∴童子經法
十五鬼神常食血肉以陀羅尼呪力故
不生惡心令護諸童子
此法　谷（慶祚）大原（長宴）委細私記在之
就之可致沙汰末產已前修之經等帶
持之產後移繫小兒頸近來產後有此
事頗無謂歟
經云若有女人不生男女或在胎中失墜
墮落或生已奪命此諸女等○誦我所說
陀羅尼呪者所生童子安穩無患文

∴歡喜天法
持念供養者得世出世之安樂成歡喜
故曰歡喜天
此法有　永歡喜　調和供
使呪法經云我有微妙法世間所希有
衆生受持者皆與願滿足
文云上品持我者我與人中王中品持我
者我與爲帝師下品持我者富貴無窮已
世談云谷阿闍梨（皇慶）斷酒人也而此
天現道場羞酒仍飲酒云々依之彼流
外天之中殊令崇敬之云々

∴閻魔天供
花嚴音義云閻魔此曰遮止謂試白助
罪人也
此天所乘水牛有二種（一沈牛能沈水中　二潛牛能潛地中）
此法冥道供廣略不同也（有祭文禮拜）
閻羅王供次第（不空譯）云欲拔濟正報之命
者可別供焰羅王五道將軍即得削死籍
付生籍文
保延四年相實法印爲宇治殿北政所發
心地於東三條修之
文同五年奉爲美福門院御產十壇被修
之修師意樂不同也

∴冥道供（凡知法老宿可修之　山門修之他門不修之）
與焰魔天供廣略不同也
此供有祭文（智證將來）祭法（傳教大師將來）之二樣
點二百餘位備蠟燭供有禮拜祭文
齊法｜｜修行人於見世之中滅罪轉障
福德壽命皆獲現報文
大原僧都長宴修之（承曆三年　治曆五年）
雙嚴房賴昭延久四年五月二十六日天
下疱瘡貴賤悉患依宣旨奉爲二宮
御祈於閑院修之　伴僧三口
教王房座主賢暹寬治七年依郁芳門院

御悩於六條内裏修之
文長治二年三月依主上御藥修之（祭文匡房卿）
智泉房阿闍梨院昭依關白請於宇治平
等院修之
文天承二年依院宣修之
文長治元年依院宣於蓮花藏院修
之依眞法修之〇三箇夜御幸
文長承二年依院宣於寶莊嚴院修
之　件僧六口行玄相豪聖昭相覺忠
快覺寂等代々修之
已上所注法今所載前後中間猶修之多。
大概注之許也不遑羅縷
凡修法事大旨依爲上成就息災修之但
隨事度四種定事也四種者息災增益降
伏敬愛也此四種各淨衣色異也所謂息
災（白）增（黄）降伏（黒青）敬（赤）是也
此外自谷阿闍梨于今所相承尊法等
注之任本誓隨人望皆可修之法也
阿閦　釋迦　無量壽命決定如來　大
佛頂（已上諸佛）
時處　白傘蓋　孔雀　舍利（已上佛母）
造塔　無垢淨光（十）　寶篋印　寶樓閣
持世　菩提〇（嚩カ）（已上經法）
千手（二十）　十一面　馬頭　多羅　毘倶胝
靑頸　白衣　水月　六觀音合行（已上觀音諸）
五祕密　文殊五字　一印　文殊六字
一字　一髻　虛空藏（三十）　求聞持　明星
供　五大虛空藏　隨求　彌勒　地藏
藥王　勢至　龍樹　羯（四十）磨　延命　轉

法輪　放光　馬鳴（已上諸菩薩）
降三世　軍荼利　大威德　金剛夜叉
五大尊合行（五十）　金剛童子　大輪　步擲
無能勝（已上諸金剛）
毘沙門　雙身　最勝太子　吉祥天
星供　妙見　摩（六十）利支　氷迦羅　常求
利　水歡喜　施餓鬼　帝釋　火天
風天　伊舍那　梵天　地（七十）天　日天
迦樓羅　深砂　大黑天神　七十天
十二天　十羅刹　大師供　玉（八十）女（已上諸天）
已上法八十加所端注三十五都百十
法歟此外拏吉尼等外天法谷流不修
之

御奥書云
文永三年秋比石倉内府禪門談云眞
言要樞法幷大法等取詮注給畢内々
上皇御氣色也而今度村杉（松イ）御幸之時
欲覽御文机云々仍大略注之還幸之
後又談云經御覽了殊勝物也可祕藏
之郎被差御腰勅定云故慈鎭僧正此
體書一本所書置也超過彼書簡要而
無漏事工巧之分才學之程分明被知
食郎施面目畢
求法比丘承澄記之
弘安六年正月十三日書寫訖
同一交了　傳領澄豪
元應元年九月六日於京都寺戸賜御
本雖不爲分明任本跡令書寫了

求法比丘玄契
康正元年（乙亥）十二月日書寫了
源喜
于時承應三年（甲午）六月二十九日古本
朽不明老眼難見分者也
壽祐（六十七歳）
舜興
元祿十六年癸未中元日寫之
台嶺兜率谷雞頭院
法印大僧都嚴覺
享保九辰年同午年於出雲寺書寫校
合了

阿娑縛抄第二百十三

傳法灌頂日記 上

一龍樹菩薩灌頂事
弘法大師付法傳云。金剛頂經說。是金剛薩埵親對法身如來海會受灌頂職位。則說自證三密門以獻毘盧遮那及一切如來。便請加持教勅毘盧遮那如來言。汝等將來於無量世界爲最上乘者。令得現生世出世間悉地成就。是故持五智金剛○遂乃釋迦如來掩化後八百年中灌頂龍猛傳授祕法文

一金剛智灌頂事
傳云。三十一往南天竺從龍樹弟子名龍智經七箇年承事供養受學金剛頂經及毘盧舍那總持陀羅尼法門諸大乘經典幷五明論幷受五部灌頂諸佛祕密之藏文

一不空三藏灌頂事
傳云（惠朗作）開元六年（戊午）年甫十四於闍婆國見金剛智師事。便許入壇授菩薩心戒。十五出家隨南溟乘船開元八年至東塔。十二年（甲子）年弱冠於薦福寺石戒壇受近圓授以三密談於五智開元二十九年秋。先師入塔後。有詔爲請大本金剛頂經。大毘盧遮那經等。差和尚及弟子僧含光惠𧦅幷俗弟子季元琮等。令齎國信使南天竺龍智阿闍梨所末逾一年到師子國王剌迎宮中七日供養以眞言器沐浴和尚便安置佛牙等。師奉遇龍智阿闍梨肘行膝步從問津。師奉獻大唐國信物。龍智日吾所寶心也。非此寶也。卽授十八會金剛頂瑜伽十萬頌幷大毘盧遮那大悲胎藏十萬頌五部灌頂眞言祕典經論梵夾五百餘部。僉得所傳金剛界及大悲胎藏兩部大曼荼羅法幷尊勝圖等悉蒙指授。不異寫瓶既達所願文

一一行阿闍梨灌頂事
金剛頂義決云。於開元七年至於京。一行禪師求我灌頂文
開元錄九云。金剛智開元十一年（癸亥）於資聖寺與一行譯金剛頂經同八年。一行受灌頂文

一惠果灌頂事
感通傳云。年甫十五稍得靈驗○年登弱冠進之具足四方衆學。三藏該通金剛頂五部大曼荼法及大悲胎藏三密法門眞言○契悉蒙師授卽授兩部大法阿闍梨位○三藏告日吾五百年後。汝持此兩部大法護持佛法擁護國家。利樂有情。此大法者。五天竺國太難得見。一尊一部不易得何況兩部乎。所有弟子其數雖多或得一尊或得一部愍汝聽利精勤行以兩部努精進報吾恩也○和尚貞元二十年於醴泉寺爲弟子僧義智建立金剛界大曼荼羅及拼布尊位于時般若三藏及諸大德等集會法筵和尚拼尊位訖。則手把香罏說要誓云。若使我今所置尊位與法相應者。天忽降雨。所有衆德諸弟子等代師流汗。言了則雷滂沱。人皆感伏歎未曾有。大阿闍梨不空三藏

日本

一傳教大師灌頂事
進官錄云。貞元二十一年四月上旬更爲求眞言於越府龍興寺幸値遇泰岳靈巖山寺鎭國道場大德內供奉沙門順曉灌頂傳授三昧耶大阿闍梨順曉
受者年

一弘法大師灌頂事
進官錄延曆二十四年仲春十一日大使等旋軔本朝。唯空海子然准勅留住西明寺永忠和尚故院。於是歷城中訪名德偶（自然也）然幸遇靑龍寺東塔院和尚法諱惠果阿闍梨。其大德則大興善寺大廣智三藏之付法弟子也。德惟時尊道則帝師。三朝尊之受灌頂。四衆仰之學密藏。空海與西明寺志明談勝法師等五六人同往見和尚。ゝゝ乍見含笑歡喜告曰我先知汝來相待久矣。今日相見太好太好報命欲竭無人付法必須速辦香華入灌頂壇卽歸本院營辦供具。六月上旬入學法灌頂壇。是日臨大悲胎藏大曼荼羅依法拋華偶然著中台毘盧遮那如來身上阿闍梨讃日不可思議ゝゝゝゝ再三讃歎卽沐五部

灌頂受三密加持從此以後受胎藏之梵字儀軌學諸尊之瑜伽觀智七月上旬更臨金剛界大曼荼羅重受五部灌頂亦拋花得毘盧遮那和尚驚歎如前八月上旬亦受傳法阿闍梨位之灌頂是日設五百僧齋普供四衆青龍大興善寺供奉大德寺 文
大阿闍梨惠果年 受者年三十五

一修圓勤操等八人灌頂事
顯戒論緣起云大師延曆二十三年（甲申）歸朝奏聞於唐土所禀承灌頂即可書即有勅許仰治部省爰大師蒙勅許爲鎭護國家於高雄灌頂被始修是本朝灌頂元初也　其八人云者
道證修圓勤操正能正秀廣圓（今二人不見之）
永範云傳教大師授灌頂八人今二人者豐安靈福云々奏命等大德灌頂即說云灌頂八大德外更加豐安靈福云々
治部省　國昌寺僧最澄
右九月一日有勅於淸瀧峯高雄寺造毘盧遮那都會大壇令傳授三部三昧耶妙法預灌頂者總八人苦行之力果志早歸德所感遂弘此道依宣旨奉行如右　延曆二十四年九月十六日
卿四品葛原親王　大輔和氣入鹿
少輔藤原友人　勅所　小野朝臣峯
守　撿按諸事
大師年三十八

受者年（勤操賜僧正灌頂後七年）ヲ經テ任律師

一廣智灌頂事
廣智付法中云大同五年（後改弘仁元年）五月十三日於比叡山妙德道場爲廣知和尚兩部傳法灌頂同十四日印信賜之
（修圓等後弟六年也）傳云弘仁八年五月十五日於綠野寺法花塔院大師親執寶蓋於圓澄廣智兩弟子頂而傳受兩部灌頂云々

一慈覺大師灌頂事
慈覺大師傳云弘仁七年先師有本願書二千部法花經率弟子赴向上野下野果願已畢於兩州之國各擇十人弟子授傳法灌頂大師又其一人也（御年二十一也）
大師奏狀云開成五年十月二十九日始於大興善寺勅翻經灌頂院不空三藏第三弟子元政阿闍梨邊受灌頂學金剛界大法幷諸尊法至會昌元年二月十三日受傳法灌頂以五瓶水灌於頂上至花供十天每事吉祥從其年五月三日青龍寺勅置本命灌頂道場不空三藏弟子義眞阿闍梨邊受灌頂受大毘盧遮那祕旨及蘇悉地大法從會昌二年二月五日於善無畏三藏第四弟子法全阿闍梨所入灌頂受胎藏大法幷諸尊法至三年三月十二日受傳法灌頂 文 唐院御經藏一紙血脈有之其文云付與比丘圓仁會昌元年三月十三日授五瓶灌頂付與胎藏大法訖上都大興善寺勅翻經院傳法沙門元

政示 文（息心引也）

一平城上皇御灌頂事
故僧綱輔任云弘仁十一年弘法大師爲平城上皇令行灌頂
上皇御年（四十九）　大師御年　同
弘仁三年十二月十五日於高雄寺初修兩部灌頂年三十九歸朝以後七箇年也沐受灌頂人三百餘人云々

一圓行和尚灌頂事
進官錄云其年（日本承和五年）臘月得到長安城歲次（己未）正月十三日依奏奉勅經青龍寺幸遇彼寺灌頂教主法號義眞和尚以爲師主其大德則惠果阿闍梨弟子同門義操和尚付法之弟子也明閑三教妙通五部法之棟梁○（闕カ）之所歸圓行幸賴聖朝之鴻恩師主之深慈決疑兩部之大法開悟諸尊之密法爾正月二日遂授阿闍梨位灌頂也左衞功德使幷僧錄和尚供奉大德金剛門徒悉集會道場共致隨喜斯法也 文

一常曉律師灌頂事
進官錄云承和五年仲夏之月隨入唐判官菅原朝臣善主同上第四舶發赴尸那其年六月到楊州著岸八月下旬到淮南大都督○同年十二月住栖靈寺大悲持念院隨同持灌頂阿闍梨文璨和尚幷華林寺三教講論大德元照座主顯密兩法頗以兼習六年正月四日設二百僧齋普供四衆於此日諸寺

大德綱維幷臨齋會應供隨喜常曉夜
就師邊受學瑜伽○二月十九日受傳
法阿闍梨位灌頂於此日設大齋普供
大衆文

一智證大師灌頂事
智證大師奏狀云。七月十五日共僧圓
載入大悲台藏壇授學大法灌頂卽授
台藏大瑜伽畢。十月初三日。入金剛界
九會大曼荼羅道場沐五智灌頂水授
學大瑜伽根本教王最上乘幷兩部諸
尊瑜伽及蘇悉地竭羅諸請傳教灌頂
事和尚答曰。我早許汝更無可作若作
大法等畢○和尚始修撿按至十一月
初三日圓珍詣和、尚可諮請傳教灌頂
事和尚答曰。我早許之無可作若要入
壇任爾請者。仍四日排批香華供養賢
聖當日人定受三昧耶戒五更蒙授傳
兩部大教阿闍梨位灌頂卽得般若母
菩薩大虛空藏菩薩轉法輪大菩薩和
尚授記曰汝蒙大毘盧遮那般若母之
加持遊步法性之大空轉一切如來最
上乘教者圓珍又捨十千錢供寺大衆
文
傳云。唐大中八年（日本齊衡元年大師御年四十）六月三日拜見法全
阿闍梨蒙許授瑜伽宗旨卽與大瑜伽
法文不日而抄得○同七月十五日共
僧圓載入大悲胎藏壇授學大法灌頂
卽授受胎藏大瑜伽畢。同十月三日入
金剛界九會大曼荼羅道場沐五智灌

頂水授學大瑜伽根本大教王最上乘
教幷兩部諸尊瑜伽及蘇悉地大法等
畢文

一宗叡僧正灌頂事
傳云。住東寺就少僧都實惠受學金剛
界大法詣少僧都眞紹受阿闍梨位灌
頂○貞觀四年高岳親王入於西唐宗
叡請從渡初遇汴州阿闍梨立壇受灌
頂習金剛界法○青龍寺隨阿闍梨法
全重受灌頂學台藏界法盡其殊旨阿
闍梨以金剛杵幷儀軌法門等付屬宗
叡文

一安惠惠亮兩人灌頂事（同壇也）
傳云（大師）仁壽四年（甲戌）十一月十四日。大
師授安惠〻亮三部大法文
傳法灌頂阿闍梨位
應授傳法灌頂僧貳口事。下延曆寺
傳燈大法師位安惠
傳燈大法師位惠亮
右得座主傳燈大法師位圓仁奏狀偁。
圓仁去承和初伏奉綸旨遠入巨唐遍
訪與玄止觀眞言粗聽幽源山家緇徒
講傳不少。但至如密教者。未有相續若
不許其傳法恐定墜道風歟。今謂僧安
惠等學習眞言無有厭倦天性聽（明カ）防。堪
爲器焉。伏望。件僧等與授傳法灌頂令
誓護聖主兼又數弘三部大教
伏聽天裁者
右大辨藤原朝臣氏宗傳宣右大臣宣

奉勅依請者
仁壽四年十一月十四日
左少史家原綱雄奉
是本朝阿闍梨位最初也
大師御年十六安惠（四十九）惠亮（四十二）
右大辨官下延曆寺
一慈叡承雲性海南忠灌頂事（已上四人同壇也）
應授傳法灌頂僧四口事
傳燈大法師位慈叡
〻〻〻〻〻〻承雲
〻〻〻〻〻〻性海
〻〻〻〻〻〻南忠
右得座主傳燈大法師位圓｜奏狀偁。
件僧等頃年勤心學習兩部大法心性
無變頗堪持法。是以今月十四五兩日。
欲授傳法灌頂。永護聖主祈誓國家謹
准前例伏聽天裁者。右大臣宣奉勅依
請者。寺家宣承知依宣行之
貞觀二年閏十月十三日
左少史志紀宿禰氏經
同註記帳云
傳法灌頂事
十五日胎藏
先神分檀波羅蜜（普施金剛）
慈叡大德開敷如來（平等金剛）
南忠大德鼓音如來（不動金剛）
承雲大德寶幢如來（福壽金剛）
性海大德彌勒菩薩（迅疾金剛）
貞觀二年（歲次庚辰）閏十月十六日。於總

持院西堂修仍注進　僧承岑
私云宣名十四五日性海承雲注記
不同也不審ゝゝ
大師御年六十七
一長意和尚灌頂事（付元與）
長意從安惠所受印信批云貞觀二年
七月一日於慈覺大師邊始習台藏大
法至九月一日習學二日初夜蒙許可
既畢寛平九年四月三日長意安惠授
長意金印信貞觀十年（歳次戊子）三月十五
日記之安惠授長意印信云慈覺大師
即以此大悲胎藏大教王大法付屬傳
燈法師位長意矣而變林早縈日長
沒不能賜與印信之書仍今授與印書
訖○貞觀十年（歳次戊子）三月十五日延曆
寺傳法阿闍梨內供奉沙門傳燈大師
位安惠示同印信云慈覺大師以金剛
界大教王付屬長意矣長意幸遇聖代
蒙傳法勅符爲令不墮師迹故以此金
剛界大教王傳付四王院供奉延大師
未授印信之際闍梨遷化今試所習不
異前徹哉
安惠（六十四）　受者（四十一）
一遍昭僧正灌頂事
傳云貞觀五年冬於大師（慈覺）邊始學眞言
祕法同六年正月十四日大師遷化依
大師遺言付安惠座主ゝゝ又遷化又
隨智證大師覆授先所學并受傳法灌
頂遍昭授安然台金印信云遍昭緣慈

覺大師遺教就安惠阿闍梨邊稟學此
胎藏蘇悉地大瑜伽已訖阿闍梨遷化
之後當寺座主內供奉十禪師法眼和
尚位圓珍再授受先受三部大法亦訖
阿闍梨利物之誓堅於金剛傳燈之志
明於月輪遂奏玉階去貞觀十五年九
月八日於延曆寺總持院鎭國灌頂道
場授傳法阿闍梨位已同蘇悉地印信
云延曆寺座主內供奉法眼和尚位圓
珍阿闍梨ゝゝゝ依去貞觀十五年四
月二十三日勅牒旨同年九月九日於
延曆寺總持院鎭國灌頂道場以此法
傳授遍昭（文）貞觀十五年九月八日台
灌頂得佛（清淨金剛）同九日金灌頂得佛（大日）
云ゝ（息心引之）
大阿闍梨智證大師（五十九）受者（六十）
一獻憲內供康濟律師灌頂事（同壇也）
入壇記錄帳云獻憲初餘曼德迦（大威德金
剛）後勝三世（吽迦羅金剛）入壇記錄云康濟
初日白處尊（離垢金剛）後觀音（法金剛）道場千
手堂
大阿闍梨智證大師
一水尾法皇御灌頂事
故僧綱補任云元慶三年宗叡僧正淸
和上皇奉授灌頂（同十月二十三日任僧正云ゝ）
一安然惟首灌頂事（同壇也）
遍昭授安然台印信云謹依今年九月
七日勅牒旨今月十五日入於當寺觀
中院灌頂道場得寶幢號福壽金剛前

授與傳法阿闍梨位已○
元慶捌年（歳次甲辰）拾月拾五日
同金印信云件安然才器應採道味不
倦謹依太政官今年九月十七日勅牒
旨今月十六日入於灌頂道場得金剛
藏埵號曰眞如金剛與傳教阿闍梨位
已○
元慶捌年（歳次甲辰）拾月拾陸日
同蘇悉地印信云謹依太政官今年九
月十七日勅牒旨以是無上法輪授與
金剛弟子傳燈法師位安然已○
大日本國元慶捌年（歳次甲辰）拾月拾五
日
大阿闍梨遍昭（年七十）
一最圓灌頂事
仁和四年四月三日兩部一夜投花兩
界
大阿闍梨遍昭僧正
一寛平法皇御灌頂事
故僧綱補任云延喜元年（辛酉）十二月十
三日（辛卯）鬼宿日曜於東寺隨益信僧正
傳法灌頂御年三十五僧正年七十五
色衆八十三人（御法名金剛覺理空有論之云ゝ）
又隨靜觀僧正御灌頂在之
一義海山本座主灌頂事
玄昭授義海印信云延曆七年（歳次丁卯）十
一月八日（壬子）金界
大阿闍梨玄昭律師（五十七）　受者年（三十六）
一明達律師灌頂事

印信云承平五年二月總持院得傳法灌頂位文年四十四
大阿闍梨尊意贈僧正 六十五
一圓賀僧都灌頂事
尊意授圓賀印信云天慶二年 歲次己亥 十一月二十三日 台金同日
蘇悉地印信云天慶三年 歲次庚子 二月十日
或云天慶二年 己亥 十一月二十三日於楞嚴院法性房以兩部大法授與總持院十四禪圓賀既訖三年 庚子 二月十日。於同院從同師受蘇悉地大法即授印信之
大阿闍梨尊意贈僧正 七十
一慈惠大僧正灌頂事
座主補任云天慶年中從大師覺惠律師受學三部大法。諸尊瑜伽護摩祕法。
漏落記云 覺昭阿闍梨私記也
印信云天曆三年 己酉 四月二十一日覺惠律師奉授傳法灌頂慈惠和尚 御年三十八
大阿闍梨覺惠律師
一觀登灌頂事
豐義授觀登印信云天曆十一年 歲次丁巳 七月 戊申 九日 甲午 台界
一覺超僧都灌頂事 十九年谷前立入滅
兜率密印云長保元年四月十五日灌頂了
同二年四月日件文云受得覺超相隨靜眞供奉受之於三昧慶圓律師所。覆審了。即授口傳了
大阿闍梨慶有 又靜眞阿闍梨
一延殷法橋灌頂事 谷入滅次年入滅 八十三
傳云請禪上人寄住伊與國法界寺傳受三部大法○長保五年大山寺於景雲阿闍梨所皇慶共受兩部大法灌頂 文
一谷阿闍梨皇慶灌頂事
別記云覺運贈僧正 圓融院御師匠顯 覺超僧都阿闍梨倶隨靜眞受灌頂。覺超皇慶同時受之。阿闍梨年二十四 正曆三年也 又重受之。僧都三昧和尚遺言從故御房皇慶授寂源印信云皇慶以去長保五年十一月二十六日於鎭西筑前國三笠郡眞如山莊晝受佛性三昧耶戒夜受阿闍梨灌頂法也 文
一圓融法皇御灌頂事
故僧綱補任云永祚元年三月奉授圓融法皇灌頂御年三十一
大阿闍梨寬朝僧正七十四
一大原少將入道寂源灌頂事
覺忍僧都授寂源印信云永祚二年 歲次庚寅 六月二十七日受兩部灌頂 文
大阿闍梨覺忍僧都
皇慶授寂源印信云以此○大教王及阿闍梨位灌頂法奉授傳燈大師位寂源訖願也○
寬弘九年 歲次壬子 三月 甲辰 十四日 辛巳 台界
同三月十五日 壬午 金界
大阿闍梨谷阿闍梨 阿闍梨灌頂御年四十四 初度授之。
一慶命大僧正灌頂事
覺空授慶命印信云長元二年 歲次己巳 正月二十八 戊酉 胎界同年二月二日 辛酉 金界
大阿闍梨石泉法橋覺空 受者年六十五
一勝範僧正灌頂事
皇慶授勝範台印信云傳燈大法師位勝範以今月一日晝授佛性三昧耶戒。夜授阿闍梨位灌頂法。入於道場得大日尊號曰遍照金剛。即授與傳教阿闍梨位已○
長元九年 歲次丙子 三月一日 庚辰
同金印信云勝範以今月二日晝授佛性三昧耶戒。夜授阿闍梨位灌頂法。入於道場得法波羅蜜號曰蓮花金剛。即授與傳教阿闍梨位已○
長元九年 歲次丙子 三月二日 辛巳
大阿闍梨谷阿闍梨 御年六十 受者二十五
一快覺灌頂事
覺尋授快覺印信云承曆四年 歲次庚申 十一月十一日 丙午 台。金悉同日授之
大阿闍梨覺尋權僧正 六十九
一最雲親王御灌頂事
道場圓融房 堀川院宮 第四十八座主
大阿闍梨僧正仁實 號寂場和尚大納言公實息
讚衆十人皆時英雄等也云々 無僧綱
唱禮 應覺阿闍梨 顯無長音骨法云々

一聖昭穴太阿闍梨灌頂事
院昭授聖昭印信云長承二年（歳次癸丑）四
月十五日
大阿闍梨院昭
一覺快無品親王御灌頂事
仁平二年（壬申）十一月十日（庚子）於青蓮院
有傳法灌頂事（鳥羽院七宮）
大阿闍梨大僧正行玄（後宇治殿御子。第四十七代座主）
御年五十六
讃衆二十人
相源（少納言）權少僧都　澄覺法眼
顯尋法眼　敎仁律師
實寛（少納言）律師　明雲（大納言）權律師
全玄權律師　良惠法橋
良顯法橋　重愉阿ゝゝ
長心阿ゝゝ　遍仁ゝゝゝ
應範ゝゝゝ　忠寛ゝゝゝ
覺算ゝゝゝ　良慶ゝゝゝ（唱禮）
雅寛ゝゝゝ　敎玄ゝゝゝ
玄經ゝゝゝ　底實ゝゝゝ
和尚衆事皆御手令修給每事悉吉祥
也云ゝ
但曠野神供許重愉阿闍梨修之
當日沐浴於南谷大湯室儲之云ゝ
施物太政大臣實行御沙汰自院加布
施等有之云ゝ
大阿闍梨行玄　受者
一契仲阿闍梨灌頂事
仁平四年二月二十六日於穴太御房
谷流兩壇灌頂奉受之畢同壇淨行房
最寛阿闍梨
同年九月二十九日同密印賜之大印
等奉受了
禾云入壇夜受定可有之也云ゝ
雖作業灌頂
保元三年三月十五日於穴太御房奉
受之畢同壇飯室行玄君也
三昧耶戒
件君齒木令投之契中不投之隨兼仰
乍居讃衆座聽聞之
夜作法又存略引入正灌頂許也
禾云作法等先已了同事不可委也
等云ゝ
谷合行灌頂
同月十九日谷合行灌頂於穴太御房
被許之一通印信賜之仰云雖未作法
受得許之同事也況兩壇印信又授有此
合行也然若不許合行者可書除件文
也彼文書入師許合行心也ザレハ受
出可存也常寂授被示也契仲授思心
也又不授之同事也契中申云同時不
授候申了又仰云總許可諸家流傳授
事一結線料一他家許可密印受灌頂
授思授也許可灌頂一事故也金剛壽
院座主合行灌頂不受給之陽救被授
之但同作法受得受別事也更無憚事
也等云ゝ
傳法灌頂老少不簡事
禾云安契少兒時入壇不空惠果以
幼少時入壇等云ゝ是等五輪抄說
也
一慈圓大僧正御灌頂事
久壽元年十二月二十六日慈圓（本名道快）
（松殿御子）有御灌頂事
道場粟田口御房　沐浴所蓮花院
大阿闍梨全玄大僧正
讃衆十人
玄理前權少僧都
金眞權少僧都（未入壇幕外）
證玄權律師　辨然法橋
什覺法橋　觀性法橋
寛意阿闍梨　行家阿ゝゝ（唄 唱禮）
寛玄阿ゝゝ（未入壇）　經圓阿ゝゝ
一公雲大僧都（左大臣實能子）灌頂事
保元二年（丁丑）三月十七日（壬午）（張宿 心宿）大
僧都公雲於七條御所有傳法灌頂事
大阿闍梨座主無品親王最雲（五十三）
讃衆十人
明雲（大納言）權少僧都　明玄阿闍梨
靜基阿ゝゝ　家寛ゝゝゝ（唱禮）
陽延阿ゝゝ　慶勝阿ゝゝ
覺晩ゝゝゝ　俊朝ゝゝゝ
章澄ゝゝゝ　玄雲ゝゝゝ
後夜香水觀音寺云ゝ　得佛（台大日 金薩埵菩薩）
建武二年五月二十六日以未再治
之御本書寫了

一交了　豪鎭
貞和二年六月十六日　一交了　豪憲
江州金剛輪寺莊嚴院常住物也

阿娑縛抄第二百十四　傳法灌頂日記下

一忠快法印灌頂事
靜遍律師授忠快印信云、養和元年（歳次辛丑）十月（己亥）二十七日（庚午）台、得佛（賢劫如意金剛）
契中阿闍梨授忠快台印信云、文治五年（歳次己酉）十一月二十二日、得佛（寶幢如來福壽金剛）
同金印信云、同月二十二日、得佛（大日無障金剛）
文治五年十一月二十四日（蘇悉地印信闕之）
受者（初灌頂二十三 後灌頂三十）

一後白川法皇御灌頂事
文治三年八月二十二日、法皇從前僧正公顯傳法灌頂、讃衆二十人、勸賞公顯大僧正并法務、四天王寺別當宮僧正給法眼一人
大阿闍梨公顯（御年六十一）

一承仁無品親王御灌頂事
承仁親王（本名最雲、後白川院宮、御年二十）御灌頂、文治四年五月、道場勝林院、沐浴所龍禪院
大阿闍梨顯眞權僧正（年六十二）
讃衆二十人

一成興寺宮大僧正御灌頂事
文治四年（戊申）十月二十日（壬午）、成興寺宮大僧正眞性、於大原上西門院、有御灌頂事、得佛（台大日、金共）
大阿闍梨契中
讃衆十人
全快法眼（大納言）　行智律師

圓伊〻〻（大納言）　宴雲〻〻
顯快阿闍梨　親宴〻〻〻
隆宴〻〻〻（大夫）　聖胤供奉（律師）
仁聖　實昭

一眞性大僧正灌頂事
建仁三年八月七日、成興寺大僧正有御灌頂事。
大阿闍梨慈圓
讃衆四人（故事鈔云、灌頂弟子讃衆云々）
法印仁慶（大納言）（松殿御子）　法印公圓（左大臣）
法眼豪圓（大納言實宗卿子）　阿闍梨慈賢

一良尋法印（九條殿良經御子）御灌頂
建久七年十一月十五日
道場粟田口御房
香水感神院閼伽井
大阿闍梨慈圓前大僧正
讃衆二十人
良宴法印（大納言）　實圓法印（内大臣）
實全法印　圓長權少僧都
證眞法眼　什覺法眼
勝基權律師　經圓〻〻（新別當）
證眞〻〻　成圓〻〻（大納言）
明昌〻〻（中納言）　良雲〻〻
承信〻〻（大輔）　仁宴灌頂阿闍梨
慶宴阿闍梨　豪源〻〻〻
憲尊〻〻〻　行家〻〻〻（唱禮）
玄長〻〻〻　慶快〻〻〻
御布施取　公卿六人
殿上人二十人

一尊性二品親王御灌頂事
建仁元年（辛未）（暦カ）四月四日乙酉尊性二品親王（于時權大僧都、高倉法皇御子、御年十五歲）有御灌頂事
道場勝安養院　得佛（台金共大日）
大阿闍梨實全前權僧正（六十二）
讃衆二十人（有僧綱九人、職十一人）
明昌（中納言）權少僧都（唄）　圓隆權律師
覺寂ミミ　靜快ミミ
隆宴（大夫）ミミ　實豪（納言）ミミ
最覺ミミ　俊覺ミミ
宗雲ミミ　覺遍阿闍梨
義圓ミミ　承淵ミミ
信覺ミミ　政源（大夫）ミミ
泰明ミミ（唄讃）　仁聖（大夫）ミミ
圓操ミミ（鐃）　隆慧ミミ（鈸）
昌圓ミミ（鉢散花）　光契ミミ（鉢）
後朝御布施總官中門儲之（六位殿上人取纒之）
公卿九人　殿上人十八人
香水感神院閼伽井、師代官隆宴、齎代官仁聖
一圓基大僧正灌頂事
建永二年三月七日（壬午）御重受兩壇灌頂
圓基授之
道場西林寺御堂
兩部御得佛共以大日云ミ
大阿闍梨政春
讃衆十人（僧綱七人）
圓長法印　澄（證カ）眞權大僧都
明昌權少僧都　仁快ミミミ

覺寂權律師　玄長ミミミ
實豪ミミミ　隆宴灌頂阿闍梨
承快阿ミミ（納言）　全隆大德
昨日今日天晴、後朝後降雨終日
一道覺無品親王御灌頂事
道覺無品親王（後鳥羽院御子）御灌頂
建保六年十二月二日
道場最勝四天王院
大阿闍梨慈圓前大僧正
讃衆二十人（皆僧綱）
公圓（轉本左大臣）前權僧正　良快（九條殿良經御子）權僧正
明昌（中納言）法印　良雲法印
公修法印　豪圓法印
道祐法印　快雅權大僧都
慈賢（左大臣）權大僧都　宗雲權少僧都
公惠（左大臣）權少僧都　實意（大納言）ミミミ
寬基ミミミ　成源（宰相）ミミミ
覺輪法眼　隆宴權律師
全宗（大納言）ミミ　印圓（中納言）ミミミ
圓憲ミミミ（唄讃）　祐眞（宰相）ミミミ
一入道親王尊快御灌頂事
承久二年（庚辰）二月十九日（庚辰）入道親王（後鳥羽院皇子、御年十七歲）御灌頂、以淨金剛院（三條御堂）
爲道場（佛事於他所修本）、以寢殿爲三昧耶戒
場、新被造加五間廊、其間或修理、爲兩
灑臨幸御所云ミ
大阿闍梨座主僧正承圓（四十一）
色衆三十人（二十口者僧綱位著納衣、十人者凡僧著甲）
圓長前權僧正　明禪法印

覺寂大僧都　玄修權少僧都
超仁ミミミ　仙尊ミミミ
顯輪ミミミ　具慶法眼
昌忠權律師　隆性ミミミ
圓寂已灌頂　承覺阿闍梨
嚴仙ミミミ　長譽ミミミ
良承（有方）ミミミ
忠快法印　承信法印（權大僧都）
長輪權大僧都　隆宴權少僧都
實豪ミミミ　公性ミミミ
實曉ミミミ　忠豪法眼
尊源權律師　眞忠ミミミ
教尊阿闍梨　承忠ミミミ
定尊ミミミ　祐圓ミミミ
宗快ミミミ
十八日丑時、後夜香水（靈河水合也）兩所
令向御云ミ、還御之後、令奉授許可
御
一大和尚香染御法服、著御傳教大師九
條納（袈カ）大文龜甲横皮、御共弟子著袍白
打裳平袈裟、皆淸花之輩也、各持物
賴眞（私記筥）　忠承（居箱）
親快（香呂）　道承（如意）
經承（坐具）　快圓（草座）
扈從僧綱五人
仁尊法眼　最尊法眼
承經法橋　隆慶法橋
仁營法橋
一法親王著御法服打裳平袈裟、御共僧

綱
有職 法服
公豪權少僧都　忠豪法眼
雲快已講　昌慶阿闍梨
兼性〻〻　玄基〻〻
親曉內供奉　承寶〻〻
範實〻〻　成承〻〻
信承〻〻　實禪〻〻
皆是槐門花府之子葉。月卿雲客之
孫胤也
供奉上達部殿上人
太宰權帥藤原朝臣
權中納言藤原朝臣
右衞門督源〻〻
參議左近中將藤〻〻
參議範茂〻〻
左馬權頭成實〻〻
左少將親仲〻〻
右少將資宗〻〻
少納言實茂〻〻
右少辨光俊〻〻
左兵衞佐經行
左少將資秀等也
御供房官
任範　玄俊　承榮　承昌　長圓
承尋　尊理　任暫　全宗　任玄
上童二人
千手　長壽
一。大和尚以內大臣僧都良豪房為御出
立所（總門中御所南邊）於此所被調御出威儀

（寺官等前行）以唐門內南北廊暫為法親王
御所。自此可令向縵門御也。御所北為
扈從上達部殿上人座。已刻讃衆三十
人集會北新造五間廊（以端座為左前權僧正以下著之以）
（奥座為右忠快法印已下著之）此屋東廊（本堂盤廊也）以之為
凡僧集會之所。其次兩三間為宮御共
有職等集會所。申刻兩院御幸。每事嚴
重行粧照地。兼為秋親供奉卿相等可
有之。入御之後綱所調從僧列令置香
呂箱居箱草座等。此已前立標從僧退
出後讃衆進縵門前脫鼻荒用草鞋左
右列立筵道上（以南為左以北為右綱所奉行也筵道中敷紙〻上置鎮）
子大阿闍梨自御宿所令進御鸞腰輿
著蓋令向縵門下。御輿令立御（縵門庭中門外也）
相續受者大王自御所出御。緇素扈從。
令立大阿闍梨御後御。此間執蓋猶奉
仕。事〻具之後讃出之。先左次右打鐃
鈸（左右各三反）徐步筵道令向三摩耶戒堂。
自正面皆昇堂上。正面立散花机（在打璽）
庭上立幡八本（是三摩耶戒壇場前庭許也）此間微雨
時〻降灑不及法會障礙。可只是龍天
善神影向來給歟。色衆各著座了。左右
四智漢語有之。此後唄師（左權僧正忠快法印）右自
左右著唄師座（正面敷高麗半帖一枚）次讃衆打金。
次唄發音。逆灑水。六弟子之內忠承勤
之○灑水器如先置前机上退去。此間
堂童子四人（左右）取散花引之（木工頭光時少納言實茂）
（中宮權大進知親少納言資隆）次散花師二人（顯輪僧都公性僧都）
自左右進佛前敷座具（自帶寄）出散花〻

〻了。立座具上對揚〻〻了。花筥置佛
前。各歸本座。次大阿闍梨啓白○次受
者法親王乞戒香曲云〻次御行法說
戒緣起等。次第悉已了。六弟子二人參
寄。下三摩耶戒場御簾（五間也南三間東西二間也）立圓
座參御簾內。三方高屏風出了。其後塗
花燒燈齒木水線等令奉授。御明禪法
印授受事畢。法印退去。圓座參入撤屏
風退出。其後六弟子二人立座如本上
御簾五間。其後唄師唱後唄。次四智讃
三反後。大阿闍梨受者御退出。其後從
僧參取物具。其後衆僧退出。其後少時
御幸還御
御灌頂奉行　右大辨資賴
御幸奉行　右中辨賴資
兩院御進物等在之（別記之）
戌初。衆僧集會灌頂道場後戶。置物具。
如三摩耶戒。諸僧裝束又以同前。出御
〻堂西透廊。調衆會。左右方四智讃各
三反。打鐃鈸。其後出讃。一行入道場。大
阿闍梨御裝束又如三摩耶戒時。受者
御裝束同前。受者取蓋令奉覆。大阿闍
梨御內陳行道三匝了。出門前。著左右
座後。御行法。長晉供養文唄禮。九方便
時。唱至十方神供時。明禪法印參道場
為雖（兼カ）役。俯尊同參。御得佛。無量壽佛（清淨）
金剛繞壇之時。上臈四人被召入道場（僧正）
（法印三人）繞壇了退出。御行法了。迴向方便
用五悔歟。其後行道三匝。大阿闍梨受

者僧正次〻位歟、行道事了各退出（於東新廊雖構、各退出不及著座歟）二十日戌時、金剛界儀
式如昨日、於新廊調行列、左右四智讃、
打鐃鈸、其後出讃一行、而令入道場、受
者令奉覆蓋、御行道三匝之後、出道場
讃衆座昨日者北東二行左右列座、今
夜北西二行著座、長音供養文、如昨日、
御得佛不空成就佛、次第事了、諸衆行
道、各退出了、二十一日後朝儀、雖有辰
剋之催、御布施取遲參之間、於集會所
（西廊 新）暫令待、御布施取參、各被參集之
後、未剋、讃衆列座、經庭上、昇中門、歷公
卿座前、二棟○*座、簾所母屋奧座、左方
端座、右方庇座、凡僧已上立座也、大阿
闍梨御座、東柱下立廻絹綸屏風、南北
頭重數大文帖二枚、諸僧集會之後出
御
御布施、織物被物一重、綾被物四重、絹
裹三（一者蘇絹 二者綿歟）公卿取被物、四位取裹、
并法服鈍色裝束、公卿手長、院藏人宗
延、息殿上人、廳官直傳之、
讃衆布施、僧綱綾被物一重、絹裹一、凡
僧平絹被物一重、紙裹一、布施取公卿
十二人、殿上人（交名有別紙）大阿闍梨御布
施、有職三人取出之、
襷膳入長櫃、送各宿所、
一僧正承—（和）御灌頂事
僧正承—（松殿御子 御年十六歳）御灌頂、承久二年（庚辰）
十一月二十五日（心宿）以寶菩提院爲
道場、以正面之北間、爲三摩耶戒場、以
廊爲讃衆座（以南爲上）
大阿闍梨覺審大僧都（年七十二）
讃衆八人
光契阿闍梨（唄 十二執供）
顯譽〻〻〻
實禪〻〻〻
覺昇大法師（十方神供）
征審〻〻〻（胎讃 金唱禮）
尊契〻〻〻
良義〻〻〻（胎長音 唱禮金替 曉野神供）
道曉〻〻〻
光契之外、皆是覺審灌頂弟子也
十一月二十四日、天陰少雨降、而間無
他念、致祈請、其後申剋、天晴無雨氣歟
喜之餘、感涙難抑、今夜丑剋、參河合社、
是爲後夜香水也、相具散供水瓶等、承
仕持之、於閼伽井下散供等了、後汲水
頂戴歸了、歸本房後、又小雨降、雖然自
後夜又天氣晴而月耆〻、今日（二十五日）
堂莊嚴等在之
申始行水等了、後整衣裳、參三摩耶戒
場了、申斜始、三戒、逆灑水在之、大阿闍
梨自勤之、於南對阿闍梨受者之座數
之、齒木等事、光契阿闍梨勤之、讃（征審）唄
（光契）繂了、暫休息之後、戌始、胎灌始之（次第）
（等不違 委記）唱禮（長音良義 勤之）讃（普賢讃 征審勤之）在〻、其後
先引入覆面等了、後對曼荼羅投花、得
佛（大日）也、喜感千萬、其後結緣灌頂在之、
退出後、供養等了後、讃衆相共入堂、行
道之後、諸人退出、其後金界設之、阿闍
梨讃衆暫休息之後、又入堂、法則等如
前
讃（良義）唱禮（中音 征審）其後又對曼荼羅投花、
得佛、金剛薩埵也、繂及深更、天晴地乾、
每事無違亂、爲後見大概記之、儭施物
皆水精念珠二連（付打枝、前日自殿所送賜之也）
承久二年十一月二十七日記之
承—
同合行御灌頂事
嘉祿二年十二月二十二日遂許可、御
（同）月二十五日（丙午箕宿 木曜）有御灌頂（御年二十二歳）
道場 小河殿
大阿闍梨權大僧都法印忠快（六十七）
讃衆四人（省略之云〻）
秀快權律師 尋快阿〻〻
成快〻〻〻 俊生大德
嘉祿二年十二月二十四日（乙巳）之曉、相
具散供等、師資共向吉水之閼伽井、天
晴地清澄之間無煩、今日二十五日（丙午 箕宿）
天晴無行雲、儭堂莊嚴等間、及黄昏
始三昧耶戒、諸事訖、只被始行法等、而
後引入、向曼荼羅投花、即遍照金剛也、
又金界之時、金剛波羅蜜也、先度灌頂
之時、得佛如此、實有緣令然、尤貴事也、
於萬事相應、一事無違亂事也、事〻省
略、讃衆布施嚫施物自大原殿送賜之、
壇供等定尊勤仕之、自餘事種〻祕計、

大旨師御沙汰也

嘉祿二年十二月二十六日記之　承ー

一源雲宮僧正御灌頂事

貞應元年癸卯四月五日辛巳於岡崎房有御灌頂事

大阿闍梨尊源權僧正

讃衆八人

教眞法印 唄　長壽權大僧都
宗快權律師 唱禮　尊超權ゝゝ
信快阿闍梨 散花　澄尊ゝゝゝ
玄性ゝゝゝ 鐃　靜雅ゝゝゝ 鈸

一尊守無品親王御灌頂事

貞應三年七月二十八日尊守無品親王有御灌頂事道場勝劣寺院　水取

師代官尊源僧都　資代官房全阿闍梨

大阿闍梨前權僧正圓長

讃衆二十人

實豪法印　宗雲權大僧都
尊源權少僧都　公賢法眼
泰明權律師　効圓ゝゝゝ
範宗ゝゝゝ　定俊ゝゝゝ
長譽ゝゝゝ　昌覺阿闍梨
仁長ゝゝゝ　惠雅ゝゝゝ
光遍ゝゝゝ　宗快ゝゝゝ
公淵ゝゝゝ　俊尊ゝゝゝ
長全ゝゝゝ　房全ゝゝゝ
相祐ゝゝゝ　覺意ゝゝゝ

一綾小路尊惠僧正灌頂事

寛元ゝ年四月二十一日以妙法院爲道場尊惠僧正于時法印年二十一有入壇事

大阿闍梨尊源權僧正于時法印

讃衆十人僧綱五人有職五人

教眞法印
觀尊僧都 雜役
宗快律師 唄雜役十二執供
相祐ゝゝ 長音
尊超ゝゝ 十方神供
眞覺阿闍梨 散花
澄尊ゝゝゝ 雜役雜神供
玄性ゝゝゝ 十方神供
祐宗ゝゝゝ 讃頭鐃金唱禮
靜雅 鉢逆灑水換衣役

讃衆皆持香呂也

申剋三昧耶戒　先讃衆參會廣廂鐃鉢一雙儲之柴蓋置之受者出之後讃衆列立庭儀無之承仕取鐃鉢進役人觀尊僧都取蓋進受者撥力次四智讃發音祐宗出之三反後鉢靜雅鐃祐宗次下臈進步到佛前各灑水以下臈爲先入道場著座了大阿闍梨登高座後留漢音受者令著高座前半疊了次著座讃三反祐宗讃頭打鐃鉢次金二打唄宗快律師逆灑水靜雅阿闍梨勤之水門前用之次散花眞覺勤之本座對揚有之次啓白神分以下說戒緣起等如常乞戒偈受者令勤之五供養時觀尊宗快兩人勤之齒木等役其後受者禮師次四智讃同音次大阿闍梨下高座受者退出次阿闍梨讃衆等各出堂了

次戌剋夜儀在之持香呂於同廣廂列立鐃鉢役各門前灑水入道場以下臈爲先行道三匝之後讃衆出堂次長音唱禮相祐勤之得佛台阿彌陀金大日　道場內雜役等觀尊宗快澄尊玄性等勤仕之嚫施物錦橫皮水精念珠各打枝在之　大阿闍梨裝束法服衲橫被

受者裝束　三昧耶戒并夜儀三具皆法服平袈裟

後朝嚫事　大阿闍梨并讃衆等面々以熟皃被送在所

大阿闍梨布施錦被物一重入平裹　裹物三內納綾錦百兩皆以絹裹之紺面十以顯文紗裹之　太刀一入錦袋丸鞘也

讃衆布施口別綾被物一重淺黄二卷直垂帷

裹物一皆以絹裹之

調鉢用途

大阿闍梨分五課政所定兼日下行之

讃衆分各二果同承仕馳使中二果同兼日下行之

沐浴事以用途錢六百文下行馳使前日當日兩度料也　壇供用途以錢一貫下行　行事僧源慶

一澄覺無品親王御灌頂事

寛元四年三月一日庚寅天晴風靜今日無品親王澄覺于時權僧正法印大和尚春秋二十八後鳥羽院孫三品親王雅成御子於公豪僧正房有傳法灌頂事

大阿闍梨前權少僧都眞仙
讚衆十人 法服甲袈裟
權大僧都親曉
權少僧都隆禪 教授
權律師眞舜 神供內陣役
俊豪 內陣役 良毅
阿闍梨契圓 唄 賢智
承清 讚唱禮鈸 任宗 屛風役
內供奉教仙 逆灑水鐃
二十九日。臨晚受者御渡。良賢律師。榮禪法眼。榮尊。性範。任耀等候御共。
今夜取水。丑始。大阿闍梨 布衣袴同七帖袈裟橫被 次受者 手輿御手
參儲加茂川合社邊水所。
輿 袈裟長絹御衣指貫 房官所。松明。良賢律師 手輿袈裟
指貫 候御共。教仙內供 長絹衣指貫 爲取水役。
相伴大阿闍梨同儲彼所。先作法了。汲
取花水頂戴。還御輿。三月一日早旦。有
御許可。師資裝束同于取水時。五條袈
裟二帖用意如例
次被送大阿闍梨淨衣。布法服一具。七
條袈裟。表袴。大口。襪。帶。布 比扇 已上入平裹 草
鞋 押薄墨染布。居折箱
次受者御布法服。七條袈裟
次酉三點。始行灌頂。列立大床。讚衆爲
先。大阿闍梨爲後。受執蓋 教仙取蓋云々
後朝
大阿闍梨。饗膳六高坏。錦被物一重
裹物 長絹二十疋 御使大童子。長得王丸
一。無品親王最仁御灌頂事

建長五年五月二十五日 壬子 無品親
王最仁 土御門院御子。御年二十八 於梶井御所有御
灌頂
道場西南院 戒場新御堂
大阿闍梨法印前權大僧都眞仙
讚衆十口
親曉法印 唄 眞舜僧都 教授
俊豪ゝゝ 曠野神供 盛尊ゝゝ 雜役
良賢ゝゝ 公譽ゝゝ
教仙律師 任宗已講 屛風役
承清阿闍梨 左方讚唱禮鐃
兼祐ゝゝ 右方讚逆灑水鈸
二十四日。後夜取水。眞舜 御代官 盛尊僧
都 御代官 各著鈍色。乘輿。相定井取水作
法 如常 早旦送給大阿ゝゝ法服一具 御使道金寺主
同酉三點。始行灌頂。受者 赤色織物御袍。打裳浮線綾平袈裟等 如常
大阿闍梨 法服大衣。錦橫皮
讚衆 束帶紫甲 如例
先讚衆二行列立大床。大阿闍梨列立
北首。次受者取蓋。取繼仁忠。雲經僧都。
政尊令候御共。入堂作法如例
後朝
大阿闍梨 饗膳十三本 錦被物一
重一裹 長絹十疋
讚衆饗 三高月 御布施無之
一。尊忠前權僧正御灌頂事
文永四年 丁卯 十一月十七日 庚子 宮僧正

尊忠 于時大僧都。御年二十三 有御傳法灌頂事
大阿闍梨宮法印尊雲
讚衆八人
宗快法印 唄
澄尊僧都 教授。十二天供
玄性律師 十方神供
經顯ゝゝ 蓋取繼
經源已講 十方神供。雜役
禪眞阿闍梨 曠野神供
公順ゝゝゝ 雜役
覺淵 讚唱禮
御得佛。兩界共大日。大阿闍梨御布施
被略之
讚衆布施。一重一裹。儭施物 錦橫被水精念珠。各一懸 打枝
後朝儀被略之。許可當日早旦被修之云々
一。無品親王慈助御灌頂事
文永五年三月二十六日。無品親王慈
助 後嵯峨法皇御子。御年十五歲 以三條熾盛光堂爲道
場。有御灌頂事
大阿闍梨無品親王尊助 土御門院御子。御年
讚衆二十人 皆僧綱
慈胤法印 禪惠ゝゝ
二位 靖尊ゝゝ 聽賢ゝゝ
二位 隆瑜ゝゝ 賢快ゝゝ
二位 實增ゝゝ 公證
良覺 禪雅ゝゝ
光覺大僧都 澄源ゝゝゝ
寬圓ゝゝゝ 圓禪ゝゝゝ

重禪權少僧都　(按察)慈快〃〃〃
(兵部卿)公尋〃〃〃　(宰相)公什〃〃〃
經智律師　(大輔)尊重〃〃

一承惠法印御灌頂事
建治元年(乙亥)八月二十二日宮法印承惠(于時權少僧都御年二十)有御灌頂事以寶菩提院爲道場以寢殿之四間爲戒場以卿公卿座爲讚衆座(以南端爲左方以北方爲右方)
大阿闍梨僧正承(一律御年七十一)
八月二十一日丑刻爲後夜香水令向吉水閼伽井給兩御所皆御輿供奉人
僧綱(忠源僧都)有職一人(長仙阿闍梨)房官二人(澄顯寺主良治寺主)侍一人(澄利寺主)
讚衆十人(著甲袈裟)
(大納言)宗覺權大僧都　執蓋取雜
光寂少僧都　教授十二執供
(中納言)賢智〃〃　唱禮
公澄〃〃〃　唄
宴祐權律師　金唱禮左方讚頭
澄春已講　十方神供
澄海阿闍梨　雜神供鐃
良俊〃〃〃　雜役鐃
契覺〃〃〃　右方讚頭
長仙〃〃〃　遮灑水鐃
得御佛兩部共大日
儭施物二(自菩提院殿御沙汰之水精御念珠一連 打枝付之)　錦横皮
蓮打枝付之
大阿闍梨　受者御裝束皆布法服也
御布施

讚衆　布施一重一裹代四結給之
後朝

貞和二年五月十七日賜御本敬書寫
了　金剛輪寺灌頂堂

阿娑縛抄第二百十五　許可略作法　上

先繫兩部曼陀羅其前小壇一面立之(壇敷)
(水引如常)
備閼伽等(如常)外供(如常)灑水一器(加散杖)五貼一枚或(〇不用)及外供等一前机備閼伽燒香等(灑水五貼可有之)
次師資調威儀入堂禮佛
南無摩訶毘盧遮那如來(三反)
次著座(師登禮盤弟子下座)
次禮師三度(師定印向東資向西)
次加持香水(取五貼以大日五字明逆順百反)
次入佛三昧耶(師敎之)
次啓白(打金)
愼敬眞言教主理智不二淸淨法身遍照如來兩部界會四曼聖衆遍一切處自身成佛總持教門八萬十二權實半滿法界緣起持蓮花者執金剛手乃至外院等流塵滯沒馱白言今信心弟子(某甲)凝淸淨信專慇懃擇吉曜之良辰點支干之相應奉請兩部諸尊辨備隨力供具仰遮那深密之教門臨傳法許可之壇場事有夫難受者人趣生也非教力者爭受常在人天之勝快樂難遇者遮那之法也早遇難劫宿執之因緣力專是內證甚深之德用遮那頓證之祕奧故也大師釋曰一發言聲塵界悉感一指纔動諸佛不違甚深義以可知者歟爰(某甲)學金薩鐵塔風酌青龍玄

法流懇精之至。遮那定證明。歡悦之餘。金
薩宜知見。往因是貴。悉地何滯。抑之承爲遮
斷稱之過。整備闍梨之位。○請冥加於遍
照之內鑒。只任傳持於弟子之懇篤。願生
一佛淨刹。共證三身妙果。乃至法界平等
利益。兩部諸尊知見證明 敬白
次灌頂 胎師向西資向東金可翻台
告云。汝身中本來雖有菩提涅槃之性。未
蒙諸佛菩薩等善知識加持。故其性不顯。
今以大日如來所加持五智水。灌汝頂上。
因茲汝本有三因佛性。而得顯現。師以
左手執資合掌末。以右手灌資頂上三度
次內五股 次 資同之自灌頂
外五股 次 同上但灌頂 云云
次師五古挿合掌唱三 資取次第
諸佛金剛灌頂儀 汝已如法灌頂竟
爲成如來體性故 汝應受此金剛杵
三遍誦之
資合掌末豎○之當胸云云拜返師 如此三反
次二手橫取五古。資亦橫受之。當胸拜之。
返師 三反往三反 告曰。今汝橫豎授之者。表三世
十方諸佛所得五智菩提之法。橫豎自在
可作自利利他之事也
今號汝可稱 甲某 金剛佛子。汝從今不惜身
命。故不應○正法捨離菩提心。慳悋一切
法。不利衆生行。佛說三昧耶。汝善住戒者。
如護自身命。護戒亦如是。應至誠恭敬。稽
首聖尊足。所作隨教行。勿生疑慮心
密印 先胎

左右手合掌。屈二風指。捻空指頭。形如鉤。
此傳法灌頂印也 無所不至 四字明也
曩莫薩縛怛他引蘗帝引毘庾二合引尾濕
縛二合目契毘藥二合薩嚩縛二合他上阿上阿
阿引去暗惡
次三身印 眞言 已下三明並結外縛印
同三世諸佛眞言。亦名法身眞言。呪曰
唵一野他二薩縛合去三二怛他蘗多四引娑怛
二合他五吽六去
次報身眞言
唵一娑嚩引二合婆二去縛三去戍度四憾五去
次化身眞言。亦名應身明。
唵一薩嚩縛二二合娑謨三引吽四
金剛三身
羯磨智拳印
縛日羅馱都鑁
次三昧耶劍印
縛日羅二合枳惹二合南阿引去
羯磨印 外縛二小二大各立
縛日羅羯磨婆
次佛眼 隨人可授之
甲本異本曰。ナモハキヤハトウシユニシヤ唵
ロヽソホロシハラチシタシタロシヤニチル
ハアラタサタニエイソハカ押紙記之
次誡云
若於此敎法　解此廣大義
正覺大功德　說名阿闍梨
諸佛不出世　此人卽名佛
故汝敬師如佛。恒起恭敬心。今已作灌頂

已。汝當起眞淨心。傳持流布如來祕藏。久
々不滅。若有來求者。隨力施與。於諸有情。
恒起慈悲。於諸功德勲心修習。常樂大乘。
敢無休息。於眞言行全勿懈怠。今此中一
印一明無三昧耶。○全不示之。若夫說之
者。現生招諸殃過。後世必墮阿鼻。愼勿輕
慢矣
資受敎悔了。禮師足白言。如師敎誡奉修
行
次師打金。唱云
廻向 願以此功德 乃至云云
次師資共禮佛 次出堂
建治四年正月一日染筆書寫訖
智泉穴太私式大略無異轍然而任現
行拾首尾書入印明具之次第後見悉
之
三部都法○阿闍梨耶前僧正承澄
記之
應永十年五月四日書之
金剛佛子隆俊
本地堂本云
建武元年七月二十四日書寫了
豪鎭
同二十七日一交了
同四年五月一日以小川殿御自筆之
御本交合了 豪鎭
右御本傳領了 嚴豪
傳領了 豪鎭

永享九年丁巳孟冬之比以右御本書寫了
右筆　豪宗
持者　堯尊
法印　豪喜記之
永正五年戊辰南呂下旬之比賜右御本奉書寫
傳受了　右筆　重藝
遮那業豪祝記之
天文二十二癸丑十月二十二日於當房重委令開壇之時受者五人有之
許可壇場東向構之
教授阿闍梨豪心
雖有惡筆其憚傳受之砌依無讀本不顧諸事頓令書寫者也落字之誤後見之時可被書加之　重藝
承應三年甲午十二月十一日以慈眼大師御本書了　舜興

阿娑縛抄第二百十六　許可略作法下

先可備閼伽一前五瓶水幷散杖袈裟二條可濕衣料也便所
ム云。加持五瓶印明。任本記旨出之。念誦後。若依常途例。此處用之圖長本有此注以朱書之
初阿闍梨著座向北坐。弟子於後拜師
次略供養法合行
啓白。其詞大底云
敬白大日如來三部五部諸尊聖衆言。金剛弟子某白言。雖受三部大法護摩法等。未受傳法密印。未蒙許可。方今欲傳持流布如來祕藏。久令住世利益衆生。而祕教源多。盡從師雖受。自恣披者。越三昧耶。若蒙印可受傳法密印等者。爲人作師傳授祕藏。任意披閲調度文書等用之。應無過等抑某三學俱闕。四儀多過。自行尚暗。況化他乎。然末世佛法云何得如法。若強求如法者。反可爲最後斷種人。仍今愁所傳授也。仰願大日如來諸尊海會。加持護念。自他罪障速銷滅。可令證無上正等菩提。
念誦了私云此大可用觀念投花祕不被注之歟
次師呼弟子令向東坐
次師向西而後重令拜
次加持五瓶。先以不動刀印慈救呪加持五瓶之
頭註　師傳如此ム〻四菩薩都加五瓶也
次以火印明。各瓶加持之

次以等正覺加中瓶五古印阿字明
次普賢加東南瓶
蓮合。如未敷蓮花。唯中指端小開。二空並立。眞言曰
暗惡娑縛賀有歸
次慈氏加西南瓶
金合。以印先低左旋轉三反。次右低旋轉三反。眞言曰
摩訶瑜誐瑜擬寧瑜詣設嚩羅欠惹利計娑縛賀有歸
次除一切惡趣加西北瓶
定慧合掌。眞言曰
特傳合二娑難阿毘庾合二達攞捉薩怛嚩合二馱敎ソハカ有歸
次除蓋障加東北瓶
虛合。二地二水入內背相著。二火二風作寶形。眞言曰
阿去薩怛嚩合二係多弊嘔蘗多怛藍合二〻〻藍〻ソハカ有歸
次灌頂。先受者倚阿闍梨左邊坐。告曰
衆生心中本自雖有菩提涅槃之性。未蒙諸佛菩薩等善知識之加持。故其性不顯。今以始自大日如來所加持來之五智水。灌汝頂上。既因善知識之加持。故令汝身中本有三因佛性而得顯現。
次師向資想之。以爲阿字。方壇中安之結師
師阿字印明加持資
次用羅字爲火。焚燒弟子身悉成灰師結師羅字印明加持資

次用五瓶。次第灌。想微妙法水從空而注。
以淨心器結誦先加持瓶印明。次第灌之
或以內四菩薩印明灌之。或用五佛灌之
頭註 傳加之以五印明灌之。例金界也。云今是受法歟。若轉以五佛灌之用五佛者心傳法歟
中 盧合二風二空端相捻
曩莫薩縛怛他蘖帝毘庾毘濕嚩目契毘
藥薩嚩嚩目契毘藥薩嚩嚩他阿〻暗惡
東 蓮合散地風 アラムアラク
南 如先屈風捻空 ハムハク
西 八葉 サムサク
北 如先二地入掌背相著 カムカク
即想是毘盧遮那如來也。即是同於十
方諸佛灌頂以水而授法王位也
次若濕衣於此處可換之
次授大印等
胎藏傳法印
頭註 ム云南四本胎藏傳法印明 無三身印明所矣
無所不至印眞言是也
次三身印明
法身印
二手虚心合掌。二頭指屈第二節端柱二
大指各付頭指屈內邊即成
暗鑁覽含欠
報身印
准前印二空並合竪捻頭指端。無所不至
印也
阿尾羅吽欠
應身印
小劍印 二手外縛。二火合中如劍形

阿羅波左那
次令弟子禮拜
已上胎藏畢
甲本異本云私云可用觀念投花歟 不披注之歟師敎者結普賢三昧耶印
次呼弟子令向西坐 次師向東
次師重加持五瓶 私云可改立歟
先以降三世金剛印明加持五瓶
次以火印明各瓶加持之
次大日加中台瓶 羯磨印明
頭註 師傳如之。ム云以四菩薩總合加四瓶也
次普賢加東瓶 外縛五古
唵三曼跢跛捺羅二合野ソハ二合カ引惡
次彌勒加南瓶
盧心合掌屈二風背合。以二大指置二
風上
唵毎怛隸夜ソハカ阿
次滅諸障礙加西瓶 結梵篋印置心上
唵薩嚩幡野惹賀野ソハカ婆
次離諸惡趣加北瓶 外縛三古
唵薩嚩戍迦怛母儞栗伽多摩多曳ソハ
カ暗
次結誦五佛印明。次第灌之
頭註 私出此等明受明時ナラハ上四菩薩明灌之
先大日加中瓶 劍印
唵嚩日羅馱覩鑁
次阿閦加東瓶 外縛。中指直竪如針
唵惡乞芻二合毘也二合吽
次寶生加南瓶 外縛。中指竪成寶形
唵囉怛曩三婆縛怛洛二合

次無量壽加西瓶 外縛。中指竪成未開蓮花
形
唵盧計濕縛二合羅〻惹訖哩
次不空成就加北瓶 外縛。二母指二小指
並竪
唵阿目伽悉弟惡
次若濕衣可換
次授大印等 羯磨拳印
二手金剛拳。左立風。以右手握左風端
唵縛日羅馱都鑁
三昧耶劍印 加授此印以有故更問之イ無
金剛縛。二中指申。屈初節相拄進力曲
二中指傍
縛日羅枳惹南惡
次金剛界傳法印明 行位印明
次三身印明如胎 ム云三身印明脫落歟。後日以南四本書入之
或此次授三身讚 在別
次授五鈷
師取五股挿合掌之端捧持。唱頌三反
令弟子取次第
諸佛灌頂金剛儀　汝已如法灌頂竟
爲成如來體性故　汝應授此金剛杵
誦畢。師五鈷杵授弟子〻〻受五鈷竪
挿合掌三反拜 乍居拜
次二手横持五古杵拜三反
此是諸佛體性。金剛薩埵手所執持者。
汝自今已後執持之。乃至成佛。永不失。
縱事杵雖散失。理杵我身成就之。即備
心性中。可顯成佛日之

次授金剛名 已下二十五行以南岡本入之
次耳語 有三昧耶偈以此爲四重禁戒
佛子汝從今 九句文者　不惜身命故
不應捨正法 第一戒也　捨離菩提心 第二戒
慳恪一切法 第三戒　不利衆生行 第四戒也
佛說三昧耶　汝善住戒者
如護自身命　護戒亦如是
三界極重罪　不過於厭離
汝於貪欲處　莫生厭離心
次種々慰誘云々
誡云。敬師如佛。著木履不可向師。若有
來求者隨力施與。不可惜身命。何況世
間財寶。如是固守師迹。莫斷佛種。向無
三昧耶人此一字一句一偈。輙不可令
說聞云々。已上可授大法人　若無印之佛結其印。
無眞言之佛作其眞言。任意可勤修。無
佛之世以此人爲佛故也。卽偈云
若於此教法　解此廣大義
正覺大功德　說名阿闍梨
諸佛不出世　此人卽名佛
持誦此教法　成大日如來
次後供養
押紙云。靜然私云。次授印信法。先灑水。不動三世明
加持之。次資受取頂戴向師三度禮拜而坐。便所次
後供養等。次出堂
ム云。次耳語已下二十五行南岡坊本有之。仍書入
之
次師弟共禮佛出堂已下皆同之
次師弟共禮佛出堂

若欲授蘇悉地授杵已前用之。但無別作
法授與印明許也。佛眼有二種許可。一持明
二傳法。今是第二作法也。持明時。以此可
知。但隨所樂灑一瓶水授一尊印矣
若欲授瑜祇大法〇云々
書本云
大治三年五月二十三日依淸涼傳私
ム記之而已　無障記
久壽二年九月十七日於祇園房奉受
了　政春
建久五年五月二十三日壬午於大原護
法寺房重奉受了　金剛佛子覺𧟌
同云
此記者相實法印記也號之　某記
智泉房不被稟承此許可。仍相具弟子
豪覺向三光房許可被授此許可之由
被望之間被授畢。彼範胤律師者從安
慶阿闍梨受之。太師參靑蓮院望申之
處被授他許可畢。頗不受云々。而承澄
酬宿緣之感應列諸流之血脈。所謂從
覺師受相實流嚴仙也。又覺師從意嚴
闍梨受穴太流雲春。於一身綜三家。從忠師
重受穴太流。是契中也。而聞此許可。從覺師
相承之於兼學之身以自他流可交授
之由先達之明訓在之。自今以後穴太
流中有希望之輩者早可授之。且達祖
師之本望。可爲恩老之一德。仍記子細
傳後昆者也

三部都法大阿闍梨前僧正承澄記之
抑此許可行法在之。始略行根本印所
用兩部大日印爲合行也。此此故實也
　　　　　重記之　承澄
明應三年甲寅十一月二十三日賜西山
寺戶御本書寫之訖　豪猷
　　　　　　　法印豪憲記之
天文十七年戊申八月十四日書寫之
　　　　　權律師源尙書之
同年八月二十二日於氷上山淨林房
記之
　小川嫡流寶菩提院法印豪仁判
右以慈眼大師御本書了
承應三年甲午十二月十七日
元祿十六年十月書了
　　　　　　　　　　　　舜興
　　　　　　　　　　善祐　六十七歲
　　　　　　　　　嚴覺金剛
享保九辰年。同午歲。於出雲寺書寫校
合訖

阿娑縛抄第二百十七　離作業　末（缺）

（首闕）

無相法身極位。冥合不二本源也

又示云。瑜祇作業灌頂付內作業品行之

今離作業付序品行之。五古印事（委細可般若寺五古）

口決。普賢三昧耶屈進力如鉤。檀慧禪智合。是名彼大印文。次誦一字明。結大羯磨印時〻不間斷三十七圓滿文。先普賢（祕外）此段胎內初位二諦和合圓水體也。塔蓋下樓閣內二輪。即是此二輪トヒラニハアラストヒラノ內アリトイヘトモ。此事爲顯。トヒラニアキタル樣見スル也。ユメユメトヒラニハアラス。內アルナリ〻云此塔內本尊也。兩部不分以前。不二法身無相大日位也。經[梵字]字法界種云此位也。明[梵字]授赤白二諦當體故（口傳更問）明[梵字]印處圓印也。此時二諦質通達心○（此質）也。又御作双圓性海云ヘル此位也。雙圓性海云ヘル意。二諦故雙云也。圓性海者。臍輪已上至于胸水輪也。其輪上八葉大蓮花有之。是即[梵字]字智水上無量大蓮花有之。故蓮花世界海云。等覺已還菩薩非所知之密嚴國土也。別云時。方便爲究竟故。初位當體三部五部源自此五部諸尊流出。性海云也。總云時。水輪中八葉蓮華出生故又云性海。イツレモ無相違也。此又本有位也。論普賢大菩提心云是也。又處圓月輪云是也。仍瑜祇經普賢三昧耶云等覺普賢アラス。次不二大日普賢云也。此次普賢如來爲本有眞實大日法身云也。金剛薩埵未持杵普賢名サル是也

示云。今法界普賢云是五部總サタ也。總サタ即大日法身云〻次三（第二位）昧耶（二火立合兩部位也）是第二位初發心也。又自證也。發心位ナムヌレハ必ト二見也。色心事理台金等二法實相也。又本有上修生一點開故其形二葉也。菩提心云〻初[図]此位也。菩提心論通達菩提心云〻初位通達心今位（菩提心也）次進（第三位）力屈如鉤。第三位此形三葉也[図]金剛此形也。此位行也。又三部總體不二極位也（三寶可思）三菩提尤可知云〻次（第四位）檀惠合第四位也。此形五輪也。金剛身[図]此形也。此證位也。經說自在大三昧耶此意也。次禪智合五古印者（法界體性智）餘四方（發心）修（修行菩提涅槃）此四智即法界體性智歸質顯也。因感果也。此位證無上菩提等人形[図]此位根具足體即羯磨身也。故云是名彼大印云〻（羯磨事也）次進力立開如此佛心圓滿各具五智無際智云。五佛各無勝劣。各本位住從本垂迹衆生利益平等一味形質顯也。但開立時忍願初開立也。此進力開立時。次誦一字明。結大羯磨印時〻不間斷三十七圓滿誦進力押開也。是下化衆生タメト云〻故經各〻次本誓加持文已上金剛界義也

示云。內證曼荼羅云事口傳。此事可顯也

法性塔事　蓋上立四獨古者。表四智也。中立五輪者。五智圓滿如來也。種子三十七尊種子也。故蓋上金剛界也。蓋下樓閣台藏界也。塔一基胎金不二兩部一體顯也。瑜祇經題名五峯寶樓閣云是也。重如月殿者。兩部如者兩部一體冥合義也。月殿者此塔也。雙圓性海位即法界塔婆體也。三密四曼三十七尊圓滿佛也（又重如二[梵字]也）

示云。兩部金蓮月形者。金（金蓮合月者胎）內初位虛圓月輪位也

私尋云。南天鐵塔者是歟。示云。不爾。是付瑜祇經祕曲口決顯塔也。サレハ大師一大事思食手自アマシメ御云〻

又尋云。無印無明云ヘルニ。普賢三昧云印明沙汰如何。又時〻不間斷云心如何

示云。此重雖不結誦印明。自身當體即大羯磨印明樣顯。如此口決也。然此重印明結誦セヨト云非。次時〻不間斷等者。行者修三密行。先見加持身。次見本地身。後平等智身相應ヌレハ。無始無終法爾法然正覺行住坐臥四威儀。本來無始無終法爾法然古佛作法受得非可得。皆是大羯磨當體時〻不間斷云也。次[梵字]字灌頂云偈頌文若凡若聖等文灌頂也。此離作業重印眞言顯彼重授也。能〻彼灌頂得意終此離作業重可成也

尋云。離作業灌頂印信。此法性塔用事如何

示云。次前決云。此塔我等衆生無始無終
法然正覺如來。今始成佛得道。可云アラ
ス。サテ其謂此塔顯也。故離作業印信授
之也
示云。塔內二輪○○此輪者二水智也。其二
水者𑖪𑖽𑖀也。先𑖀者智水。故五輪立時𑖀
水輪也。故此𑖀字虛圓月輪智也。サレハ
𑖀字形圓形也。次此𑖪𑖽字。可准知也
難云。實𑖀字圓形ベシ。𑖪𑖽字者五輪時方
形也。何對𑖀字可准知哉
示云。此難爾也。但𑖪𑖽種子。云最初之時。方
形云事ナシ。其時體圓形也。理水故。此𑖀
𑖪𑖽不二冥合。發心修行從因向果後。外五
輪云事顯得來也。都無難歟。內五輪。云事
不知之時事歟。此無相法身體也。可思之
云々大師云方圓人法得任運者不如然
文。卽是離業位也。法爾無作故離作業々云
可祕々々。努力々々 法性之宮爾無造
作之義。法爾所成之形體也 而已

元亨二年癸亥七月 日 相承之
于時承應三年甲午十二月十三日以慈
眼大師御本書了 善祐 七十六歲
江州栗太郡蘆浦
觀音寺舜興藏

阿娑縛抄第二百十八

●慈覺大師 延暦寺灌頂行事

九月一日。可始行灌頂雜事。
三日。可奉送阿闍梨御請幷所々預請
書。
五日。請灌頂料物牒。可進官家。
十一日。可遣貿イ佛供幷僧供料雜物使。
十四日。裝束灌頂堂了。
自同日始可備佛供幷僧供料。
十五日儀式
辰二尅。可打僧供鐘 三打
辰四尅。佛供可運置於灌頂堂 隨便宜耳供之所。
□一尅。阿闍梨入堂。加持香水。灑五寶
五藥五穀五瓶等。一同加持。隨方置壇
次亦阿闍梨以香水灑佛供加持了。堂預
幷佛供預
共隨阿闍梨教。以佛供次第奉置壇上。
初閼伽 次塗香 次盛花 次燈香
次粥 次藥 次生大豆 次梨子 次
柚 次橘 次栗 次芋頭 次油餠等
次餠子 次飯 次燈 如次第奉置了。
亦更加持
午一尅。衆僧齋食
未一尅。可打三摩耶戒鐘 打三 卽時讚衆
幷十弟子。各整威儀。及持鈸鐃等。可參
集阿闍梨御房前。又所司一人。排比白
蓋幷輿等。可進阿闍梨御房前。阿闍梨
乘輿了者。卽讚衆列於左右。打鐃鈸發
讚□徐々步行。御輿到堂前了者。讚衆
不亂行住立御輿側□絕讚音。阿闍梨
下輿禮佛。卽登高座了者。讚衆息音入
堂。列座於高座左右。卽發讚音左右各
二□讚了。卽唄師二人出坐佛前打磬
發音楊子預等中僧一人執□一處灑
之梵了
次乞戒師出坐高座前。唱神分
次阿闍梨唱佛名
次述戒大意幷表白
次乞戒師卽陳乞戒詞
次阿闍梨授三摩耶戒了。卽乞戒師發隨
喜詞
次阿闍梨加持香水香水楊子等
次阿闍梨行種々事。幷令授楊子也。事了。
唄師打磬。唱處世界偈
次讚衆各起坐出堂。如先列左右。阿闍梨
禮佛乘輿了。讚衆御前趣灌頂堂。阿闍梨
下輿著座。讚衆列座□
右十弟子侍阿闍梨後。大衆靜坐竟
次阿闍梨表白灌頂之由。幷誦神分之心
經
次唱禮 次九方便
次阿闍梨初作供養法。供養法之終。卽唱
種々讚。然彼讚衆幷大衆發音讚
次阿闍梨供養法誓願
次胎行灌頂之間。讚衆左右樂發音唱吉
慶讚。但灌頂之次。先奉爲大小比叡兩所
山王投花

次奉爲座朝投花　次名僧
次尊貴人井上等部　次衆僧　次官人
次沙彌　次俗人　次近士　次童子
既灌頂了阿闍梨亦作供養法了
次讚衆并大衆同時發音讚
次阿闍梨迴向誓願了
次九方便了阿闍梨總迴向了
次磬一打唱一切隨意
次阿闍梨井讚衆井大衆皆共唱讚迴壇
三遍了卽出堂□御輿可迎堂前阿闍梨
乘輿了讚衆如先列左右御前大衆皆共
圍繞奉送御房阿闍梨下輿著座了大衆
共奉隨喜了各歸本室以前行事略記錄
如件但有闕漏者須追補耳
貞觀元年九月十一日小寺主僧正豐
座主大法師圓仁　都維那僧長敏
上座法師仲曉
寺　主　僧惟眞
延曆寺
奉修鎭國灌頂法事
合受灌頂人若干人
道若干人
俗若干人
右阿闍梨傳燈大法師位安惠謹依舊
例以今月十五日晝則修三摩耶戒事
夜則修金剛界灌頂以其白業專奉誓
護　聖主寶算兼以迴向法界衆生已
訖謹錄功德言上如件
貞觀八年九月十六日

都維那　ム位
寺主　ム位
上座　ム位
座主　ム位

元仁二年四月三日書寫之
卽一挍了　迅疾金剛記
建長七年五月二十八日陪出雲路以
後師之御本寫之畢
二挍　公—金剛記
文永元年四月二十七日以雲上御本
書寫之
一挍　沙門禪眞記
文化四年丁卯五月拜借妙法院門室
御文庫古書令書寫者也
沙門眞超記
文政七年六月以正覺院豪實僧正令
傳寫之畢　沙門宗淵記

阿娑縛抄第二百十九　如法尊勝法日記

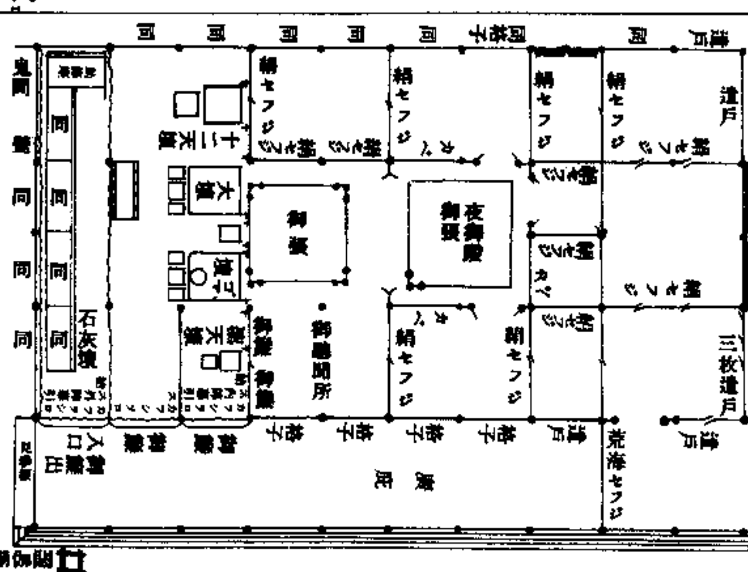
元弘元年十月六日於二條富小路內裏被修之

一十月三日御請書到來
自來六日可被始行如法尊勝法可令
勤修給者天氣如此以此旨可令申入
青蓮院宮給仍執達如件
十月三日　中宮權大進定親
謹上　內大臣法印御房

一御請書請文事
謹請
綸旨一紙
右自來六日可被始行如法尊勝法可
令勤修之由謹所請如件
十月三日　尊—請文

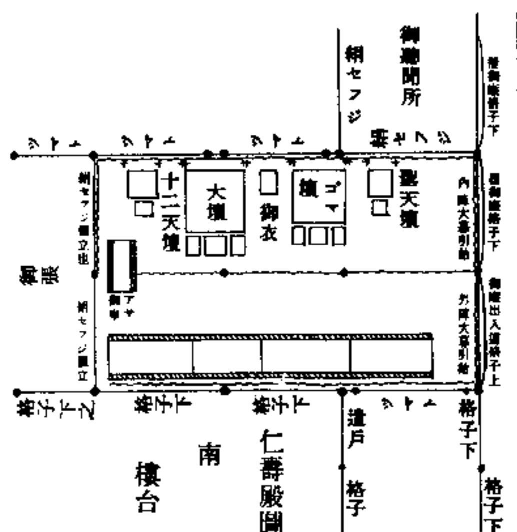
一御支度事
注進
如法尊勝御修法七箇日支度
御本尊曼荼羅一楨 三幅圖樣可仰佛師
大壇一面 方六尺
護摩壇一面 方五尺可有爐桶
小壇二面 方三尺
燈臺十二本
脇机四前 廣一尺長二尺一寸
禮版二脚 方二尺二寸各可有半疊
半疊二枚 小壇料
五寶 黃金白銀眞珠瑟瑟頗梨
五藥 赤箭人參伏苓天門冬石菖蒲

五香 沈水。白檀。丁子。鬱金。龍腦
五穀 稻穀。大麥。小麥。綠豆。胡麻
牛酥 木蜜 名香 沈。薰陸。丁子。白檀。龍腦
壇供米二十一石二斗 大壇。護摩壇各八石四斗 十二天壇三石。聖天壇一石四斗
御明油四斗二升
蠟燭布二丈
壇敷布五端
芥子袋 佛供覆
大幕三帖 可有幔代 竿等
閼伽棚一基
閼伽神供料桶二口 各可有杓折敷
淨衣十三領 白色
承仕二三人 駈使八人
見丁二人 淨衣如常
右依綸旨大略注進如件
元弘元年十月三日
行事法眼和尚位泰顯
大阿闍梨 親王
一催助修令旨案
自明後日六日於禁裏可被始行如法尊勝法助修可令參勤給之由 靑蓮院宮御消息所候也仍執達如件
十月四日 權大僧都寬家
謹上 按察法印御房
內々申自關白可爲五帖袈裟可得御意候哉
一助修交名 十二口
前權僧正俊禪 護摩壇
法印權大僧都寬家 奉行
嚴祐
信嚴 十二天壇
權大僧都隆靜
權少僧都賢俊
隆深 聖天壇
朝禪 唱禮
豪信 神供
權律師朝救 教承法印齋過闕
尊慶
隆壽
行事僧 法眼泰顯
承仕四人 蓮勝。蓮壽。尊壽。明性
駈使 見丁
一奉行人事 藏人大進定親
一雜掌事 長隆卿。資明卿。經顯卿
各千疋致其□了合三千疋也所殘執柄中納言資名卿三千疋領□條不致其□
一御參內事
五日及夜陰自常盤井殿僧坊之廊門出御。々歩儀也
前駈二人 泰成。經增
有職 賴尊阿闍梨
後扈從 信嚴法印
御童子 長 □ 四人
御力者十四人
新御所同所有御伴也
以一對被搆御壇所
一道場事
清涼殿閣 書南搆道場

開白御時等者可被安大壇之左方也。開白已後安置大壇護摩壇之間可被用三摩波多也。先安置大壇左事有深奧之義云々今度自初安置護摩壇之左方之條爲略義歟云々
一御衣事
藏人刑部丞惟清令持參御衣賴尊阿闍梨於清涼殿東廣庇請取之渡承仕。
々々奉安置大壇護摩壇之間畢

一開白事
今夜劒璽入内之間、奉行職事定親令參六波羅御迎、仍每事遲々、淨衣（白色内平袈裟）也、及丑刻巾助修之案内、皆參畢、申入阿闍梨之案内（承仕）出御、脂燭役尋慶律師勤之、依爲御留守御所殿上人不祇候故也、信嚴法印令供奉了、御著座之後、打時金（明性）、次餘承仕三人入幕内、大壇護摩壇小壇等香火置之、承仕退出之後、阿闍梨令進寄禮版前給、御禮拜三反、登禮版（如常）前方便等後、取香呂總禮三反、助修同禮之（起居）、次表白神分祈願、次供養文唱禮、次驚覺、次九方便畢、金一打、發願五大願畢一打、出念誦（大陀羅尼）、初鈴之後、護摩師進護摩壇前（疊扇）、登禮版、次小壇阿闍梨等作法同也、次護摩師入護摩右方閼伽器等重之、承仕聞此音參幕内、護摩（六段）如常、骨婁草用之、小壇師隆深僧都諸尊段終世天段始退出、信嚴法印後五供養等一方退出之後、修之所作違々畢、此事追有其沙汰、而如會釋者、故僧正記云、初者進上首、後進下臈云々、參出之前後歟、所作者可爲同時哉、更可決之、神供秦信世天段修之畢、次護摩師念誦之間、阿闍梨令磨念珠給、次護摩師念誦畢、下禮版、取扇著本座、次阿闍梨後五供養四智讚出之（如例三反）、閼伽振鈴、次廻向方便出之（一切丁音）、次隨方廻向一打、次三部被甲等訖、次下禮版、次御禮拜、御著座、次還御々壇所畢
次七日（五帖袈裟也、御）後夜日中御時如常（唱禮）
（五悔切音）護摩如例、初夜御時、小壇如例
一八日（後夜日中如常）
自常盤井殿（仙洞）御書到來、今日可有御幸、初夜御時爲御聽聞可被引上云々、仍道莊嚴并助修等催整了、及申刻兩院御幸、御所中御歷覽之間、及酉半刻、隨而不及御聽聞、還御畢、夜陰有御怖畏之故也云々、抑去六日掃除奉行刑部太輔景繁目紫宸殿之虹梁求出御本尊、進仙洞云々、竹内僧正祕鎭本尊也、自仙洞被進御壇所云、有御計、如元可被安置歟云々、今度御修法事殊有子細、被勤修彼曼荼羅、不慮之影□尤珍重々々、暫可被安道場云々、重々被仰合、護摩壇阿闍梨等畢、再往御使秦信勤之、依繁不記之
次九日（神供勤之）　十日每事不違例
一十一日如例
彼曼荼羅被安置紫宸殿之虹梁上、元者常御張上、雖被安之、如御神事、可有御憚之由、景繁依計、巾御張上東虹梁上被打付畢、可誦祕眞言之由、依阿闍梨之御命、寬家法印令奉行畢、入夜爲御使參常盤井殿、以隆蔭朝臣申入了
一十二日如例
後夜日中御時以後、辰一點被移道場於仁壽殿、今日清涼殿石灰壇可被塗改之上、就明日行幸、今日於此御殿内侍習禮等可有之、非無義者、可被渡○之由、自仙洞被申之間、被渡道場事、非無例之由、被申之了、仍日中御時聊被行、奉送等之儀畢
就劒璽事、被進御感之院宣畢
劒璽事偏依御懇志早速令出現、誠是祕法之所令然、將又薰修之所抜群也、法給之至、叡感尤甚者、御氣色如此、以此旨可申入青蓮院宮給、仍執達如件
十月十二日　内藏頭隆蔭奉
謹上　内大臣法印御房

仁壽殿圖
樓台

一未剋御幸南殿賢聖障子銘雜人少〻
切取之間被召行房朝臣被書別云
一藤中納言賚名參申御壇所云山務事
御理運之上武家所有申旨也宣下之間
可書進　院宣之由被仰下云〻申出御
料紙御硯於當座書進畢開白夜劍璽無
爲入內今相當御結願御前途尤爲珍重
〻〻　院宣云
天台座主事　宣下之間可有御存
知之由　御氣色所也以此旨可申
入青蓮院宮給仍執達如件
十月十二日　賚名
一明曉依可爲御結願內大臣法印取御
卷數二通令用意畢一通者大壇前左據
標木結付畢一通者讀卷數可置脇机之
由仰含承仕畢初夜御時如例神供修之
御修法所　札云如法尊勝御修法
奉念
大日如來眞言二千一百反
護衞本尊眞言二千一百反
尊勝陀羅尼二千七百反
祕密眞言四萬二千反
延命菩薩眞言二千一百反
三部諸尊眞言二千一百反
諸天曜宿眞言二千一百反
寂災護摩眞言二千一百反
有功成就眞言二千一百反
奉供
大壇供七箇度
護摩供二十一箇度
十二天供七箇度
歡喜天供七箇度
神供三箇度
右謹依　綸旨始自今月六日至于
今日並七箇日夜之間十三口僧綱
等特致精誠勤修上件教法奉祈金
輪聖王天長地久御願圓滿之由如
件仍勒行事謹奏
元弘元年十月十三日
阿闍梨尊—親王
一十三日
後夜御時如例但令著平袈裟給日中
御時令相續儀則如常五悔如例切音
誦之後鈴之後金一丁讀卷數被遣護
摩壇（承仕召仰畢）護摩師開之三折入爐副
檀木畢次阿闍梨補闕分金剛輪陀羅
尼一丁佛眼眞言一丁次御祈願等佛
號如例次五悔聊博士有之一丁隨方
迴向一丁佛布施護摩師破壞作法用
之以三鈷打爐左右各三反令有音畢
下禮版阿闍梨解界奉送（下禮版投花）三部
被甲等下座禮佛則還御御壇所
御衣被返渡畢惟清參御迎畢
一後加持事
依爲三壇御修法以前今度被略之了
一御院參事
前駈四人　猷尊泰有顯玄泰春
從後扈（僧カ）僧綱信嚴法印世間者僧綱泰
顯法眼御力者御童子等如前
一御道具事（記別紙）
一木具事（付數役事）　壇敷大幕事支度外神物
事
一佛供支度事
一十三日
後夜御時如例但令著平袈裟給日中
御時令相續儀則如常五悔如例切音
誦之後鈴之後金一丁讀卷數被遣護
摩壇（承仕召仰畢）護摩師開之三折入爐副
檀木畢次阿闍梨補闕分金剛輪陀羅
尼一丁佛眼眞言一丁滅罪眞言事被
略之畢次御祈願等佛號如例次五悔
聊博士有之一丁隨方迴向（金一丁）一佛布
施此間護摩師破壞作法用之以三鈷
打爐左右各三反令有音畢護摩師下
禮版次阿闍梨解界奉送（下禮版投花）次登
禮版三部被甲等次下座禮佛則還御
〻壇所
抑破壇者可爲解界奉送以後歟今度
護摩師現行參著歟違阿闍梨之御次
第畢
一後加持事
三壇御修法以前御加持參內例不分
明之間今度被略之畢□被注進之嘉
承二年十一月朔日仁源座主於法成
寺別當坊爲日蝕御祈被修熾盛光法
之時爲御加持參內有無事被參御加
持之由無所見

一三壇御修法以前公家御修法例邂逅事歟、然而嘉承記御加持所見不作之上、雖無御參、非無一義歟、且又安鎭法之時、不被用御加持事、爲先例、雖被行修法、不被用御加持之條、非無准據歟、且又今度大法定被渡御衣歟

一御山務事被申之後、不被[ ]寺印等初度大法御加持御參事、先例又爲何樣乎、若無先例者、非無義乎、只今雖不及引勘、爲御心得言上候

一若又御加持可有御參之由、內々時宜候者、御參又可有何條事哉、且建久四年正月八日和尙於禁裏（閑院）被修七佛藥師法之時、後七日加持香水以前御加持無先例之由雖有沙汰、殿下仰之法已於禁中被修之、御加持何可無哉、仍有之云々、被准據者、三壇御修法以前已被修、今大法之上者、御加持御參又何可有子細乎云々

已上

一御院參事

前駈四人　猷尊、泰有、顯玄、泰春

後（同裝）廉（僧綱）信嚴、法印、世間者僧綱、泰顯

法眼、御力者、御童子等如前

一御道具事

佛具目錄

一大壇一面

四面閼伽二十四　花瓶四　火舍四

鈴一口　五鈷（被略許畢）二　金剛盤（帖紙也）

外供器三十二　灑水器（加散杖）

塗香器　香爐　標木二　橛四本

五色絲一條　壇敷　燈臺四本（高三尺五寸）

脇机二脚　禮版一脚（疊在半）

一護摩壇一面（五寶在壇下）

閼伽器二十四　花瓶四　香呂一

火舍四　三鈷一　帖紙　灑水器（散杖）

嗽口器（散杖）　塗香器　油器　蘇器

投物器三　燒香器五　花器二

外供器三十二　燈臺四本（高三尺五寸）

標木二　橛四本　五色絲

禮版一脚（疊在半）　脇机二脚　壇敷（許廻）

扇　火箸　大杓　小杓　箒

匙二（大小）

一十二天壇

閼伽一前　花瓶二　灑水器（散杖）

塗香器　燈臺二本　半疊一枚

壇敷（廻許）

初夜時蠟燭供十五杯（但中心一杯不指蠟燭）

一聖天壇

閼伽一前　花瓶二　灑水器（散杖）

塗香器　外供器八　燈臺二本

壇敷　半疊

大壇小壇道具、□僧正進之、護摩壇被用□道具畢

一木具事（付數設事）壇敷大幕事、支度外雜物事

四貫七百文、木具代

一敷設事

小文六帖三貫文　半疊四帖八百文

一壇敷大幕事

四貫二百五十文、布十七端（端別二百五十文）

一佛供代事

三貫八百文

一燈油代事

三貫文

一長櫃二合事

代一貫二百文

一道場雜具事

佛布施　三百文

長櫃鼻緣　三百文

蠟燭布二丈　百五十文

檜榑一支（蠟燭料、三十文）

閼伽桶二杓　四十文

足桶一　五十文

閼伽折敷二枚　二十文

懸革一枚　百五十文

火鉢　十五文（爐）　爐桶　十五文

針五連　四十文

已上假令一貫百歟

一助修淨衣事

六貫文（口別五百文宛）

一阿闍梨御淨衣事

一貫五百文

都合二十九貫二百五十文、殘七百五十文

一佛供支配事　善壽注進之（折紙也）

尊勝法御供供支配事

大十八杯　小十五杯｜內

承仕四人　各大二、小二

駈使八人　大二、小二

見丁一人　大一

御童子　大一、小一

御牛飼　大一、小一

行事僧御牛飼　大二、小二

聽御牛飼　大一、小一

御出奉行御牛飼　大一

御厨子所別當　大一

已上

元弘元年九月日　善壽上

今度御修法。任寛元之例可爲秘鎭之由、雖有其沙汰、彼時者依穢氣有御作事。於今度者、無觸穢之上、不及造替之沙汰、然者鎭宅之儀不相應間、只被修如法尊勝法畢。就之三壇御修法開白以前、內裏御修法例、弘安變之時有其沙汰。各於本房修護摩之由見。故院伏見院御記。此事可爲何樣哉之由被進。新院之敕書。仍一紙御注進畢。其御文云

內裏御祈三壇御修法以前被修先例事

鳥羽院御代　嘉承二年七月十九日受禪。同年十月二十二日爲日蝕御祈被修熾盛光法。大阿闍梨天台座主仁源。同十二月一日卽位。同月二十一日公家三壇御修法被修之。大阿闍梨僧正仁源。權大僧都寛助。法眼行尊等也。

三壇御修法以前修法例御注進如此

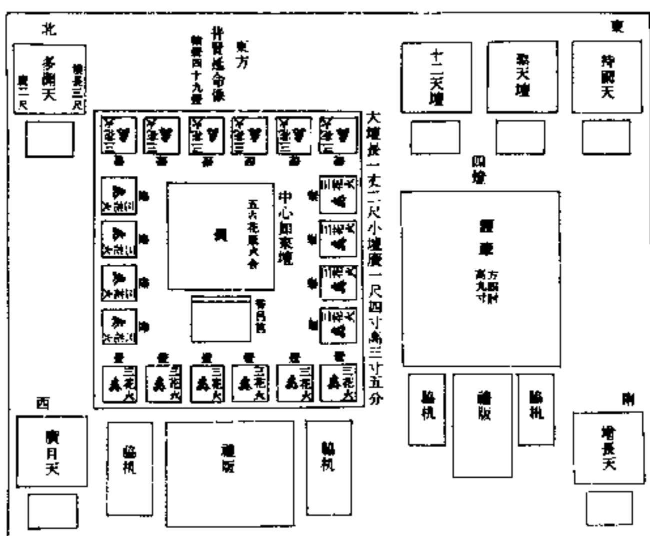
奉行未定之間、隆蔭朝臣內々供料等事、依令申沙汰、可給御支度之由申請之間、被付彼朝臣了

天明二寅五月十一日以延曆寺東塔南溪淨教坊眞如藏本寫爰南溪僧侶依令法久住之謀令筆工寫

遍照金剛實靈校閱

阿娑縛抄第二百二十　普賢延命法日記

一、延久四年二月九日、於宇治殿、大原律師令修給普賢延命法壇樣

禾云。右圖不審事也。此法、金剛壽院承保二年修之元初也云々。但若是奉爲公家修之初首歟。然者今圖於宇治殿不違歟

一、承保二年十月九日、法性寺座主蒙綸旨、於賀陽院內裏、率二十口伴僧、被始修普賢延命法矣件經未曾有。此時始被修之

九日後夜開白時、帝王行幸。壇所莊嚴別在

伴僧（有職成業等十人、中堂久住者十人。）十五日初夜時。結願如先。大壇上二十一小壇置。四面各四。中央五也。二十小壇上各一支燈臺一本小火舍燒。日來所呪香也。五大願之後。六人助修。同時修略供養法

東方天（圓生供奉）

南方天（圓禪阿闍梨）

西方天（教賢供奉）

北方天（覺範供奉）

聖天（林命）

十二天（慶運）

四天王壇結願修之。十二天聖天三箇日

終

延命曼荼羅。並四天王像。開白時開眼之。以經所說香置大壇中心。自開白時每行法終二十一口僧相共誦延命眞言加持之。御加持延命眞言。四天王壇造十二種菓樹花。揷新瓶置之。雖後夜日中開白時必用唱禮（但五悔）後加持開白結願時必用發願五大願。中間初夜時只用發願。無五大願也。後夜等不用發願。只出陀羅尼聲也

護摩本尊段。十方諸佛眞言。用通眞言。四天王供養法。用十八道也。本尊呪。用普賢延命經四天王呪也

法印仰云。沙糖者。其色白。體如碎水精口含其味甘卽消云云。石蜜者。深山盤石中。色赤。垂出汁也。其味甘

始自承保二年十月九日。同十六日結願

結願日壇場作法

大壇。護摩壇。二十一小壇。十支燈一本。一支燈二十本。火舍二十一口。小壇六面（六天料）二十一小壇置樣。先以五壇上置。如五智中心也。東方置五。西方置五。北方置三。南方置三。次燈臺十支燈。中心之小壇前安之（火舍壇上居）餘小壇。各一本立之。火舍各一口。壇上居五智瓶。五造花揷之。十二種花也。次四天王壇。十二天壇。聖天壇。各有閼伽一前。鈴杵如常。燈臺二本。幡香藥置大壇。每時加持結願時燃之

次大阿闍梨作法（如常）阿闍梨發願之後。六小壇阿闍梨共同時立禮佛著座。行法如常。同時振鈴共同向

長賢阿闍梨護摩壇

持國天（圓成供奉。東北向東）

增長天（圓禪阿闍梨。東南向南）

廣目天（教賢供奉。西南向西）

多聞天（覺範〃〃。西北向北）

十二天（慶運。向北）

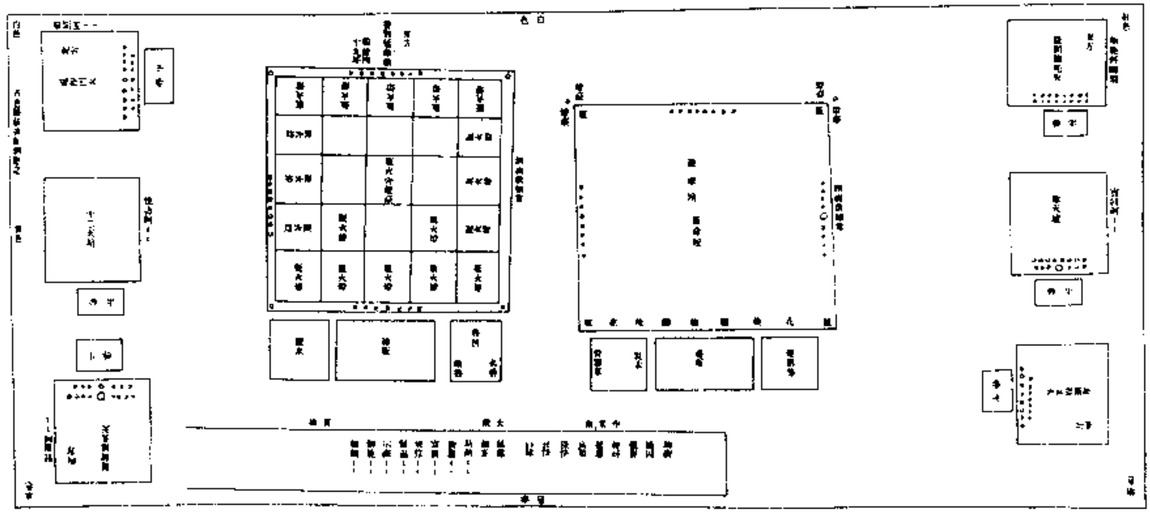
聖天（林命〃〃。向南）

番僧二十口

右件法。於禁中法性寺座主法印前大僧都（覺尋）所被修也

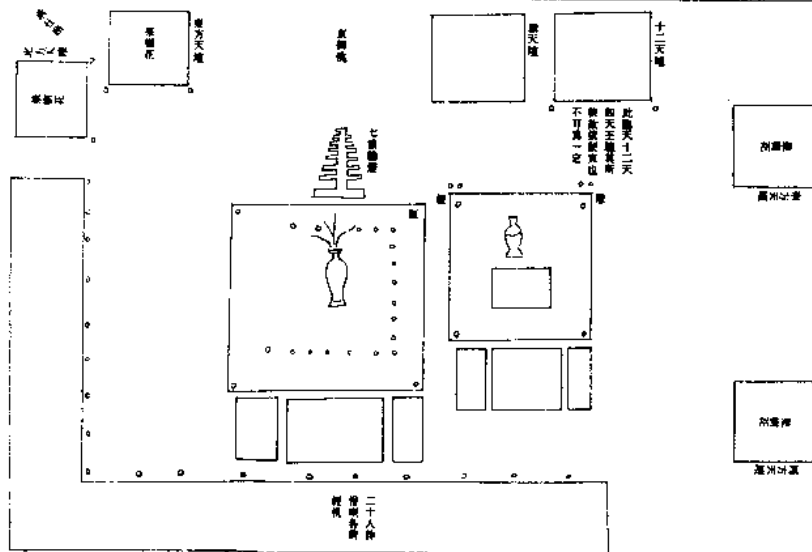
聖行房阿闍梨被記之

一。承曆三年八月十八日。於內裏。大原僧都令修給普賢延命御修法圖樣。番僧二十口。有職八人。大衆六人。中堂衆六人也

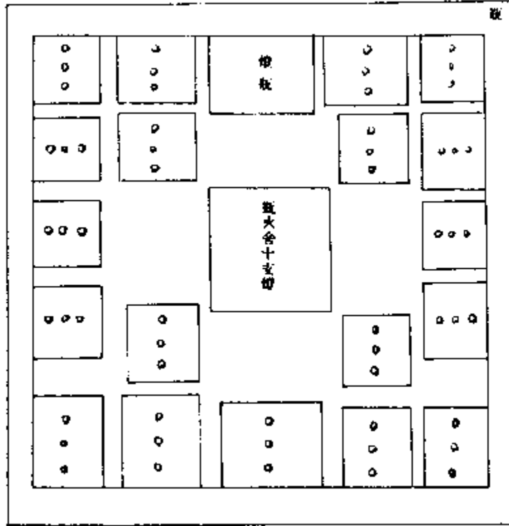

爲後日長實記之

一承曆四年六月十日被始行內裏普賢
延命御修法日記以七月五日々中時被
結願了
阿闍梨金剛壽院大和尙
助修二十人
忠範阿々々初七日了未修之
長賢阿々々
賢暹阿々々
慶嚴阿々々
慶俊阿々々
承仕六人
驅使人
兼日行事藏人承之
大壇一面（方七肘）
護摩壇一面（方三肘）
四天王壇四（小壇）
十二天壇一（小壇）
聖天壇一（小壇）
大壇之上料二十一小壇（七肘壇上布列之有寸法）燈臺
二十六本（之內四本護摩壇料十二本四天王壇十二天壇聖天壇各二本）四十
九燈料輪燈一本（重七）二十一小壇料短燈
臺二十一本（之內如來壇料高二尺五寸許十支蓮華燈臺一本餘二十壇料高一尺五寸許二十支蓮花燈臺二十本）禮版二面（一面大壇料一面護摩壇料）
已上兼日令造了當日請取之
延命曼荼羅一楨（圖在別依胎藏）
四天王像各一體（高三尺許）
兼日仰佛師當日奉請之
壽命經二千一百卷（枝十卷爲二百七十卷阿闍梨並伴僧二十八前十軸撰之料也）
兼日仰經師當日奉請取之
半疊八枚（大壇護摩壇四天王壇十二天壇聖天壇料）
疊十枚（阿闍梨伴僧二十人座料）
兼日指儲當日請取之
幡懸之（借物）
五色糸壇數布（五六端許）
香壺一口（借物）
名香（白檀沈水丁子龍腦安悉麝香葉檀金各二兩結願日料）
又五香五藥五穀十二種菓樹花各四支
兼日令作儲當日請取之
御明油四十九燈（又加護摩壇四天王壇十二天壇聖天壇各二燈）壇
供料請取之
淨衣（黃色）請取分配了
臨期云（大壇手替三人護摩壇阿々々三人四天王壇阿々々四人十二天壇一人聖天壇）
一人定之了
初夜始之開白時阿闍梨（和尙）護摩壇（長賢）
阿々々唱禮（慶俊）御佛並四天王開眼壽命
經供養入供養法了伴僧上臈十人（念誦）
下臈十人（讀經）隨方向了加持壇上香
水（每時加持也）然後雖被參後加持依洪水從大
路歸給了後夜時（如常）自明日々中每日
々中時修四天王壇供養法護摩壇阿々々
々起登禮版四天王阿々々同時致各天
前修行法四天王供養法雖須第七日結
願時作法爲致丁寧從初日被修之壇供
等仍皆請取之云々
依七箇日延引賢暹辭助修歸山了但依
有結願時可參會御約束以七月五日々
中可致結願之告來仍七月四日參下件
夜後夜時了二十一小壇等沙汰勤仕了
拂曉退出了須結願時可有行幸也雖然
件法於內裏不被修之於右中辨通俊家
被行之仍無行幸結願之時燒數日加持
之香雖所奉令闍御依無御行幸只以件
香入香壺令獻內給了於內燒之可奉令
聞料也結願之時二十人伴僧引率參內
後加持了（於賢暹者不參）
置壇莊嚴道場圖

結願之時立二十一小壇圖 以鬱金香塗日壇二十一小壇
了蓮花燈臺兼日綵色儲之燈心淹油兼
入儲以挿木挿之指遣壇中也中壇火舍
香多盛置火挿之指遣之瓶又如此燈臺
又如此柄長三尺許手瓶儲之指及入之
如來壇十支燈浮燈心也餘小壇易沙汰
也以數日加持之名香置二十一火舍燈臺
之令聞之

承曆四年七月五日歸宿所了記之
賢暹之

依宣旨金剛壽院座主率二十口伴僧
被修如法普賢延命法自始六月十八 己酉
日記 自承曆四年六月十八日壬子至于七月五日合三七日被修之

堂莊嚴
東壁懸曼荼羅 新像也
北方立大壇 立五瓶
南方立護摩壇 立五瓶
東北方立東方天壇 但東壁懸天像白色 青覺師本
東南方立南方天壇 東壁懸天像赤色
西南方立西方天壇 南壁懸天像白色
西北方立北方天壇 北壁懸天像依方便也
十二天壇聖天壇 立之便宜處
已上四天王壇等無禮版
旗幡十流 懸大壇四壁綵色也
四十九燈 七層輪燈臺佛前立之 燒不斷之覺本
十二種果樹花四天王壇各〻三枝一瓶
交差立之又入蘇蜜之甘子橘柘榴等也
壇供大壇供小壇 如常 四天王壇初夜時
備之供養法每日初夜時許修之
十二天壇聖天壇七箇日間三度供之五大願後六人助修同時修供養法十八道用之本尊呪用普賢延命經四天王呪也
香經所說八種香各別裹之入物蓋大壇
中心瓶前置之伴僧之座前各立机安置
數卷壽命經 新寫
已上堂莊嚴

供養法 胎藏 任人意開白以初夜時始
之同時佛經天像等開眼之作法 如常 但
先方便之先阿闍梨伴僧等諸共總禮三
反行法了後加持香等作法 委在別記自開白時每行法了
二十一口僧相共以延命眞言加持之 時骨千葉助修等燒之也
護摩 增益 相應物等如常 本尊眞言段十方諸佛眞言也委如私記 通用
結願時作法 二十一小壇十一支燈 中央如來壇立之 一支燈 金剛王壇各立之 燒香等 日曜來樣所在別呪以香
結願時每火舍入燒之委旨如經并私記
伴僧相分

十人讀經
十人念誦御加持 本尊呪延命呪用 隨見得爲散愚
意大略記之
承曆四年記之 慶嚴
東方天忠範供奉
南方天賢暹阿闍梨
西方天慶嚴阿〻〻
北方天教賢供奉
十二天覺範〻〻
聖天
護摩壇阿〻〻長賢阿〻〻
已上寶淨記

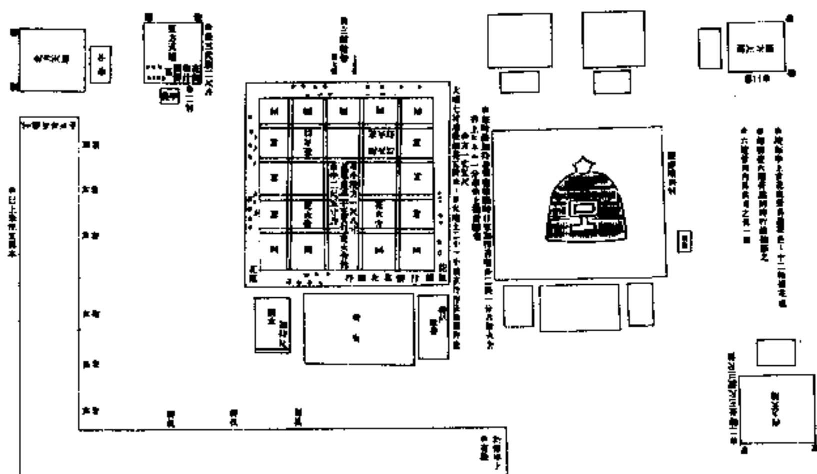
承曆四年 庚申 六月十八日 己酉 宿火曜室 天台座
主權僧正蒙公家宣旨被始修諸佛集會
經法率伴僧二十口點堀河殿北人家建
立壇處依皇帝遷居堀河殿也初日先立
八壇大壇護摩壇四天王壇聖天壇十二
天壇也護摩壇大壇右方 普賢方 立之 行者右方 四
天王壇依處狹隨便宜立之郎東方天壇
立大壇東北角南方天西方天二壇大壇
南方並立之 南方天西方天 北方天壇立大壇東
北角聖天壇十二天壇並立大壇東南角
此六壇廣皆三尺大壇護摩壇四面供養
如例四天王壇閼伽一前佛供御明各二
盃十二天供臘燭供如例聖天壇供亦如
例助修中撰點六人各〻修六壇行法本
尊大壇東壁懸等身二十臂延命像其像
乘一身三頭象其象下無輪及群象本尊
像前立七層燈臺燃四十九燈四天王壇

八六七

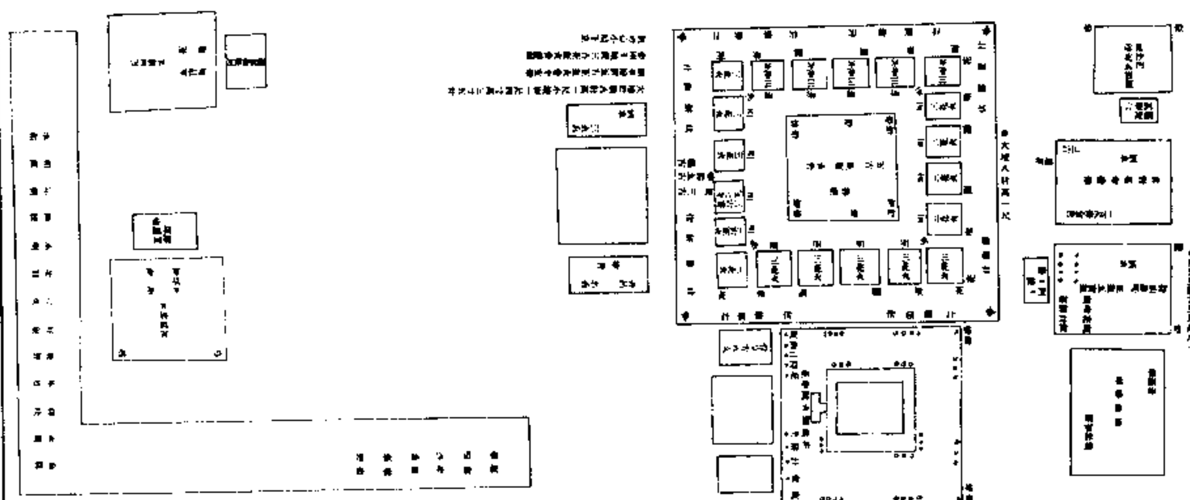
各懸四天王像十二天壇懸十二天曼荼羅聖天壇女聖天像從開白時大壇置香每時加持之入香壺置之至結願時以件香兩分相分以半分大壇火舍燒之供養佛以殘半分獻皇帝於御前令燒給云々

至七月五日（丙寅）日中時結願之雖可二七日了即結願之依七月二日沒日三箇日被延引也其結願時以二十一小壇安置大壇上四面供養內方置立之廣各一尺五寸許四方各四壇並立之即十六也中心立一壇當中心壇四隅立餘四壇（已上二十一）其二十一小壇上各安置花瓶一口（插花）也火舍一口其中心壇上燃十枝燈（一燈臺高一尺許）其燈臺造一本十莖蓮花形花實上各燃燈自餘二十小壇各置一莖蓮花形燈臺各燃一燈高皆同一尺許已上小壇燈都合三十燈也其中心小壇花瓶寄東立之次中火舍次西端立十枝燈臺自餘二十小壇皆寄中方立花瓶次置火舍次燈臺寄外方立之四面皆如此准知之（本云以三光房本寫之云々）

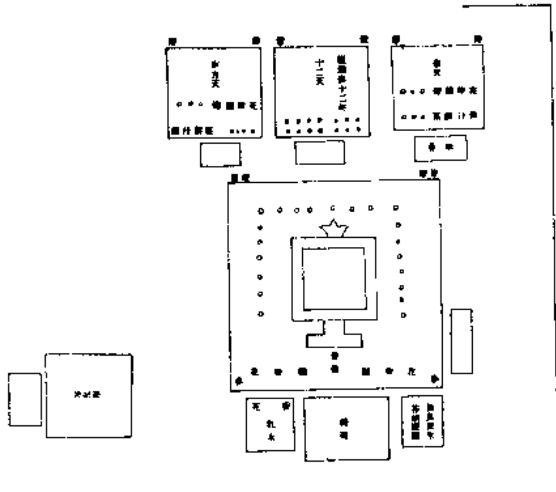
始自承曆四年六月十八日至七月五日並十八箇日夜之間於內裏被修如法延命御修法圖也阿闍梨金剛壽院座主伴僧二十人大衆十二人中堂八人普賢延命像並四天王像新奉繪之壽命經二千一百卷摺供養之矣

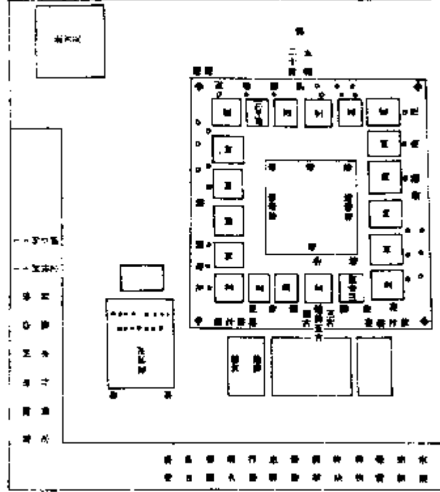

一永保三年十月二十日圓融房座主被修普賢延命法一七箇日云々從最初起首至于結願每日三時二十一小壇立儲之壹像普賢延命曼荼羅一補五輪造普賢延命一體皆金色畫像四天王像各一補長二尺壽命經二十一卷四天王壇每日三時修之十二種菓樹一瓶指十二種果樹二枝立如來壇邊下左右各三瓶云々

一、應德元年十月十七日、於三條大裏東臺南西至于同二十五日被行。圖阿闍梨圓融房和尚

一、依綸言以應德二年（或本三年）閏二月二十五日辛亥法性寺座主引率二十口伴僧、今上二宮御祈、於大炊殿被修壽命經法七箇日。御結願午時（三月一日）、開白結願宮令渡壇所給。伴度後加持降三世呪不被用之。延命呪用之。結願時、關白右大臣內大臣侍從中納言殿上人等濟々參仕

初夜護摩經遍阿々々

東方觀海

南方慶嚴

西方定圓

北方俊覺

十二天賴禪

聖天遍久

後夜日中護摩遍久、永意

伴僧二十口、有職六人

經遍阿々々

觀海々々

慶嚴々々

賴禪々々

定圓（實イ）々々

俊覺々々

大衆四人

遍久、快好（嚴イ）、永意、嚴仁

中堂衆十人

助應、救慶、快順、行慶、永助、範慶、快祿（大原）、好眞、眷圓

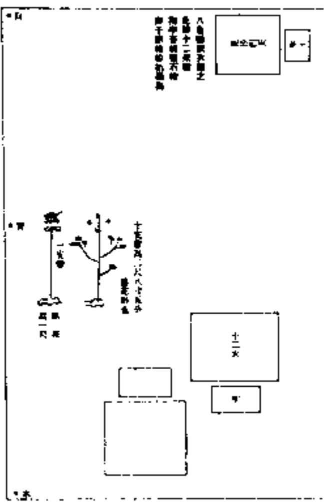
慶嚴記之

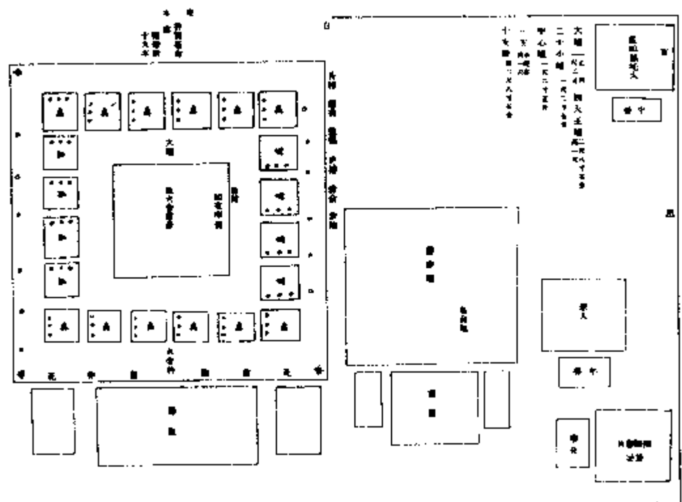
應德三年（本云此年不審）閏二月二十三日、奉為當今二宮、當座主南陽房和尚、令修給記也

一、承保二年五月十九日、（事驗）如法延命法。於賀陽院內裏北屋修。同二十六日結願

南陽房座主

三頭延命像一鋪懸之。佛前四十九燈立

之。輪燈大壇四燈。以各燈臺四本角立之。八供養如例大壇中心花瓶一口立之。花瓶前敷草座。置香菓。每時加持之。結願日燃之料也。護摩壇如例四燈方壇也。四天王壇。閼伽一前。火舍一口。燈臺二燈。佛餉二坏。菓子四坏。結願日花瓶一口（十一夜遣花瓶之立壇中心）又結願日中時不擧佛供等。開白之初夜時。佛供奉之。第七日初夜已了。十二天壇。聖天壇。二十一小壇（大壇上立之）。各花瓶一口。火舍一口。每小壇中心置之。但四角小壇花瓶寄角立之。中心壇前。十枝燈立之。餘二十小壇前各燈臺一本立之

伴僧

林慶阿々々

澄尋々々（兩）

信慶々々（共）

助覺々々（四）

良祐々々々

覺澄々々

延豪大德

尊藝々々

經尊々々

嚴仁々々

院昭々々

陽救々々

道圓々々

永助々々

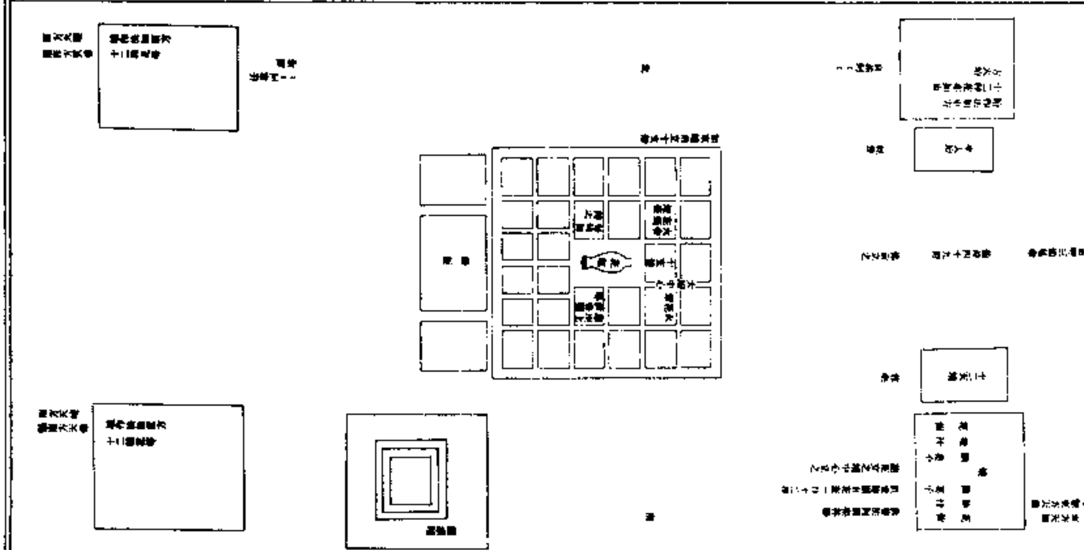
範尊々々

永有々々

承仕々々

善然々々

承睿々々

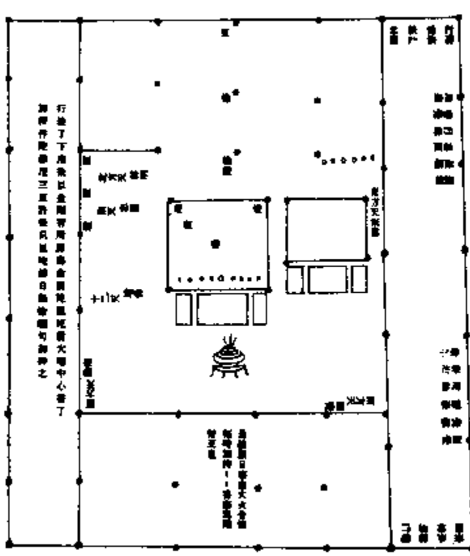
一。康和四年九月二十七日（己酉）於仁壽殿。被修普賢延命御修法日記

以照陽舍爲壹宿所。十月十九日。日中結願。同以二十日。於同殿令修熾盛光法。件記在別

大阿闍梨權少僧都ム賢遍。　伴僧二十口（大衆十八人中堂十人）

靜仁法橋。林命阿闍梨。永意々々。宗遍々々。源覺々々。增舜供奉。經海々々。院照々々。靜豪々々。覺鎭々々

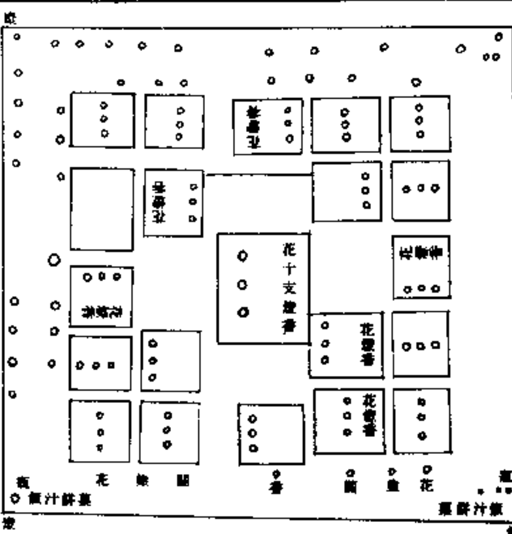
忠圓。永助。舜快。行壽。助暹。睿覺。行延。喜圓。長仁。遍源

今夜雖可有行幸。依御物忌々々留御（云々）

初夜時。大壇僧都。護摩壇永意。四天王壇。十二天壇。聖天壇等。阿闍梨如圖（已上三壇行法亦初夜許也。但結願日日中時有行法。不取上初夜供畫之）　唱禮院照。後々以

永意經海院照番〻爲護摩師第二第三日有行幸第四五六七又依御物忌無行幸第二七日初日依神事移壇所於侍從所第三七日第六日如本移於仁壽殿第八日〻中時結願有行幸（後加持阿闍梨伴僧皆淨衣裝束也）

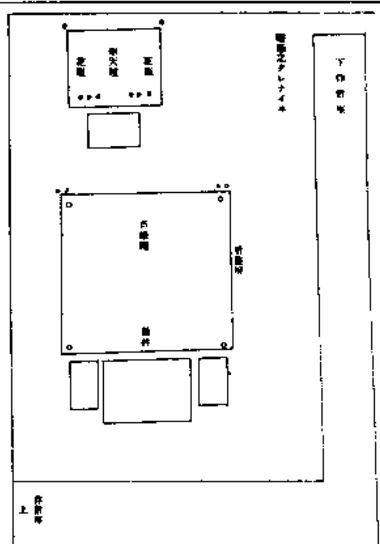

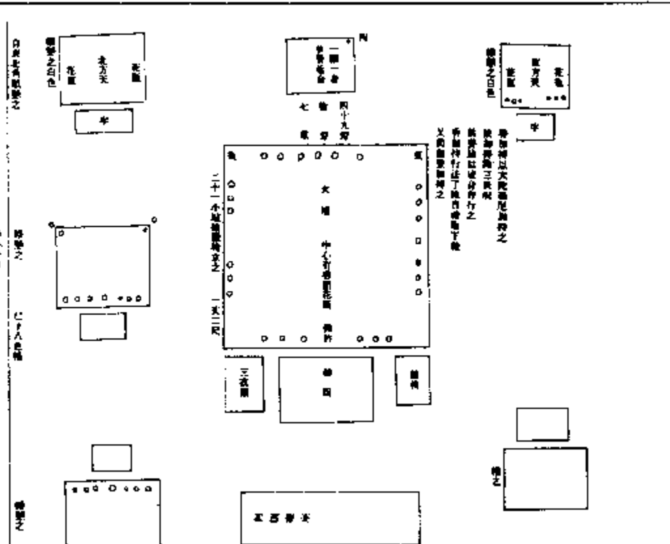
播節鬱金和水塗二十一小壇梵字以水書之中一壇裂圓壇矣

取乳酪蘇及沙糖盛新瓶四口置四天王壇上又以淨水著於瓶內採十二種果樹之花而置其中云〻

一康和六年正月十五日於內裏被行始之大阿闍梨辻法眼四天王阿闍梨經親尊智隆教義仁護摩阿〻〻實覺院照十二天供陽宴聖天供有賀其外伴僧一〻不注之總二十人也

赤色幡後ヲ、マイヒキタリ幡懸之

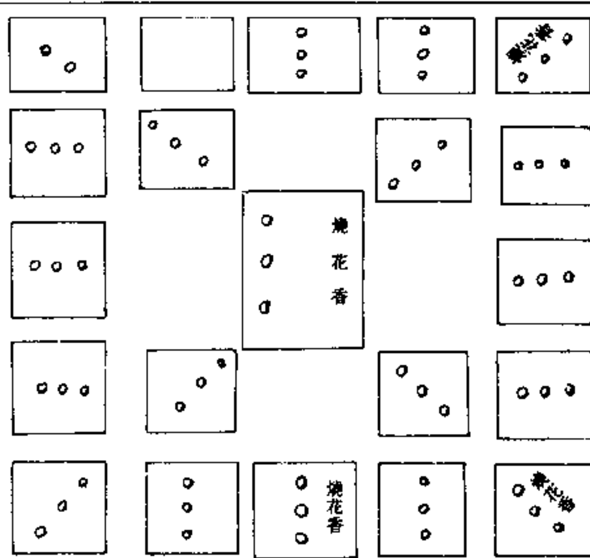

一長治二年乙酉四月二十七日於尊勝寺觀音堂被始修普賢延命御修法日記於（寺當以前房長者歟）同堂被雲房僧都被行件法佛像二十臂像乘四象各頭向四方象頭上立四天王佛面向南大壇護摩壇十二天壇許也

阿闍梨法印大和尚位賢暹伴僧二十人（大衆十人中堂衆十人）增舜阿闍梨永意〻〻〻宗暹〻〻〻源覺〻〻〻靜算〻〻〻宗觀供奉靜豪〻〻〻最嚴〻〻〻覺曜〻〻〻圓源〻〻〻忠圓舜快行壽助暹睿覺宗朝喜圓長仁皇壽行秀

御佛丈六二臂像

已上三種供具內中外不同奉問之法印被仰無指證文只隨見吉也其中香尤可置前普通事也又角壇供具向角事如何其又無證文向內意也云〻又以十二種菓樹花指置四天王前不供養之如何

被仰云、可供養之、而世不然、不得意事也、

圓源長治二年（乙酉）四月二十七日（甲午）太上法皇奉爲公家、造普賢延命於尊勝寺觀音堂、令行如法御修法給日記

阿闍梨教王房法印、伴僧二十口

宗遍阿闍梨、靜尊〻〻、源覺〻〻、增宗〻〻、〻〻永意〻〻、宗觀大法師、覺耀〻〻、齊嚴〻〻、〻〻靜豪〻〻、圓源（已上大衆）

忠圓大法師、行壽〻〻、舜快〻〻、宗朝〻〻、〻〻眷覺〻〻、助暹〻〻、長仁〻〻、皇秀〻〻、〻〻已上

一堂莊嚴

尊勝寺觀音堂、六間四面也、而東西各三間、相分、令修兩壇延命御修法給、西方三間、飛雲房僧都、始四月二十三日、令行給云〻

東方三間、教王房法印、從同二十七日令始修給也

母屋本六觀音御坐間、南庇東第一間、安置丈六普賢延命、第二間立七肘大壇、第三間母屋立護摩壇、四天王壇立各本方、聖天壇立御本尊大佛右方母屋也、輪燈立大壇內方母屋之助修座、南面スノコ、カコヒ入立長床也

已上依道場狹少不如法、只隨便宜立之

一行法、護摩並四天王聖天十二天壇作法如常

五月五日御結願作法如常

一大治二年二月十三日、於按察中納言三條西洞院亭、蓮華院阿闍梨、率二十口伴僧（有職五人、中堂六人、大衆九人）、被修普賢延命法之

東方天阿〻〻道祐已講、南方天阿〻〻覺基已講、西方天阿〻〻湛仁、北方天阿〻〻源惠、十二天壇長實供奉、護摩壇阿〻〻意覺供奉、聖天壇永超供奉等也

先以寢殿爲壇所、八色幡被懸之（如常）、東壁懸普賢延命像（前唐院像）、前立輪燈炬四十九燈也、對尊像立大壇（中臺花瓶之花立之）、大壇北十二天壇立之（但向北、便宜歟）、依大壇南護摩壇有之、護摩壇南聖天壇被立之（但向南、便宜歟）、依四天王壇如常、四角有之、各向正方也（但西方天獨向南方、有之、是便宜故也）、又自開白之時、十二葉樹花瓶立之、一瓶挿十二種花也、但至于結願之時、乳酪等之瓶、如其次第、乳等隨一入之、瓶口覆紙結之、加立之花瓶右、乳瓶左（行者付歟）、閼伽等一面供具（如常）

已上堂莊嚴畢

行法金剛界也、六小壇行法、每初夜之時被修之、神分祈願等具如例、磬各別有之、又時了、阿闍梨自禮版下、伴僧相共以壽命經大陀羅尼大壇上香加持之、但伴僧更不動座、呪了後加持有之、降三世呪也、讀經念誦相分（如常）、念誦延命小呪也

結願之時午正也、立二十一壇、十枝一支燈具如教王房之圖、仍別委不記之、花瓶共挿桃花也、又結願時、故六壇共行法有之、全如初夜也、結願已後、加持（如常）六壇各有佛布施

大治二年二月二十二日、爲愚昧取要如形記之（禾云靈寬歟）

一長承元年九月七日、於待賢門院、以權少僧都相命、爲息災延命、令修普賢延命法給、而山上人〻不許之、而間、自第三日有御藥事云〻、依似邪氣、召大僧正行尊、即施靈驗、仍以若（闕行）御前叙法眼

一長承二年十月一日、於白川泉殿御所寢殿、待賢門院御祈、蓮花院律師、率二十口伴僧（僧綱一人、有職三人、大衆七人、中堂衆九人）、普賢延命法被修日記

堂莊嚴（如常）、御佛、御等身（木像、三頭）一身像前右邊、四十九燈立（七層也）、大壇東向（像對大）、壇南護摩壇立、東南角東方天懸並立壇（東向）、東方天西聖天壇立（東向）、西南角南方天懸並壇立（西向南）、西北角西方天懸並壇立（西向東）、北角北方天懸並壇立（北向）、北方天西十二天壇立（東向）、十二葉樹花挿花瓶、四天王壇中心被立（各三枝、但連支、度各四枝被出）、（當夜歟、違故也）少乳蜜蘇糖等、十二葉樹花瓶被入一瓶、各四大壇上中心五瓶被立、五瓶內方八種香藥被置（折櫃入タリ）、時了後、阿闍梨自禮版下、伴香被加持（時壽命經共加持、大陀羅尼有之云〻、三）香加持了後加持（小呪）行法胎藏界也、六壇行法、開白時有之（但初夜也）、東方天南方天（陽賢供奉）、西方天（〻〻意覺〻〻）、北方天（內殿供奉覺仁）、聖天壇（長心供奉）、十二天壇（阿〻〻毫〻〻、政〻〻）、護摩壇阿〻〻（覺基）

(師律)

結願作法

大壇上二十一小壇並之。十枝燈一枝燈立樣。具如敎王房圖之。仍別不圖。大火舍八種香捻。大壇北御簾際經机上被置之。大壇左方標御卷數被結付並案被挿。開白結願兩院有御幸。御修法之間。不斷經被轉讀云々。結願日依惡日今一日延引之

長承二年十月十日爲散愚意如形記

雲寬

阿娑縛抄第二百二十一

（如法延命日記）

建久二年九月二十七日。爲中宮御祈於大炊御門殿被修普賢延命法日記

九月二十五日。御請書到來。頭亮宗頼奉行

今月一日被修之由。內々依有其聞。去八月二十六日。支度內々令進御所。如保延五年支度

大阿闍梨法性寺座主法印大和尚位

伴僧二十人

什覺法眼（東方天供）　澄眞律師（護摩壇）

經圓已講（南方天）　晴暹阿闍梨（聖天供）

豪源（西方天）々々々　行家（明神）々々々

惠尋（十二天）々々　寬意（北方天）々々々

玄長々々々々々　成圓（聖天）々々々

慶快々々　良雲（神供）々々

定實　良曉中　永秀西（已上大衆十二人）

延覺中　□敎中　慶耀中

應尊中　良猷（西已上堂衆八人）

當日二十七日未剋。行事僧實命寺主相具力者。莊嚴成圓早參。帥堂莊嚴

一道場圖（在別。大旨如青蓮院御房保延五年圖）

大壇四面供具如常。中奧立五寶瓶。挿黃華（冬敷迦遊華）

四瓶挿之。中瓶（大）垂帶有之。五寶瓶前置香箱（十字　文）四角立橛引糸立標木。殿下御自筆金剛壽命經一卷置右机。三衣箱等置（右方）左机上置之

一曼荼羅（前唐院本。成法橋圖之頼）對大壇中心奉懸之

一輪燈事

曼荼羅前雖立之。依無所宜。任保延例。大壇護摩壇中間立之。光明不絕燃之

一護摩壇事

四面供具。大旨如大壇延命爐。□如大壇。立五寶瓶。立鈴置三種杵。此條□然之由。雖有其仰。護摩壇阿々々晴暹。依被□行被置之。時阿闍梨云。故七宮七佛藥師法之時。杵只五古計置之云々

乳木（用栗木。諸草段五木）骨爐草一百八枚被燒之

一大火舍護摩壇奧方立机居之。結願時捻香□所御（其作法在別）

一四天王壇事

四壇立樣見道場圖。乳酪蘇□如次自東方天壇入新瓶。々口黃華挿之□中立之。十二菓樹花各一瓶立之。各々天壇立□瓶。用垂帶。十二菓樹花見支度。仍不注之。二□中奧竝立之也。十二菓樹瓶右乳等瓶。左□閼伽洒水等居之。初夜時計。外供居之。但時日中居之。被修之。四天王像各隨方懸之　頼成法橋所圖也

□壇事

大壇西北角立之。閼伽一前洒水等蠟燭供十五坏居之（其樣在別）此外々々供之。無先例也

□〻傾之。但准餘壇被居之由。其仰有之。又寬意□〻有申旨。但其僻覺歟。如何

□壇事

閼伽洒水外供等。如四天王壇

□雜色幡如圖。毎柱懸之。但中柱不懸之□三十一流懸之

□壽命經一千卷。一卷各十卷。複百卷□前五卷置之。開白開題了。卽令結番

□之時二人也

戌尅堂莊嚴了。申案內。二十人伴僧參會。其後□鐃。大阿〻〻御入堂。成圓持上大幕。令入御了

一。御行法事

金剛界成身會也（但是保延例云〻）金剛持大印。〻後總禮（三反）大阿闍梨伴僧。諸共起居三反禮之。其後啓白。次揚經題發願。次釋佛說經畢。神分祈願了。唱禮（在別）次五悔發願等了。伴僧上臈十人念誦（ハサラユセイノ明也）下臈十人讀經也。但護摩壇小阿〻〻等。行法間。堂衆一和尙念誦也。次振鈴後。護摩壇小壇阿〻〻等六人。起座入幕內。各著座。修行法。護摩壇世天壇初之程。小壇阿〻〻等行法了。立去了。各著本座。次世天壇初程神供。良雲阿〻〻勤之。護摩壇阿〻〻著本座了後。大阿〻〻後入三摩地。五供養等如常

持香事行法了。每時大阿〻〻伴僧等諸共加持之。用經大陀羅尼（二十反許）一以杵加持之。但結願此作法無之。加持了禮佛

一。御加持事

道場面御加持座也。仍時了卽令參御座。狹故。堂衆八人許參。大衆伴僧等在本座。

御加持呪（降三世明也）

一。不斷經結番事

戌時　慶快阿〻〻。應範
亥時　良雲〻〻。慶耀
子時　定寶。昌嚴
丑時　良曉。良猷
寅時　永秀。應範
卯時　延寬。慶耀
辰時　大納言法眼惠尋阿〻〻
巳時　三位律師寬意〻〻
午時　經圓灌頂阿〻〻。玄長阿〻〻
未時　晴遍阿〻〻。成圓〻〻
申時　豪源〻〻。慶快〻〻
酉時　行家〻〻。良雲〻〻

建久二年九月二十七日

□夜日中時事

如法寅時令修之御。次第□如常。日中如法午一點令修之御。其作法如常。□依無御減。三七日被修之間。十五日御減了。滿□十九日〻中結願有之。先十八日〻中時之□僧等退出之後。大阿闍梨召留成圓一人。□金香和水。二十一小壇等塗之。如來壇。大阿〻〻□塗御。金剛王壇成圓塗之。如來壇金剛□塗之間。誦眞言（更問）次十九日後夜時了。成圓一人留道場。金剛王壇二十花瓶垂帶結之。菲瓶黃菊□之四天王壇瓶。並五寶瓶等皆立改之。次以二十一小壇。立大壇上中□。如來壇四方迴二十小壇立之

圖樣（在別）如來壇上中央十枚燈奧方立花瓶。前方居火舍。金剛王壇三種居樣如〻。如來壇。但一支燈也。火舍各捻香。此事此法祕事歟。仍別□次大火舍捻香。又祕事也。仍別注之。捻了以紙捻結之。自餘人不見之。暫間大壇十二天壇中間安之。臨結願時。令進御所御也

如來壇。金剛王壇書種子（更問）散香事（更問）

次結願時事

十九日午一點各著座。大阿闍梨御座幕內十二天壇南方敷小文高麗緣疊。上敷茵。臨申一點。日中時被始之。乞勸賞事。依□沙汰也。晴遍阿闍梨於當座令補權律師□上座席賜絹裹。希代未曾有事也。結願□總禮如開白時〻。次第如常。日中時。四天王壇修之。十二天聖天壇不修之。護摩壇阿〻〻燒卷數了後起座。結願之時了。大阿〻〻等令著本座。御加持能陀羅尼等進參。御加持作法（如常發願）有御加持了。卽仰勸賞。次公卿等取御布施（先左大將殿八人上殿人令取之十人許給歟）公御布施了。御馬被引之。右馬助國基。隨身忠武引之。賞命寺主請受之。次白襲中御總頭御衣被押出（菊黃青裏也）宮太夫三位中將家房（御休息殿）令取之給。大阿闍梨御前令置給

之成圓取之與從僧玄長阿ゝゝ取被物
裹物良雲ゝゝ取之伴僧各布施自取之
從僧有庭賜之了其後各出堂
□卷數以大夫進兼時令進之御
□奉行之間仍後日隨覺悟記之定僻
事有之歟雖然大旨記之　成圓
一建保五年七月二十六日辛丑爲太上天
皇御惱御祈於高陽院殿被始行之七箇
日
　奉行院使右衞門權佐賴賢
大阿闍梨座主前權僧正承圓
助修二十人
法印前權大僧都明禪（護摩壇）　院主法印公曉
權大僧都長轍（東方天壇）　權少僧都玄修（南方天壇）
ゝゝゝ覺審（西方天壇）　ゝゝゝゝ超仁
權少ゝゝ實豪（北方天壇）　ゝゝゝゝ承快（十二天壇）
法眼實曉（聖天）　權律師爲範
阿闍梨聽曉（神供）　阿ゝゝ義覺
ゝゝゝ承性　ゝゝゝ光總
ゝゝゝ聽覺　ゝゝゝ圓審
ゝゝゝ仁兼（明神）　ゝゝゝ眞仙
ゝゝゝ良承　承忠大德
　堂莊嚴行事　行事僧法橋仁尊
（三葉白紙）
大壇一丈五寸云ゝ立橛引糸立標壇數
上以欝金香塗作之自開白有之二十一
火舍每時盛香置□花瓶黃菊一枝作之
立之二十一瓶並四角四瓶護摩壇四瓶
六小壇各二瓶皆黃菊一瓶一枝立之十

枝燈四角四燈輪燈護摩壇四燈六小壇
各二燈晝夜不斷燃十枝燈打樣土器八
葉蓮形也中蓮莖立其□蓮形サラヲス
ヘタリ其サラ上小土器置火トモセリ
五□也其五枝上中心莖三枝蓮莖形
枝三方□其枝タワマカシテ蓮
華形サラスヘタリ上小土器□
火三燈又中心莖頂フタマタ造蓮花形
サラ造其小土器置火トモセリ二燈也
合十燈也此十枝皆以銅造又一枝燈以
木造之其土器蓮花形也□蓮花似上□
蓮花似其上小土器置火トモセリ今度
御支度二十一小壇火舍華瓶被載之歟
皆新造也十枝燈一枝燈古皆支度載事
也
開白次第（裝束大阿闍梨淨衣指貫白裳平袈裟伴僧淨衣上袴白裟平袈裟也表袴人皆襟）
用大阿闍梨伴僧參會次打時金ゝ打了
金置唱禮師前此金打間諸火舍火置
先懺悔偈　次禮拜三反　次登禮盤
次塗香塗手　次名香捻火舍　次加持
香水乃至光澤　次總禮（阿ゝ讚衆ゝ相共禮三反高唱阿ゝ）
次金二打　次開眼新被圖畫供養普
賢延命菩薩形像並四大天王形像各一
體開靑蓮慈悲御眼令五眼具足奉佛眼
眞言打奉令五智四身具足大日眞言
次啓白　次揚經題丁　次發願四弘丁
次釋佛釋經　次神分等　次供養文
次唱禮
　三身　佛眼

南無曼荼羅主醉日羅喩釀冒地サタ（初反）
ハヤマカサタハヤ三反
ゝゝ五大明王冒地ゝゝゝゝ四大提
婆摩訶提婆
ゝゝ大小自在ゝゝ
ゝゝ三部界會ゝゝゝ
次九方便丁　次發願五大願丁（此次十人僧）
念誦大陀羅尼（凡僧十人讀誦）
以下御行法如常乃至初鈴ゝ（此次並小壇護摩阿闍梨）
第ゝ等先三部被甲護摩壇小壇事別ゝ可始之乃至護摩了（次始如常ゝ付護摩阿ゝ之作法）
時大阿ゝ念誦了以下作法如常
護摩了伴僧ボロム唱讚時手高捧摺給
其時出四智讚（如常三反）（讚世白天中段夜神第供七日勤初之夜附）次
後鈴　次迴向方便丁　次隨方迴向丁
次下如常耳（但每時奉送アリ）次不下禮盤左机向
香箱蓋取ノケ令加持香給先向香以印
令加持給次念珠令摺給此時伴僧誦大
陀羅尼加持音聲念誦加持也七反許了
時又令摺念誦給摺了時伴僧念誦止此
後下禮盤三禮令赴御座次令參後加持
給不斷經開白後夜時始之間亥時衆殘
止經讀之後加持不參又一時三人□二
人殘一人參事然後加持ハテ、又還道
場亥時經讀之間開白加後持發願五大
願後加持呪ハサラユセイ小呪也
次後夜時（卯時裝束大阿ゝ如元伴僧五人袈裟也護摩壇小壇用之）
先伴僧衆會　次打時金　次阿ゝ登
禮版　次先方便如常　次神分等　次驚
覺　次五悔（動作出丁隨間）　次五大願丁

次讀經念誦以下如常。又不下禮盤。香加
持如常
次後加持 發願五大願無之令摺念誦給念誦加持 又此御加持不斷經番衆止道場不參
次日中時 午時裝束大阿闍梨表袴ナラセ給不袈裟如元伴僧如後夜時但日中時間襪人
久入ハ 次第皆如後夜。但後加持無之
結願作法
後夜時。以堂莊嚴行事 大阿ゝゝ令入給歟不見之 日來
所加持八種香。大火舍等盛。其次第不見
之 如式歟 件大火舍置机。大阿ゝゝ御座前
置之。又二十一小壇。日來壇等撤捨。又塗
蔚金歟。此不見之。又諸燈明器新居替。又
脇机置讃卷數並佛布施。又佛右方並佛
立卷數。又僧綱横並。凡僧下。横座取ノケ
テ皆一巡。僧綱横座御聽聞方。後事惡故
也。又凡僧下横座取ノクル事。御布施取
道。故也。其横座後。假染切懸。取除了。又伴
僧座。凡僧十人前許經机一前ツヽ置。並
經一卷許置。僧綱前机並經。又凡僧前經
一卷。置外。皆取ノケ了。僧綱時間念誦。故
經並机。皆取也
香僧參會之後。大阿闍梨巾案內打時金。
次大阿ゝゝ御參之後。被申案內 以圖書可始結願時
之由被申奉行賴實其由奏 參可被始之由申可有出御云ゝ 行歸 次出御以前
加持。大火舍香ゝ 次第如日來香加持時但大阿ゝ ゝ御座前立机大火舍出御座被
加持之 次出御。此時公卿廣庇著座。次火舍
置火 召圖書令置火給以付竹燈明火移歟 次阿ゝゝ立座。令
寄御簾際給。圖書取火舍令進大阿ゝゝ。
出了。阿ゝゝ取火舍令進簾中給。令還本
座。次禮版令著給。御行法如常。日中時但

五悔。香如初夜。九方便。誦之
後普供養。次佛布施作法有之 次四智
讃 如前長誦之。但 次後振鈴丁 次令讃卷數
給 圓寂給其卷數。進護摩阿ゝゝ還本
座。護摩阿ゝゝ燒卷數。其後破壇作法アリ 即下禮版著本座 次
取香呂珠杵丁 次啓白如常 次神分祈
願 次出五悔誦之 如前ゝ後夜 日中早誦之 次取香
呂珠杵丁 次隨方迴向丁 次下如常
行法歟 次下禮盤禮佛 次著本座
次後加持 三部被甲等 有之不見之 發願五大願 次加
持念誦如常了。被思召時。念珠令摺給。摺了
時。如先香止了 次承仕取出經机並經
次殿上人番僧後座スヱ御簾上。並大幕
打上。 次內陣大阿ゝゝ座後幕上之。殿
上人役 次仰勸賞 頭右大辨出來先一和上 右大臣殿申體右大臣殿
可中之由被示體也其後右大辨大阿ゝゝ邊參義仰 勅頭大阿ゝゝ令畏給僧也賞松殿小殿下御息隆快
禪師令袖 僧都給 次御布施被曳之 公卿自下﨟 立座皆撫中
門廊了 綾被物一進 右大臣取之令置大 阿ゝゝ前還著本座
侍從宰相定家取之置大阿ゝ ゝ前不還著本座趣中門方了 次御馬被曳之
御隨身二人曳之自西中門邊南殿前引迴向道場前 鹿毛御馬也中門內橋際引寄時房官助上座騎取二
總一取合引 中門外出了 次藤大納言師經取紺裹置件
僧一和上前。還著本座了。次ゝ如此 公卿交名
奥可註之 次伴僧自取布施退出。於中門邊
給。從僧承覺良承還參取大阿ゝゝ御布
施了 次大阿ゝゝ御退出 又實幾取三衣 箱御共候歟
御布施取
右大臣左大將道家 內大臣公房 大
納言師經 中納言教家 中納言中將
家道 權中納言範朝 已上著座 侍從宰相

定家 從二位高通 宰相中將 左大
辨宰相宗行 宰相中將經通 以下殿上人 十人不知其
名
裝束事
大阿闍梨 開白結願伴僧衣白裳指貫平袈裟 中間伴僧衣白裳表袴平袈裟襪
伴僧 開白結願伴僧衣白裳表袴平袈裟襪中間 伴僧衣白裳表袴五條袈裟襪隨時用之伺
承仕 小壇阿ゝゝ 每度用之 開白結願椎鈍衣白裳腰袴五條袈裟 中間白衣袴白裳
不斷經結番一時三人也。自開白亥時始之
亥時 聽曉承性 眞仙 子時 光曉聽覺 承忠 丑時 光曉 眞承
眞仙玄修僧都寶豪僧都聽曉
寅時 聽覺仁覺 承忠 卯時 後夜時無別番衆也 辰時 明禪 法印
巳 公曉法印 超仁僧都 午 日中時無別番衆也 未 長瑜 僧都
申 承性 實曉法眼 酉 覺審僧都 爲範律師仁覺
戌 初夜時無別番衆也
護摩壇次第
初鈴。次於本座三部被甲 次立座趣禮
版前。次禮拜三反 次登禮盤 次塗香
塗手 次名香捻火舍 以下次第 如大房記
護摩了下禮盤三禮
結願雖護摩了不下禮版相待給。卷數燒
火後破壇等作法。下禮版三禮還本座
四天王壇 三時修之初夜華水供但蠟燭一 坏居之後夜餉日中飯食汁餅菓 子如常
初鈴。次於本座三部被甲 次立座趣各
壇半疊前 赴次第先東方次南 方次西方次北方 次禮拜三反
次著座 次塗香塗手 次名香捻火舍
次加持香水 次灑淨 次加持供物 拍掌
彈指不 師之 次去垢光澤等以下如常□
各護摩諸尊段末修了。下半疊禮拜三反。

還本座云云。次第隨修了。不謂臈次。

十二天壇 初夜一時也

初鈴。次於本座三部被甲。次立座趣此壇半疊前。次禮拜三反。次著半疊。次塗香塗手。次名香捻火舍已下如常 彈指 拍掌無之 飯食供之時。蠟燭付火。其次第

此付様中台不動一番付。可然蠟燭立故也。次南方炎摩。付事御壽命御疾病御祈。自炎摩付云云
仙算律師等難云。本軌息災自炎摩付之云云。此法增益其義不相叶。自東方付相叶。此法今自炎摩付。無其謂云云
十二天阿云云。本軌如難。今以別義自炎摩付之也。隨事自炎事常事也。今非難云云

南
四● 二●炎 五●羅
十一●地 ●月
東 一不 水西
十二●日
火●九 八●毘 七●風
北

予云。本軌一筋也。隨事付始事。自昔有之。青蓮院和尚土御門殿安鎭時。十二天壇意覺阿云云勤之。自炎摩付之。至于鎭夜自帝釋付始之。鎭夜行道東方天先故。殊喬尸迦鎭夜モテナス故云云。時人稱美云云。古[ ]有也。仍今度自炎摩被付始事無其失

護摩諸尊壇末修了。三禮還本座

聖天壇 初夜許

初鈴後。於本座三部被甲。次立座趣此壇半疊前。次禮拜三反。次著座半疊。次塗香塗手。次名香捻火舍。以下如常 彈指 拍掌無之 浴油無之。大緣房法印被用浴油。今者不被用之。護摩諸尊段末修了。三禮還本座

神供 三度 初日中夜 終夜

護摩諸尊段始程。粥一桶。散供一折敷。幣帛八本 如折敷 散供持來。桶上置折敷。前經机傍置之。次供師 予 世天段成時。前疊上取寄散供折敷[ ]並置。次袖内三部被甲。次供物加持。次須彌。次一字。次加持飮食。次召請 大鉤召印 召請諸天 加句。次五如來。次粥供。次幣帛。次散供。次十二因緣。次三昧耶戒。次心經 卷三。次發菩提心。次五智。次祈願。次廻向。次發遣。次幣帛紙取。具散供入粥桶。折敷上幣串許置。置桶上。座下板敷指置之。承仕來取了

此法自七月二十六日初夜被始行之。二十七日後夜時後加持令參給。後加持ハテカタ卿二品 經雅 中障子引アケテアラメテタト被申程。伴僧等未罷出間申サレテ障子引タテラレヌ。其趁伴僧皆次第退出。其後又障子アケテ大阿云云被申云。此曉後夜時程令落給了。只今サハ～～トナラセ座也。アラ目出～～云云

大阿云云令悅申給。御宿所還御。其後辰剋許。以左大辨宰相宗行爲御使被仰云。自□被始修此法後。此後夜時程令落座テ偏此法驗覺返云云感思食云云。御感以外アテ其後一切不令發坐。遂御平復日來總無□御免如元取供御

別小供御皆參之由聞

一院自七月十日御發心地。自同十五日五壇法被始行。中壇座主御房也。忠快法印。定眞法印。眞惠法印。快雅法印 五壇 一七日被延引。二十八日御結願也

又十五日同被始尊勝法。前大僧正云云也。二十二日結願了。二十一日孔雀經法被始之。大阿云云御室伴僧二十人内。僧綱十人。凡僧十人。成賢僧正護摩壇勤之

又自二十三日。七佛藥師法被始之。大阿云云前大僧正。伴僧二十人内 僧綱十人 凡僧十人 二大法依日次運時。二十八日結願有之[ ]勸賞行嚴 元律師 任少僧都。

又仁和寺御影堂被置有職三口。七佛藥師賞實意 元法眼 任少僧都。又自同二十六日被修普賢延命。上註之

又爲關東之沙汰。十壇不動法修之。進用途之間。爲院御沙汰被請十人。其内山前權僧正圓長。法印仁慶。僧都玄修也。十壇於皆院中被修之

八月二日始行之

又爲關東之沙汰。尊星王法被始之。大阿 勸修寺 云云權僧正圓忠。伴僧二十人 僧綱七口 同自八月二日始之。此進用途間上御計也

又同進用途之間。自八月五日大熾盛光法被始之。大阿云云前大僧正。於吉水大熾盛光堂被修之。伴僧二十人云云

以其賞明呂敍法印云〻
建保五年八月十九日注丨承性
隨憶念出注之間定有僻事歟
如法延命御修法於于吉水熾盛光堂自
承久四年正月二十二日辛亥上皇御祈被
始修之日記
大阿闍梨前大僧正慈圓　伴僧二十口
成圓法印護摩　公修〻〻　豪圓大僧都
仁宴前大僧都東方天　全快權少僧都
承信南方天　顯聖法眼　聖圓權律師
全兼〻〻　覺修〻〻　成源〻〻西方天
快雅阿〻〻北方天　全宗〻〻　晴尊
〻〻　呂忠〻〻　慈賢〻〻　祐眞〻
〻〻聖天壇　定圓〻〻　聖增〻〻唱禮
宗宴大德　道場圖在別
御本尊前唐院曼荼羅　四天王像被用古佛是於雅日殿被行御本尊也云〻
御經一千卷新調御表白了揚題名
行事辨權右中辨宗行也
子時每事調打時金被始御時了
御行法事　悉地但被用金界五悔　唄禮
三身　佛眼反三　本尊南無曼〻〻〻ハサヲエセイ冒地サタハヤマカサタハヤ
降三世諸大明王南無護世
四王十二宮天諸宿曜等一切權現天
等南無五部界會一切佛菩薩等
次驚覺了出五悔
護摩事
本尊段一千八十莖コロ草燒之諸尊
段五把乳木用之
伴僧所作

念誦讀經各十人　但撰堪能爲讀經衆歟
如何不斷經有之自開白時每時二人
輪轉勤之
御加持事
開白自去二十日水無瀨殿有御幸仍
無之二十五日還御依爲凶會日又無
之二十六七日有之又結願有之仍三
箇度也御加持呪本尊小呪也
四天王壇等事
自開白時被立之但每初夜時被用之
又結願日中時被行之十二天壇聖天
壇等初夜許被行之結願時不被行之
四天王壇〻上各立華瓶二口一口左尊
挿十二菓樹花一口右尊入蘇酪乳砂唐
等四種物是新瓶也自開白シテノ〻花挿之但結願挿貢華
香加持事
御行法了每時有之經大陀羅尼被用
之反二十一許歟但結願時無之香等ヒネリ
了故也
結願日事
先二十八日第七日日中已後二十一小
壇兼以淨水令淨之薰金香等令塗之
並二十口華瓶插花火舍等被調之大
壇西方被置之如此事今度慈賢阿闍
梨奉行也但豪圓僧都成源律師祐眞
阿〻〻同檢之成圓參見之自餘人〻
不被入之二十九日後夜時以後大壇
之上二十一小壇如來壇立十支燈火
舍花瓶等二十一小壇花瓶火舍一支

燈□之此等圖有之大壇護摩壇十二
天壇聖天等壇火瓶黃花挿之大火舍
香等事
慈賢奉了　且如先例仍具不記之□
始御幸成了其後日中御時被始之先
時金公卿著座權大納言定輔別當□
光親宰相中將有雅等也行法等如常
□事
□前立机被置之□豪圓大僧都入道
場時□間進入御所之內了其後香
燈キヱテ□還□了
□摩壇如常結願時修之解界奉送之後
破壇了下座著本座四天王壇阿〻〻四
人諸尊段之時行法了著本座□
□阿闍梨御行法了著本座給其後
御加持□進出上內大幕發願五大願
了以本□加持之百返許了各著本
座此之後□施大阿〻〻御布施被
物大納言定輔□等行中將□之光親
有雅兩人法印□取之已下殿上人
取之御馬一匹被曳□從僧隆師盛房請取
之了此後金兼覺修□壇場內取出
大阿〻〻布施此後伴僧等□于大床邊
賜從僧各〻退出了
□上皇令入御所御供御等有之御曳出
□還御了其後若宮還御了
□月二十四日於法性寺莊嚴藏院書
了

五月二十五日寫了

右筆權律師隆俊

寶永八年辛卯四月六日於兜率鷄頭院書了

已講嚴覺

享保九辰年同午年於出雲寺書寫校合訖

阿娑縛抄第二百二十二　安鎮法日記集甲

大内鎮日記 應和元年十月二十四日甲寅始行律師喜慶

桃薗殿日記 天曆三年戊申六月二十四日無動寺大僧都遍斅

大内鎮日記 長保二年十月一日大僧正觀修俗記

一本野府記

大内鎮日記 長和四年乙卯五月二十五日後三昧座主慶圓

一本尊圓記

大内裏鎮日記 寛仁二年三月九日淨土寺座主明救

一本俗記　一本俗記

内裏鎮日記 長久二年十一月二十六日辛未大僧正明尊俗記

一條院鎮日記 天喜四年丙申二月十五日甲午淨普房座主僧正明快

一本覺尊記　一本

賀陽院殿鎮日記 康平三年七月十六日。無動寺權僧正慶範　院尊記

一本 牧王房自筆云々　一本

平等院御所鎮日記 延久二年六月十二日辛未權律師長宴　範記

一本慶嚴記　一本

大内鎮日記 延久三年癸亥七月十九日壬寅蓮實房座主勝範

一本　一本

六條内裏鎮日記 承保三年丙辰十二月十三日甲午法性寺座主覺尋　院昭記

一本賢暹記　一本覺範記

一本江記

堀川院安鎮日記 承暦三年十一月二十六日無動寺法印權大僧都康算 寛意イ

三條内裏鎮日記 永保三年十二月十五日乙酉圓融房座主權僧正良眞

一本潤慶記　一本賢暹記

閑院殿鎮日記 嘉保二年乙亥六月九日癸酉南陽房座主僧正仁覺

一本院昭記　一本永意記

一本快覺記　一本經海記

大内裏鎮日記 康和二年庚辰五月二十四日庚寅座主僧正覺　永意記

一本覺澄記　一本經海記

一本院昭記　一本同記

「村上御時日記 三昧前應和元年

天德四年九月二十三日。禁中有火

應和元年十月二十四日甲寅被行安鎮家國不動法。阿闍梨律師喜慶 僧正延昌辭替 應和元年十月二十四日甲寅僧正延昌差使付延光。々々覽新畫安鎮家國不動曼荼羅一鋪。覽了後。遣内裏御修法所。自今夜。令律師喜慶率伴僧二十口。於承香殿修安鎮家國不動法。須仁壽殿修之。而作事未了。仍於此殿修之 日本紀略 請延昌而申辭替。令阿闍梨内供奉十禪師尋眞率番僧六口。於同殿修七十天供。並限七箇日。共爲鎮新宮也。遣藏人文章得業生藤原雅材。行日事。三十日庚申。此夜安鎮家國法。所以七寶埋内裏也

佛頂本奥書云。安鎮始是也。世流布平等房曼荼羅。從此時始被圖云々

一 圓融院御字 桃薗殿日記 阿闍梨無動寺大僧都天祿三年

七寶 金一 銀二 瑠璃三 珊瑚四 馬瑙五 眞珠六 虎珀七

五穀 大麥一 小麥二 小豆三 胡麻四 稻穀五

掘地四尺餘 深三肘。廣亦三肘。文

瑠璃
馬　金　虎
銀

以〔梵字〕塗飾

大麦	胡稲 小豆	小麦

埋具

地底敷〔梵字〕其上置〔梵字〕其上敷〔梵字〕

其上立橛。但七寶。五穀。祭文。〔梵字〕一

橛入奢迦羅内。以紙裹結。燒閼。塗花。燈明。

飲食（施飯 蘇 乳 菓子）

蘇 蜜	菓	燈 飯 燒	花 塗 閼

九方九々八十一（九一坏方）四角散五穀上下

土塡平。從〔梵字〕方巡起畢。〔梵字〕方五

色帖幣一帖（長各三尺五寸 白色幣一帖加）加銀錢及木綿

等埋之。橛長八指一牛已上獨古形。仍具

楞已上橛形

或〔梵字〕口決云。〔梵字〕内七寸桃人形

一枚。五色切紙。祭文。〔梵字〕一鐵連。不讀

祭文。不令知人埋之吉云々

始自天祿三年（歳次戊申）六月二十四日至于

七月一日七箇日間。法性寺座主阿闍梨

遍斆大僧都。依太政大臣伊尹大殿仰。於

桃薗殿被修不動安鎮家國法。至第七日

埋法之

初灑水。 次打金祭文 次心經 次五

字眞言 次帝釋。火。焰羅。水。風。多。〔梵字〕。梵。地。

日天。月天。七曜。二十八宿。諸龍。般若心經（書日本）

次寶號云々

幣帛

〔梵字〕	〔梵字〕	〔梵字〕
ム	ム	ム
〔梵字〕	〔梵字〕	〔梵字〕
ム	ム	ム
〔梵字〕	〔梵字〕	〔梵字〕
ム	ム	ム

天祿三年（歳次戊申）六月二十四日。依太政大

臣伊尹大殿仰。桃薗殿被修不動安鎮家

國法

阿闍梨法性寺座主遍斆大僧都

一長□□□□内鎮日記

長保二年九月二十一日（乙未）陰陽寮擇申

安鎮家國御修法。七十天供日陰陽寮勘

申安鎮法。今月二十九日。御天供來月一

日。皆注吉時。余雖云。今月二十九日國忌

日。又休日初新宮鎮法兩條有忌。又御修

法御天供不注吉時者也。返給令直御修

法。改勘來月一日又不注時。尅御讀經定。

文日時勘文件御修法勘文納同告令奏

聞。卽下給仰云。安鎮法大僧正觀修可奉

仕之。七十天供□□奉仕哉。安鎮曼荼羅

可祈新圖歟。可尋行者。讀經□□□□勘

文下給權辨朝臣。御修法天供勘文下給

右中辨。依奉行相別也。但七十天供阿闍

梨只可令勅定。須儲作料物。令受阿闍梨

不寄。阿闍梨事自藏人方所被仰遣之。曼

荼羅事可隨阿闍梨申。可宛料物之由同

會右中辨。亥四尅時二十六日（庚子）今明物

忌。右中辨兩度來。依大僧正觀修安鎮法

支度事。其支度三通。有木像畫像等。忽以

難奉顯歟。載甲兵八人並樂人等。其外事

不具。十月三日御修善等七寶香藥鎮謝

所□□□自御所下行。六日（己酉）今夜安鎮

御修法所音樂□□□（僧增久々三日夜奏音樂云々）（六日）十

一日甲寅早旦修諷誦。成二點。乘輿入自

陽明門

又云。十月六日遷宮云々

（野府記）長保二年九月二十五日造宮間事。右中

辨兩度來。依大僧正觀修安鎮法支度事。

其支度三通。有木像畫像等。忽以難奉顯

歟。載甲兵八人並樂人等。其外事不具記。

今度安鎮御修法所。音樂埋七寶云々（伴僧）

（增久云々三日六日七日夜奏音樂）左□□□將相共被廻見。

南殿櫻樹橘樹清涼殿御所□□□左右

相分如垣

禾云。已上以日本書之

一長和四年鎮日記（三條院御宇）（三昧和尚様）

三昧（御本闕書）座主大和尚。三條院御時。於大裏

令修作法

長和四年（歳次乙卯）五月二十五日。始修安鎮

國家御修法。行事於仁壽殿修之。伴僧二

十人御修法間八方天幡懸壇所八方輪
橛五香七寶等入櫃安置佛前
第七日初夜時後修安鎭事但從午後如
自南殿南階邊點定九方便宜處可埋鎭
物之穴彙令堀設除四尺許初夜時了南
殿前穴前薦三四枚方令敷竝其上敷手
作布其上敷絹折櫃九合記九方銘各〻
分入五穀切紙五香七寶等安置絹上九
方其折櫃上置輪橛傍立置銀錢幣帛八
方加置八方幡各折櫃前供居閼伽飮食
燈明等以伴僧一人爲導師令案內令著
坐先加持香水遍以灑淨次加持供物次
讀祭文次神分心經三卷許次大日眞言
次八方天眞言次諸天眞言各百遍件念
誦令奏音樂先鎭舞次萬歲樂次普供養
印眞言次祈願寶號次願以此功德云〻
安鎭供養了先中方穴底敷紙置輪其上
立種字橛紙書鎭宅眞言押付件橛其傍
立置幣帛銀錢等散五穀切紙入五香七
寶蘇蜜等竝供養閼伽具飮食等以本土
令埋塡平次始自憍尸迦方至伊舍那方
次第順迴令埋塡之其作法如中方但八
方各加入其方幡其幡曰日本イ者壇所八方所
懸幡也安鎭夜取下各〻卷結隨方〻加
埋也御修法畢取御佛入器安置仁壽殿
梁上便宜所了此作法甚吉
已上於宮中安鎭作法也有隨方安鎭
法竝兵亂時作法等隨師可學之
曼荼羅中心金色不動八方四臂不動

外院八方天大阿闍梨三昧和尚遍
昭金剛本
三昧和尚始自五月二十五日長和四年於仁
壽殿被勤仕安鎭家國法第七夜第三第五夜依
南無地鎭於南殿御階前有地鎭作法小僧爲見件事
像入內於階下見之先以手作布如壇數正方數了而
後以方折櫃九合先置中心次置八方起首
自東方至寺東北方置了次以帛錢各立折櫃其次第如前次
以八色幡亦每櫃置之但懸壇所初夜以後故取持來作卷置櫃上也
次以九前閼伽燈明飮食布烈折櫃前壇
敷上了次祭文師讀祭文了雅樂寮出來
哥舞已樂人退出以後階前中心五穀五
寶閼伽佛供等埋了件穴彙堀深廣各〻四尺云〻自餘
八方祭總中重以外任方法迴埋亦了然
後大阿闍梨還入壇所內了
六月三日朝權律師尋圖記之
曼荼羅中心金色不動八方四臂不動外
院八方天記者御口傳件法向北修之祭
文師正中座阿闍梨東寄坐
大原法橋御自筆本也
一淨土寺座主大和尚明救鎭日記後一條院御時
但鎭夜初夜二度初行次鎭宅又行日本イ唱禮如常不動伴
僧念誦不動慈救呪無後加持二壇有大壇護摩壇也
又但中方鎭穴傍以別人神供八方闍梨
向中方祭文中方但息災法也曼荼羅入
匣清涼殿主夜オトヽ上マキウヘ置中
闍梨大將云也八方伴僧阿闍梨云但幡
一腰也即佛左天幡中四又地天番二輪

八寸橛九寸八番色本方天色也五色ヌ
サ各別色了人一來ミテクラ又五色也
各別ハサムクシ五寸横ハサム一方各
五淨衣息災色也智公云山人唯一壇修
橛半金剛也中方ホソニ作燒香灰熱取
輪中方穴入即橛ホソ以入灰中不冷竟
打一呪一打如是千反但輪外三古牙令
有但鎭夜被物有中方阿闍梨貴食儲諸
僧饗
九壇護摩云〻傳言云淨土寺僧正座
主和尚安鎭法也一
寬仁元年十月十四日宰相八夜來〻大
殿被讀律師永圓云新宮御修法安鎭法
仰遣山座主所申故障不奉仕仍被仰權
僧正明救而來觸云於八方以八人阿闍
梨可令奉仕護摩其阿闍梨公家可令請
給者此事經代未聞事也心底所寄思也
山座主今度申障可然院御時奉仕歟
寬仁二年三月九日安鎭法中搆圓壇八
方又搆壇請九口阿闍梨各率番僧等
一長久二年內裏鎭大將僧正明尊
長久二年十一月二十六日辛未大僧正
明尊自今夜於內裏修安鎭法
一後冷泉院御宇一條院鎭日記大阿闍梨〻下座主大和尚
天喜四年二月二十二日令遷一條院給
安鎭御修法
阿闍梨座主僧正明快

八方天壇阿闍梨
仁遍僧都　戒源法眼　胤圓阿闍梨
源尊阿闍梨　永禪阿闍梨
圓昭阿闍梨　覺尋阿闍梨　長宴
佛中臺黃色二臂不動。第二重青色四臂不動八體。各有輪三肪(如身光)第三重八方天。八色旗各圖繪八方天。又白旗八。各圖四臂不動。並立八方。
開白次開眼(具音樂)銅輪。鐵橛。七寶。五藥。五香。五穀(箱釘合等)打合九合封之。大壇之西並置机上(並五色綵錢帛槌等)修善第七日夜初夜時。後八人闍梨各不動尊並大折櫃一合錢帛相具出堂了。又立並中方鎭支讀祭文供養法音樂舞等了
次奉具尊天埋物之折櫃錢帛等。各本方如法修了。供養法奉送等了後埋之。作法如軌。次尊天二像卷入箱奉安置其殿上去了
淨善房和尚。始自天喜四年二月十五日(丁酉直日)於一條院仁壽殿勤仕安鎭國家法。第七夜安鎭從第七日午後穿穴於南殿御階前。有地鎭作法。初夜時間阿闍梨二人(長宴覺尋)與行事僧共。先中方穴上方。廂敷。次布敷。初夜時間奏音樂。時次々東方鎭之。導師從僧一人捧本方幡二流。々一人持支物櫃令持。從南殿東脇門至中方鎭所。次七人如前。次令捧一合櫃。大將出給。次自餘伴僧同率至鎭所了。次第立幡安置折櫃上。先中心。次從東方訖東北方了。

次以帛錢各置折櫃上。次其前立小壇置五供養等。次大將著座。先加持供物。次讀祭文。供養法如常。其間奏音樂歌舞(鎭舞萬歲)(延喜樂地久樂)次八方阿闍梨各本方幡並支物令捧至其鎭所。其間小(中イ)壇並供物等儲置至。以不動幡立正方。傍立本方天幡。次著座加持供物。次啓白神分。次供養法(大日念誦)(眞言百反。次四臂不動眞言千反。本方天眞言千反)次供養法了。次地鎭。先以紙一枚數穴底。次置輪。次立橛。次以槌打橛一千八十反(可讀慈救呪)次七寶。次五穀。五方色綃綵。錢帛(數本イ)○散供。以供物等入了埋之。次地持。次還幡各隨方便所入小莒祕藏了。次伴僧並大阿闍梨還入壇所了後被護摩。次後夜。次日中結願二十二日(甲辰直日)結願作法如常
天喜四年二月二十二日。阿闍梨大法師源尊爲後日記之
曼荼羅一鋪。中尊二臂黃色不動。八方四臂不動青色。次八方天各在本方。壇二面(大壇護摩壇)幡十六流。八流四臂不動畫。八流八方天畫。八方日來懸鳥口各立壇本方
鎭之。後(堅イ)殿之伴僧二十人(此中々堂衆三人)
東方鎭仁遍僧都　東南鎭戒源法眼
南方鎭胤圓　西南鎭源尊
西方鎭永禪　西北鎭圓昭
北方鎭覺尋　東北長宴
自餘十二人大衆三人殘中堂(イ)
天喜四年(丙申)二月十五日(甲午)於一條院修安鎭家國法。前一日莊嚴壇場。仁壽殿中心立佛臺南面懸安鎭曼荼羅。左右暫並立十六流旗幡(爲閑也)大曼荼羅前立四府壇陳列八供。安鎭支分八新折櫃各書方名。並置壇上。大壇右方立護摩壇。支分如常。但五末香施主年記乳木等安左机上。大壇左方置羅惹座。次置大臣大將座。西庇大阿闍梨並有職助修八人座。南庇爲非識助修十二人座。北庇爲大阿闍梨休所。東庇爲助修承仕等宿所。當日戌剋。左中辨藤原朝臣小舍人令持淨衣到來。行事大法師慶尊請取分行諸僧。次大阿闍梨天台座主僧正昇大壇禮版。助修權少僧都仁遍。法眼戒源。阿闍梨胤圓。源尊。內供奉永禪。阿闍梨圓昭。覺尋。長宴。大法師廣塵。妙純。道久。請延。定隆。慈運。院尊。念慶。賴宴。慶尊。快胤。尋賢等同著座。大阿闍梨加持供物之後。助修同共禮佛三度。次禮佛開眼啓白神分供養文唱禮。々々了間。行事僧承仕等取十六流幡。東方爲初次第懸堂八方壁。不動尊幡懸左。本方天幡懸右。爰阿闍梨大法師長宴昇護摩壇。兩壇儀則大底是同。並供養後讚歎之間。於壇場南砌伶倫奏音樂。次入護摩作法如常。第七日辰刻阿闍梨覺尋。大法師慶尊。相共點定九方鎭所。巡點之後遺行事所慶尊。告含可令掘鎭所穴之由。已知右少史朝臣印宰史部等引率夫三十六人。掘九方鎭。々々深三尺廣三尺。切々後經所方丈各引迴幔幕。成一點遺於南殿前庭。行事

僧廂五六枚於方令並敷。廂上手作布〻
上敷白絹。上薦助修八人。又各遣承仕等
八方鎭所立二肘壇。備五供養。初後時護
摩畢未修左方供養。阿闍梨助修共赴橋
尸迦方爲初。次第雁行。令非職助修捧十
六流幡誦不動呪。當方天明承仕等令持
鎭支物。大阿闍梨有職助修八人列出壇
到南殿別所數設絹上。隨方南西之幡。其
前置鎭支物。次大阿闍梨向中方幡著坐。
有職助修左右著座。次大阿闍梨護身結
界。加持香水灑淨鎭支物。次打磬讀祭文。
次轉心經。次念誦。是時西廻廊發音樂。著
襲裝束舞人八人二行相比。先賀殿。次萬
歲樂。次地久。太平樂。大阿闍梨念誦畢起
坐。取出所敷絹布等。臨中方穴口正鎭之。
八方阿闍梨各具當方幡鎭支物分向鎭
所。中方地鎭畢。以本土築令填畢堅固。八
方行儀而中方同也。次大阿闍梨修神供
畢。時音樂止之。然間八方阿闍梨從鎭所
來南殿前。阿闍梨助修同還向壇所。更修
護摩。至明相修畢。第八日辰刻結願之後。
大曼荼羅入莒。安仁壽殿梁上。八方旗幡
入莒。以釘打付當方便所云〻
金剛壽院座主大和尙爲八方鎭阿闍
梨。令記給也。以御本書之。快覺云〻
天喜四年丙申二月十五日甲午於一條院修
安鎭家國法
阿闍梨座主僧正明快
伴僧
仁暹權少僧都　戒源法橋
胤圓阿闍梨　源尊阿闍梨
永禪阿闍梨　圓昭阿闍梨
覺尋阿闍梨　長宴阿闍梨（護摩也已上八 鎭阿闍梨也）
廣慶大德　妙能大德　道久大德
清延大德○（安濟大德イ）高運大德　院尊大德
念慶大德　賴宴大德　靜慶大德
快昭大德　快因大德
尋賢大德（已上非職助修十三人）
前一日莊嚴壇場。仁壽殿中心立佛臺。南
西懸安鎭曼荼羅（中臺黃色二臂不動第二重背色四臂不動八體各有輪）
第三三帖（如身先八方天各圖八旗各圖四輪八臂不動又白幡色八天）左右懸並十六流旗幡。爲開
眼也。大曼荼羅前立
四肘壇。陳列八供。安鎭支分新折櫁九合。
各書方名封之。並置大壇西机上（左五色持綵綫）
（鋪席等）壇右方立護摩壇。支分如常。但五味
香施主年記乳木等安左机上。大壇左方
置羅惹座。次置大臣大將座。西庇敷大阿
闍梨並有職助修八人座。南庇爲非職助
修十三人座。北庇爲大阿闍梨壇所。東庇
爲助修承仕等宿所
當日戊刻。中辨藤原朝臣。小舍人令持淨
衣到來。行事大法師慶尊請取分行諸僧。
大阿闍梨天台座主僧正昇大壇。禮版著
座。加持供物後。助修同共禮佛三度
次新佛開眼。啓白神分供養文唱禮了間。
行事僧承仕等取十六流幡懸當方壁（不動）
（尊幡懸左本方天。幡懸右東方云〻）
受護摩壇阿闍梨登禮版。兩壇儀則大底
具同。普供養後讚歎之間。於壇場南砌伶
倫奏音樂
次入護摩作法如常　已上鎭（結願イ）行法也
第七日辰刻（イ無）覺尋阿闍梨並慶尊大德。相
具點九方結所。巡點之後。遣行事所慶尊。
告含可爲掘鎭所穴之由。巳刻左小史朝
臣官掌史部等引率夫三十六人。掘九方
鎭穴。深三尺○（廣三尺イ）掘了後。鎭所方丈各引繩
幕。於南殿前庭行事僧廂五六枚方令並
敷。廂上敷手作布〻上敷白絹。上薦助修
八人。各承仕等遣八方鎭所。立二肘壇。備
五供養　已上正鎭日用意也
第七日初夜時。護摩了未修左方供。大（イ無）阿
闍梨助修共起座。令非職助修捧十六流
幡誦不動呪。當方天明承仕等令持鎭支
物。攜尸迦方爲始次第雁行。大阿闍梨並
有職助修八人列出壇所到南殿前。所敷
設絹上。隨方大阿闍梨向中方幡著座。有
職助修左右著座。次大阿闍梨護身結界。
加持香水灑淨鎭支物。次打磬讀祭文。次
轉心經。次念誦。此時自西廻廊發音樂。舞
八人（著襲裝束）二行相比。先賀殿。次萬歲樂。次
地久。次太平樂。阿闍梨念誦了起座。取土
所敷絹布等。修（イ無）中方穴口正鎭之。八方阿
闍梨各當方幡鎭支物分向鎭所。中方地
鎭了。以本土築令填平堅固。八方行儀與
中方同之。次大阿闍梨修神供〻了時音
樂止之。然間八方阿闍梨從鎭所來南殿
前。阿闍梨助修同還向壇所。更修護摩。至

明相行了　已上正鎮

第八日辰剋結願之後、大曼荼羅入筥安仁壽殿梁上、八方旗幡入筥以釘打付外當方便宜所（已上結願了）

禾云、右記或人以同時異記二本書合也云々、各尊正本可書之、仍且以疎紙書之

一康平三年（後冷泉院御宇）鎮日記（賀陽院無動寺權僧正）聖行房記之

於賀陽院殿無動寺權僧正慶範修安鎮法、御作法（康平三年七月十六日始之、第七日夜有鎮之）清涼殿修御壇御壇息災也、番僧二十人

胤圓阿闍梨　覺眞阿闍梨
長宴阿闍梨　皇算內供　良覺內供
平慶阿闍梨　朝舜阿闍梨
良意阿闍梨　慶信內供
朝增阿闍梨　廣慶供奉
源運阿闍梨　院尊阿闍梨
成尊阿闍梨　慶因阿闍梨
慶重供奉　朝尋々々　圓泰々々
慶緣々々（イ）　尋算々々

開白夜曼荼羅左右十六流幡立並、八方天幡各佛幡具也、サテ開眼供養初夜時後、八方各當天幡佛幡二流立、八方天幡八色、佛幡皆白色、サテ鎮日成午時八方鎮所定、幕曳廻、カナフク○ワシテ穴ホル、深廣各三尺、餘八方已皆ホリ了、夕方成南殿御階前ゴモ三枚許、方六七尺許敷、上布敷メクラス、如例壇敷絹メクリ、敷其上八方アテツヽ十六フグシ二尺計、以打立、畢先靠折櫃八合各入具物、內輪一枚、檞一枚、カナツチ一柄、紙一枚、サテカラケツ外具物、五色サイヲミテグラクシニサシテヒトツヽ、紙錢ヒトハサミ、七寶ヒトツヽミ、五香一裹、五穀ヒトツヽミ、散供五合許（紙具切）如此八具大壇ソト（イ本）曼荼羅前並置、サテ鎮夜初夜後供養不畢阿闍梨從禮版下、八方阿闍梨各從東方順從僧佛天折櫃物具等令取前立、次第南殿前行列、從東方順此幡先フクシニカヒネリシテユヒツク、左佛右天、其前各折櫃クヒツヽ、上幣帛等具、其前一前閼伽布列、有灑水（具杖散）於其前半疊上座、先灑淨作法、三昧私記マヽニ、祭文之後雅樂、次東方各阿闍梨一々取各鎮所到、鎮作法如常、雅樂唯鎮夜一度也、八方鎮所物具等皆悉行事僧取納了（慶暹）

曼荼羅結願御清冷殿納了、此僧正淨衣料淨土寺和尚淨衣赤、

梨本和尚御房曼荼羅如三昧、八方天八色佛幡皆白色云々、雅樂三箇度、初中後、中鎮夜也云々

又云、後吉々可注也云々、（日本々院尊闍梨記之云々）

康平三年鎮日記（賀陽院僧正城圓）

康平三年七月十六日、於賀陽院清涼殿南端安鎮御修法、三幅曼荼羅、中臺四臂不動、次八方天、又八色旗八流、圖八方天、又白色幡八流、圖四臂不動、中尊左右並立、尊天各一體、開眼息災壇

阿闍梨權僧正慶範

同二十二日大陽日夜以鎮、先南殿御橋前數手作布、其四面打立十六木、結付十六幡、向中央（天尊左右）於其前、向北阿闍梨啓白神分祭文音樂舞等、但中央無鎮、南方之分依無便所、於此傍南方阿闍梨已鎮、其作法、先鎮如文、次下土塡平、其上立小壇、辨備供物、安立尊者、向南供養法、大日眞言不動明當天明各百遍、於此南池傍神供修之、鎮前鎮具納折櫃、八佛前護摩壇奥並居、八方鎮闍梨胤圓院尊廣算長宴朝增良覺圓臺文

本奥云、以林泉房御本書了

康平三年七月十六日、於賀陽院無動寺僧正始修安鎮法（第七夜有鎮事）於清涼殿塗息災壇被行、開闢之夜、曼荼羅左右並懸十六流幡（八色八幡八流畫八方天像、八色幡八流畫四臂明王）、白開眼供養之後初夜以後之時、壇所八方懸（一方二流、左佛右天）鎮之日午時定八方鎮所、先曳廻幕掘穴、及晩景之程、南殿御階前席三枚許、方六七尺許敷之、其上敷布、如例壇敷迴數絹、其上八方迴十六二尺許木打立、折櫃八合入

物具兼大壇之奥各々幡前居也。櫃入物（五輪一枚、五穀各總合一枚、鎰一枚、裹末散小紙一枚、紙針一切紙加之、一挿七寶五香五色絹差夾木之具）鎭夜之初夜時後供養未了以前阿闍梨從總版下八方阿闍梨各從東方順佛幡天幡折櫃等以從僧令取次第列南殿前行列從東方順懸此幡（紙ヒネリヲモテ打立タル木ニツクイ）此時折櫃等其前各々置之櫃上幣安之。此前一前閼伽奉之（灑水等有之）於其前敷半疊其後著座灑淨供養法作法具如三昧私記。祭文已後唱舞樂次於東方各阿闍梨一々取各鎭所至鎭之。作法如常

風	毘	伊
水	四臂不動	帝
羅	焔	火

此曼荼羅結願後淸涼殿梁納之

梨下和尚御曼荼羅如三昧。八方天八色。佛幡白色。雅樂三箇度。初中後（中者鎭夜也）

伴僧二十人（嚴圓阿闍梨、覺眞阿闍梨、長寶阿々々、慶算阿闍梨、良興阿闍梨、不空阿々々）（朝舜阿々々、良意阿々々、慶信阿々々、朝增阿々々、廣因阿々々、慶阿闍梨、源運阿々々、院範阿々々、成尊阿々々、慶緣阿々々、尊範阿々々、慶實阿々々、朝範阿々々、圓榮阿々々）

書本云、天治三年正月五日戌時以教王房座主御自筆書寫了　無障金剛

僧正者圓城房慶範僧正也

應保六年卯月二十三日以法曼院御本比校畢　傳西金剛

一　延久二年日記（後三條院御宇）　蓮成房律師記之

前大相國於平等院新御所被修安鎭家國法。大略記之　阿闍梨權律師長宴

番僧八人（觀昭阿闍梨、良覺阿闍梨、救源阿闍梨、朝々々、範阿闍梨、隆範大々々、明助々々、快算々々、慶嚴々々）

從六月十二日（延久二年）初夜被始修。寢殿內安大壇護摩壇。依扇底迦法修之。十六流幡（八方不動）天遠兩壇八方立之（一方各二流、八別地居左右以）頭（梓立之、左右不立之、有天蓋）

第四夜（十五日）正鎭（依當日大也）午尅點定八方鎭處。引幔掘鎭之穴（作法如記、供養地神等）寢殿御階前庭中引幔掘穴。幔外御階前方一丈許數手作布其上數絣。是南方鎭處也（依無便宜、中方鎭云々）初夜時五供養時發音樂護摩畢後供養以前阿闍梨從座起護身（助修護身番）僧八人各相具從僧二人不動幡令持之一人前立之次自持天幡次八鎭支莒令持一人後立之八人番僧如此於壇場行列以帝釋爲初乃至以伊舎那爲後從寢東階下行向南庭鎭所幔外御階前所敷絹上隨本方立幡置鎭支莒（一方各二流、不左天右）然而八方闍梨暫幔邊徬徨大阿闍梨入幔內向北坐先護身次加持香水灑淨供物等（乃至）誦輪櫃槌明各加持之（具如記）次阿闍梨從座起讀祭文々々畢如本座次伶倫發音樂舞人二人（則高、則朱）幔東邊庭間進來萬歲樂次右舞人二人出來地久此時夜漸靜月正明舞袖鮮興自催是法相應歟。鎭豈空哉。舞了後八方阿闍梨各持隨方

幡並鎭支物莒等進行入方鎭處（日本幔內）入壇所更次安小壇略供養法。其後各還入壇所。更亦修護摩（至幡不埋、各持歸壇所）舞畢後至諸方鎭修音不絶

佛中四臂不動（青色、後輪黑色）八方天（各乘獸類）南方幔引際三方御階方不引之。諸方三方引外方不引也

御階也　幡也　日本在此處　鎭莒也　小壇　閼梨座　南也

護摩壇左邊有御衣（入納櫃）阿闍梨三摩波多護摩被修之。前大相國（賀陽院日本）於平等院西新卜御所（賀陽院）以元慶寺律師八口阿闍梨內供等爲助修。始自六月十二日被修安鎭家國法（于時延久二年）堂莊嚴。以寢殿爲壇所。西方立大壇東方立護摩壇。繞兩壇隨方立明王天王旗幡十六流（幡色八色、明王左、天王右）但開眼時曼荼羅左右立之（隨方相交立之）置鎭具櫃八合開白以初夜時始之（依息災法）（用命木）啓白次讀祭文次祈願等（如常）護摩壇左机立。上置御衣櫃三摩縛多護摩用之（初夜許）

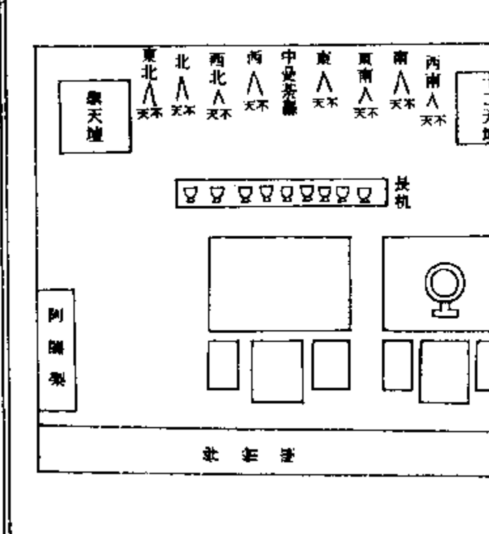
第四（甲戌）夜地鎭（依日修之）次先定八方鎭所。申時許方々曳幕內供地神次掘穴（作法在別）到初夜如例行時但自五供養時奏音樂行法間音樂無怠護摩了後供養未畢行鎭事。八口助修如鵝次始自東方終至東北

方令持次第當方幡二流并鎮具折櫃（但明王幡以從僧令持立前天幡助修等自持次右櫃又從僧持在後行已上八口助修如此行列）自辰
巳角妻戶出庭中次第行烈助修在前誦
當天明大阿闍梨在後誦不動明羅殿御
階前有地鎮作法先敷手作布上敷絹立
十六流神幡（南方面向中央立之或說一面立之云々）各幡前置鎮
具櫃大阿闍梨入南方幕內修神供次加
持鎮支（作法在別）次舞樂（萬歲樂地久樂）大阿闍梨鎮
南方家中心當（云々人南方助修一役）餘七口阿闍梨
捧幡并鎮支往向各方入幕內當方二流
幡立之（明王天王左右）次正鎮（作法在別）然後埋上置
石其後立小壇備供物修供養法（十八道若胎藏）
（界歟）但明王爲本尊當天相加行之至祈願
處讀祭文供養法畢方々闍梨卷幡各隨
方向南方幕處大阿闍梨相共還入壇所
同次中夜護摩修之（六段如常）護摩了後供養
（此間入音樂歟）
延久二年六月十九日　慶嚴記之
曼荼羅中心畫四臂不動明王盤石上立
八輪（明王後歟）右令坐（不イ）明王外院八方天
神幡（八流四臂不動八流八方天）在綵色
鎮支物輪橛鎗七寶（若無瑠璃用虎珀）五穀（胡麻必用歟）
五香（沈檀龍腦安息鬱金）五色幣帛（五色一本合テハサメリ）蘇蜜散
供紙一枚（已上納櫃折）
八方小壇（造二尺許）
燒閼塗華飲食燈明菓子灑水器（加散杖）塗
香器請僧大阿闍梨（大原律師南方令修讃　快算大法師勤仕其役）給
賴昭阿闍梨（東方）教源々々（東南方）良覺內供（西南方）
隆範大德（西方）朝範阿闍梨（西北方）明助
大德（北方）慶嚴大德（東北方）一
延久二年六月十二日（辛未）宇治池殿安鎮
御修法被初之同十五日（甲戌）正鎮夜也五
供養次亂聲音樂奏之時後八方幡各陳
烈南面其後各幡捧天方々令分散各鎮
之鎮後供養法間萬歲樂地久舞之舞後
八方供養法間音樂無間斷後供養後止
樂一

八方阿闍梨
雙嚴房　蓮成房　寶積房　圓成房（內供）
普門房（範胤）　摩尼房　定林房　遠江君

十九日御修法結願了二十三日（壬午）殿下
令渡新給參會令左右大臣民部卿按察
使大納言治部卿源大納言前宮內卿右
大辨宰相（經信）源宰相中將前駈諸大夫
十五六人

（後三條院御宇）
二延久三年（癸亥）七月十九日壬寅遷實房
大和尚於仁壽殿被行安鎮御修法（二十三日）
（大陽直日有鎮事）塗息災壇被修之曼荼羅左右懸
十六流幡（八色幡畫八方天像　白色幡畫四臂不動）
鎮之日午時定八方鎮所（各曳廻布幕令掘穴）
及晚景之程南殿御階前方二丈許兼曳
廻布幕其內白布敷地上以絹如例壇敷
廻敷絹之上八方廻二尺許木十六打立
其前向北兼立花机辨備閼伽佛供等其
前立禮版初夜時後供養以前阿闍梨從
禮版下并八方鎮之阿闍梨從東方順佛
幡天幡各一流折櫃一合各以從僧令持
次第列從東廊於南殿之前行列入幕裏
順立并（所立之木結付云々）阿闍梨令立幡了登禮盤
供養法如私記祭文之後唱音樂其後八
方阿闍梨取各々方幡二流并折櫃趣各
々鎮所了各々地鎮了阿闍梨登禮版初
夜時結願（火天壇護摩重修之）八色幡并白色四臂不
動幡相具曼荼羅納仁壽殿梁上畢
結願（勅使左近中將民部卿殿子）（御日本）
伴僧二十人（行壽源覺源心賴快源壽心快勝成　修壽道久妙勝良順相壽已上四人）中堂衆
東方鎮院尊阿闍梨　東南壽（春イ）源阿闍梨
南方教慶々々々　西南貞尋々々々
西方長數々々々　西北圓生々々々
北方嚴壽（御日本）々々々　東北昌心々々々
已上一本一

延久三年辛亥七月十九日、於大内裏被修安鎮御修法日記、阿闍梨蓮實房和尚伴僧十六口、於仁壽殿建立壇所、第五日大陽直日、仍件夜有地鎮作法、少僧爲見件儀式、當日下京、奉從鎮阿闍梨親見之、先兼日指定鎮之阿闍梨八人〻〻、阿闍梨各別往八方點定鎮所、東鎮所宣陽門内北邊私云件門、人多出入往還、仍不被中心、次東南廻廊内面角、南方承明門内方西、南進物所壁内西方陰明門内方正方西、北方廊西北角、北方玄暉作法可隨便宜云〻各〻方令掘穴、巡見諸方鎮所掘穴樣、或方或圓、其形無定、是駈使等不仰左右之間、任意所爲云〻、小僧大師御房令掘給云〻大和尚、横竪各三尺許、新淨布爲幕立幔柱、曳繞之、其上曳志女、内廣一丈餘、坑外方置机一前、備閼伽、塗華、飯餅、菓子等、又置灑水器、机下置塗香器、机後置禮盤、穴内方左右立燈臺二本、又置桶一口、盛五穀粥加杓、又南殿御階前曳幕、以蓆四面敷、上布敷、其上立机備供物、置灑水器、是中央也、此無地鎮云〻、

幕南方設樂人坐所、至初夜時、從前供養奏音樂、大壇後供養之前、護摩諸尊段後、大阿闍梨並以鎮阿闍梨、却座坐壇所給之間、北綱二人小綱燒火立仁壽殿東庭、次承仕十六流旗幡、次第授八鎮阿闍梨、從僧最前白色、至最後緑色、阿闍梨八人列立、從仁壽殿東下向往中方幕所、但大和尚依行歩不合御、先兼乘輿庭御云〻、

次以雜人令持折櫃八合、藍之、其内納輪橛鐵紙錢染帛五香七寶散紙散米等、往中方一人承仕入幕内、從幕上取越旗、起首東方、次第幕内立之、

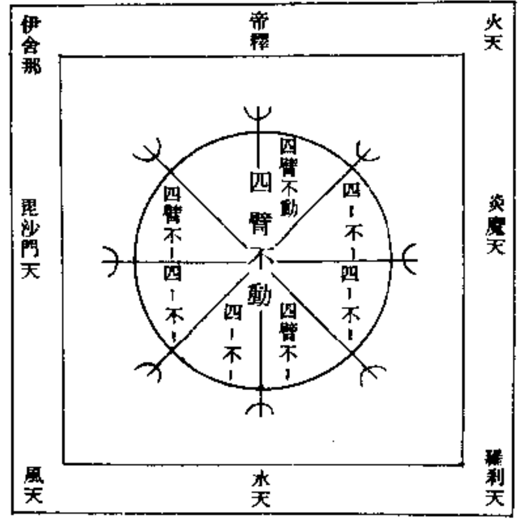
次以折櫃每旗下置了、八人阿闍梨幕西南之方向東烈坐、此間從兼殿守寮之下部六人衣冠、幕南東西相列坐燈火、次停音樂祭文、

延久三年辛亥七月十九日、蓮實房和尚於仁壽殿被修安鎮家國法、

曼荼羅事

座主御支度云、中心四臂不動、迴八方天云〻、而佛師所圖繪本支度相違也、謂八輻輪上中央四臂不動、次八輻輪間四臂不動、書其數八體也、次八方天、書印召佛師教禪法橋撿之、中云、不見御支度也、但先景宇治殿令修安鎮御修法給時圖樣、畫也云〻、

座主可書改由雖被仰、及晩年不能書改、仍繋懸此樣曼荼羅、令勤修給了、院尊阿闍梨被召問之處、中云、有此圖樣者、但阿闍梨被中云、中央二臂根本明王像、迴四臂不動八方天像云〻、

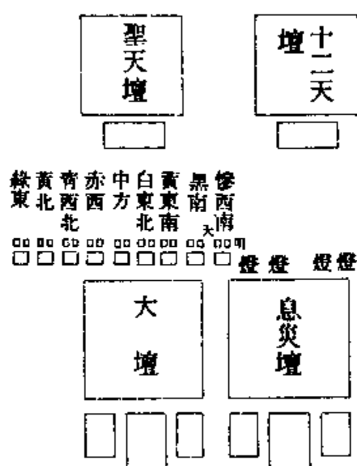
教禪法橋畫圖樣如此、明王色皆青黑也、

請僧事

伴僧二十人内

院尊阿闍梨　行秀大德
喜禪阿闍梨　源耀大德
教慶〻〻　勝勢〻〻
經心〻〻　賴教〻〻
源秀〻〻　長教〻〻
澄壽〻〻　心快〻〻
圓生〻〻　嚴善〻〻
貞尋阿闍梨　唱心大德已上修學者
道久〻〻　公昭〻〻
松壽〻〻已上中堂久住者

莊嚴壇場事

曼荼羅左右十六幡懸之。但八色幡八流（書八方天）白色幡八流（書四不動臂）開眼供養之後八方懸之。九方鎮支物佛前置之。九方銘書之。一合別入物。輪一枚。橛一枚。鐳一柄。紙一枚（已上內入之）五色糸。割生幣帛。各串差之。紙錢一枚。七寶一裹。五香一裹。五穀一裹。散供五合許（紙錢二折櫃中。不相副。已上入之）各鎮具大壇內方曼荼羅前並置云々

卜地事

自第三日午前不起始之。但至第五日大陽日。卽點定鎮所。八方阿闍梨各到往八方鎮定也。東鎮所宣陽門內方北邊（私云。件門人多出入往還。仍不被點中心歟）東南迴廊內西角南方承明門內方。西南進物所壁內。西方陰明門內方正方。西北方廊西北角。北方玄暉門內西正中貞觀殿後。東北迴廊內方東北角也（已上師云。非定作法。可隨便宜歟云々）

掘地事

各々方令掘穴。但巡見諸方鎮所穴樣。或方或圓。其形無定。是新使等不仰之間。任意所爲也云々

大和尚令掘之。穴橫竪各々三尺餘許（引廻大幕）

辨供事

坑外方置机一前。備閼伽塗華飯餅菓子等。又置灑水器。机下置塗香器。机後置禮版。穴內方左右立燈臺二本。又置桶一口。盛五穀粥（加約）

又南殿御階前曳幕。以蓆四面敷。上布敷。其上置机備供物。置灑水器。是中央也。此無地鎮云々。幕兩方設樂人坐所

正鎮事

至初夜時。從前供養奏音樂。大壇後供養之前。護摩諸尊壇之後。大阿闍梨並八鎮阿闍梨起座出壇所給之間。先小綱二人燃火立仁壽殿東庭。次承仕取十六旗幡。次第授八鎮闍梨。從僧了（最前白色乃至最後綠色）次阿闍梨八人列立從仁壽殿東下向往中方幕所。但大和尚依行步不合御。先駕乘輿度御。次八羅人令持折櫃八合（之壹）往中方。一人承仕入幕內。從幕上取越旗。東方起首次第幕內立之。次以折櫃每旗下置了。八人阿闍梨幕西南之方向東列坐。此間鎮守殿寮下部六人衣冠。幕南東西相列坐。燈火。幕內花机一前。備閼伽飮食菓子等供前。禮版置。此間雅樂寮奏音樂。八人助修以下職爲初。幕外行道一匝。一座助修阿闍梨（座主御代官也）入幕內。修略供養法。並讚祭文。此間鎮舞（萬歲樂。賀殿。延喜樂。地久）舞了。八人助修各々具足眷屬。當方幡二流取。鎮物等隨身往鎮所方（引廻幕也。每鎮所）次幕內入明王幡天幡穴內邊立並之。先加持鎮物入穴內。（具如儀軌。次第也）鎮了。穴前花机一前備閼伽飮食供等。卽立禮版坐之修供養法也。供養法了。穴入置供物。下土埋之。次修神供（或人穴口不埋之。或人埋之）下土築之令堅固了。四角立木。シメヲ引廻ラシテ去了

結願事

結願時雅樂寮奏樂。缺日故運時第七日夜中結願也。曼荼羅幷明王天幡合十六幡一莒入仁壽殿虹梁上置之。座主結願畢。卽御登山云々

禾云。右記或人了以同時異記三本書合之云々。各尋正本可書之。仍且以躁紙書了

（白川院御時）
一承保三年鎮日記（六條內裏金剛壽院）智泉房之

始自承保三年十一月十二日至十九日。於六條內裏被修不動安鎮家國法日記

一請僧。阿闍梨法性寺座主（覺尋） 伴僧二十口（有職八人 大衆六人 中堂六人）

一堂莊嚴。大壇（右）中央奉安置金色一尺六寸二臂不動尊。護摩壇（左）依息災法修之。北壁懸三幅曼荼羅。中央二臂金色不動尊。次重八方四臂不動尊。第三重八方護世八天也。幡十六流（八四臂不動。八方天）寄懸北壁曼荼羅左右。最初起首時。皆悉開眼之後。

壇場內八方天幡並八流不動幡（每方不動左天右）
曼荼羅前安九口鎭支物折櫃每折櫃納
入輪一橛一七寶一裹五香一裹五穀一
裹五色幣帛一捧銀錢二十四貫（隨施主御年也今上陛下御年二十四也百文爲一貫也）五色紙一重例紙少々
一行法開白時前方便之前雅樂寮奏音
樂々音止之後入行法前後五供養之間
奏樂正鎭之夜同之
胎藏行法（如常）伴僧念誦（最初大日眞言百遍後不動慈救呪）
每初夜時終向御衣後加持（用不動慈救呪）
一正鎭十八日夜修之（第六日夜也件日當大陽也但至九方穴者依正鎭夜土用開白夜象掘鑄之日十五日入土用也）
中央（大阿闍梨）　東方（院尊阿闍梨）
東南（賴昭阿闍梨）　南方（長賢阿闍梨）
西南（宗禪阿闍梨）　西方（寬遍阿闍梨）
西北方（圓禪阿闍梨）　北方（延慶阿闍梨）
東北方（朝範阿闍梨）
當日酉剋先九方壇所曳幔立壇備香花
燈明等南殿前中央穴前席三四枚方敷
之其上數手作布其上數絹也次行初夜
時護摩之後末修後供養之前八方阿闍
梨各持二流幡（不動明王共誦明之）大阿闍梨後誦不
動明東方爲前出壇場趣鎭所
先東方幡　次鎭支物
次東南幡　次鎭支物
次南方幡　次鎭支物
次西南幡　次鎭支物
次西方幡　次鎭支物
次西北幡　次鎭支物
次北方幡　次鎭支物
次東北方幡　次鎭支物
次中央鎭支物　後大阿闍梨
次中央幔內所敷儲絹上中央置鎭支物
次東方爲始東北爲終隨方立幡々前置
鎭支物（但二幡相並立之不動左天王右明王天王皆面向南立云々）次大阿闍
梨面北著座（乃至）祈願寶號（如私記）次樂人
出東按摩舞
次八方阿闍梨共起座各具隨方幡並鎭
支物各入當方幕處鎭之
次九方鎭畢後樂人出來舞萬歲樂
此夜天晴月朗樂音盡妙舞袖隨風可
謂天地吉祥時節相應歟
次還入壇場隨方立幡（如本）大壇阿闍梨
修後供養等
次後夜時　次日中時結願
次儲九口佛天櫃納於大曼荼羅並八方
幡案正殿梁上了但八方幡櫃各々隨方
角案之中央阿闍梨密々修五方鎭
件五方鎭事五大尊式云々
獨古樣物五儲一千八十遍鎭後先中
央立下鎚鎭之次東方乃至北方一々
鎭之眞言等可尋之
次七寶五香五穀等（如私記）
文治五年十一月十日以常師御本書
之忠快（本云穴太御本也）
承保三年（丙辰）十二月十二日（甲午）於六條
內裏被修安鎭國家御修法行事於南殿
修之

大阿闍梨法性寺座主（寬心房）
番僧二十人之內阿闍梨八人（八方鎭料請之）院
尊阿闍梨賴昭阿闍梨長賢阿闍梨宗禪
阿闍梨寬遍阿闍梨圓禪阿闍梨延經阿
闍梨朝範阿闍梨
大衆中堂衆十二人開白時勅使持御衣
來請取之置大壇之西國王版位（有加持後）曼
荼羅（中臺金色二臂不動八方紺青色四臂不動其外除八方天像）造一金色
不動坐像安置大壇中央（居高寸許）八幡十六
流（八不動幡八方天幡八）開白時（初夜）八方天幡曼荼羅之
左右立之曼陀羅之左自東如次立東北
方伊舍那天幡東方帝釋天幡東南方火
天幡南方炎魔天幡曼荼羅之右自西如
次立北方毘沙門天幡西北方（以日本）風天幡西
方水天幡西南方羅刹天幡次不動幡加
立各々天左曼荼羅開眼之次幡亦同被
開眼意歟從其次時取十六流幡依本方
立壇所八方了輪（徑八寸許八幅出半三貼）鐵鎚五香七
寶五穀幣帛等一具入一櫃如此九具入
九櫃列置大壇之奧邊曼荼羅前（是九方鎭具也）
大陽日當第七日此夜可行九方鎭（十月十二日）
八而從第四日（同月十五日也）成土用了此間若
順世情不可犯土故開白之夜九方穴兼
以掘儲了於鎭夜埋築土事者不強避之
也仍雖土用間鎭之七箇日三時念誦先
大日百反次不動也當鎭之晝先巡撿九
方穴兼以引幕送壇並供物及半疊了鈴
杵打鳴等私儲之令居各々承仕令護之
修初夜時大阿闍梨從宿房引率伴僧到

壇所修初夜時。此間奏樂。次初夜時護摩
了後鈴之前。大阿闍梨八方天阿闍梨從
座而起。以東方爲首。依臈次各取當方天
幡並不動幡纓龍頭。以帝釋幡爲先。從道
場出到南面庭中。々々方穴邊暫徘徊。大阿
闍梨令從僧等於幕内穴前令敷薦四五
枚。其上敷布。其上敷絹了。然後大阿闍梨
入幕内就座。向北而坐。八方阿闍梨依本
方。以所持之二幡披立中方幕内面之八
方畢。又以各鎭櫃同置其幡下。守本方各
居其幡下。此間大阿闍梨修供養法。次讀
祭文。々々畢奏音樂。（一鎭舞舞）舞了。八方阿闍
梨各取幡。如本纓龍頭。以與從僧等俱持
之。又令持鎭櫃。各々趣向當方之幕所了
立幡。備供具鈴杵。修供養法。然後以鎭物
具入穴了。以本土築埋穴了。次八方阿闍
梨各々所作事業了。還到壇所。畢是時又
奏音樂。（萬歲久地舞）舞了。修後供養。次修後夜
日中。則結願畢。御佛並八方幡入九櫃。依
本方置南殿梁上。九方畢
　後日賢暹記置之
陰陽家有宅鎭之祭。件御修開白夜祭之。
（陰陽權助安倍圓隨祭之。移宮之夜行之云々）又有灰鎭（同夜同人祭之）又有五方鎭。
　以覺師本書之
承保三年自十二月十二日（甲午）六條内裏
所被修安鎭法事。自初夜始修之
法性寺座主法印覺尋
被助修二十人。八方鎭阿闍梨院尊。賴昭。

長賢。圓禪。宗禪。延慶。賢暹。朝範。大衆。慶順。
林命。快教。教賢。賴助。覺範。中堂衆。良順。皇
暹。延範。運壽。延壽。覺證
十八日鎭之。自十五日入土用。仍十二日
兼自掘置穴。八色幡十六流（長五六尺許數）迴廊。
鎭作法。先南殿前中方西幕（穴日本）引廻穴廻薦
敷其上布。敷其上絹。敷其上鎭物入折櫃
九合置之。㊅（中方）供師八人阿闍梨東南
西迴坐。中方師祭文了。迴立佛天幡並鎭
物長櫃各二取各別往云々。中方作法鎭
了。其上立小壇供養法。佛供等穴不入之。
方々不定歟。幡本方往。卷之捧之往云々
鎭夜並始初夜（音樂不絶之）中間略。但鎭畢。九
人鎭師南殿スノコ坐。一舞萬歲樂地久
三舞有之（具之）樂人立去。又中方阿闍梨
登大壇。後供養了。古人所說鎭宅不忌土
用。可尋之。五色幣クシ長三尺云々。可尋
之。安鎭御修法了。櫃九合マウケテ八方
幡中方佛料也。清涼殿之上方置之
　文治五年十一月二十日。以常師御本
　書（佛頂御本）（以日光本）忠―
　湛乘以林命手跡本書寫之云々―
六條内裏安鎭日記（金剛壽院）
始自承保三年十二月十三日至十九日。
於六條内裏被修不動安鎭家國法日記
一請僧
大阿闍梨法性寺座主
伴僧二十口（有職八人。大衆六人。中堂衆六人）
一堂莊嚴

大壇　右
中央奉安置金色一尺六寸二臂不動尊。
北壁懸三幅曼荼羅（中央圖二臂金色不動尊。於二重八方圖四臂不動）
（尊。於三重八方圖護世八天也）幡十六流（八流圖四臂不動。八流圖八方天）寄
懸北壁曼荼羅。左右最初說起首時。木佛
曼荼羅每幡尊天皆悉開眼之。開眼之後
壇場之内八方隨方立八方天幡並八流
不動幡（每方左不動右天也）大曼荼羅前安九口鎭支
物折櫃之每折櫃（納輪一枚。鎭一枚。縚一柄。七寶五香五穀各一裏。五色絹）
（絲一捧。五色幣絹一捧。五色紙一重。例紙少々。銀錢二十四貫。今上御算二十四也。但依千文有煩。百文爲一貫之）
護摩壇（左）（依息災法修之）
一行法
開白時前方便方前雅樂寮奏音樂。々香
止之後。入行法。
胎藏行法（如常）
伴僧念誦（最初大日眞言百反。後不動慈救呪）
前後五供養之間奏音樂。正鎭之夜同之。
每初夜時畢向於御衣後加持之（不動慈救呪）
一。正鎭（十八夜修之。第七日夜。件日當大陽也。但至子九方穴者依正鎭夜土用開白夜兼之自）
（十五日土用也）入大阿闍梨中央院尊々々々賴（東方）
昭阿闍梨（東南方）長賢阿闍梨（南方）宗禪々々々
々（西南方）賢暹々々々々（西方）圓禪阿闍梨（西北方）
延慶々々々々（北方）朝範々々々々（東北方）當日酉
時刻。先九方穴所曳幔立壇。備香花燈明
等之。南殿前中央穴前敷薦四枚。其上敷
布。其上敷絹之。次修初夜時護摩之後。未
修五供養之前。八人阿闍梨各持二流幡
（不動明共誦之）大阿闍梨在後（誦不動明）東方爲前出

於壇場趣中方鎭所先方東（先幡次鎭支物）次東
南方（先幡次鎭支物）乃至東北方（先幡次鎭支物）次中央
鎭支物後大阿闍梨八口阿闍梨相共入
中方幡幔內所敷設絹上中央置鎭支物
次東方爲始東北爲終隨方立幡〻之前
各置鎭支物右（但二幡相並立之不動左天王天尊皆面向南立之）次
大阿闍梨面北著座八方阿闍梨左右著
坐次〻作法（如私記）次樂人於來舞於按摩
次八方阿闍梨相共起座各具隨方幡並
鎭支物各八常方幕內鎭之次九方鎭畢
舞萬歲樂次入壇場隨方立幡（如常）次阿闍
梨更又修護摩如先六段修後五供養等
乃至時畢次後夜時次日中結願之次大
曼荼羅以入莒正殿梁上八方幡各入莒
次釘打付案當方便所了
烈伴僧冥入中方幕奉行大阿闍梨敎
修正鎭等爲向後癈妄聊記本末不堪
指南停止他見覺範謹記了
承（江記）保三年十二月十二日六條內裏（御修）安鎭
法始修（阿闍梨法印覺深伴僧二十口）大壇阿闍梨（覺深）護
摩壇（院御修）十二天聖天壇（行明）八方鎭阿
闍梨（院修範昭長賢賢還宗範正慶圓範朝範）
一堀川院安鎭日記（白川院御本）（無動寺法印）
承曆三年十一月二十六日關白殿下於
堀川院被始修安鎭法
大阿闍梨無動寺法印權大僧都慶廣算
助修十六人
賴覺律師　定圓阿闍梨

經圓〻〻〻　慶源〻〻〻〻
延範供奉　經還供奉
圓範〻〻　林慶〻〻（已上八方阿闍梨）
定慶阿〻〻　隆源君
中堂四人　無動寺二人
始自初夜被修之（依息災法被行之）
大壇（中）護摩壇（右）十二天壇（左）
大曼荼羅像
中央奉懸四面四臂不動第二重八方護
世八天也幡八流寄立北壁曼荼羅方右
一帝釋天幡次二火天幡次三炎摩天幡
次四羅刹天幡曼荼羅左一伊舍那天
幡次二毘沙門天幡次三風天幡次四水
天幡帝釋天爲始立之乃至伊舍那天爲
終立之次九方鎭支物折櫃九合安置佛
前一合安置曼荼羅前殘八合八方幡前
各安置之幡八流圖繪八方天形像八合
折櫃各書本方銘納鎭支物每折櫃納物
等輪一橛一七寶一裹折櫃之上鎰一（柄鎰）
（二尺許）五穀一裹五色絹綵例紙一枚銀錢
等五色幣一捧置之
次辨備供物（如常）
次阿闍梨助修共入堂
次阿闍梨著座　加持供物等（如常）
次新像開眼及表白祈禱　唱禮（依台）
九方使發願（如常）次供養法（依台藏）
次讚　念誦等（如常）
助修發願之後卽出音誦不動慈救呪次
護摩壇助修始護摩息災法（如常）

次護摩了大阿闍梨修後供養等退去禮
盤座（如常）次不儲別壇唯於十二天壇辨備
閼伽一前燈明等安置灑水奉供養輪橛
等矣（左立脇机置輪橛等）加持灑水等作法在別（導師經還）
法橋（供奉日本）供養了後十二天供（如常）
正鎭事
二十七日之夜修之（第二日之夜也件日當大勝仍修之）先當
日巳午時許點定九方鎭處引幕隱藏之
九方處辨備香華燈明等（如私記云〻）灑水並
禮版等相加之（如常）
次初夜時護摩畢未修後供養前行事僧
並承仕等遣寢殿前庭令敷薦三四枚其
上敷手作布其上敷絹次八方阿闍梨各
持幡出壇場趣鎭所助修在前大阿闍梨
在後東方爲始乃至伊舍那爲後先東方
幡（東方阿闍梨持之）次鎭支物（依無承仕各八方阿闍梨以從僧令持之）乃至
東北方幡（如圖）次鎭支物（如前）
次大阿闍梨行動次中央鎭支物次助修
到南殿前於所敷設絹上隨方立旗幡〻
之前置鎭支物但明王天王皆面向南立
之次大阿闍梨面向北著座（乃至）祈願寶號
（如私記之）是時樂人出來鎭舞等
次大阿闍梨並八方阿闍梨共起座各具
隨方旗幡並鎭支物各入當方幕所以當
方幡立之次大阿闍梨並八方阿闍梨各
同修安鎭作法如私記樂人萬歲樂次大
阿闍梨並八方助修各持幡還入壇所如
本隨本方立之更又修中夜戸摩乃至修
後供養或人還入之後不修戸摩唯修後

供養畢云々
次七箇日御修法畢後。以佛并八方幡（校者曰以下三行之文依日記所補載之）
安置梁上之。但入佛像櫃長二尺許。
佛像入納之」
承暦三年十一月二十六日。堀川殿關白
殿安鎮法修之
無動寺法印　伴僧十六人
賴覺律師　定慶阿闍梨
定圓阿闍梨　慶源阿々
經圓阿々　經暹阿々
圓範大德　林慶々々
隆源々々　助周々々
平範々々　延範々々
慶禪々々　教慶々々
快順々々　永助々々
第二日有鎮。八方阿闍梨
賴覺律師　延範供奉　經圓々々
慶源々々　經暹々々　林慶々々
圓範々々　定圓々々
曼荼羅四臂不動（外院八方天）幡天幡八流。初夜
也
次開眼供養（曼荼羅左右二十立佛幡略之曼荼羅下佛幡同事也可在谷阿闍梨師）
說云々
結願日畢。朝寢殿八方天幡コヒツ入打
付佛幡略未得其意。行道無事又不得心
云々
永曆元年三月二十一日。以御本書之。
俊酉

「一三條內裏安鎮日記（白川院執事）圓融房
永保三年十二月十五日乙酉星宿水曜令
始行給。當代御所顧於三條內裏被修之。
中壇大曼荼羅一鋪。其前鎮支物櫃九口
雙居之。大壇護摩壇雙建立。如常護世八
天壇各隨本方建立之。各雙懸隨方色幡。
其面本方天像叢。又各相副不動尊像叢。
幡雙懸。本方天幡行者右不動幡左。八方
皆如此。八方天前各小壇立。上臈八人（伴僧）
有職次第供養法每日一度（初夜時許也）菓子飯
燈明閼伽等皆前後供養備之（但晝不備之）第
五日己丑角宿日曜至鎮宅。大壇並八天
阿闍梨初夜時供養法時護摩壇阿闍梨
登禮版護摩々々了並念誦了。左方五供
養以前八天阿闍梨非職上臈八（二十口之內下臈四）
人（壇所留守）相共下臈前十六流幡取。大壇阿闍
梨最後立南殿南庭中央鎮所借屋蟆ヲ布
（横六ノヲヘルナリ）南外敷席布絹。北假屋南間南
向。如次東爲首西雙立或隨本方立之云々
（金剛薩埵院座主如本方鎮櫃相具シテ並立給云々）壇々承仕九人各
隨方鎮櫃持各阿闍梨後隨來伴敷席布
絹上。各方銘文隨雙居中央八方如次廻
居之中央阿闍梨此等鎮物南別床立登
居此鎮物等灑水供養（私記一々如）又但八人
阿闍梨如前々前後供養了。後起座又別
新本壇閼伽等備隨方鎮所以。斷使兼送
了後承仕鎮物櫃取各阿闍梨後隨出。大
阿闍梨庭中鎮物加持了此間奏音樂並
鎮舞等有所謂厭舞萬歲樂太平樂等也。

次如先次臈前トシテ各幡鎮物等相持。
東中門出。八方鎮屋外築垣之內大行道
一匝。樂人相具東方行。始各方鎮所止。各
方鎮行。東北角行道止。ハテナリ。中央阿
闍梨止。始。一匝行道後各鎮所止也。一匝
後中央阿闍梨如本東中門ヨリ入給。南
殿前中假屋行給東方阿闍梨相具不動
幡東方天幡假屋留次東南阿闍梨行過
東門東面留餘方如次行邊鎰鎮九假屋
皆引幕。九方鎮了。還南殿。如本著鎮本座。
中央大阿闍梨大壇登念誦給護摩壇阿
闍梨又壇登小念誦間諸壇阿闍梨還集
著本座。了後護摩師世天壇修之。八方阿
闍梨兼行鎮所各點穴方廣書注以斷使
令掘之散供散米小神供其後還又鎮物
埋了。其上各立壇修供養法重又神供修
之。八天供養鎮夜五箇日修之九方鎮櫃
入積櫞銅輪梵字眞言等云々櫃上五色
幣銀錢七寶鎰兼鋤鍬送了。鎮夜行道各
方一具々々相具遶八大阿闍梨不動幡
助修天幡以前立鎮了十六流幡入箱上
天井如本方納了。七日畢後又本尊上奉
納云々
曼荼羅中央黃色不動其圍八方四臂不
動八體第二重八方天白黃黑（黑歟）赤
青黃綠（如歟）阿闍梨圓融房座主權僧正
伴僧二十口（之內四本）
圓禪律師明實々々有職六人源曜宗禪
賢暹仁慶親快經親非職十二人慶俊道

慶快覺延範圓快泰尊春圓快順行慶良
智忠圓隆快

一永保三年十二月十五日（乙酉）圓融房座主（御記）
於三條内裏被勤修安鎮家國法之日記
於南殿（修之。屋又以法橋延源令圖繪）行事左衛門尉源盛長（先兼日下九方鎮處令造）
曼荼羅并以法橋源順令圖繪
十六幡。當日先堂莊嚴。中央懸曼荼羅。前
立大壇。右立護摩壇。於幕内八方以龍頭
立十六流幡。各〻立小壇。備供具。九方鎮
具置大曼荼羅前
次大和尚相率八箇阿闍梨十二口伴僧
同時入堂著各〻座
次大和尚登禮盤。八闍梨著半疊
次曼陀羅十六幡同時開眼供養神分祈
願等皆以同時修之。後〻時〻亦以如此。
但八方供物初夜一時修之
次正鎮同十九日（己丑）晡時九方鎮屋引幕
掘坑。初夜護摩了後。阿闍梨八人捧明王
幡。伴僧八人捧天王（王）幡。承仕八人持鎮
具。次大阿闍梨令承仕持中方鎮具。南東
北方爲首。大阿闍梨爲後。次第行列出從
正面至于南庭鎮屋前。立旗幡置鎮具矣
次大阿闍梨登禮版讀祭文。八方阿闍梨
等列坐左右。次伎樂（先日無厭舞。次萬歲樂。次延喜樂）次大行
道一匝。以樂人等爲先行列。次第如前。一
匝之後至于各〻鎮屋修正鎮矣。次事畢
後。十六幡皆悉卷調納莒安置南殿天井
上了
圓禪律師明實〻〻源曜阿闍梨。宗禪阿

闍梨。賢暹〻〻〻潤慶〻〻〻親快〻〻
〻經親〻〻〻　已上八方阿闍梨
東方爲初。暹慶大德。慶俊〻〻賴範〻〻〻。
懐覺〻〻延範〻〻〻春圓〻〻圓快〻〻。
泰尊〻〻行慶〻〻忠圓〻〻隆快〻〻。
永智〻〻　已上十二人助修
大略注之。委細旨在別紙。潤慶〻〻云
承（校者曰此段依日記集可補之）保三年十二月十五日（乙酉）於三條内
裏修安鎮家國法日記
行事左衛門尉源盛長。大阿闍梨圓融
房座主。伴僧二十人（私問前兩記）
先兼日卜九方鎮處。令造屋。又以法橋
延源令圖繪曼荼羅。又以法橋源順令
圖繪十六幡也。曼荼羅之樣。中尊四臂
不動。黄色。八方黒色也
當日堂莊嚴
中央大曼荼羅。左立大壇（壇上不安金色不動尊）左
立護摩壇。八方天并不動幡。壇所幕内
八方向中壇立之。但南方北壇幕内無
便宜。故幕外隔子。不動幡行者左立。當
天幡行者右方立之。凡十六幡前各立
小壇。備供具并九方鎮具了（八人阿闍梨以私承仕令沙汰）
（佛供御明皆被下。佛供二杯御明二杯也）
行法
大和尚相率八箇阿闍梨十二口伴僧
同時入堂各〻座。次大和尚登禮版。八
箇阿闍梨著坐。曼荼羅十六幡同時
開眼供養神分祈願了。皆以同時修之。
後時又以如此。但八方供初夜一時修

之。後夜日中不修之。抑小壇阿闍梨等
背中壇向本方修之。頗見苦。八方天各
〻供養法先例不聞之。正鎮日往向各
〻鎮所修供養法例（ナ）
正鎮
第五日（十九日己丑）　正鎮也。當大陽直日。此
間雖爲土用不避也。八方阿〻〻以私
承仕等令掘穴。鋤鍬金フクミ鎚皆請
取之。從兼日八方借屋造儲。壇所大幕
九帖也。爲分九方鎮所也。當夜請取壇
所幕。引各〻鎮所借屋了。初夜前穴皆
令掘了。各〻還往大壇所。與大壇阿闍
梨和尚同時修初夜時。前供養讃間音
樂奏之。小許止之。護摩壇後鈴之前。大
小壇九方阿闍梨捧不動幡。八鎮阿闍
梨持之。外助修八人捧當天幡。承仕八
人持鎮具。大阿〻〻承仕持中方鎮具
以東北方爲始。大阿〻〻後也。各次第
行列出從南西御階下。往向中方借屋
前。立並旗幡。置鎮具。大阿闍梨登禮版
（八方阿〻列座左右）〻加持等了。讀祭文。〻〻〻奏
音樂。先厭舞。次萬歲樂。次延喜樂。舞了。
次大行道。以樂人等爲先行列之。阿〻
〻捧幡下﨟爲先（乃伊舎那天爲先例不用之云〻）和尚
在後行道也。至第二匝留入各〻借屋
了。行道間奏音樂。〻〻又止了。於各〻
借屋立幡。略供養法神供等如法了。埋
穴令堅了。鋤鍬金鎚幕等私取之。二幡
取殆相具各〻還向大壇所了。護摩師

修護摩。只世天壇許修之。和尚後供養振鈴等修之時了。八方天幡不動幡相加各入納莒打堅了。爲置南殿梁上八方也。從今夜不修八方天供養法。只大壇供養法限也。二十二日〻中雖滿七日缺日故二十三日朝被結願了

禾云或人云。以同時異記（一本敎王房記。一本潤慶記）二本書合之。以各正本可書改之

（首書）三條殿安鎭御修法。圓融房座主被行（永保三年十二月十五日初夜起首）

伴僧二十人（之內八人阿闍梨八方兼料）　圓禪律師。明實〻〻源耀阿闍梨。宗禪阿闍梨。賢暹〻〻〻潤慶〻〻〻親快〻〻〻經親〻〻〻

中堂延範等大衆又相加。御佛中尊四臂不動黃色。八方黑色。並八方天。壇上不安金色不動尊。八方天並不動幡壇所幕內八方向中壇立之。當方阿闍梨各開限其前各小壇八人阿闍梨初夜時相並修供養法。次私承仕令沙汰。佛供御明皆被下。佛供二坏御明二坏也。後夜日中不修之。但南方小壇幕內無便宜故幕外障子邊立之。行之。不動幡行者右方立之。小壇阿闍梨等皆中壇各面本方修之。頗見苦歟。八方天各〻供養法前例不闕之。正鎭日往向各〻鎭所修供養法。是則事也。正鎭第五日（十九日當大陽直。此間雖當土用不避之）九方鎭具折櫃（入銅輪鐵橛七寶五穀五香等散米絲米紙等）並置曼荼羅大壇奧方。正鎭日。八方阿闍梨次私承仕等也。掘穴鋤鍬金不久齒鎰皆請取之。從兼日八方借屋造儲。壇所大幕九帖也。爲分九方鎭所也。當夜請取壇所〻〻幕引各〻鎭所借屋之。初夜時前穴皆令掘畢。各〻還往大壇所與大壇阿闍梨和尚同時修初夜時。前供養讚即音樂奏之。小許止了。護摩後鈴之前大小壇九方阿闍梨捧不動幡。八鎭阿闍梨之外助修八人捧當天幡。各〻相具當方阿闍梨從南西御階下往向中方借屋前立並。畢十六幡人東西並居。和尚居中。向借屋加持等諷祭文〻〻了奏音樂（萬歲樂延喜樂）舞了捧幡大行道下﨟爲先（仍伊舍那天爲先也。前例可聞之）和尚在後。行道至第二通留入各〻借屋了。行道之間奏音樂〻〻又止。於各〻借屋立幡略供養法神供等。如此埋穴令堅了。鋤鍬金鎰幕等取之。二幡取帖相具。各〻還向大壇所護摩師修護摩。只世天段許修之。和尚後供養振鈴等修之時八方天幡不動幡相加。各納莒打堅爲置南殿梁上八方也。從今夜八方天供養法只大壇供養法限之。二十二日〻中雖滿七日缺日故二十三日朝被結願了

後日賢暹思出記置之

（閑院例）二嘉保二年鎭日記　閑院。南陽房座主仁覺

嘉保二年乙亥六條太上天皇新造閑院。六月二十六日（庚寅）將在還御。仍爲鎭宅被修不動安鎭法。記民部卿源俊明奉。院宣勘解由次官藤原顯隆朝臣奉行。御修法雖事播磨守季壇供人供等事阿闍梨延曆寺當座主南陽房僧正法印大和尚位。伴僧二十人

賢暹律師。經暹法橋。延範阿闍梨。延暹阿闍梨。定圓阿〻〻〻禪仁阿〻〻〻慶源已講。快覺〻〻

已上八鎭阿闍梨。爲家高祖法賢哲也

永意大德。定慶〻〻（不參日本）助覺〻〻陽救〻〻。經海〻〻嚴仁〻〻院昭〻〻

已上皆悉傳法灌頂徒爲法棟梓道津梁也

經尋大德（中）快助〻〻（無動寺中）永稱〻〻（西）教尊〻〻（川）春覺〻〻

此等又練行久積爲處英雄者也

六月九日（癸酉）被始御修法。自明日入土用也。雖師說不忌之。任世俗法者猶可避之。仍今日受地掘穴造借屋了。曼荼羅中心四臂不動。第二八方天也。佛師丹後講師明舜從御房賜指圖奉繪也。十六幡（白幡八色幡八流四臂明王八方天王幷之）建立大壇。護摩壇。聖天壇。十二天壇。依息災法修之。九方鎭物折櫃九合。大壇奧置之。開白前洗之。立小壇供養之

十一日（乙亥）心宿日曜。密日並而大陽正鎭日也。當日早朝隨方安鎭記注之。辰剋鎭具辨備了。未時御修法行事所司等諸共南殿御階前三方曳幔。階前開之。酉時諸僧集會（此間八方供養法幷支物等諸方了）漸暮間令持炬火。御階前穴北方一丈餘許數席上敷布。

上皺絹八方穴了（在圖様別）次行初夜護摩之
後未修供養之前阿闍梨助修共護身共
起先助修一人取東方天幡誦天明出次
東方阿闍梨取不動幡誦王明出次從僧
取東方折櫃出餘方如此大阿闍梨助修
二人（永意 勝教）後雙誦慈救明從僧三衣香呂
持之承仕捧中方鎭折櫃隨從自階次第
下右一匝迴次第始自東方八方立幡了
（不左 天右）隨方鎭物前立之折櫃銘九方名中
方安中心了次和尚於小壇前加持香水
灑淨供物等了次磬打之讀祭文（納言〻〻 江中 國房）
（作之 時持參）祭文了神分心經次念誦祈願等。
此間在樂屋亂聲鎭舞等奏之舞後如前
持幡（幡足 卷竿）捧鎭具大阿闍梨共行道自衙
垣內巡迴一匝了大阿闍梨就中方鎭所
向穴取寄鎭物折櫃開蓋加持之次七寶
鎭次五香次五穀次彩次九種供養次白
幣次五色幣入穴次散供次散供了如本
滿地築堅之然後立小壇供養法〻〻〻
了取去壇修神供（供之 勝教奉）此間樂音不絶。
行道間萬歲地久舞了賀殿延喜大平長
保長慶子等奏之于時明月光靜池水影
清澹火星列衆庶雲聚舞袖翻天樂音響
地所謂天長地久瑞國家泰平相歎況以
本土滿穴殘過本量吉祥成就相實明鏡
也神供後樂音留之諸僧如前列參堂八
方幡如本方了次修中夜護摩（修之 永意）護摩
了諸僧著饌十六日結願〻〻後卷曼荼
羅納函寢殿中心樂上安之八方旗幡同
卷納函寢殿八方安置了然後諸僧著座
勸解由次官參壇所請取御衣並御卷數
了次聽官來諸僧行布施然間辰時御幸
旣成故諸僧總退出了
于時嘉保二年六月十二日爲廢忘陽
教聊記之不及他見。

〔梵字〕祭文

娑婆世界一四天下南瞻部州大日本國
太上天皇歸命稽首敬白理智不二大日
如來十方三世一切諸佛八萬法藏十二
分教地前地上諸大菩薩聲聞緣覺諸賢
聖衆別本尊海會安鎭家國四臂不動大
聖明王八方鎭護〻〻世八天三部諸尊護
法天等七曜九執二十八宿堅牢地神部
類眷屬言始自今月九日（癸酉）吉日良辰建
立大壇護摩壇就祕密大教之奧旨整眞
實上乘道儀七箇日夜二十一時間敬奉
供養恭敬尊重讚歎安鎭家國不動明王
大曼陀羅就中今朝太陽直日依法精勤
如說修行鎭八方角埋七珍寶奏迴雪遏
雲之樂懸盡瑜伽金剛之法味所以者何
閑院者本是萬金之勝地傳爲仙院之名
區方今究土木功盡工匠妙山池草樹之
幽深也雖舊不改風臺月觀之壯麗也在
今惟新以來十六日庚寅將遷徙於此處
伏惟安國安家誠是明王之弘誓也鎭處
鎭居豈非本尊之素念乎仰願明王垂感
應宮無風雨水火之難人無疾病盜賊之
害上自一人下至衆庶栖泰平康和之地
受萬歲千秋之壽與天地共久與日月長
榮俾此臺榭期以不朽乃至法界衆生平
等利益敬白

嘉保二年六月十一日

敎王房被日記云受地作法中方在之餘
方不被用之
文治五年十一月二十日以常師本書
（林泉御本云〻）忠ー

始自嘉保二年六月九日太上天皇新造
閑院被修不動安鎭法日記
大阿闍梨座主大僧正法印大和尚位仁
覺
伴僧二十口
賢暹律師經暹法橋延範阿闍梨延遍阿
〻〻定圓阿〻〻禪仁〻〻〻慶源已講
快覺阿〻〻
（已上八鎭 阿闍梨）
永意大德定慶〻〻（不參）助覺阿〻〻陽敎
〻〻〻慶海〻〻嚴仁〻〻院昭〻〻
（已上 大衆）
經尋〻〻中 快助（無動） 永誓〻〻西 敎尊〻〻川
睿覺〻〻中
一堂莊嚴
大壇（大曼荼羅懸之中心四 壇不動尊二院八方天）
護摩壇（息災）
聖天壇（東北）
十二天壇（西北）
十六流幡開眼供養之後於壇場八方各
立二流幡（不動左 天右）

一正鎭（第三日當大陽）自十日入土用也、仍開白之日受地堀穴造借屋了、當日早朝隨方安鎭記注之在別、辰時鎭具辨備了、未時御修法行事所司等諸共南殿御階前三方曳幔、階前開之、酉時諸僧集會（此間九方供養法小壇並支物等送諸方了）漸及暮御階前穴北一丈餘許敷蓆、上敷莚、上敷布、上敷絹、八方打杭了、初夜護摩畢後、八方阿闍梨並助修等持隨方幡列出（先助修一人取東方天幡隨其咒出、次東方阿闍梨取不動幡隨其咒出）（大從僧取東方鎭支折櫃、於餘方如之）大阿闍梨在後誦咒出、助修二人在後同誦咒隨從之、從僧持三衣香呂箱從之、承仕捧中方鎭支折櫃隨從、自南殿御階下幔內所敷儲絹上始自東方次第八方幡立了（不動左、天右）次阿闍梨入幕內作法了、與八方阿闍梨共起座捧幡持鎭支櫃行道一匝、各入隨方幕內修鎭、爰大阿闍梨入中方幕內修鎭、壙穴後立小壇修供養法（家不異八方鎭作法）次九方鎭畢後、大阿闍梨更修神供、此間樂音不絕、行道之間萬歲地久舞了、賀殿延喜太平長保長慶子等樂奏之、次大阿闍梨等歸入壇場內如本立隨方幡、更修中夜護摩了、十六日々中時結願、其後卷曼荼羅納筥安寢殿中心之梁上、旗幡同卷納筥安寢殿八方了、卽日辰剋御幸既成了

智泉房阿闍梨記之

（本書記）嘉保二年六月二日院宣云、於閑院新殿來二十口番僧可被修安鎭法者、卽九日癸酉被始修之（行事判官代勘解由次官藤原朝臣顯隆）依院宣土用已前被掘穴文治地作法中方在之、餘方不被用之、只以斷使被掘之、寢殿爲壇所被開給曼荼羅谷本八色幡八流白色（天幡）幡八流（明王幡）佛像共墨畫也、十六幡陳列曼荼羅左右、開眼之後隨方各並立之（不動右、天左）開白以前供養輪橛作法有之（便宜之處立小壇閼伽等一前略供養法供養之後支物等各入折櫃佛前並置之）八方阿闍梨僧綱二人（數王房辻房也）有職六人（延暹定圓慶源顯仁慎覺延範也）二十口中（永莚助覺陽數嚴仁釋海院昭經尊中永清快助兼敦尊川齊覺）（中一人不足）

第三日爲鎭夜初夜時戶摩之後五供養以前阿闍梨助修共出壇所入中方鎭所幕內、八方阿闍梨各取隨方幡一流、承仕等取九合折櫃所敷絹布等之上隨之置之並隨方幡立之、皆向南立之

大阿闍梨向北著座、八方阿闍梨左右列座、他助修幕外在之、啓白等祭文之後奏樂（此間委記在別）作法了之後、取八方支物幣帛等、以各闍梨從僧送各々鎭所、阿闍梨各持隨方幡二流行道（以上臈爲初）大阿闍梨在後行道第二匝各留隨方鎭所修正鎭之、中方鎭所以永意陽教二人爲雜役者令修正鎭給（正鎭記在別委）此間至于鎭了奏樂無間斷、行道之間舞有之、地久萬歲樂也、鎭了還入壇所修中夜護摩時了後饗膳有之（行事經仁堂僧云々）

御修法七箇日結願之後、曼荼羅并十六幡各入筥、隨方被置梁上了

嘉保二年六月十六日永意記之」

中堂衆

十二天行法以延範阿闍梨令修之、聖天行法永意大德修之

大壇行法初夜大阿闍梨令修行、後夜日中有職次第修之、護摩大衆次第修之、但開白并正鎭初夜以正暹阿闍梨令修之

聖天壇（白色 綠色）（白色 白色 天）方六尺 御衣案上置之

護摩壇

白色 本尊 黃色

大壇 方七尺

十二天 白色 青

御座

僧綱座

出入口

有職座

大衆

（快覺記）「嘉保二年六月九日癸酉始之、同十一日（大陽）（直日）件日正鎭、同十六日結願、作法如常、其後曼荼羅卷納筥、次小釘蓋打、堅南殿中正間梁上、以大釘打付了、八方幡並八方天幡各入筥、打釘八方上長押上、以釘打付畢、其後掃南殿、令退出了

永曆元年三月十九日寫已、俊酉

（快覺記）嘉保二年（歲次乙亥）六月九日癸酉、天勝當時座主大和尚奉院宣、於閑院被修安鎭家國法（伴僧二十人權律師賢暹法橋經暹阿闍梨延範、延暹定圓顯仁慶源快覺已上八方鎭、自餘十人）（衆七人久住者五人也）常爲午時大阿闍梨巡覽點定隨方鎭所、應召扈從人權律師賢暹法橋經暹并快覺等也、次莊嚴壇場寢殿中正

立四肘壇北壁懸曼荼羅左右暫幷立十六流旗幡（爲開眼也）大壇四面陳列八供安鎭支物入新折櫃八合各書方名並置佛前（先大壇左方立北壇上首輪㯝等辨備供物大阿闍梨供養之然後入折櫃已作法在別）大壇右方立護摩壇支分如常但五味香施主年紀乳木等安右方机上西北角立十二天壇東北角立聖天壇大壇左方東向敷大阿闍梨座幕外南庇東西敷僧綱二人座同庇西爲上北向敷有職六人座次施薦敷非職七人座東庇西向敷久住者五人座西廊大阿闍梨南庭曳廻幕於其内令修受地法然後指遣行事一人於八鎭所令駈使二人夫等令掘鎭穴深廣各四尺是依從明日爲土用兼有此儀歟令掘中方穴之間掘出日次丸小瓶經海申云是陰陽家鎭物次者人々皆謂見如此鎭物是一成就之相也又鎭穴自當先賢鎭所頗似有其感云々此院是累代之貴家七成行勘解由次官顯隆朝臣持來御衣（入御衣筥）即兩壇之間柱下立机其上安之諸僧著座承仕出來分行淨衣次大阿闍梨昇大壇禮版加持供物次新佛開眼啓白神分供養文唱禮九方便次發願次五大願次行法次阿闍梨大法師延遍昇護摩日延範昇十二天壇大法師永意昇聖天壇初夜時了後阿闍梨助修共誦不動明加持御衣次承仕等取十六流幡東方爲始次第懸當方正尊幡懸左天王幡右第三日正鎭也先備八方供物謂五色幣帛各置鎭支折櫃上各々送行法具於隨方鎭所了蹔殿南庭引迴幔幕其内薦五六枚方令並數其上數布々上數白絹初夜時護摩了未修左右供養大阿闍梨助修共起座有職八人各持隨方旗幡二流列立㤭尸迦爲始伊舍那爲終各誦不動呪念當天明令承仕等持鎭支並供物出壇場列南庭所敷絹上隨方立幡其前置鎭支物次大阿闍梨向北著座有職八人左右著座自餘助修皆在幕外以大阿闍梨護身結界次加持香水灑淨鎭支物次打磬令讀祭文次轉心經次念誦爰雅樂寮奏音樂次左右鎭舞次賀殿次萬歲樂次地久次太平樂大阿闍梨念誦了起座有職八人各持隨方幡並鎭支物行道（東方爲先）次大阿闍梨誦不動明行道一返畢大將留中方鎭所修正鎭第二返八人留隨方鎭所各修正々々了參會中方大阿闍梨令修神供次加持旗還入壇場立本方了更修護摩至于明相功德了十六日々中結願之後大曼荼羅入筥安寢殿梁上以旗幡同入筥以釘打付當方便所于時伴僧快覺參應嚴台修一方鎭仍爲備廢忘染筆聊記事矣

　應保二年卯月二十四日以法曼院御

　本批校並書寫等功畢　俊西金剛

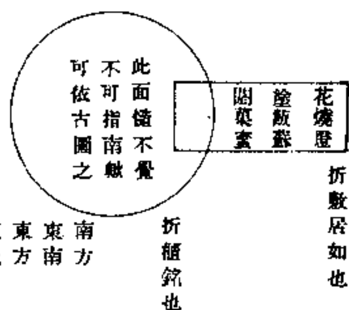
嘉保二年（乙亥）六月九日（癸酉）於閑院以座主僧正法印大和尚（仁）令修安鎭御修法助修二十人但兼日令法進支度先了於南殿中間立大壇打㯝曳糸立五瓶排備閼伽等如例北壁懸曼荼羅（青色四臂不動迴輪八方天）其前置入鎭支物折櫃本尊（左右）八方幡並八方天幡相分立之左東北次東方次東南次南方右北方次西北次西方次西南方也大壇東立護摩壇迄息災辨備供具等如常乾角立十二天壇艮角立聖天壇又護摩壇左脇机邊立案上置御衣

　三摩波多並御加持等料也

抑來十一日大陽直也可有鎭事而自十日土用事也先々不忌之云々雖然順世法令日戌時許令掘穴作借屋引迴大幕穴上覆之餘八方如此之先令修請地法（作法在別）次令入壇給令供養輪㯝等（作法在別）次令開眼御佛並八方幡等次開白神分（乃至）供養法（依胎藏令修之）前供養之時護摩阿闍梨著座修護摩々々畢令修後供養給行法了取幡各立本方面向中央（但北方幡曼荼羅左右置之會左天右）十一日午時御房並法橋相共褁七寶五香五穀納折櫃置佛前（折櫃并八方銘）挿幣帛佛前立並之折櫃奥方立之（白色幣九捧紙々錢十文許懸）五色絹幣九捧不懸木綿白幣相並壁倚立之總折櫃入物等（底紙一枚敷）輪一枚㯝一枚紙一枚七寶一褁五香一褁五穀一褁（已上三種以絹切褁之以重結之五色絹切長各五六寸許散米少々以紙褁之紙切並五色絹切加之各方一寸餘）覆蓋以紙捻結之上置鎰柄長之故也其折櫃上置折數備閼迦花燒飯菓燈明等各一坏如本佛前並置之

阿娑縛抄卷第二百二十二（安鎭法日記集中）
八九七

折敷居如也

折櫃銘也

南方　東南　東方　東北　北方　西北　西方　西南

曼荼羅前中方

及晚景先中方穴借舍東西南殿御階間至左右引斑幕其內方一丈二尺許敷薦上敷長莚〻上敷布〻上敷絹但布並絹四方迴如壇敷〻之依不足也以纔八方令打穴爲立旗幡也次還入壇所令修初夜行法後供養前趣立八方阿闍梨各取二流幡竿抑卷持之以從僧令持鎭支折櫃並幣帛等出索東方爲始東北爲後其次大阿闍梨八方立幡前居鎭支折櫃〻上居供物一本如燈明燭火燒香置火幣帛折櫃倚懸八方阿闍梨各向中方幡本坐但南方阿闍梨西南倚坐背大將當故歟穴當半疊敷前立机居灑水等大阿闍梨著座取香呂啓白令申鎭由給歟次加持鎭支具次令讀祭文給

祭文畢後奏音樂等先萬歲樂左次地久右並以左樂右樂白祭文後至神供時不絕奏音樂次心經念誦祈願等了各起立出自東中門外廊內大行道八方阿闍梨各以從僧令持幣帛第於鎭支折櫃者方〻令送了行道一匝大阿闍梨中方鎭所令還入給行鎭事東方阿闍梨東方鎭所留東南方次第留了各行鎭事但東北方阿闍梨爲二匝耳鎭了以本土築固之乃至修略供養法以從僧令持幡還參中方鎭所大將共入壇所給隨方如本立幡畢修護摩〻〻了大將令修後供養給畢有饗饌其後修後夜並日中行法如說及明相畢

次日思出記之經海

結願作法別紙記之指圖

八方鎭阿闍梨東方賢遍律師東南經暹法橋南方延範阿〻〻西南延暹阿〻〻西方定圓阿〻〻西北禪仁阿〻〻北方慶源已講東北方快覺阿〻〻

大衆永意大德定慶〻〻助覺〻〻陽久〻〻源海〻〻嚴仁〻〻院昭〻〻

中堂衆叡覺〻〻東塔無動寺教尊〻〻川永成〻〻〻西塔快助〻〻無動寺經尋〻〻東塔

行事勸解由次官藤原爲隆

發願正鎭結願三箇度東帶被參仕者也

一　康和二年大內裏鎭日記　禾云大將一乘房座主仁覺歟　于時爲貫首故也記者永意歟可尋之

康和二年庚辰五月二十四日於大內裏被修安鎭國家御修法以仁壽殿爲壇所中心立大壇立佛臺懸曼荼羅三副中臺四臂不動八幅八方天色盤石上八幅輪座外院八方天爲十六旗幡懸鳥口如形在不動色八洸白色四臂不鎭量繪也開眼時曼荼羅左右立之佛左東方次東南方次南方次東北方佛右西方次西南方次北方次西北方次各天右立不動幡令開眼之後隨方立之大壇東立護摩壇東北隅立聖天壇西北隅立十二天壇也大壇西北隅柱本立机置御衣壇所東大阿闍梨休所西助修等休所助修二十人

法橋尋仁阿闍梨暹救潤慶覺澄大法師範胤永意定慶經覺已上如薦次八方阿闍梨也

經嚴基勝經海嚴仁院昭俊慶已上大衆

範尊釋迦堂經尋舜快宗朝賴堪理圓已上中堂

大壇西戶北敷疊一枚爲僧綱座戶南有職三人次東如薦次大衆座護摩壇東戶南中堂衆座北爲上薦行事辨右中辨平時範朝臣藏人右近將監藤原委安朝臣右小史伴廣親等祭文并鎭支物等令持衞士等參仁壽殿東庇行事僧經仁都維那承仕等相共請取之納置佛後畢戌時開白座主大僧正登大壇啓白唱禮師永意大法師護摩壇阿闍梨潤慶十二天壇暹救阿闍梨聖天壇定慶大法師初夜時了其後無指一沙汰

正鎭第六日即晦日也當日早旦爲占鎭所大阿闍梨座主大僧正阿闍梨覺澄大法師

永意二人助修相共巡撿被立机了午剋許以夫令掘穴了造借舍未剋許降大雨如車軸正鎭時晴天了頗希代事歟大阿闍梨並覺澄永意於幕內裹七寶等調備鎭支物等大壇之西立小壇供養輪橛等爲永意大法師導師覺澄阿闍梨雜役大阿闍梨座小壇之西奠置九合折櫃調入支物等蓋上書方ミ銘置大壇奥方畢此之間受地之作法有之大阿闍梨遍宿所暫休息之間承仕打金置香火了登大阿闍梨於大壇供養法五大願之後大法師範胤登護摩壇護摩了掃壇之後ミ供養已前大阿闍梨下座立大壇之前八方之闍梨各取隨方之幡二流不動幡自持當天幡令持助修天幡爲前不動幡在後各ミ從僧持鎭支櫃在闍梨後出壇所先東方次東南方如是八方畢大阿闍梨在後行餘助修大阿闍梨在後行南殿中心間爲道入庭中之幕中隨方置各鎭支物折櫃並立幡皆向南方矣大阿闍梨就座打金讀祭文（於此奏樂鎭舞萬歲地久樂綷）此間八方阿闍梨各在幡下餘助修在幕外作法畢各如本取幡並鎭支出幕內了大行道如次第行列一匝了各ミ留方ミ中方之鎭以大法師經海嚴仁二人爲雜役人被鎭之隨方鎭了各參集之此間大阿闍梨神供被修之神供了持各ミ幡還入壇所如本隨方立幡修中夜之護摩依大阿闍梨之仰永意勤社護摩阿闍梨此間奏樂無間斷時

畢在饗膳之（饗所經仁都維那）以覺師書之—

（日本裹書了南殿造中方ミ穴之北引幕其內敷薦五六枚其上敷蓙之上敷白布ミ五段其上敷白絹五疋隨方可立幡歸穴了云ミ）

（豊殿記）日華門者左近衛陣也宣陽殿與春興殿中門也宣陽門西向了（弓歟）場殿北門也

康和二年（庚辰）五月二十四日（庚寅）於內裏被修安鎭家國法於仁壽殿修之

大阿闍梨座主大僧正仁覺伴僧二十口
相覺法眼尋仁法橋暹救阿闍梨仁慶阿
ミミ覺澄ミミ範胤大德永意ミミ定慶
ミミ（西）ミミ（西）經覺ミミ尋勝ミミ（西）經海ミミ
（川）經尋ミミ（西）嚴仁ミミ院昭ミミ俊慶
ミミ範尊ミミ（釋迦堂久住者）經尋ミミ舜快ミ
ミミ宗朝ミミ理圓ミミ
（已上中堂久住者）

堂莊嚴
於仁壽殿中三間爲壇所正中間立大壇東間立護摩壇乾角立十二天壇艮角立聖天壇坎戶立佛臺懸曼荼羅（中臺青色四臂不動明王盤石上在以幅輪之上黃[illegible]外院畫八方天圖樣如軌）

幡十六流（明王幡八流白色素像天王幡八流已上如軌綵色像）各懸竿曼荼羅左右陳列也

東（東方南方明王西東南方東北方天王東）　西（西方北方明王西西南方西北方天王東）

已上雜役永意院昭也

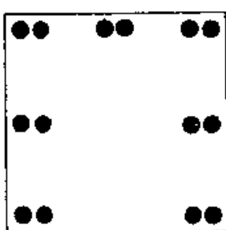
大阿闍梨座大壇坤方母屋柱邊僧綱二人座十二壇所壁邊有職三人西戶南間壁邊自餘伴僧南戶內庇子以西爲座上一行久住者五人東戶南間壁邊索莊嚴了持御衣勅使時大舍人助藏人藤永雅

將御衣來請取之大壇乾角安置之
開白時（初度）有開眼曼荼羅並八方幡像等事

啓白等（如常）唱禱（永意）供養法（[illegible]）護摩（息巽仁慶）每日向御衣有初後夜之御加持第六日當大陽直日仍此日被行九方鎭當日早朝大阿闍梨令隨身兩三伴僧給從南殿巽方戶出於南庭令點中方鎭所給畢後從日花門通宣陽門於中衞內當仁壽殿正東令點東方鎭所餘方順點之從建明門令出御了承仕見丁等相共從中方鎭所穴次第掘之四尺許造借舍令引大幕午後大阿闍梨令參壇所給後共於大壇西方立小壇備供具輪橛供養之（作法在別）其後鎭支物調之折櫃九合開並先各底紙一枚敷之以輪一枚橛一板七寶（珊瑚有之色瑠璃方色也）（此間雜衍）五香（沈檀薫香龍腦）五穀各以白紙裹之三種總以隨方色絹一裹之（但中方黃色也）白紙二枚散米（如切紙）一裹五色絹切納之折櫃蓋上記九方銘上鎰一支五色幣一棒（不懸木綿）白色幣一棒懸銀錢十文許貫之大壇北邊置之

西北	中方	東北
西		東
西南		東南
南		

壇所西戸外九方小壇雙立之五供等調之如常方別折敷一枚上九種物調居之九種圖在別中方鎮所小御階南二丈許引廻班幔其内方一丈餘許敷薦之上敷長莚之上敷布々上敷絹以鏡八方令打穴

臨戌初點於中方鎮所大阿闍梨受持地作法令修之後九方小壇供物等各請取了初夜時已以前以承仕義緣大阿闍梨御衍所被取入東方幡暫在被出立本方次第餘七方幡召入之其後立之修之護摩未修後供養已以前八方阿闍梨次第各持當方天幡自餘助修八人持明王幡隨方々明王幡前天王幡後各々從僧持鎮支折櫃方々後立其次大阿闍梨在後南殿正中間帝釋爲始伊舍那爲終出庭中班幔内絹上隨方八方立幡明王天王兩幡並面向南立之幡下置鎮支折櫃八方阿闍梨隨方坐南方幡前立机置灑水大阿闍梨向北座加持鎮支具作法在別次令讀祭文給了後奏音樂鎮舞萬歲地久之後八方阿闍梨等如前持幡從勝明門出

但於鎮支折櫃者各隨方鎮所送了大行道一匝了始自東方各鎮所留大阿闍梨從勝明門入於中方鎮所令行鎮事給（作法在別）

雜役件僧經海嚴仁

八方鎮事了各々闍梨持幡中方參會之後音樂止東方爲始如本壇所入隨方立兩幡修中夜護摩了後供養已後有饗膳

八方阿闍梨東方尋仁法橋東南方暹救阿闍梨南方潤慶々々西南方覺澄々々西方範胤供奉西北永意々々北方定慶々々東北經覺々々

横川法眼當日被辭東方鎮事仍其處經覺被請東北方無兼日其用意於有名處尋習之有嵐闕依二十口不足中堂久住者賴湛請補之東南方阿闍梨不持幡等理圓相足從殿西出南庭然間召返程出堂庭々西方阿闍梨招南助修令持明王幡當方幡前立之仍一人留遣餘方北方阿闍梨鎮已後鎮所曳標御結願時不參仕仍候承仕義像令取之上件阿闍梨當時之賢哲也定有所存歟可尋之

御結願六月二日（丁酉）日中時修了曼荼羅并八方幡納各々箱以小釘堅蓋而後行事史件廣親引率士等開仁壽殿天井令上士一人承仕一人壇所上隨方打付之中方曼荼羅納此間右權中將藤原朝臣顯實慶者勅使行事藏人大舍人助永雅

御衣勅使參壇所件二日當御爪日以不遲々歟於仁壽殿之東面大阿闍梨御衍房也

行事辨右中辨平朝臣時範　爲日記

之

永曆元年三月十九日遮口滄之費粹柒恩毫畢　釋俊西

以法曼院御本比交畢　寶淨房之後

阿闍梨覺澄

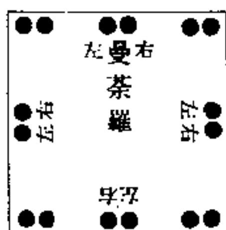
康和二年（庚辰）五月二十四日於新造内裏被修安鎮法大將延曆寺座主大僧正法印大和尚位仁覺伴僧二十口以仁壽殿爲壇所中間立大壇其東間立護摩壇西北角立十二天壇東北角立聖天壇排備香華等如常又大壇西立案其上置御依（後加持料）如文者可置西南方歟而依便宜云々

大壇北懸曼荼羅（中心圓輪青色四臂不動尊盤石上其金輪其上座八方）（圓輪八方天）十六流旗幡本尊左右一面立之

東北　南方　東南　東方（左右）中曼荼羅

西方　西南　北方　西北

初夜之時開白以前令開眼曼荼羅並旗幡明王天等給時畢後取幡立各々方左明王右天像

行法(依胎藏修之)唱禮(永意)三身佛眼曼荼羅主。
四大明王大自在三部々々大壇(大將令修之)
護摩(潤慶阿闍梨)十二天(暹救阿闍梨)聖天(定慶)
已上開白初夜次々時々人々更々令
修之
二十九日乙未(當大陽直日)仍有正鎭草且爲
令巡撿鎭所給出自宣陽門給建春門內
南寄立東方札次春華門內東寄立東南
方札建禮門內相當中心立南方札修明
門內西寄立西南方札陰明門外南寄立
西方札式乾門內南寄立西北札朔平門
中心立北方札東北角御樋殿南寄立東
北札部是爲令掘穴也卽大將御出了其
間造假屋曳大幕掘穴了作法有別午後
大將令渡給發七寶等令供養輪橛等給
入折櫃書方々銘居並曼荼羅前其折櫃
上各置五色幣並白幣鎭三種物其間雜
役覺澄阿闍梨並永意供奉被勤仕之及
初更大將令出南庭給於中方穴前令修
地天行法給事訖令還御壇所令修初夜
行法給其間助修一兩承仕相共南殿階
前方一丈許敷薦其上敷莚々上敷布々
上敷絹但兼曳迴幔(件幔司設之講)初夜行法不
修後供養大將下座助修相共起立八方
阿闍梨持本方幡各以助修一人令持當
天幡以從僧令持納鎭支具之折櫃東方
爲先東北爲後其次大將御出自南庭中
間徹南殿內下自階入庭中幔內給八方
立幡(以鎚打鎗穴)皆向南方立之其前各置鎭
支櫃但前所敷設絹等上立置也

北
中折櫃
小机(居灑水器)

其前立小机居灑水器其前敷半疊大將
坐之令加持鎭支物給令讀祭文事了鎭
支櫃各以承仕送鎭所了八方阿闍梨如
始持幡在先大將在後出自承明門行道
一匝次第入方々假屋行鎭事大將入自
承明門給令入中方假屋給令行鎭事其
間雜役經海勤仕之抑從鎭支加持時至
正鎭訖奏音樂有舞先鎭舞次萬歲樂次
地久樂舞樂不絕奏之正鎭了八方阿闍
梨相共令入鎭所給修中夜護摩其間大
將昇大壇禮盤令修念誦御護摩後供養
(如常)下座之後加持了大將令還御所給有
發願行事仰議之結願日(六月二日作法如常)有御布
施勅使右近權中將藤顯實並藏人大舍
人助藤永雅有御布施一裹被物度緣等
也其後曼荼羅並八方幡等納小箱仁壽
殿天井梁上各々方々打著了事了各退
出
七月二日未剋爲後日記之　經海
八方阿闍梨
東方尋仁法橋東南暹救阿闍梨南方潤
慶阿闍梨西南覺澄阿闍梨西方範胤供
奉西北永意供奉北方定慶東北經覺々
々(臨期記)
始自康和二年五月二十四日至于六月
二日於內裏仁壽殿大阿闍梨座主大僧
正法印大和尚(異)率僧綱有職等伴僧二
十口被修不動安鎭家國法日記
一堂莊嚴
大壇(右大曼荼羅懸之)護摩壇(左)成就物等有之
聖天壇(東北)十二天壇(西北)壇場八方隨方幡
立之一方二流(黃幡右天幡左也)
一第六日夜正鎭(當大陽日也)
初夜護摩部八方阿闍梨上﨟爲初持隨
方幡列出(以東方爲初以東北爲終)大阿闍梨有後誦呪
同共步出南殿御階下庭中入幔內了次
大阿闍梨作法了後樂人出來亂聲(先鎭舞次萬歲樂地久樂延喜樂賀殿)
次大阿闍梨並八方阿闍梨相
共起坐列出入隨方幕內鎭了次大阿闍
梨神供次大阿闍梨等歸入壇場內各隨
方立幡更中夜護摩云々
六月一日々中時結願了大曼荼羅等入
舊仁壽殿梁上並隨方打付安置了
院昭列伴僧員爲向後備忘聊記之
抑始自去嘉保二年六月九日於閑院
聊造之
時同大阿闍梨被修此法了(初夜十一日正鎭也)又院
昭列伴僧員親見之兩度作法更以無相
違也但舞員許歟所謂太平長保舞加也
云々
本云承安三年正月十一日記之淸淨

金剛

七寶 九種物	五寶 幣帛等 五穀
散米	五香

（嘉暦記）始自康和二年五月二十四日于六月二日於內裏仁壽殿同大和尚率僧綱有職等伴僧二十口被修安鎮家國法儀式如前（本云前卜云ハ指嘉保二年記）但大阿闍梨修正鎮夜於十六流幡裏竊被書梵本眞言矣（可尋之）大和尚被修件法事等多無非無動寺辻法橋御潤色云〻院昭列兩度伴僧數見之爲向後備忘記之

智泉房阿闍梨記之

本云

文永十一年五月十二日於五大堂殿書了

一交畢　平龍王丸

傳領澄豪

元應元年（己未）九月十三日（午尅）於洛陽西山寺戸賜右御本書寫畢

求法金剛玄契

阿娑縛抄第二百二十三　安鎮法日記集乙

一（堀川院御宇）堀川殿安鎮日記　敎王房座主

長治元年三月二十九日（壬寅）堀川殿令修安鎮法（中宮殿下御所云〻）中臺大曼荼羅一鋪（其前鎮支物樻）九合（各壹之）其樻入樻概銅輪梵字眞言五穀五香五色幣銀錢七寶上紙一枚錫等五色絹

大壇護摩壇（如常）聖天壇十二天壇（初夜已上一時）地天供每日一時也（初夜時後行之或前後隨早晩）幡十六流懸其幡面八流畫不動尊像八流畫本方天像

第七日（戊申）至鎮宅件鎮日早朝大阿闍梨井八鎮阿闍梨相共見廻行向鎮所穴方廣程注小神供散供散米小供養法其後以蘄使令掘之（或士夫或令掘之）又穴上假屋（八尺歟）可作幔曲仰置各疊宿所了夕方往壇所初夜時兼中方穴所大幕（六幅歟）四方（四幅歟）引廻之假屋北大幕內敷新莚其上又敷疊布絹自餘假屋皆引幕鋪鐵鎖兼請取之

大壇阿闍梨登禮盤行初夜時護摩壇阿闍梨登禮版修護摩念誦了護摩左方五供養八鎮阿闍梨以下鷁爲前十六流幡各二流（一流不動一流本方天）幡竿卷壓橫持行大壇阿闍梨最後立行各阿闍梨從僧鎮物樻持各阿闍梨相從副來件數莚布絹上各方銘文隨方處置之中方阿闍梨假屋前半疊登居供物等加持供養此間音樂奏

井鎮舞所謂厭舞萬歲樂太平樂也其後關伽等井鎮物樻以蘄使方〻鎮所送了次如先下鷁爲前各幡持東中門出八方鎮屋外築垣內大行道一匝樂人相具東方行始東北方行止一匝後中央阿闍梨如本東中門入中方假屋行止給東方阿闍梨相具不動幡東方天幡東假屋留東南阿闍梨行過東門東南方留餘方如次如此然後八鎮阿闍梨各散供米神供等了穴鎮物等埋了其上立壇修供養法重又神供此間中方大阿闍梨八鎮阿闍梨各幡持來待調引率上壇所大阿闍梨登禮盤念誦護摩師登護摩壇修護摩下六段皆修之其後十六流幡二流ッヽ隨方色入箱上天井隨本方納了本尊又上天井中間棟下奉納畢

大將敎王房僧都

八鎮阿闍梨

應覺律師

遍救阿〻

慈胤〻〻

增舜〻〻

行嚴〻〻

永意〻〻

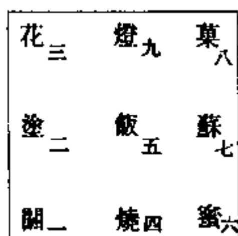
宗觀供奉

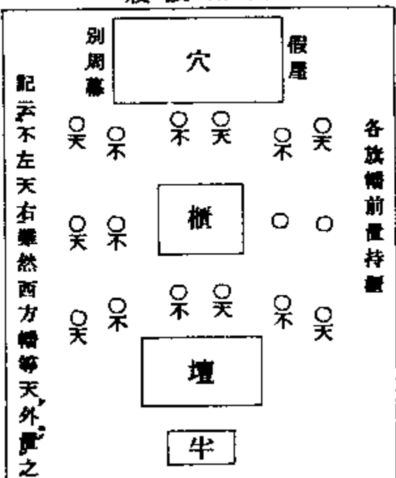
經海〻〻

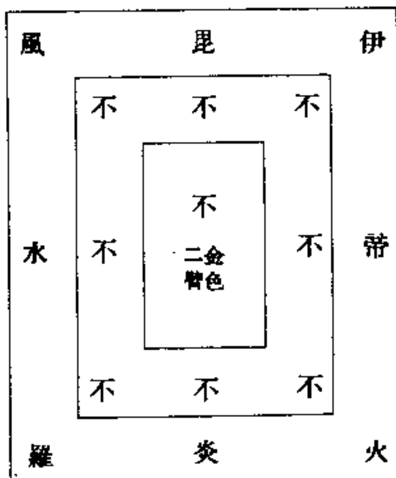
長治元年三月三十日於堀川院被修安鎮法

權少僧都賢遍助修二十口以寢殿爲壇

所
四月五日常大陽直日正鎭。早旦點定方
〻鎭所方〻阿闍梨修地天行法之後。令
掘穴造假屋初夜之時前南庭階前方一
丈餘許敷蓆其上敷莚其上敷絹（折櫃納支物料也）
兼曳迴幕初夜護摩了未修後供養下座。
方〻阿闍梨持本方旗幡一流起立東方
爲前。東北爲後其次大將出御。出自南庇
中間下自階入南庭之幕內方〻幡二流
幕寄懸其前各置鎭支櫃件大折櫃銅輪
橛七寶五香五穀五色幣等納之有蓋其
上折敷備九種供物之幡下方阿闍梨居。
大將假屋南面居加持支物讀祭文作法
了從僧鎭支櫃方〻鎭所送之次行道如
前。東方爲先東北爲後其次大將行道一
匝入方〻鎭所正鎭〻了方〻阿闍梨參
中方鎭所大將相共〻〻歸壇所給修中
夜護摩
東應覺律師。東南遍救阿闍梨。南範胤〻
〻西南增舜〻〻西方行嚴〻〻西北永
意〻〻北方宗觀大德。東北經海大德

盤石上輪。〻上不動尊坐輪背立繪之。
中臺金色二臂。八方青色四臂外八方
天等如常本法

（白川院御本）
一。大炊殿安鎭記（大藏卿爲房記。大炊殿者白 大炊御門北京極西町白川）（院內裏也炎上後被 造御厩桃杷園是也）
長治元年十二月三日（壬寅）安鎭法
母屋中央間懸曼荼羅（中尊不動其 週十二天）其前立
大壇其西門壁寄立八色幡（白二流黄四流 黒二流赤二流 紫二流青二流綠二流。四臂不動八體。八天八體）曼陀羅東間立護摩
壇其東間立聖天壇自餘事如例御修法
仍不具注阿闍梨權少僧都賢遍率二十
口伴僧參入開白予著衣冠相具至曲代
廳官等參入行事開白了退出巨細事見
支度并用途帳等
二十一日今日安鎭御修法之地鎭也先
日件法不過七日與密日行地鎭者七日
丙午十四日癸丑共凶會日也凶會日地
鎭無例之由前日賢遍勘申件日至于二
十箇日被延修彼行地鎭仰造院九方令
作假屋召鳥羽殿夫二十人著淨衣催送
所用物等皆見勘文兼燭始事
左右樂人作東西中門仰廳令勤後饗左
（萬歲樂）右（延喜樂前〻地久也三條殿用院舞地久 可相替之由有院宣被改延喜樂也）
舞人重裝束樂人衣冠
二十三日今曉經二十箇日被結願安鎭
法過七日希代例云〻
長治元年十二月三日（壬寅）於大炊殿被修
安鎭法（阿闍梨權少僧都賢遍）助修二十人
應覺律師遍久阿〻〻範胤阿〻〻行嚴
阿〻〻永意阿〻〻源覺阿〻〻宗觀大
德經海大德（已上八人）
宗遍阿〻〻靜尊阿〻〻基覺阿〻〻覺
瑜大德殘八人中堂衆也
以寢殿爲壇所北壁懸曼陀羅左右並立
不動并八方天幡〻〻前置鎭支折櫃中方
折櫃曼陀羅前置之大壇東戶爐壇西北
隅十二天壇東北聖天壇曼陀羅中臺金

色二臂不動尊。次院青色四臂不動尊八
體。盤石上輪。〻上各坐。外院八方天隨方
圖繪

同月二十二日庚申相當大陽直日正鎮。件
日早旦點定九方鎮所。遣假屋。引幕。傍供
地神。了掘穴退出了。（及初更助修參仕南　引幕敷薦莚布絹等）庭初
夜行法振鈴五供後奏音樂（修戶摩之間）戶摩
了後供養未修之前下座。八方阿闍梨持
各〻方幡二流。自正面間行列出下南庭。
依本方立幡（西南向）之間承仕幡前置鎮支
櫃〻上置九種供物。八方阿闍梨幡下蹲
踞相待大將〻〻下庭入幕內。方〻幡南
面立小壇。修供具著座加持支物等讀祭
文。其間鎮舞。次萬歲樂。次地久樂。作法了。
次大行道。伊舍那方爲先。帝釋方爲後。各
當方幡二流卷。置鎮支櫃上。令持從僧立。
行道之間鳥以竿幷九種物送方〻鎮所。
行道了。各入方々鎮所正鎮。幡懸竿面向
外並立之（不左天右）鎮了。以本土築之
次略行法〻〻了卷幡。各中方引率入堂
修中夜護摩。大將登大壇念誦行法之間
至正鎮音樂不絕

慶禪爲見聞者大概記之

裏書

曼荼羅

中臺金色二臂不動尊（重一）次周匝紺青色
四臂不動八體。各盤石上輪之上坐（重二）次
周匝八方天（重三）輪之（三昧御說云〻）

中臺紺青色四臂不動尊（重一）次院八方天
（二重繪之。大原御說云〻）

中臺金色四臂不動（重一）次青色四臂不動
（重二）次八方天（重三）圓融房御說

幡各青色。四臂坐盤石上輪也。天幡如文。
開眼之時一面立之。供養了各立本方也。
大壇戶摩壇迴。面向中央立（不左天右）但無便
宜之時一面立之無妨。輪臍細可造也。橛
蒸人程置可造也。橛マチ可有也。輪橛等
開白日供養。入櫃幡下可置也。中方櫃曼
陀羅前置之。但輪等開白之日不遣出者。
後日調入可置之。鎮宅眞言輪等供養後
橛可卷也。鎮夜卷之。或兼卷無失也。以前
不可局之。件眞言以牛玉可書也。曼陀羅
入櫃。以小釘打付。心殿中間梁上置之。八
方幡同入筥。八方上長押上打付〻云 或又
十六流ナカラ櫃一入。曼陀羅合入之櫃
同所置之。不必置心殿。八方長押上云〻
又方〻幡入穴說有〻云 甚非也。不可用之

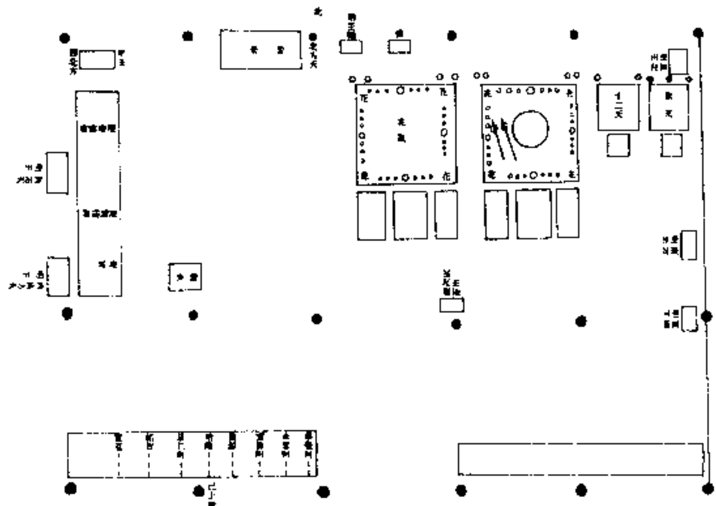
私記幡向中央文是一說云〻

八方阿闍梨各可向中央尊幷天像可向
外。行者向尊故也。中方行法不動許也。天
眞言不誦之。或十二天可誦歟。五色幣懸
五色錢。幣懸紙錢。クシ短折櫃入之。蓮實
房敷薦莚布絹。幡前鎮支折櫃居料也。絹
六丈量。八切。八方幡前敷折櫃居歟

一二條殿鎮圖（鳥羽院御宇）

保安四年五月二十六日於二一條殿被修
安鎮御修法

同二十九日正鎮。舞二（地久萬歲）依大雨於中
門舞之

一三條內裏鎮日記（崇德院御宇）

天治三年正月五日於三條內裏修不動
安鎮法。大阿闍梨庵主僧正大和尚位仁
實。伴僧二十口
應覺僧都。相命法眼。宗寬阿〻〻。永意〻
〻。陽宴〻〻。實算〻〻。隆增〻〻。源暹

已上八鎮阿闍梨

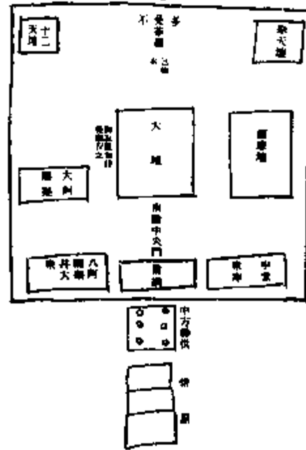
應實阿闍梨仁憲〻〻良尋大德已上大衆

暹快大德禪秀〻〻快朝〻〻宗覺〻〻。

陽尊〻〻乘與〻〻淸嚴〻〻源助〻〻。

宗念〻〻已上中堂

堂莊嚴

壇所大幕一重引之開眼時幡立樣委不見之云〻初夜時了後方〻立之紙捻龍頭幕端ユヒツケタリ南方二幡正南西第一柱ソヘテ立也正南間大將出入故也

八方鎮所上葺板メクリ幕引之大行道八鎮所外大垣內有之八阿闍梨各二幡取合幡足龍頭柄マトヒトリテ出正南自間出御階許各〻從僧令持之又鎮支物筥承仕取之

同出御階許又各〻從僧給之二人從僧也參會中方如舊記各立之支物筥上神供物置幡前安置之以鎮了二幡各持歸中方了爰東方東南西北三阿闍梨相具幡幕內本方立其前著座了此間中方神供未了南方阿闍梨歸來幕外捧幡蹲踞云〻

西南東北等同之幕外候正北阿闍梨庭參仍催使兩度遣之其後北方歸參後如本入道場了方〻立之後中夜護摩修之

舞二右左鎮舞後有之

第二日壹八處造僧房

第三日巳時八阿闍梨參會各方〻行向令穴穿云〻穿了各歸宿又更初參集〻云

第七日夜諸僧賜御布施無差別云〻

第八日結願了本尊十六幡如本安置但八阿闍梨等不沙汰之出ー

九日夜陰陽ヘンハイ穴穿正午一日鎮之其穴東門前外中門南殿御階前有他無處不知之

十一日夜陰陽一人二人南殿入放中心天井小筥置之云〻

八鎮處初夜後修神供其料米自上被下之云〻

正鎮夜鎮了後大將御宿所供食有之八阿闍梨許也餘人於道場有之云〻

八方石顯見之置之云〻

護摩阿闍梨等不修三摩波多西方阿闍梨勤仕護摩役修三摩波多次日初夜宗寬闍梨云被修三摩波多答云然也大將見之感歎云〻

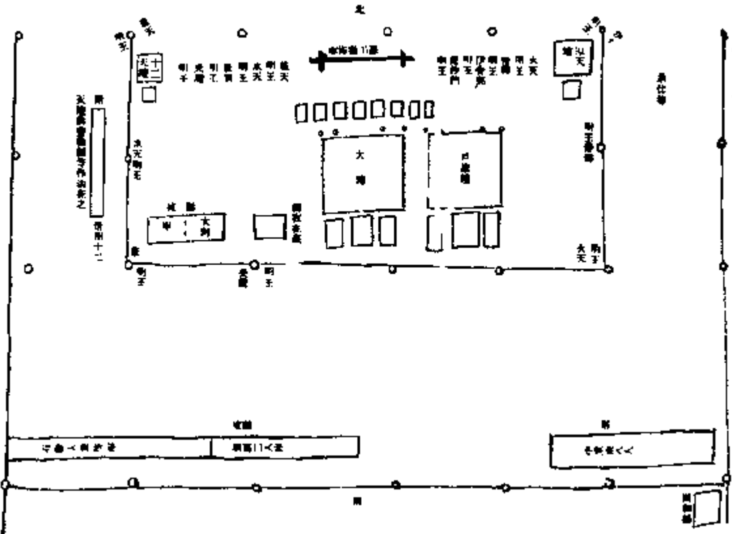
源暹闍梨云軌文大陽云文一二處有之大陽安〻〻云非大陽直日只盡鎮云也

開白護摩房寂嚴十二天壇房實淨聖天壇蓮華房

唱禮覺作勤七日之仁依圓師口說粗記之在判

禾云相實法印判之

三條殿圖 寂陽房初度

天治三年正月五日於三條東洞院大裏令修安鎮法

大阿闍梨座主僧正法印大和尙位仁實

伴僧二十人

八方鎮阿闍梨

應覺僧都相命法眼永意阿闍梨宗觀

阿〻〻陽晏阿〻〻實算阿〻〻源暹

阿〻〻隆增阿〻〻也

其外大衆

仁憲大德湛覺〻〻應實〻〻。良尋大

德殘八人中堂衆
於寢殿中間立大壇東立戸摩壇（息災）西
北立十二天壇東北立聖天壇母屋正面
西柱内方置御衣案桑西云〻東敷大將御
座南隔子際敷伴僧座正面僧綱西方大
衆東方堂衆輪褫等供養開白前大將於
西廂立壇令供養給曼荼羅中黄色二臂
不動次院紺色四臂不動第三院迴輪八
方天八方幡幷八方天幡相分立之左立
北方東北東方東南幡右立西北西方西
南方幡（已上從内向外）鎭支物各置其前七日大
陽直也仍件日有鎭事六日點九方鎭處
造借屋七日巳時諸方阿闍梨參會各修
地天供卽掘穴散了戌剋又參會修初夜
時行法伴僧念誦大日百返次不動呪行
法後加持從先供養時奏音樂時間伴僧
一人下南庭敷座戸摩了止樂諸方阿闍
梨自取各方幡二流從僧令取鎭支櫃從
正面出至中方鎭所以東方爲先東北爲
終假屋地敷席等如方立幡置鎭支櫃諸
方阿闍梨幡下坐兼立短小柱上下付紙
縄爲結付幡也幡南假屋内有穴〻南立
小壇大將向北坐加持供物讀祭文後鎭
舞先左次右次左右次舞二萬歲地久也
然後大行道從東中門廻之東方爲先
東北爲終後大將行道一匝各留本方大
將到中方鎭所鎭之埋穴供養法後神供
從先至于此時音樂不絶八方阿闍梨入
壇所中夜戸摩〻〻了後有饗膳十二日

〻中時結願〻〻後〻加持後加持其後
曼陀羅八方幡納宮寢殿天井上如方打
付之了

一仁和寺待賢門院御所鎭日記（寂勝房）
大治五年八月七日不動安鎭法被修之
同十日庚辰盧宿密日日曜正鎭日也
大阿闍梨天台座主僧正仁實
應覺僧都永意律師院昭阿闍梨陽宴阿
〻經舜阿〻〻最嚴阿〻〻隆增阿〻
〻源漏阿〻〻
已上此外有職四人
玄圓阿〻〻慈源阿〻〻應實阿〻〻良
尊阿〻〻
中堂八人
八鎭供物等皆悉大阿闍梨被調各鈴打
鳴（承仕一人許相具當日巳時參了）

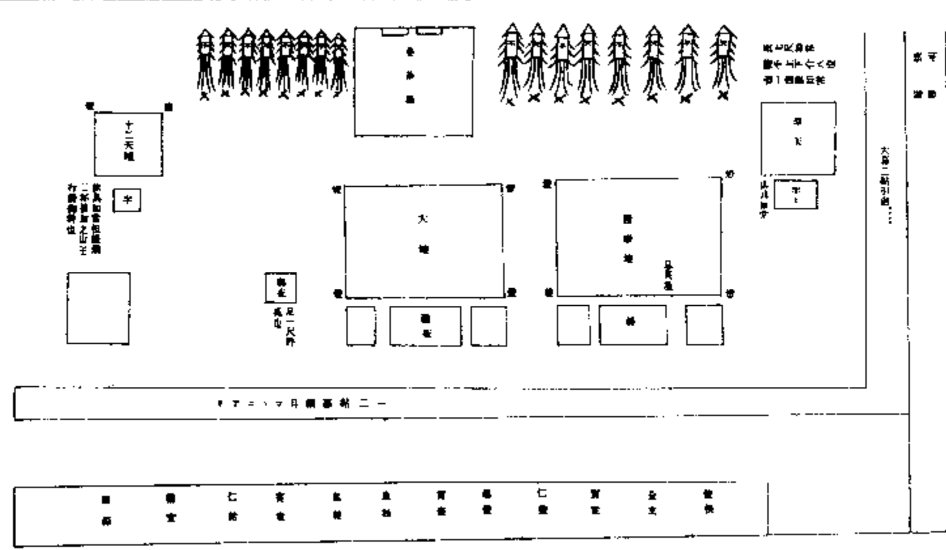
●（崇德院御宇）一保延六年鎭日記（土御門内裏青蓮院座主）意覺記之
保延六年十月二十三日於土御門南烏
丸西内裏被勤行安鎭御修法行事辨朝
隆
大阿闍梨座主法務權僧正行玄
番僧二十人之内八鎭阿闍梨
相源律師相實法橋仁祐阿〻〻意覺
阿〻〻延範〻〻〻良尋〻〻〻實豪
〻〻〻還覺内供
此外大衆四人
宰相阿〻〻（川）實寛中納言阿〻〻全
玄小納言阿〻〻大法師俊快
中堂五人
執行阿〻〻快朝諸源太延勝等西塔
二人無動寺一人

以南殿四間爲壇所依半作如形切懸許
爲垣中心間大壇次東間護摩壇（阿闍梨相實）
次東間聖天壇（阿闍梨意覺）大壇西間十二天
壇（阿闍梨仁祐）曼陀羅中臺二臂不動次八方
四臂不動次八方天幡十六流（白色八流八色八流）天不動
開白時曼荼羅東北方東北東方東南已上
（八流立之不動左天右行者之左右也）
方南方（已上立之八流）曼荼羅西北方西方西南
大阿闍梨禮盤前寄三度禮拜次淨三業
懺悔偈次登禮盤前方便次總禮（作居三度伴僧共禮之）
次開眼曼荼羅幷八方不動天次事由乃
至行法（供養會云〻祈願後唱禮前讀祭文也後夜日中五悔前讀也）
開白時了後八方不動幡天幡隨方立之
第三日依缺日無鎭加行第五日始起郎
日（戊戌房宿日曜密日）安鎭九方借屋中方七尺間三
間徑九尺八方借屋各方八尺（借屋共顚二大少ナリキ）四
角借屋各向角初夜時了後供養以前大
阿闍梨護摩壇阿闍梨下禮版八鎭阿闍
梨皆持不動幡伴僧八人持八方天幡各
阿闍梨後有之鎭支具櫃各從僧持之東
方爲始大阿闍梨爲後自正面間下東迴
自南方入中方借屋各隨方蹲居幡皆悉
向南立之各前置鎭支櫃大阿闍梨灑水
加持次立讀祭文也而後如本居了次大
行道八鎭所内成行道一匝之後東方阿

闍梨入鎭所。次東南方入鎭所。如是入了
各修鎭。兩幡向外。鎭了各如本不動幡阿
闍梨天幡伴僧持之。遶中方借屋。大阿闍
梨共入壇所。修中夜戶摩。音樂開白時鎭
夜在鎭地久世舞延歳樂結願之時在之。結願之後曼
茶羅中方八方幡各〻方梁上打付之了
保延六年十一月一日記之　意覺
文治五年十一月二十日以常師御本
書之　忠―

一土御門內裏安鎭日記
件土御門內裏保延四年燒亡。以同六年
如本造作之。以同年十一月四日。可有御
移徙。十月二十三日甲午安鎭御修法被
始修之。
行事辨正五位下行左少辨兼信濃守
朝隆
大阿闍梨　青蓮院殿座主權僧正法務行玄
伴僧二十口
相源律師。相實法橋。仁祐灌頂阿〻〻。
宴意阿〻〻延範阿〻〻西塔良尋阿〻〻
〻實豪阿〻〻暹覺內供無仁兼阿〻〻
〻實寬阿〻〻全玄阿〻〻。俊快供
奉橫川無大巳上
快朝阿〻〻延勝巳上行之
行事僧行暹祇園別當
壇場莊嚴行事雜役開全玄阿闍梨
內裏御移徙近〻雖急造。曠〻未及半作。
仍南殿猶空廣無極。天井フチ大壇護摩
壇上許以紙裹之。南殿總七間也。其中母

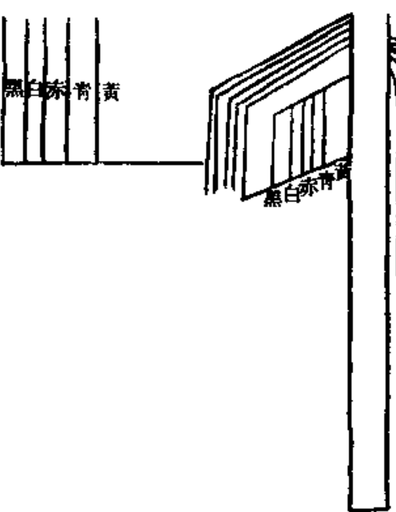
屋東一間西二間并加南庇除取。中間四
間爲壇所。伴四間廻下人云丹波ヒカキ
云ヲロ〳〵ナル切懸以ガコヒタリ出
入道南西東第一間半許板立切懸推立
開扉其カコヒ籠四間內壇所指圖左在
可悉之

十六流幡起首初夜時許。如是被立。初夜
時了マヽ二。全玄闍梨一人出來壇所大
幕八方當天幡一流并不動幡一流相具
八方分立。猶不動幡各當天右皆立之。當
天幡其色如軌本說色也。不動幡八流皆
白色。尊墨書。八幅輪光背立。圖之。
曼荼羅三昧和尙樣云〻中臺二臂不動
坐金盤石。次院四臂不動八幅輪光八體
也。外院八方天御衣絹二鋪圖之
堂莊嚴事了。二十口番僧皆悉集會壇場
淨衣皆白色也悉次和尙御房從二條御房參詣內
裏。綱掌二人頻御マイル然。參堂。次行事
辨南殿南庇出來。樂人ヤカテ南殿南庇
召上。樂可隨仰云捨去了。忽〻儀式間時
尅自然推移。以亥一點許起首
登禮盤愛香音樂奏之塗香塗手乃至將總禮。大
阿闍梨自云。樂可止之。點郎令蹲居禮盤
給言。總禮乃大阿闍梨并助修皆悉總禮
如常三反丁
次曼荼羅并旗幡尊像開眼
次表白　次釋佛　次令法久住
次神分　次祈願　次祭文
次唱禮唱禮師俊快也
三身佛眼曼荼羅主阿梨也阿サラ
四大明王護世八天無量眷屬諸宿曜
等一切權現天等
三部界會一切佛菩薩等
次九方使
次發願諸番僧等正念誦依仰從發願已後至于護摩本尊段大日五字呪已後慈救呪可誦之

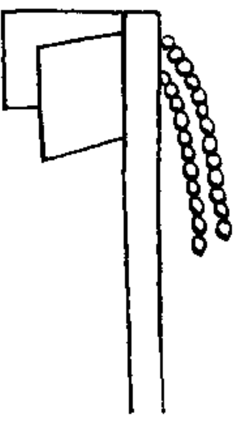
次供養法（令依胎藏給兄シム但三十二嚴身令給歟頗從節御供養法早速畢故也）略
至于振鈴之時護摩壇阿闍梨登禮盤（實相）
（法橋也）次暫時許引後十二天壇（仁祐阿闍梨也）聖
天壇（宴意阿闍梨也）同時登半疊從前五供養至
後五供養可不斷音樂奏之止之出九方
迴向次大阿闍梨下禮版時樂可有之歟
怱々間人々先念不勸之歟思大阿闍梨
從禮盤下令著本座給樂人等令罷歸來
二十七日正鎭日又可參被仰下了相實
法橋依修三摩波多護摩御衣無後加持
其後和尚御房內裏西北角局町御宿所
令宿番僧少々又東北角雜舍宿所賜往
宿了
但和尚御房每夜自二條御房令參宿給
開白已後正鎭已前四箇日夜間無別事
如常修法番僧上臈御壇所不通夜仍後
夜護摩阿闍梨宴意延範良尋實豪等打
替々々修之初夜十二天壇聖天壇時々
無定初夜之護摩許大途相實也依相實
例他人行三摩波吒護摩初後夜修之仁
祐阿闍梨十二天壇時承仕ハサミニ指
指燭自傳取從中奧始先南方指出順指
也（私是可也ト思）延範阿闍梨東方指出順指頗
不順軌文儀軌文頗不定也可案之仁祐
闍梨正鎭夜十二天壇蠟燭指先中々次
從東方順指意憍尸迦方其夜始鎭方始
鑿應歟頗可也
正鎭（九方鎭也）
八鎭阿闍梨御修法未始已前兼日可鎭

之由令仰含了所謂相源（正東）相實（東南）仁祐
（正南）宴意（西南）延範（正西）良尋（西北）實豪（正北）還覺（東北）
御修法起首已後當第五日正鎭戊戌大
陽日也
從公家正鎭支物等當日午尅遲々不下
仍和尚御房內裏御宿所全玄阿闍梨當
日承仕一人教次綵幣帛紙錢等ヱラシ
ム國絹フトラカナルヲ被染五色サイ
テヲ從公家被下一尺三寸許クシ上ヲ
ワリテ五色ザイテヲタヽサマニ三寸
許ヨコサマニ五寸許切五色一ハサミ
ニテ五色ヌサヲ常御幣如シテヤカテ
クシヲサシハメリ件五色絹切重ヌル
次第黃青赤白黑（是外法行色次第）五所懸ヌサノ重
ノ次第又同之其圖樣有左

幣帛以白紙一枚アマタヘニ推折如常
炎魔天供幣帛クシテ長サ同ヌサノニ
紙錢懸十二文ヨリツケテ二十二重ク

リヽ之今年之御年當御ナルヘシ其圖
樣有左

輪一枚以厚銅薄ヨレリ之下方ツヤノ
トレテ物無面許以釘八輻輪等形カケ
リ
右件物等總十一種物鎭支物箱入也所
謂輪一枚橛一枚上品紙一枚白絹切一
尺錫一支（柄長一尺五寸許也）七寶各々以紙一枚七
裹也（如常五寶一裹也）五穀（各々以紙裹如七寶裹也）五香（裹樣如上）
散供已上十一種物手箱一合入之
如此箱九合也件手箱例白木箱淺蓋也
シリノ際蓋キハ帶タリ深六寸横八寸
長一尺四寸許也各蓋上方角以墨書付
之以正鎭日未剋許和尚御房令入南殿
御壇所幕內修輪橛等供養之其後各九
合箱大曼荼羅與大壇ハサマニ令置之
給其後全玄闍梨南殿南庇八方鎭所供
物等（并）壇茅草等以御房承仕等令調設
召集八方承仕隨八方阿闍梨臈次々第
下之先受地神供物下之所謂（如常）一面
供香華一前（土器用）灑水一坏（大土器）加散杖
五穀飯二坏盛大土器斗二坏餠二坏栗
二坏御明油器二（已上盛小土器）打敷一枚散供

九〇八

入之幣帛二本クシヲ一尺三寸計ナル
ニ是ヲハサメリ紙錢十二文ヲヱリツ
ケタル二十二枚ヲサシハサメリ茅
草一把（座料也ワケテ前後兩度神供刀之）已上物等樓子之一
入之不知餘方實豪依御氣色但茅草敷
如灌頂神供供之行法前後供養打宣常
行法定勤之此次供養法壇被送之少々
餘方人見ケレハ件方壇上茅草開敷受
地神供ハシケル人々モ有ケリト云々
件方壇二尺餘許也又九寸許竹筒御明
油入レテ三度料分スヘシトテ下之所
謂受地神供中間供養鎭後神供料也鈴
打鳴各々私具之卽時八方阿闍梨各往
鎭所修地神供令掘穴於穴堀淺深寬狹
不見餘方中方幷實豪如左圖樣之

深
廣
如執說

受數半疊下居鎭料本穴外少是掘クホ
メタルナリ
八方共掘了方壇敷壇敷立件壇隨人各
頗異也或方穴上立之或方穴左方立之
此間又召寄各方承仕前神供物等入樓
子又乞寄鎭供九種物供養法香花一前
白飯二坏（土器）小豆汁二坏餅二坏栗二
坏（已上小土器盛）穴埋後神供料幣帛九本（如常法內神供）
供幣五穀粥入七升納許桶入之加杓一支
散供以紙裹之已上件樓子入之各請之

如先受地神供物下阿闍梨臈次承仕下
之也
御修法起首後第三第四[illegible]不宜故九
方假舍幷穴掘事當日也於假舍從早旦
作之中方假舍高九尺三間スヤノヒキ
ヤカナルムネ有子午立之廻北西東三
方皆立切懸二重ヘニシテ人ノゾクベ
カラズシテ其內大幕二帖引廻南方幕
打下シテ爲道東北角南ヲモテノマ中
立切懸ヲロシテ承仕出入道シタリ件
假舍內指圖在左可見之

是レハコモノ上ニ布ク
コノ上ニ香紙ヲ敷テ
三重ニ敷ケルナリ
疊也
穴
疊也
半
疊也
疊也
燈ル也
大幕出入ヲ垂タル道也

八方假舍カタヒサシノ高九尺八尺間
許四方也內幕一帖引廻外如中方舍三
方立切懸也總九方鎭所假舍指圖有左
可見之

假舍
假舍
假舍
假舍
內裏
假舍
假舍
假舍
樂舍
假舍
樂舍
假舍
南方

從公家鎭支物幷神供物等依遲々不下
每事時刻推サカル事和尚御房甚以令
歎給仍誡人夜掘穴也然後八鎭阿闍梨
皆悉參會南殿御壇所其後和尚御房從
御宿所參堂令修時給登禮盤樂々人作
在樂屋奏音樂行法已始令法久作言令
出樂止之振鈴之後護摩壇阿々々相實
登禮盤（又發音樂）護摩了大阿闍梨未修五
供養從禮盤下令著常御座給爾時余玄
阿闍梨承仕等相共內陣幕打界取出九
合箱諸幡先八鎭上前阿闍梨承仕召與
箱次中堂上臈一人召具令持東方天幡
後當阿闍梨持不動幡下臈次第亦如是
大阿闍梨後南殿キタ橋下南庭中方假
屋入了幡隨本方立之鎭支物箱隨各方
幡各前置之次八鎭闍梨假舍內著座相
源宴意良尋延範各所持幡下敷絹上居
後日良尋云所持幡許蹲居常儀也大阿
闍梨登半疊鎭支物等灑淨加持了カナ
マリ一度打之立祭文讀玉然後居樂屋
鎭舞萬歲樂地久可令舞仰遣如仰三種
舞了八方鎭阿闍梨各自承仕召鎭支物
箱令先立各鎭所遣了然如是出南殿東
方前トシテ大阿闍梨後有內裏ツキヂ
內穴假舍外方道トシテ大行道一匝各
方假舍東方先次第入留了所持幡助修
等大阿闍梨共行道中方假舍邊徑廻云々
九方同時鎭之云々
供養法正鎭前後諸方無定閑是令習之

不同故歟、八方者鎭了中方假舍前參會立、其後大阿闍梨從中方令出給、猶東方前トシテ次第登南殿壇所、日來如立各各八方幡立、又全玄實豪等立之也、然諸番僧著座、大阿闍梨登禮版（正念誦）護摩壇（相實）登禮版護摩修之、此間中方假舍散々、コホチトル人行事僧歟承仕歟可尋之、依先例八方假舍各々コホチ取了、總神供雜物乃至鋤等諸方各取之、樂人不行道、乍在假舍始從鎭舞々（乃至）大阿闍梨至于修後供養無間斷奏樂、大阿闍梨下禮盤著本座後止樂、ヤカテ樂人今早罷歸被仰下了、然間夜已臨後夜、仍第七日分例定後夜日中時ヤカテ令續修給、八鎭闍梨七人屈罷出了、實豪八鎭第七和尚於疲極者無術、依爲御房官申暇無鎭故懸、殘留ヤカテ件後夜日中二時護摩勤修之間時夜已曉、爰大阿闍梨番僧皆悉還出內裏各還本房、十一月一日々中時滿七日結願、於後夜時以不曉勤了、爲待布施取幷行事辨日中時暫ヲサフ、然間行事辨朝隆以日出時參詣、令始修日中時、幷自樂人召南殿キサハシ西方スノコ、召登令奏樂、大阿闍梨登禮盤樂發之、神分時止之、先五供養又發之、令讀卷數時又止之、布施取頭中將數長可參々云然日中時了、各々數剋相待不參、仍諸番僧罷出、自童子各々御房承仕南殿出布施クハレハ得之歸アヒタリ件布施常公家凡絹紙裹也、但大阿闍梨幷御房官助修少々猶令留給、是則曼荼羅諸幡爲藏上、實豪依疲極忽罷出、不見其作法、仍不記之、了凡樂人參勤事開白正鎭結願都三箇度許也

番僧供米至第七日如形惡米請得之

保延六年十一月十一日於京極殿之南御堂南廊隨思出大旨記之、已經數日少々不覺事等有歟、後見可察之（行豪）

房實豪

保延六年十月二十三日（甲午、但宿日也、常途之習三寶不用之、但番例多用之）於土御門大裏被始修安鎭法、

大將座主權僧正法務行玄

助修二十人（大僧都一人、有職九人、樂綱二人、中堂八人）

相源律師

相實法橋

仁祐阿闍梨

意覺々々

延範々々

良尋々々

實豪々々

暹覺內供（已上八鎭）

仁嚴々々

實寛々々

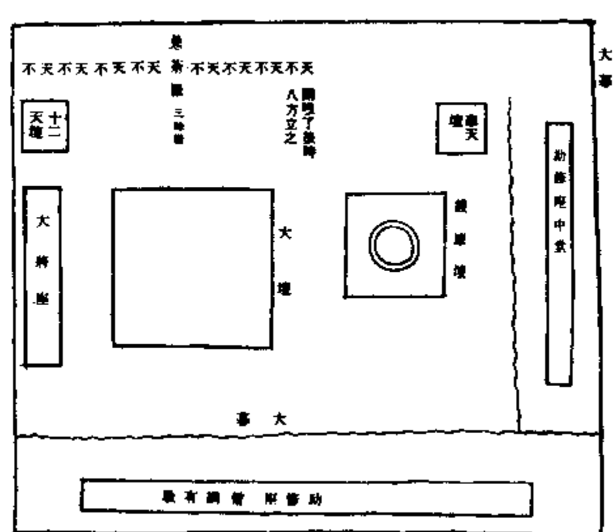
全玄々々

俊快大德

中堂

快朝阿闍梨　良仙　延勝　諸源　覺順（已上中堂）

賢譽（無動寺）　定兼（西塔横川）

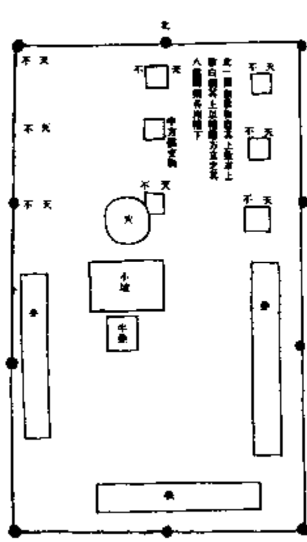

於南殿被修之、淸冷仁壽等殿作事不及申、仍於此殿修、但大將心尤有此殿、自相叶彼御心歟、開白處時、護摩相實依大將仰修三摩波多、仍無後加持火天本尊可修之　十二天供仁祐　聖天意覺　件僧發願五字振鈴後慈救行法胎藏（如常唱禮　八葉但不動三反除大小自在句加讃世八天句）

第五日正鎭（二十七日戊戌房宿、日曜是云大陽直日）

午後點定八方鎭所、令作楷舍、予聊有故障、其時不參、至申時八鎭闍梨各於鎭所皆修受地宛如十方等、無有異、其供物等大將辨備各分與之、初夜護摩（如常　懸僧修之）不修左供、大將起座、八鎭闍梨及餘伴僧同共起座、此間承仕依例取東方二幡與

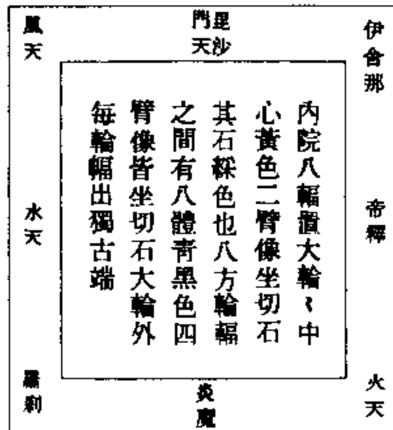
東方鎮阿闍梨（相源律師持不動幡輕輪橫持之是依大將仰也餘方皆如前持）餘
伴僧（快朝阿闍梨持天王幡後）東南方（法橋相實良仙大德）南方（仁祐阿闍梨延良）
（靜）西南方（意覺阿闍梨源）西方（延範阿闍梨實與）西北方（良祚）
（定豪）北方（實）東北方（遍覺覺順）內供次大將
已上各出道場入中方借舍各以所持幡
所敷儲絹上隨本方皆南面立之鎮支櫃
皆置其前以小壇立其前加持供養鎮支
物等但八方鎮支皆於此所大將一度總
加持之加持之後大將起立令讀祭文此
間奏音樂舞（先鎮舞藏許也）萬次地久其八闍梨取
隨方幡等行道（如常出自左近右一匝了至第二匝各入方々借舍如常修鎮了）
各還參中方々々事了共還入壇所修中
夜護摩（予修之左供奉送了下座大將在大壇修左供）至于此間尚奏
音樂大將下座即承仕後夜行法料香華
等備之如常
予依頭風此二時不會退出頗如在也
已上粗爲後記之
抑結願後以曼荼羅於南殿隨方置之云々
予依頭風又不會結願時仍後日相尋俊
快大德之處所示如此矣

已上相實法印記之

一白川皇后宮新御所安鎮日記（靑蓮院）（永近御院御宇）
康治二年三月十六日始之大阿闍梨和
尚御（行玄）房御宿所中門南屋無下半作仍顯
遣之宿所十七日後夜令渡了
堂莊嚴大底如土御門內裏
伴僧
相實法眼遍覺法眼（護摩壇）相源律師仁祐
灌頂阿闍梨（十二天）意覺阿闍梨（聖天）相兼々々
々慈源々々實豪々々教仁內供實寬々
々全玄々々俊快大德（唱禮）
（中堂執行）延證西塔一人橫川一人無動寺（眞智）
中堂中堂　中堂　中堂
鎮支物如法加持輪等結印後誦眞言數
反加持給令度祭文作居令讀給開白結
願總禮有之
鎮所始行法念誦之時正鎮後供養之後
土ウム土ウメヌ可有神供歟
幡四臂不動形土御門內裏之度輪迴迦
樓羅炎畫如先後立白川度山上數坐曼
荼羅形同事也
開白之樂令渡阿闍梨壇所給後始也表
白之間止之又前後供養護摩之間發音也
八鎮阿闍梨鎮日鈴杵打鳴許可相具也
白川御所安鎮之時御堂籠可鎮歟人々
樣々也意覺阿闍梨不可籠慈源實豪等
可籠云々同ツイカキノ內ナリトテ籠
令鎮
已上覺師本

一安鎮（大內裏座主宮）（●後白川院御宇）圓運記
自保元二年（丁丑）九月二十三日於內裏被
始修安鎮法隨見大略記
大將座主前權僧正最雲伴僧二十口壇
所仁壽殿（相圖如左）
一曼荼羅三幅

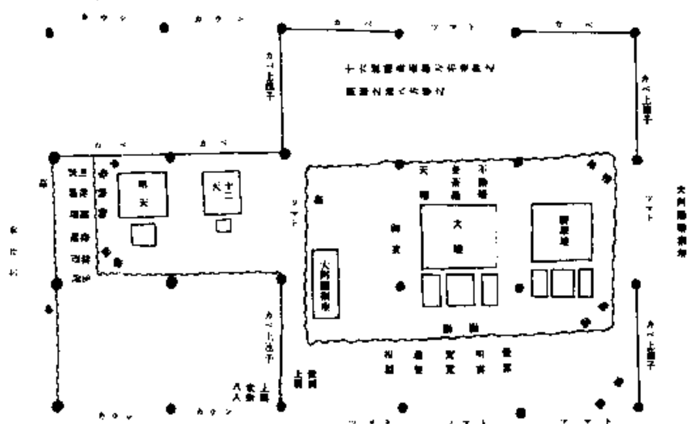
一幡（長七尺）八流白色圖輪不動像坐切石
以墨繪之（但無輪八流八色圖八方天像綵色也）
已上十六流幡旗懸龍頭サヲ形像樣
如左
右幡供養之時曼荼羅左右立之供合以
後八方立之東北角不動幡東寄隅向西
立之天幡北寄隅向南立之具如圖矣
一道具供養同二十八日在也
一點地（同二十九日午時）兩中九方鎮所巡檢點定
大將出御紫宸殿階前去二丈南方東西
一丈二尺南北二丈四尺（八尺間三間也）打杭引
繩立中方札了次大將自宣陽門令出給
建春門之內南脇東築垣去二丈（行道料也）方

一丈打杭引繩立東方札了次春花門之
內東脇枇杷木內方也戌亥 向隅如先引繩
立東南方札次建禮門之內中間雨垂去
一丈北打札引繩立南方札次修明門內
西脇西南築垣各去二一丈向隅引繩立西
南方札如先次陰明門前寄南自去二一丈引
繩立西方札次式乾門內稍遠寄南西北
門北脇西築垣去一丈向隅引繩立西北
方札次玄揮門前北也雨垂去一丈北引繩
立北方札次東北御樋殿前向隅東北各
去一丈引繩立東北方札了如此巡檢之
間止雨天晴即作借屋但中方屋入夜不
造了仍後朝更加催令作之了巳剋引幕
調供具修受法掘穴了八方同有受地作
法掘穴了歸壇所鎭支物調之櫃一合納
紙一枚輪一枚鐵一柄七寶一裹七寶合裹 五
穀一裹同合裹 五香一裹同合 五色絹幣一棒
如錦綵 五色紙幣一棒加銀錢 散米一裹不加紙
已上物等入了紙覆櫃中封ヒニシテ畢
茶羅前如幡次第置之了
一正鎭
同三十日大陽日天晴 第八日也延修歟但件
日今上御衰日也
或人云可除之云々雖然一兩有例云々
私云其前追可勘之
亥時初夜時始之護摩了未入三摩地以
前大將下座承仕壇所南面母屋庇東間
妻戸押開取其東方二幡奉當方阿闍梨
次承仕又取鎭支物櫃與從僧了於此東
方阿闍梨二幡取別不動幡自持在前當
天幡伴僧令持在後各竿卷幡足 次從僧鎭支
櫃持之八方阿闍梨如此次第行列東方
爲先自仁壽殿出徹露臺入南殿自南階
下立庭頭大將在後同共行向中方假舍
從僧一人持鎭支物櫃又一人持居箱左
右侍次八方阿闍梨中方假舍進入如開
眼之時次第以幡兼所敷儲絹上北方立
之幡本置鎭支櫃承仕出借屋取櫃置之 具如左圖之
假屋之內薦皆敷滿北方立幡所薦上敷
布々上敷絹之掘穴敷薦絹等立幡備供
具等皆以愚僧奉行耳穴廣四尺深同之
長六尺也但南二重掘之如キタハシ也
大將穴底令下居給料也中心圓穴依大
將仰重掘之了口七寸深六寸許也次大
將入借屋內坐本疊次護身等在之歟次
灑水鎭支物次祭文大將進立令讀給 次舞樂鎭舞萬歲
地久賀殿延喜 舞樂了支物櫃方々假舍送遣了
次行道
東方將先自永明門出右廻未滿一匝東
方阿闍梨同方假舍被留了次南方一匝
被留了次大將自永明門入出中方假屋
行鎭事次西南乃至東北等如次留了同
行鎭事中方行事隨見及記之正鎭之樂止之
先加持鎭支物
次行道乃至念誦々々了修鎭々々後五供
養々々了次神供次香華佛供菓子等併
入穴受持之時佛供等同入之如本滿土
築平了私云諸方鎭支物於各方可加持之由被告示歟中方行道以前各無此事故也 次
八方阿闍梨各鎭事了參集中方假屋邊
大將待調還入壇所如本東方持先 如本立幡大
壇護摩壇登禮版修中夜護摩々々了大
壇供後供養乃至迴向下座
次饗饌々々了後夜時次日中時結願了
次仁壽殿南庇外妻戸 東妻戸前付北大將
御座敷之西間妻戸前付南一行番僧座
敷之具如圖
次各著座次引布施大將被物一重絹裹
伴僧々々綱絹裹凡僧各一裹如常 布施取殿
上人東帶七八人許有之
次大將以御佛仁壽殿梁上置之明玄阿
闍梨仰付令退出給了伴僧等退出了
伴僧　俊圓法印護摩壇 相源大僧都遍覺
僧都實寬僧都明雲僧都覺算律師明玄
阿闍梨十二天壇 教禪阿闍梨聖天壇 圓辺內供
覺曉阿闍梨尊澄々々玄雲々々中堂五
人西塔二人橫川一人實名追可勘之
撅様長八寸

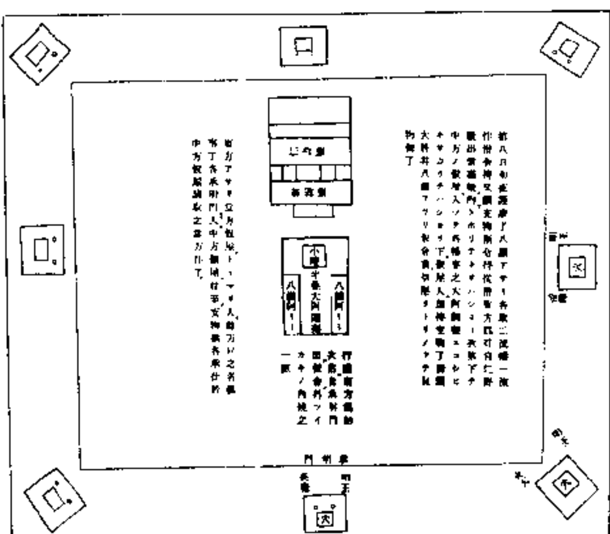

腰以下圓也
輪鎚如常 已上圓雲內供記云々
保元三年九月二十三日於大內裏仁壽
殿被修安鎭法日記
大阿闍梨座主權僧正最雲
伴僧二十人之內僧綱六人有職六人堂衆八人
俊圓法印東方 相源僧都遍覺僧都實寬
僧都明雲僧都覺算律師明玄阿闍梨教
禪東北方已上八鎭
圓運內供覺曉阿々々尊澄々々玄雲々々

堂荘嚴

正鎮圖

八方假屋鎮前日造之。當日早旦鋤鍬等
請取之
被送物等
壇一面。燈臺二本。半疊一枚。大幕一帖。茅草一杷。呂子一覆（五穀飯二坏。折敷一枚。小土器。閼伽供一前。銀錢幣帛各六棒。散供一裹。幣帛八本。灑水器大土器也。油一土器。呂子入之）
神供粥一桶
已上巳時許被送之
酉時許被送物等
白飯二坏。銀錢幣帛各二棒。九種物一折敷
已上前呂子取寄入之被送之
上件法八箇日夜被修之。第九日當大
陽日故也
保元三年十月一日記之。東方鎮屋沙汰間見之。政春記之
自保元二年九月二十三日（乙酉）於內裏被修安鎮國家法。於仁壽殿修之
大阿闍梨座主前權僧正法印大和尚位最雲（堀川院御子）
伴僧二十人
法印權大僧都俊圓　權大僧都相源　遍覺
權少僧都實寬　明雲　權律師覺算　明玄　阿〃
〃　頂藏　教禪　阿〃　〃　覺曉　阿〃　〃　尊澄　阿〃
〃　圓雲　內供　玄雲　阿〃　〃
中堂八人
覺全　阿闍梨　安源　阿〃　〃　快意　大德　經珍
太（西塔）延意　太（西）蓮兼　太　應鑒　大德　湛增（川）
行事權右中辨源朝臣雅賴。開白進士藏人藤原賴保為御衣勅使參御壇。請取大壇之坤方被置之。入箱有臺。堂荘嚴之役明玄闍梨勤之（圖樣別紙）。在曼荼羅中臺金色二臂不動。青色四臂不動。八體外院八方天像。白色幡八流。四臂不動以墨畫之。八色八流天像畫也（如軌）採色付。息災被修之。仍爐底被畫輪〃云。助修等自五大願之後遣宿段。大日呪。自本尊段之初慈救呪滿之。開白時十六流幡皆付北方曼荼羅左右被立〃云。予不見其圖。仍不能記。開白時了後被立本方歟。如圖護摩壇俊圓法印。十二天段明玄。聖天壇教禪勤之。同二十九日點九方鎮所。四方打札曳繩。可造揩

屋之由被下知行事官掌了修理職五宇
木工寮四宇云々中方借屋八尺間子午造
之有榑母屋一丈二尺高八尺五寸三方
皆以切懸固之南方付東方開少切懸之
戸八方皆廣一丈長一丈二尺高八尺五
寸是與方定也前方少下云々皆向外造之但四方角借屋
皆向角造之固切懸等如中方八方借屋
皆自築垣離五六尺許置行道路造之行
道迴屋之外也東方建春門之內宣陽門
之外寄建春門之方自門一丈許寄南造
之南方建禮門之內當中間造之西方陰
明門之外寄中院築垣之方門南離一丈
許造之北方玄暉門之外當門中間離一
丈途造之四角借屋等准之可知同三十
日第八日曜直日被修正鎭依被取日曜直日今
一日被延行次日中時畢大阿闍梨於中
方受地作法有之同八方阿闍梨各受地
供物壇等於仁壽殿請取令持諸承仕駈
使等向各方受地作法等修之其後各被
掘穴中方穴中間堀々除穴之外皆敷薦
付北間切懸薦上敷布々上敷絹又穴左
右小南疊二帖許敷之穴前立小壇灑水
器等置之前敷半疊
未時許於壇所西幕內鎭支樻納物等被
調入之云々並佛前被置之委不見之明雲
僧都明玄阿闍梨爲沙汰有職助修等相
共被調之但輪等供養兼有之云々申時許
雖巡見八方鎭所各承仕等加制止不令
見但東北借屋ヲロ〳〵ノソキ見次重

下居所定行者右方小堀迴也此鎭支樻
體料歟又上重少堀クホメタリ然三重
掘之又東南壇上華一前鈴五古許置之
三獨等杵無之穴二重堀見初夜時如例
令修之大阿闍梨念誦之時護摩壇小壇
阿闍梨等各令修之護摩畢時小壇闍梨
一人修後供養於幕之外各成少要事歸
入著座大阿闍梨其時未修後供養自禮
版令下御前八方阿闍梨并助修等各南
方妻戶口參集大阿闍梨御前其時召承
仕等始自東方幡令取奉各方阿闍梨助
修等阿闍梨持不動幡助修持天王幡先
明王次天王次鎭支物樻僧持從始自東方
至于東北如此次第別立出自仁壽殿中
間通紫宸殿自南階下經中方借屋東邊
入借屋之內所敷儲絹上一列付北切懸
十六流幡被立之鎭支樻各幡下並被置
之但何方何幡アリト不見委不見故也
八方鎭阿闍梨穴左右令坐歟大阿闍梨
御坐半疊上灑水并輪等加持祭文畢之
後舞鎭舞先左次右次左次右共出次萬
歲地久延喜賀殿云々其後如前持幡行道
但鎭支樻以各承仕令送當方不相具行
道出自永明門經南方借屋東順一雙行
道先延曆寺所司專當少々拂人行道次
東方阿闍梨爲初次第行列東北闍梨次
維那四人參御前次所司次侍等秉燭二
行候其次大阿闍梨自永明門令歸入御
八方闍梨各一雙留當方行鎭事但東方

東南阿闍梨等不及一雙留各方畢八方
阿闍梨先修行法次行鎭事歟但東南阿
闍梨先行鎭事次被修行法歟西北阿闍
梨行法畢之後令修鎭也自餘闍梨等大
樣同之但西方北方兩阿闍梨行法中間
正念誦之間令行鎭事鎭畢之後返入土
其上又立壇修後供養歟覺其故行法初
鈴以後無程被修行鎭ヲト開其後鈴聲
聞此法曼院御說歟八方阿闍梨各加制
止不令見人雖然西北并北方ハツレサ
マニノソクニ明王行者右天王行者左
被立自餘事委不見之八方阿闍梨各鎭
事畢之後如前阿闍梨助修等各持幡共
迴立南方永明門長樂兩門任意令入皆
中方借屋東邊作持幡令立八人阿闍梨
調集之後大阿闍梨自借屋令出御其時
如是東方爲初次第行立大阿闍梨爲終
參入壇所八方幡本立之大壇護摩段阿
闍梨登禮版大阿闍梨念誦護摩壇阿闍
梨令修護摩々々了後大壇後供養令修
之歟抑先日日記向御衣後加持有之而
今度全無後加持定所存御坐歟明玄闍
梨中行歟朔日後夜藏人頼保參壇所請
取御衣參內云々結願後曼荼羅并幡等入
樻被置天井云々工等兼被召儲歟
保元二年十月二日記之　　慶宴
正鎭夜中方鎭所立八方幡時隨各方八
方立之此舊記所見也而今度付北方一
雙被立之定舊記見又令存事候歟今度

事偏明玄阿闍梨沙汰也。當時賢哲也。皆被存知歟。不及思慮。不知短見。仍不審端多者也

于時應永九年壬午十月十六日書寫畢

短筆無極〻〻雖然三世結緣蓑以記之後見不耻者歟

右筆廣濟法師

阿娑縛抄第二百二十四　安鎮法日記集丙

應和元年大內鎮 喜慶 一本

天祿三年桃薗鎮 遍救 一本

長和四年大內鎮 慶圓 二本

淨土寺座主鎮 明救 一本

天喜四年一條院鎮 明快 三本

康平三年賀陽院鎮 慶範 二本

延久二年平等院御所鎮 長宴 二本

延久三年內裏鎮 靜範 二本

承保三年六條內裏鎮 覺尋 三本

承曆三年堀川院鎮 良眞 一本

永保三年三條內裏鎮 良眞 三本

寬保二年閑院鎮 仁覺 三本

康和二年大內裏鎮 仁覺 二本

「長治元年堀川殿鎮 賢暹 二本

長治元年大炊殿鎮 賢暹 二本

保安四年二條殿鎮 寬慶 二本

天治三年三條內裏鎮 仁實 二本

大治五年待賢門院御所鎮 仁實 一本

保延六年土御門內裏鎮 行玄 三本

康治二年白川殿鎮 行玄 一本

保元二年大內裏鎮 最雲 三本」

校者曰此卷與日記集甲書〻句〻悉同之。唯日記集甲文廣而此卷文略爲異。即日記集甲之文中。村「」印者亦此卷之文也。故今此卷本文省略之。就目次中長治元年堀川殿鎮以下諸目之本文無之。蓋日記集乙之文當之歟

阿娑縛抄第二百二十五　安鎮法日記集丁

校者曰自卷首至元久元年五辻殿鎮依毘沙門堂本補載之

應保二年烏丸內裡鎮 重輸 一本

文治四年六條殿鎮 全玄 四本

建久二年法住寺殿鎮 顯眞 二本

建久九年二條內裡鎮 辨雅 一本

建仁二年春日殿鎮 慈圓 二本

元久元年五辻殿鎮 眞性 一本

元久二年賀陽院殿鎮 慈圓 二本

承元三年押小路殿鎮 眞性 一本

建曆三年閑院殿鎮 公圓 二本

建保二年大炊殿鎮 承圓 一本

建保四年水無瀨鎮 承圓 一本

建長三年閑院內裏鎮 尊覺 一本

一烏丸新內裏鎮日記 禪智房 二條院御宇

應保二年三月四日。於烏丸新內裡勤修安鎮法

大阿闍梨禪智房座主權僧正重輸

一本尊事

三重曼荼羅也。中臺二臂黃不動。第二重四臂不動八體。第三重八方天。隨方畫作之

一道場莊嚴事

中央大壇。〻〻左護摩壇。〻〻〻左聖天壇。大壇右十二天壇也。開白夜。以尊幡天

幡曼荼羅左右列立之（天幡右左也）各前立小机其上置鎭支物折櫃時以後隨方立天幡尊幡鎭折櫃曼荼羅前大壇與並置御衣大壇右在（行者左也）

一鎭前日事

道淵闍梨章豪僾應覺日巡禮八方卜定鎭所令造假舍然間各有口論云々中方假舍常假舍事外相違云々

一正鎭日事

當日午尅許大阿闍梨相具一兩助修至中方假宅修地神供令掘穴々假宅北方二重令掘給東西令敷板其上令敷薦其後諸法鎭所不修神供各可掘穴之由下知了雖然愚僧以散米等許如形修受地作法令掘穴了以第四日癸卯鬼宿大陽直日也初夜時了未入三摩地前大阿闍梨八方鎭阿々々相共三部被甲中堂衆持天幡八人闍梨持尊幡出堂東方爲首東北爲終大阿闍梨在後至中方假屋大阿々々向穴灑水加持事由並讀祭文八人闍梨各穴北一巡尊幡天幡向南並立大阿々々左右南並居其後萬歲地久舞其後各以承仕鎭櫃各方令送但道淵廉實等兩三人持櫃大行道云々舞了後八方闍梨持尊幡中堂衆持天幡大行道大阿々々依所勞無行道一匝了從第二匝各留正鎭所修鎭尊幡天幡向內行者向外修之云々

一鎭後作法事

鎭了後八方阿々々各如本令持幡至中方鎭所如本立幡互相待後東方爲首入道場然後重更自始修護摩云々

一七箇日御修法結願後本尊幷幡入櫃梁上納之云々

番僧

圓仙少僧都（御手代）最仁法眼（護摩壇）覺算律師良基法橋廉實阿々々道淵阿々々心雅阿々々圓蓮內供（已上八鎭）章豪澄寬僾應覺日

中堂衆八人

覺順應鑒睿舜道應範睿觀耀耀嚴延朗

應保二年三月十日愚僧在八鎭數親見聞仍存大略記之不可及他見

一六條殿安鎭法日記（桂林房）

文治四年十二月九日（庚午）開白十三日（甲戌）當大陽直日正鎭（件日大將被針申）十一月二十七日御請書到來奉行藏人頭左中辨定長朝臣大將座主大僧正全玄助修十六口

良宴法印（護摩壇）什覺法眼圓長々々行智律師仙雲々々勝基灌頂阿々々（十二天壇）寬全阿々々寬意々々（聖天壇）澄眞々々々玄長々々全隆々々（明禮）成圓々々々々（行事御手代）聖賢々々々（中堂）定嚴（川）定實（無動寺）永秀（西）已上四人堂衆

當日早旦行事權僧都維那全舜參向於御所請取壇所支具等了酉剋寬意成圓二人相具承仕等莊嚴道場云々

護摩壇供物如常　但圓爐

曼荼羅事

二幅御○圖樣三昧和尚圖也

中尊黃色二臂不動

第二重四臂不動（後有輪）

第三重八方天（圖樣如執）

十六幡事

壺幡也長七尺云々八流畫四臂不動後輪如先但曇畫也八流畫各方天像如先但綵色云々

開眼之時曼荼羅左右相分八流立之不動左天右（行者右也）左　開白以後以承仕隨方令立之幡面向內

此定鳥懸之猶依有顚倒之狎結付之

酉正中行事定長朝臣參會令行事

戌一點大將令參給以承仕於幕外令打時金云々

音樂事

大將欲著禮盤行事樂人召昇階隱之上令奏樂（萬歲千秋樂大平樂）云々其後行事辨退出了

先方便了令出總禮之詞之時令止樂了

助修各三禮次自前五供養至于後讚奏樂次下座之時又奏樂云々

行法事

次開眼等如常但釋佛大體如元祈願之

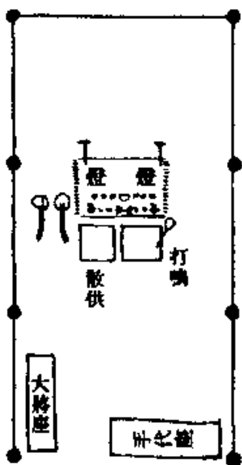
次令讀祭文云々

唱禮（如常不動法但改十二宮天之句讀世八天無最眷屬等云々）

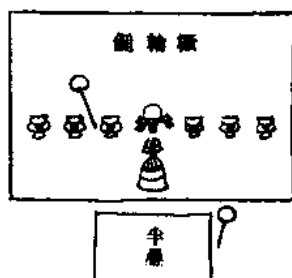
振鈴之時、護摩壇阿〻〻良宴著護摩壇
修之、但用五供養等、大將無御甘心、次小
壇阿闍梨各著座修之
助修念誦事
自發願了至于本尊壇大日五字眞言、其
後至于世天壇等慈救呪滿之
發願事
如常不動法、但本尊之句下、八方鎭護等
云〻
御加持事
修三摩波多故無御加持云〻　但良公不
修之
大將依御老屈、後夜日中大棟令用手代
給云〻
第三日十一日巳尅、依三日午前起之(文)寬意
成圓相共廳官等點定九方鎭所、先自東
方、次第打杭引繩終至于中方、來十三日
正鎭早旦可造立之由、仰含奉行廳官等
了、中方假屋左右、以平張可儲樂屋之由、
同以仰含之了、但中方假屋南面左右可
打之
假屋寸法、中方八尺間三間張一丈一尺
子午舍也、東西北三面可有切懸云〻　八
方片葉屋八尺間一間也、東方外三面如
中方可有切懸云〻
寬意闍梨依敎王房等日記行者向本方
修之故、故爲立幡垣方高可造之由令下
知之、成圓依青蓮院之例行者向內修之
故、垣方下內方高可造之由令下知、且申

大將所令下知也
次寬意成圓相具調揷五色綃綵等
十六幡、聊有蒙仰事、先寬闍梨夫成圓勤
仕之子細(在別)十三日正鎭雜具等可調
儲之由仰含行事僧幷承仕等了
草座九枚(廣五寸一尺許)銀錢二十七本(可有八幡等十帛)
呂子九合(無蓋)白飯九坏五穀飯(坏十)汁
餠菓子等各三十六坏、又菓子九坏(已上小土)
(器之盛)小土器四百十一、大土器二十許、散
杖十八筋、折敷十九枚、幣帛七十二本、綃
綵九本(一尺三寸)閼伽九前(用小土器)竹筒九切(九寸)
(許)燈心少〻、已上支物、受地鎭所行法等
料也
正鎭日未尅可有受地、巳尅各賜承仕駈
使等、可分進支具之由、相觸八鎭阿闍梨
了
第五日十三日(甲戌)大陽直日正鎭也
巳尅呂子九合調入受地支物、召八方承
仕駈使等賦之、草座一枚、閼伽一前(小土器)
灑水器一口(大土器加帛)散杖五穀飯二坏(小土器)銀
錢二揷(一揷幣一枚)汁飯菓子等各二坏(小土器)
油筒(三筒加燈心料一分)座料二小土器三(塗油香器一二)酥蜜散
供一折敷(入紙呂子之已上一合)大幕一帖半疊一枚
鍬鋤鑱石(各一已上)續松十把(已上受地支具也云〻)
壇一面、燈臺二本、壇敷布一切(一切ヲ三段ニ切之用ヲ)
(已上鎭宅行法料也、土御門內裏日記後鎭被之、依有煩此之次可被之由寬闍梨申、仍同被之了)五
古一枚、打鳴、香爐、各可被相具之由令下
知承仕了
次調中方受地支物幷假屋具等、承仕等

相共成圓調之
大幕二帖、草座一枚
閼伽一前(小土器)
五穀飯汁餠菓子等各二坏(小土器)
燈明二〻、幣帛二揷(加銀錢)
五古一〻(加帖紙)
半疊一枚
塗香器(小土器)
打鳴一〻(加木鎚)
鍬鋤鑱石(已上各一)
續松二十把
中方受地道場圖

三面切懸、大幕引廻之、南方(ニ)大幕上(ニ)切
懸置之
備閼伽一前、五穀飯汁餠菓子等、置香
呂打鳴五古等也
置散供一折敷
次調供物了、未尅大將中案內
先於壇所令供養輪橛等、當日早旦以香
水洗之、大壇西立小机置輪等
閼伽一前鈴五古灑水打鳴等置之、供
養作法在別

此云時成圓檝卷付鎭宅眞言ソクヰヲツケタリ。次大將入中方假屋。八鎭阿ミミ各入當方令修地神供餘助修等不共奉之。作法在別云云

作法了。結鍬印取之三反。令掘始之給。次取鍬（印同用）又三反令掘始之給。次召入承仕駈使等令掘之。其後大將出御了。穴廣四尺五寸。深四尺許。南方半疊程掘之如圖。此間成圓歸入壇所。鎭支箟入支物等。先九合箱蓋書各方銘。自東方終中方（寸法）（如先御支度）先箱底敷紙一枚。次輪中置之。上七寶右五香下五穀左五色綵綵幷銀錢。又右檝左鎚散供一裹白絹一切（方六寸許也）紙一枚

已上各入了。以紙捻十文字令結之。同日自東方乃至中方調之。其後大壇奧敷淸莚。以北爲上。以東爲始。次第並置之。但中方箱正中置之

抑今度七寶中無珊瑚之由。行事辨被申送。赤黑ワクヲ代用之由令申給。又香類中無白膠香云云。代用物不分明。

後日西師云。白膠香亦名楓香。大日經疏沙羅樹汁見。仍此朝無之歟。有抄煮。鹿角見。但香類之時難用之歟。白膠香有三種。上如上。中桂木ヤニ下ヌルテノ木ノヤニ

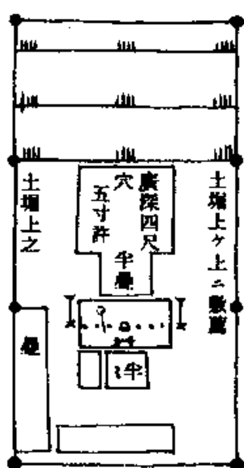
次先所送九合呂子幷折敷。取寄鎭行法支物幷後神供支物等。調入又送之

呂子一合納物

閼伽飯汁餅菓子等一前（各三坏小土器）九種物一折敷。名香一裹（安悉香）。神供幣八捧。散供一裹（居折敷巳上合納物）。五穀粥一桶（加杓）

次調具中方鎭供物等。承仕相共辨備之。壇一面（加壇數）。燈臺二本。名香一裹。閼伽二前（一具總加持料一ミ鎭行法料）。白飯四坏（汁二等ミ鎭總行法加持之料不具料）汁餅菓子各二坏。鈴一口。五古一枚。香呂。打鳴（加撞木）。大土器一（灑水散杖）。加小土器（器四一油）塗香杭十六本（紙捻三十二筋付之幡結付）白絹八丈。布二段。薦十四枚。長莚五枚。脇机一脚（借用大壇具）疊三帖（壇所借用也）九種物一折敷（如上）後神供料等（如上）

中方假屋圖

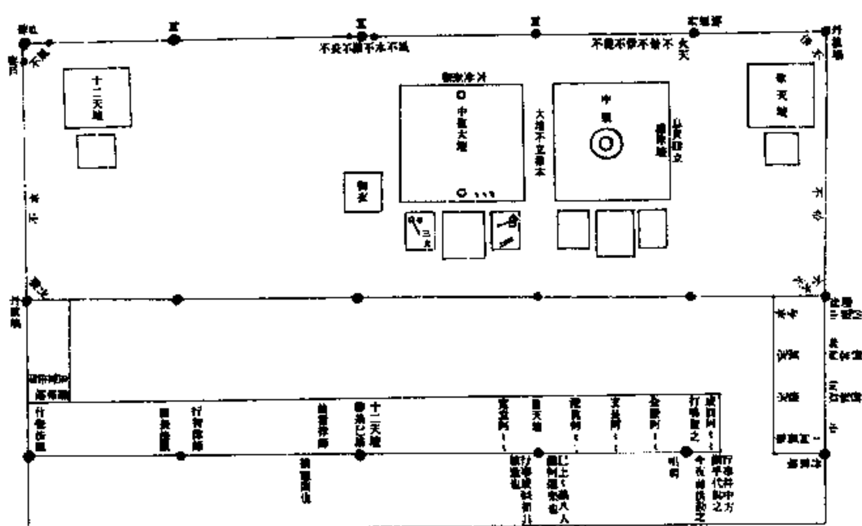
北間先敷薦（東西敷之）其上敷莚。其上敷布。上敷絹。上立九方幡。置鎭支箱。如右圖。供物辨備亦如圖。脇机三衣齋文等置之。中方先辨備總加持具。大行道之間。可辨備行法供具之由。仰含承仕了。兼又今夜鎭之後。更可被行護摩。如例可辨備供物等之由。同以仰含承仕了。土御門殿日記數莚事不見。雖然依大將仰。今度敷之。又於穴中。雖有勤修行法之說。任先師大和尙例。於穴前令行之

諸方鎭道場莊嚴不同也。行智寬意穴上打渡板。其上立壇。或穴底立壇。或穴二重掘。上方掘底圓也。是仙雲所爲也。中方穴前立壇。良宴等同之。自餘事不能委記云云

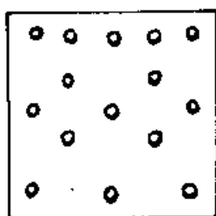
戌一點。大將引率助修等令入道場給。從僧維那所司燃火作前陳。但三綱不燃火候云云

次打時金。樂人於樂屋奏樂。大將自令上禮盤。等令法久住之詞。止樂了。次自初振鈴之時。至于行法了下座。奏之。其後止之了。次召九方承仕。自東方鎭支箱次第以中方承仕賦之。諸方承仕等各捧鎭支箱隱左右列立。次八鎭阿ミミ賦幡。但不動幡令持八鎭阿ミミ天王幡令持堂衆。今度堂衆四人也。仍證眞阿ミミ以下四人如堂衆四人令持之。成圓持西南方幡。八鎭阿ミミ持明王幡。唱慈救呪。八方天持幡衆誦當方天呪。不動幡天王幡相交列立。行道之間。幡卷橫持之。或者捧持之。寬意成圓橫持之。土御門內裏鎭記。堂衆等

依不覺悟當天明八鎭阿〻〻不動當天
二呪兼唱堂衆令唱當天名號見而今度
大衆助修天幡多持故各唱當天呪堂衆
兼授當天呪令唱之且是依大將御命也
持幡助修也持幡助修等自中方假屋南
面入穴北間皆幡面向南机結之
次大將令入假屋給八鎭阿〻〻各入假
屋成圓以承仕鎭支箱次第令置幡下箱
以西爲上云〻
次大將總加持（在作法別）次打金作立半疊之
上令讀齋文給次令奏樂幷鎭舞先左一
人次右一人次左右同時鎭之次左方萬
歳樂右方地久舞之大將上大幕御覽
此後歸入壇所至于令修後供養給此之
間奏音樂舞了大將神分祈願迴向等了
次八鎭阿〻〻各立座出幕外列立庭上
次召承仕鎭支箱各假屋送遣之次成圓
自東方始次第令○時八鎭阿〻〻幷餘
助修等以東方良宴爲先以東北方爲終
行道自東中門出經殿上東築垣假屋間
行道大將有後令行道給成圓召承仕令
調鎭行法具大旨如總加持之時但今度
立鈴備汁餅菓子等穴之料九種物一折
敷如圖居之後神供粥桶散供一折散幣
吊八棒同儲置之次大將行道一匝了入
中方假屋直令著座給令始行法給御行
法如別注云〻依御老耄正念誦了成圓
爲御手代令勤仕正鎭但依令著座成圓
兼取寄壇所小壇半疊敷穴底鎭之此之
間大將念誦云〻次承仕取寄鎭支筥穴
底置之（以東爲上）次九種物同以取寄之了而
後正鎭次第在別正鎭了召入承仕駈使
等令埋穴了當穴中心結持地印〻之了（乃至）
次以大石上置之次大將後入三摩地
供養等了次成圓於穴東邊修後神供以
幣立地（在作法別）
次八鎭阿〻〻各持幡歸參中方假屋前
邊如先以東方爲先以大將爲後經中方
假屋之西令歸入壇所十六幡如本立之
大將護摩壇阿〻〻各直著禮版令修護
摩六段如常是依爲鎭成就不令書入卷
數云〻此間大將御念誦助修等唱慈救
呪九方假屋各令破取之
護摩了大將後供養至閼伽之時止音樂
聲了凡鎭之間不斷令奏樂是爲不令外
聞鎭作法也云〻
迴向方便之後大將下座令奏之樂人等
結願日未明可參會之由仰含了其後大
將已下助修等各退出了祭文開白正鎭
結願三度可讀之
結願作法事
二十六日後夜之時了次承仕行事辨申
案內參會之後打時金被始日中時樂人
召儲橋隱之邊令登禮盤之時奏樂至于
總禮詞止樂大旨如開白之時云〻大將
唱禮師令打金令讀卷數給以承仕遣護
摩壇令燒之振鈴之後令奉佛布施給
補闕眞言等了後出五悔解界奉送之間
又令奏樂下座了止樂了行事辨令曳布
施
大將御布施被物一重絹裂一（伊少將取之）
助修裂物一（河內守取之）
大將御布施者全○（[illegible]）阿〻〻取之賜從僧
御表物御衣幷御祭文以藏人被進御所
了
其後寬意成圓等御本尊幷幡取入櫃打
釘御所八方天非上梁上差橋以承仕隨
方令打付之大將抑云御卷數有說如此
大法雖不付札故大僧正御房御時通憲
奉行之時稱不付札不取上仍今度令付
札也云〻以行事僧都御童子令進御所
給了
卷數案（在別）
大日眞言大將助修各千反定不動大將
千反助修百反定改宣旨書院宣改宮城
書仙洞改聖主書射山云〻
輪（加三昧記一般輪也六寸許也銅薄ノ小厚也上ニ又金鍍タリ）
撅（首二寸許下六寸許八角也）
鎚（三寸五分柄一尺許）
六條內裏安鎭法道場圖
文治四年（戊申）十二月九日（庚午）被始
修之
大將桂林房座主僧正全玄率十六口伴
僧（僧綱五人有職七人堂衆四人中臈川無各一人）
行事辨藏人頭左中辨定長及尅限參會
打時金大將樂奏之時被退出了
行事僧都維那全舜

十二天壇蠟燭供十五坏居之

開白日樂事

自登樂至于總禮詞自前供養之時至于後供養祈願下樂自三部被甲程奏至于大將本座

大將大和尚戌初令入御宿所給了（御車宿渡也）道場莊嚴之後剋限御入道場（從人燃脂燭六）火良宴法印遲々之間度々御使亥剋許法印參會之時成圓立座大阿々々申云調了可始候歟可然云々仍可始候成圓樂事申云於何所可奏哉故御房時日記如何而大和尚仰云可許件日記朝隆卿奉行之時無左右階上被召上了云々且可申合頭辨云々辨申合之處辨不知子細件之由申處時人如何申遣然而尚於橋上被奏之

初振鈴之時護摩壇阿々々良宴法印寄被修之（何後供養如何可見之）暫十二天聖天壇阿々々一度寄修之護摩了之時小壇二人立座

勝基阿々々十二天壇蠟燭自東南付火（可問之）十五坏供不審重問之仰歟

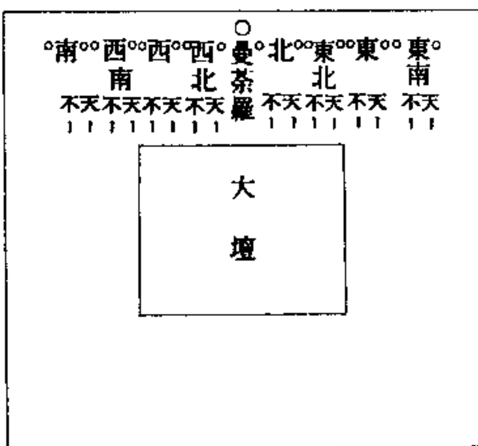
今度大壇之右机置祭文而不被讀之

護摩壇左机年紀乳木七木一把命穀土器置之（可問之）良宴勝基等護摩壇後供養用之又奉送花大壇方擲遣也先方便了後暫之時作法之

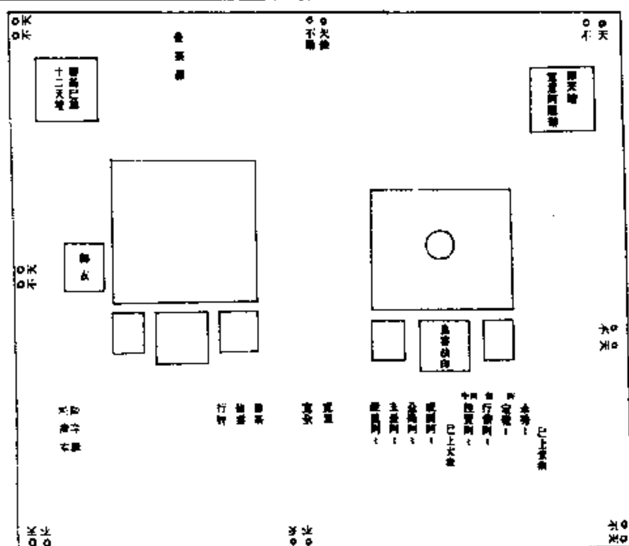
六條内裏鎭

桂林房僧正私云案玄

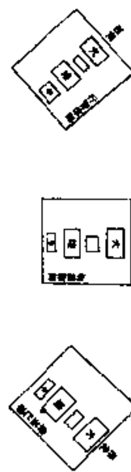
開眼之時曼荼羅左右並之樣

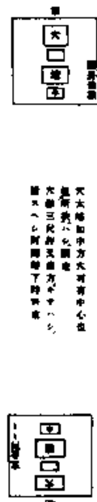

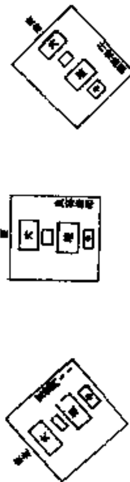
供養之後各々方可立樣

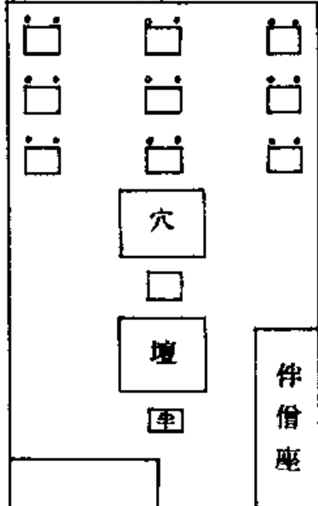

八方屋片屋内方高方九尺許

中方借屋三間〻別六尺三寸都一丈八尺九寸高九尺
三方左右後切懸前幕許也

文治四年十二月九日於六條西洞院御所引率十六口助修桂林院座主被修安鎭法日記

先十一月二十七日自來十二月五日可被修御請有之頭辨定長奉行而同六日當大陽日第二日鎭未聞故始自九日同十三日當大陽日中夜可有鎭之由令奏聞給仍其定被仰下了助修二十人可召之旨雖令申上給依用途不叶無其沙汰云〻

先行事僧全舜都維那當日申剋參御所壇所并鎭具等任支度旨悉請取了酉剋許仁宴參會道場莊嚴了成圓阿闍梨相共勤之自東北角屋桂外付至于西北角幕引之十六幡曼荼羅左右立之東脇東北方先不動次天相交東方東南方南方〻〻西脇北方天次不動相交西北西方西南方此定立之南殿四間狹間故庇一間相具五間シツラフ西北角十二天壇東北角聖天壇此兩壇曼荼羅中各八流幡立之

本尊三昧樣也中尊黃色金石上坐有炎第二重尊青黑色四臂不動也後八輻輪火炎第三重八方天如文大壇護摩壇共中心花瓶被立之樒花指之莊嚴了申大將案内御宿所御車宿西妻也自其從僧四人燈火自南庭橋隱間令入給行事辨參會樂人等大床召儲始之時金時行事辨出了自登禮盤版至于總禮被唱樂奏隨其音樂止唱禮師余隆阿〻〻護摩壇良宴法印十二天壇勝基灌頂阿〻〻聖天壇仁宴越上臈寬全勤仕之振鈴之後又奏音樂護摩并大壇至于後五供時奏之四智讃可出之程止之開白時了仁宴入幕内召承仕先東方不動并帝釋幡取合賜承仕取之正東立之北不動南天幡也東南方東北此定也次正北方先天幡次不動西北西方西南方又此定也幡尊形皆黑書也不動座石上後火炎並輪給也

第三日行事廳官成圓仁宴等點定九方鎭所打クヒ引繩自東方順迴至東北方了後中方鎭所示定了四隅借屋スミサマニ可造御所方向其方高後築墻方ヒキミ造之後方出入道也方一丈高八尺中方一丈三間也高九尺也高方二流幡ヒキナル方向立之可修鎭故也委細廳官仰含了歸入道場召寄承仕鎭支物箱次第物可入樣仰聞箱方〻銘書付了先五色絹切等取寄ヌサニ可造本樣沙汰賜了廣二寸長五寸許切中串挿也細五分長六七分餘又五筋也白赤黃青黑定重之此外紙幣銀錢一枚如常神供時用散米一裹例紙裹之七寶各常香藥裹程七裹五香五穀等白絹切橫竪八寸許一切紙一枚輪鐵鎰十巴一稱上定可入旨承仕仰了退出

第五日未剋受地作法被修自壇所閼伽具一前五穀米二坏上置粟一菓皆小春日盛蘇蜜油呂子調入八鎭阿〻〻各承仕召賜之幕一帖茅草一枚半疊一枚机一前燈臺一本被具蘇小土器蜜大土器等入之銀錢幣一枚例定調神供一桶被

相具其後八鎭阿闍梨各行向修之地上或蔣敷或茅草等備供物借屋中心穴可掘所置之銀錢奧方左右立燈明供物定左右並置之中方作法始開合同時修之阿闍梨取鍬掘始承仕駈使等令掘之其様種々也云々
或方四尺深四尺若廣四尺餘中心圓様二重體也或深三尺廣四尺餘自身可居所少淺支物可埋程深掘人々有之云々
此間大將受地以前輪等加持大壇十二天壇中程立小机行法具備之其傍又立小机中輪左右橛錦等置之向北定備仁宴退出了
加持以後鎭支箱入佛前淨莚敷中方中心左右東西分並置之此間於壇所四人承仕等閼伽具一前白佛供二坏菓子又片供具菓子一折敷蘇蜜名香等壇敷布一丈許各承仕下了初夜護摩了大將自禮版下西疊著座護摩壇阿々々幕外出著本座了其後仁宴金打上先不動幡帝釋幡取合幕外出良宴法印不動幡渡澄眞阿々々當天幡渡至于東北方成圓相具如此取出之什覺法眼玄長阿々々圓長法眼全隆阿々々行智律師成圓阿々々仙雲律師堂衆勝基已講堂衆覺全阿闍梨堂衆仁宴阿々々堂衆但先鎭支箱取夫四人承仕八鎭阿々々從僧等令持之中方借屋東面行烈此新儀也其後各持幡入借屋內立八方皆南向也自本々ヒヲ打置其結付之地上先蔣一枚上莚一枚上白布其上絹等敷之其ヒマヒマニクヒヲ打也幡本箱隨方置之各々箱上方外下方內成置也八鎭阿々々大將左右疊著座支物加持後仁宴金打一度可打云々而二度打了大將立令祭文讀給其後舞樂萬歲地久中方屋南北向左右借屋儲其前中央舞令舞了鎭支箱取出堂承仕給送鎭所又東方幡二流成圓阿々々持出後良宴阿々々以下八鎭阿々々次第取之自東中門出東方借屋籠南方行道一匝大將後御中方借屋令入給了餘方又各借屋留自然第二匝成了當方天供養法料鈴打鳴各受地時香呂五古等具送之鎭方次第各隨流々異々云
或穴底下居修之或穴上打渡板其上立壇或穴前立壇修之人々有之云々
鎭了後閼伽具幷佛供折敷所備片供等皆埋了穴左右奧方堀置立石等取捨以此土築堅上置面平石又埋了此後各持二流幡中方歸參如先東方爲初大將在後道場入如本方立幡二流了著座大將登禮版念誦護摩師始護摩如例此間諸借屋各承仕破取了大將幷助修等退出了故青蓮院御房兩度鎭日記爲本被修而其時持幡人々各々異今度可一樣之由被仰而良宴已下人々皆指上持之仁宴成圓許橫持隱體行道持天幡人々唱當天名號不動幡持人々不動幷當天眞言唱云々此常作法異也天幡持人當天明可誦也而堂衆等暗誦難有故用名號云々尤佳也
同十六日結願樂人召儲大床如開白時樂寅時初未明本房歸了
御本尊細長櫃奉納寢殿中心虹梁上此後大將御退出仁宴成圓殘留八方幡短櫃入以橋二基承仕等上隨方竪之以切釘櫃蓋打付以三寸釘各梁打付圓長澄眞殘留此作法親見聞御衣幷御卷數全舜可持參之由承仕仰含仁宴退出了

已上仁宴圓覺房僧都記

一法住寺殿鎭日記 大原座主顯眞行照記

大原座主被修法住寺日記建久二年十二月八日

一御本尊事

中臺二臂金色居金剛盤石迴樓羅炎八輻輪在後第二重青黑忿怒四臂像八方居第三重八方天像在圖別様不動幡先日用墨書不動也是且先例也往今如是存而今度大將了見本書今案道理可爲青黑像之由被仰凡佛像圖繪法可爲如法之儀而安鎭幡不動何爲墨書哉文不見之理又不可然但本軌可安一素像々素字白義也仍可爲墨書歟云如此書傳來歟爰大將仰云可爲一素像及八天像云一具八天叶大將御儀三光房律師又墨書條不被甘心歟其旨粗被記置云々

九三三

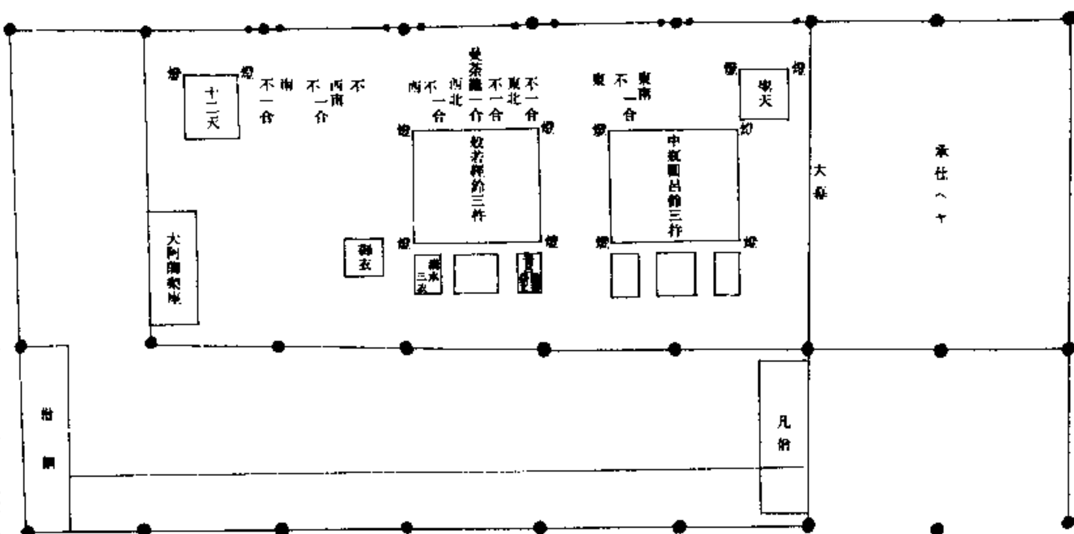
近江律師此事尤可爲青黑像之由被申。
如此結沙汰了。仍佛師參上之時粗被仰
此旨了。佛師申云、日來此墨書條不審思
給之處、此儀尤可然之由申。八天像前座
主六條殿被書立像。今度如何之由申。可
爲其定被仰之。佛師退出了。卽行照參上
次承此子細、乍恐申云、彼八天皆乘八種
獸、尤可爲座像歟。軌文如是。爰大將仰云、
此條又尤可然云〻。次覺重退可爲坐像
之由被仰佛師了。以日早且可令進旨同
仰含了。幡色事、不動白色、天幡八色也。舊
記十六流共八色事有之。今度不動幡可
爲白色由仰了。龍頭竿色同前(此等寸法如在別紙)
幡不動金剛壽院座主被彩色。條行智僧
都被申
一番僧事
權少僧都行智(御手代 東南方)權少僧都仙範(護摩
東南)權律師仙雲(東南方)權律師圓伊(西南方)灌頂
阿闍梨經圓(西方)阿闍梨慶宴(西北方)阿闍
梨照覺(北方)阿闍梨行照(東北)
已上八鎭
阿闍梨覺審(奉行)阿〻〻承長(唱禮)阿〻
〻朝仁(東方天 居宮役イ)圓快大德(東南 方天)中堂衆十
人　已上大衆
一壇所事
大壇立中瓶、上置心經、護摩壇置三種杵
幷鈴。仙範僧都雖之、爐息災也。十六幡立
樣、本尊東不動幡、次並天幡(北 南天)、次不動
天(東北 南方)、次不動天東方、次不動天(東南 方)、本

尊西、立天幡(西北方)不動幡、次天(西方)不動、次
天(南方)不動、開白之時爲
開眼。如是立置了。幡前各方鎭支箱置之。
爰院主僧都又雖云、本尊西天、次不動事
如何、如東方不動天可有云〻。此事任師
說令立之云〻。
一銀錢事
谷記或用五色絹錢等。今度不被用之。五
色錢無其謂云〻。唯用紙白錢了。
一八鎭阿闍梨事
閑院殿一乘房座主鎭之時、八阿闍梨著
大衣。今度依彼例著大衣。自餘五色也
一中方借屋立幡次第
取東北方天幡幷不動幡立之。置次第一
面如開白之時。此南說也。今度十六幡立
事、開白用三昧說。中方、南說用之。鎭箱取
入其前、次第置了。大阿闍梨入道場後、供
養修之。其時圓快於借屋幕內修曉夜神
供云〻。
行照阿闍梨之日記無用事廣博也。仍
用所許抄出之。
法住寺殿安鎭法日記(行照)
一御請書
建久二年十一月二十七日壬申(九坎)御
請書。同二十八日癸酉到來。圓融房右少
辨資實奉行也。
一支度
同十二月二日御下山、於白川御所、卽令
進御支度給。御支度二計被書之。而近江

律師如此御支度一計可被書之也。被申
之。然而何事有哉之由、和尚被仰合之。以
二計書進給了。
五日己卯、佛師法橋參上。曼荼羅圖本給
之。三昧樣也。十六幡事、不動幡今度可爲
青黑、四臂像之由被仰之。八天幡近來六
條內裏爲立像之由、佛師所語申也。可爲
其定歟之由、佛師退出了。行照申云、彼八
方天幡事、古皆座像也。軌文說可然也。立
像條何樣候事哉。申、大和尚尤可然、可爲
座像之由重被仰佛師許了。若爲立像者
各〻獸座可爲相違也。仍乍恐其上此旨
了
一開白
同八日壬午、開白出御。小八葉車、切物見
外金物打之、懸下簾、差網。牛飼二人仕之。
前駈六人、所司六人、維那四人、三綱二人
(長玄忠慶 門鎭之)
大阿闍梨座主權僧正(顯眞)
伴僧二十口
行智僧都、仙範僧都(護摩)仙雲律師、圓伊
律師、經圓阿闍梨(灌頂)慶宴阿〻〻、照覺
阿〻〻(十二天事)行照阿〻〻(聖天、已上八鎭)覺審阿
闍梨(每奉)乘長阿〻〻(唱禮)朝仁阿〻〻
(居宮役)圓快大德(中方荒野神供 大阿〻〻御手代)廣命阿〻(西)
〻(中堂執行)性賢阿〻〻(中神供 三箇度)永圓大德
塔勝尊阿闍梨(中)秀嚴大德(中)定眞大德
(無動寺)延觀大〻〻(中)良壽(橫川 已上伴僧二十口)
行事辨大少辨資實、行事僧法橋最玄

承仕四人（成俊・覺仕 重順・慶仕）堂莊嚴 行照

一。壇所 寢殿南面

八日未剋。依大阿闍梨仰。行照爲堂莊嚴。

奉行人覺寮阿〻〻相具參先陣如此莊嚴道場了。今度曼荼羅是三昧樣也。開白列立十六幡事。同以三昧說也。且守先德舊記。且隨大阿〻〻御定。辨定壇所已了。戌剋。大阿闍梨渡御。法親王同令臨道場給。二十口伴僧皆悉參著。御一覽了。大阿〻〻令還御宿所給了。其尅院主僧都申云。此十六幡列立次第甚以不得心之。曼荼羅左右皆以不動幡可爲制佛也。而今曼荼羅西方以天幡近曼陀羅條不可然儀也云〻。此言再三不能答申。無音默過了。又護摩壇鈴杵依爲佛具承仕置之。院主難之。仙律師置之不置兩說有何事哉云〻。又同時彼僧都召承仕不動幡八流灑水器取寄之。以散杖被書物滿座驚所目者也

九日癸未。今日九方鎭所巡禮有之。大阿〻〻八阿〻〻共巡點之。此事明日可有其沙汰也。而相當九坎明後日十一日又法皇御衰日也。仍今日所有其沙汰也口此（次事。行照所申沙汰也）又今日初夜時了後供養輪等事在之。番僧各退出之後。行照覺寮等止其行法等事沙汰了。供養了後納鎭支撅了

十一日乙酉。依仰十六幡三悉地眞言梵字以朱書之。行照與覺寮二人書之。此時開白日院主所被書何物哉之由言上之處。大阿〻〻一切不知食件事云〻。此事非阿〻〻仰著。甚以不可然事歟。一乘房私記云。十六幡以金泥梵字三悉地眞言書之。此事他家多不用之。故仰僧正一人行此事。祕中祕也。阿〻〻自行事辨相合余泥乞之書梵字眞言。其上以紙押隱之〻云今度幡上邊書之。以幡中手隱之。尤有便宜。ソクヒニテ幡手ニ押付ラル尤神妙也今夜初夜時了後。大阿〻〻令著伴僧座之上給。明日正鎭云間事等條〻有其衆議

一出佛天幡事。古今皆以東方爲先而大阿〻〻爲後。今度以來北方爲先以下臈可爲先。如常曼荼羅等次第行列云〻

一卷幡事。如此人〻樣〻申之。先達皆卷持之。行智僧都申云。近六條內裡鎭之時。初行道不卷持之。自中方假屋歸壇所之時卷之云〻。先後一同卷不卷可有也。於今度者強不可卷。但幡手竿取具イタクヒラメカサスシテ令持之可宜之由〻云

一八方鎭所行法鈴杵可安之云〻。院主不可然之由被申之。然而尚被安之了

一經圓計申云。正鎭之時格子等皆可上之云〻。行照申云。此事不可然。只正面一間可上之由申定了

十二日丙戌非宿日曜正鎭日也。已尅以前可有九方受地之由大阿闍梨有其仰。御佛供遲〻之間。及申剋九方受地有之（閼伽一前。佛供二坏。白紙錢帛一捧供之）初夜之時。護摩後。阿闍梨未入三摩地下禮盤。此尅覺寮阿〻〻打上內陣幕召承

仕。先取出九方鎭支物櫃。大阿ゝゝ已下九方承仕給之。列立中方假家東邊。次東北方天幡助修下﨟取之出。次當方阿ゝゝ取不動幡出。以下下﨟爲前。次第出道場。大阿ゝゝ在後。自日隱間下致中方假家。此間覺寬阿ゝゝ承仕成增等儲中方。先取八鎭支筥。次自東北方次第幡等皆取入。北方如開白時列立之。大阿ゝゝ灑淨幷諸物加持。八箇阿ゝゝ大阿ゝゝ左右後等蹲居。此時行照見迴諸物具打鳴無之取落了云ゝ召承仕取寄之。次齋文一丁大阿ゝゝ起立讀之。次舞樂（先亂聲次鎭舞）萬歲。地久。賀殿。延喜樂等舞之。次大行道以引頭所司承象爲首。以東北方爲先。如前度行道。趣向東假家邊給。東方東南方家外。行道一匝。大阿ゝゝ留中方。次行道。始自東方。次第留當方。可修正鎭也。而今度大阿ゝゝ御所制自東方家內方令付中方。餘八阿ゝゝ尙迴東方東南方家外可令行道也。而此時法親王仰下云。今度行道事只如大阿ゝゝ不經東方家外直自東方家內方制御所經中方可行向前一匝行道了同事也云ゝ行道路有池極難地故如此被計仰下歟。行道路有山有池極難地故。如此御定。其定罷向了。此仰尤忝事也。法之奧旨也。道云光花也是則長此法意御故也。其剋於中方大阿ゝゝ聞食及此之由甚所奉隨喜御也（今度所司六人。維那四人。三綱二人。覺寺長玄）八阿ゝゝ入所當方

假家各修正鎭。今度七寶五香五穀各色繒裹。北方黑物三種取集。總黑色繒裹之。謂馬沈胡等也。餘色方准知之取之。輪上五方五裹中一裹隨其方色安之。尤神妙也。是則一乘房祕說也。又五色繒帛一捧白紙錢帛一捧立之（皆鎭其納之行法佛供等如常日中時一而也）次正鎭了。八箇阿ゝゝ參集中方。行智仙範嚴剋遲參。大阿闍梨仰云。行智僧都以外早口也。今夜遲參如何云ゝ次還立道場如元立幡等修中夜護摩。今度大阿ゝゝ護摩壇人同時可登禮盤也。而護摩壇人著本座遲ゝ。大阿闍梨護摩。如何ゝゝ被仰。尙以遲ゝ仍乍恐行照再三勸申護摩壇了。爲恐ゝゝ

十四日。於大和尙御前院主僧都結願時之間事被問之子細申沙汰了。齋文燒事破壇作法等也

十五日。結願時後鈴之時行照召承仕令候幕外給。大阿闍梨讀卷數之後爲付護摩壇也。爰大阿ゝゝ左方五供以前護摩壇阿ゝゝ如例時下禮盤著本座了。昨夜於大和尙御前大阿ゝゝ解界奉送之後可有破壇之由申沙汰了。而今早出了夜前所申沙汰似無本意爲之如何ゝゝ

又行事辨遲參。御布施取許所參上也。爰御修法行事法橋最玄申云。辨遲參候。御布施事何樣可候乎云ゝ以此旨申大阿闍梨。且可被置之由有仰。其定申沙汰了。但結願御衣御加持已後置之由。行照仰含行事法橋了。又今度御衣加持爲念誦御加持ヒヤウ〳〵ニテ可候由少ゝ人ゝ被申之。然而不然過ヒヤウヒヤウト。院主僧都經圓阿ゝゝ等所好申也。大阿ゝゝ御退出了。其後奉納曼荼羅十六幡等事。依仰行照覺寬留居所奉安置梁上八方也。承仕二人（重順・實慶）以兩人行此事了

音樂事

開白　登禮版（萬歲樂）供養間（太平樂）下樂（同念）

正鎭　登樂（慶雲樂）供養（裹頭樂）舞（先亂聲次鎭舞萬歲地久）（賀殿延喜）大行道（鳥向樂）還立（採桑老）

結願　登樂（萬歲樂）供養（裹頭樂）下樂（長慶子）

八箇鎭所皆立鈴杵。行法了。此事又不可安之由。院主被取申。然而無御承引。安鈴杵了

建久二年十二月十五日。大略記之。行照

一。二條內裏安鎭法

建久九年四月十二日始之

大將座主權僧正辨雅（生年六十四）

伴僧十六口

豪雲法眼。澄眞律師（奉行人）。玄修已講。惠尋阿ゝゝ（護摩壇）。行家阿ゝゝ（十二天）。照覺ゝゝ（聖天壇）。蓮稱ゝゝ。顯性ゝゝ。明禪（已上八鎭）快雅ゝゝ。最覺大德。已上大衆

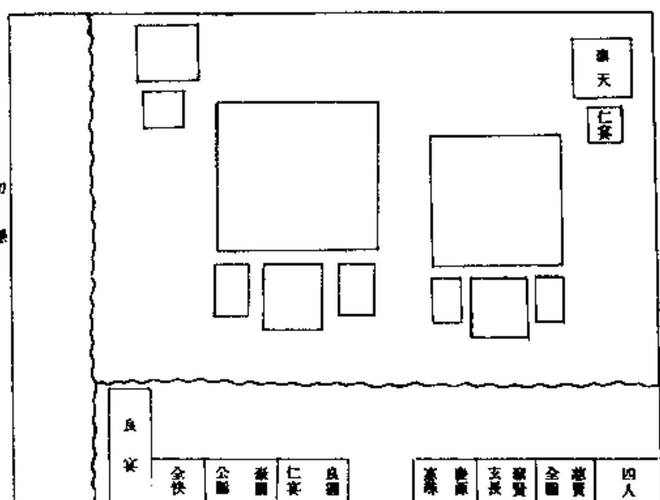
中堂三人（良曉阿ゝゝ。大德應尊ゝゝ。正實）釋迦堂二人（永劉ゝゝ。順忠ゝゝ）横川一人（豪正房。已上十六人）

十七日夜正鎭見聞之。行法間不用音樂。入中方借屋之後。鎭舞之時始奏樂。萬歲地久舞之。其後行道。樂人舞人等同列一

匝了。樂人等賜暇退出了如何此條第一匝行
道之時不經東方借屋出中門即趣東南
方門一匝了。後豪雲法眼遇東方借屋了。
澄眞律師召返之不便〻〻。天幡當方阿
〻〻各持之。明王幡，堂衆令持。而前立。但
行家一人持天幡前立。此條如何〻〻。中
方借屋中大幕二重引之。中方樂屋西方
一方許造之也。幡持樣大旨差上。明王幡
天幡共以座像不彩色像也。借屋各當方
下造之

行法之時事　唱禮
三身。胎八葉。佛眼。曼荼羅主アリヤー。
四大明王。大小。三部
念誦事　本尊段了　五字呪滿
正鎭間退出了。仍終事不知之。行事僧法
橋圓玄。行事藏人丞官淸長

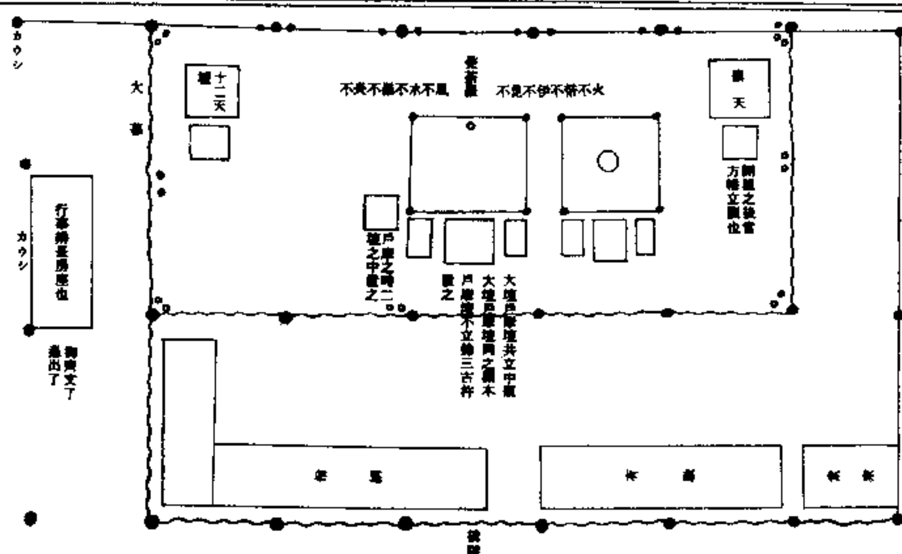
一。春日殿鎭日記吉水僧正仁宴記之
建仁二年自十一月十一日。於春日京極
新御所被始修安鎭法。大阿〻〻前僧正
慈圓。御宿所法興院實快僧都房。私宿所
殿上西湯藏人所賜之
助修十六人
良宴法印。成圓僧都。公圓法眼。豪圓〻〻。
仁宴律師。良雲律師。豪源阿闍梨。憲尋〻〻
〻〻良因〻〻〻〻。全兼〻〻〻〻。慈賢〻〻〻〻
〻〻。中堂二人。西塔横川無動寺各一人
開白夜著平袈裟。此夜幷鎭夜結願日晋
樂。總奉行成圓。雜役慈賢云〻。護摩壇良
宴。十二天壇成圓。聖天壇仁宴。置法眼二
人勤仕之。第四日當日。大將相具成圓慈
賢等巡撿九方鎭所。借屋所引綱了。無日
次故。其日被鎭之。當日於中方借屋大將
輪等加持幷幡被書眞言等云〻。龍馬場
御所大行道。仍有其煩云〻。八鎭中一人
不修受地作法云〻。傍輩咲之。第二日後
夜日中不令參大將給。仍行法良宴。護摩
仁宴勤之。一日延引。十九日結願。奉行長
房辨

已上圓光房律師

春日京極殿安鎭法日記

建仁二年十月十一日壬午開白。十四日畢
宿雖非大陽直日。正鎭。十五日丙戌日御衰
十六日九坎十七日凶會日大將御衰日也十八日同
凶會日也。十九日御移徙也。當第四日正
鎭先例不審歟。且大將令申之給。且今
月七日始令蒙仰給間。諸事率爾也。左中
辨長房奉行也
大將前座主權僧正慈圓
助修十六口
良宴法印護摩
成圓僧都十二天壇
公圓法眼。豪圓〻〻。仁宴律師聖天壇
良雲〻〻。豪源阿闍梨。憲尋〻〻〻〻已上八鎭也
聖圓〻〻〻〻。全兼〻〻〻〻。慈賢〻〻〻〻唱禮
已上大衆
定實〻〻〻〻無動寺
良曉〻〻〻〻中堂
永秀西塔
昌嚴中堂
賢成房横川
已上堂衆
當日酉尅。成圓參向於御所。立壇可調堂
嚴之由。仰含承仕等了。自去六日七壇北
斗法。中壇大將御兼行。成圓同參勤之。仍
彼法初夜時已後。自二條殿大將令入御
壇所了。其後立十六幡等了
堂莊嚴事

曼荼羅事

二幅御佛（三昧和尙圖樣也。勝賀法眼圖也）

十六幡事

一𦁤幡（長七尺計也）八流（白色不動畫書）八流（色〻各方〻）

（天像綵色〻〻第如六條殿記）次佛師勝賀立像不乘物像圖之。仍俄大將令入堂給。後召佛師。立像之下。各禽獸等令圖之了令立之〻云

開白行法事

子尅開白之時令始之。大將令登禮盤給之時奏樂（萬歲樂）先方便了令出總禮之詞。給時止樂了。行法（始歟）唱禮詞（如常）唱禮了御齋文振鈴之時護摩壇阿〻〻登禮版。卽小壇二人同著牛疊修之。卽此時又奏樂。至于後供養之時四智讚之時止樂了。又下座時奏之

助修念誦事

自發願了至于宿段終大日五字明。自本尊段世天壇等了慈救明也

發願詞事

本尊句下。八方鎭護等句加之

御加持事

無之。御衣被置之。行法間大壇左護摩之時兩壇中置之

第四日正鎭當日〻中時巳後早旦借屋地點定大將令向御成圓公圓聖圓全業慈賢等御共參之。先中方次東方次〻巡也。六條殿鎭之時中方最後也。尤不審歟。借屋寸法。中方如六條殿鎭日記。八方各方丈也。又八方借屋內方高外方下造之。是又如靑蓮院桂林僧正等之記

次同日午時許。於于御壇所八方受地具幷鎭支物等相調入樓子等。卽成圓慈賢全業等承仕等相共調之。具如六條殿鎭記。受地之具送之

次正鎭具一度送了

次大壇十二天壇間立小壇。輪橛等供養具調之。閼伽一前立。鈴置杵居。小佛供。燈臺二本立之。輿方輪橛等打重置之

鎭宅眞言。慈賢闍梨書之。橛マチ上卷之。大將申尅御入堂。其次令供養輪橛等給。其次幡眞言令書之給。明王幡三身眞言。天王幡書三寶之梵號給。尊上ウスクテ令書之給也。此間中方受地具慈賢等調之。卽令入借屋給。大將受地御行法在之。八方阿〻〻〻等各行之。卽令掘穴了。輪橛等供養以後各入鎭支筥。大壇輿小机二脚立之。其上置鎭支櫃重置之

菓　蘇　蜜
燈　飯　燒
花　塗　閼

九種物居樣。今度如是

中方借屋總加持鎭行法之時。閼伽灑水等如常用。金銅具。中方借屋之內机不立。壇所十文字。以承仕取寄立之云〻。穴土西方掘上。東方路斜不上之。蓆數之幡鎭支箱座。蓆上數蓙。其上數布。其上數絹也。

次臨戌半。諸方阿〻〻參會御壇所。卽初夜之時令始行之給。今夜樂如開白之時。登禮版之時始。先方便之時止之。其後初

鈴了又令始之護摩了大將後入三摩地以前下座之時止樂次召儲八方承仕各令持鎭支箱成圓全衆慈賢等入幕內幡令賦所謂明王幡八鎭阿ゝゝ天王幡八鎭以下助修八人令持之中方借屋東小戶鎭支箱令取入隨方置之以西方爲上幡自南方各所持伴僧等持入之穴奥絹等數之所立之幡面向南自借屋東方經大將令入借屋給卽總加持（作法在別）打金自禮盤下令讀齋文給齋文之後鎭舞其後舞（左萬歲右地久）舞了後各伴僧等本所持幡令取召八方承仕鎭支箱方ゝ借屋令送了卽列立行道先大將從僧先火二燃次東方鎭阿ゝゝ次東方天次東南方明王幡成圓持之橫卷持之次南方天幡全衆阿ゝゝ令持之凡前ゝ八方鎭阿ゝゝ各令燃火各ゝ所從中交之今度不然十六幡之間不交雜人但各從僧一兩傍立同行道雜人等別在之十六幡之次大將令行道給御共增圓法眼以下房官大童子等多在行道之間持幡助修皆誦明如先例先自中方借屋出經東方借屋北令始行道ゝゝ一匝了第二遍各方鎭阿ゝゝ各ゝ借屋入了天幡所持伴僧鎭之間各借屋邊徘徊自中方正鎭行法令始給之由示給時令始行法

（作法如師傳予今度東南方鎭勤之）

正鎭了令埋穴置石取幡出了卽參中方借屋各天幡所持助修如本相具之中方借屋參間正鎭了欲令埋穴間也最初東方鎭阿ゝゝ良宴法印次予參餘方阿ゝゝ等參間暫入中方借屋祇候中方穴令埋之了又八鎭阿闍梨皆參之後大將供養了東方鎭阿ゝゝ爲前列立經中方借屋西令歸入壇所大將十六幡後立令入給卽幡如本隨方ゝ立之大將護摩壇阿ゝゝ登禮版卽更令修護摩六壇如常此間大將念誦助修念誦慈救明護摩了後入三摩地後供養四智讚等如常樂鎭間令歸給間不止之後鈴之前後供養之時止之其後又大將隨方迴向其後下座之時奏樂下座了卽止之樂人結願日如法後夜可參之由仰含了正鎭行道等間奉行左中辨長房中方借屋西方庭上著座九方借屋各ゝ承仕軄使等破取之了ゝ云其後大將以下助修等各退出了齋文開白正鎭借屋許令讀之給開白（新願 後也）之唱禮師無左右令出之大將令止之給十五日後夜以下時ゝ如常作法

結願事

十九日（庚寅）日中時被結願也十八日依爲凶會日今度御修法八箇日（二十四時）被修之十九日卽移從當日也御卷數自十八日初夜之時被立之（不付札）十九日後夜之時間行事辨許申案內辨參令遲ゝ間且令始行時給樂人如開白時召儲橋隱之邊令登禮版給之時令奏樂先方便了止之初鈴了護摩壇登禮盤之時又奏之四智讚之時止之又隨方迴向之後奏之下座之後止之了今度結願之時不著平袈裟無總禮詞開白時著平袈裟也

護摩壇阿ゝゝ結願之時相持卷數令燒之破壇了下座行事辨殿上人二人遲參之間大阿ゝゝ御布施一重一裹取之伴僧布施各大童子等廳官賦之云ゝ御衣御卷數御齋文以藏人被送御所了（實祐上座）（奉之）次大將召承仕令取寄本尊箱給慈賢成圓等同參入幕內曼荼羅幷八方幡等入櫃以釘打付之（此間承仕等大壇護摩壇等取去了）差橋令登承仕御所（寢殿）天井上梁上以釘金打付之中方正中梁上八方各隨方令置之八方櫃各明王幡天王幡二流令入之也幡安置之後大將令出了予同退出了

建仁二年十月二十四日隨覺語爲後日記之成圓

一五辻殿日記

元久元年七月二十九日於五辻新御所（前大納言作）被修安鎭法大將宮座主大僧正眞性

助修十六人

成圓大僧都（護摩壇幷奉行）

澄眞少ゝゝ

忠快ゝゝ

承信ゝゝ

仁宴ゝゝ

良寠律師

玄長
顯聖
快圓阿ヽヽヽ 十二天
隆宴ヽヽ
經雲ヽヽ
乘顯ヽヽ
晴尋 唱禮
尊隆
良尊
尊顯
昌忠

已上助修十七人也。一人可除之。未
灌頂三人

奉行辨光親。行事僧最成法橋。樂人等正面石壘前參。大將助修皆平袈裟開白夜許也。登禮版時音樂奏之。表白時止之。護摩時又始之。至于護摩了并後供養之時奏之。其後止之。自禮版下時奏之

同三日。當大陽日。被修正鎮。自午時許大雨降。自酉尅天晴。雖然路深泥。行道間違方二三和上失東西。違ヽヽ。其間仁宴東方阿ヽヽ次行立東南角程。彼三人來會。如例行道了。各始鎮同時也。掘事各異云ヽ

結願六日又降雨。御布施五位殿上人二人。助修布施同人等取之。各以承仕共者賜。雨少止間。急退出了

天幡如形被色取。輪等供養於壇所。令大將勤仕給

西北 北 東北 十二天 聖天 西 東 御衣 御座 西南 南 東南

校者云。以上依毘沙門堂本補載之

一賀陽院新殿安鎮日記

元久二年乙丑十一月二十二日甲辰初夜時

起首。行事右中辨光親

大阿闍梨前大僧正法印大和尚位 慈圓

伴僧二十口

法印良宴 護摩壇 權大僧都成圓。權少僧都

公修。忠快。承信。豪圓。前律師仁宴 巳上鎮 權

律師靜快 良宴東方 法印依老耆幡持之依爲彼大弟子行道時 良雲 東北

方快圓阿ヽヽ 幡仍老耆留之于間道不持 尊喜阿ヽヽ 南

東方天 幡捧之 最寛阿ヽヽ 方東天南 聖圓阿ヽヽ

ヽヽ全兼阿ヽヽ 十二天幡持大阿闍梨行道之後行間不持 愼雅阿

ヽヽ西南晴尋ヽヽヽ 西方覺修ヽヽ

西北方慈賢ヽヽ 聖天壇鎮夜行道事如莊嚴全衆奉行 成源ヽ

ヽヽ北方祐眞ヽヽ 東方ヽ北

以南殿五間 母屋東四間庇 爲道場 指圖在別

行者左明王幡。右天王幡。內方並立。起首

時開眼供養

行法 台供養會

唱禮 三身 前方便後。總禮三反。祭文 有御諷誦

表白之次乍居禮版。令讀之給。發 願之之師時令

願 每時在初夜之 五大願以後伴僧念誦 至于護摩段

大日五字明本尊以後慈救呪 振鈴以後。護摩壇小壇就

禮版 音樂在初夜之登樂供養樂自闍伽至于後閼伽 鎮夜初夜明結願日中時音樂同之

正鎮事

同二十八日甲戌陽直 大常日早旦。大阿闍梨

點地造假屋 中方三間八方一間 酉時各受地作法。受

地了參堂勤修。初夜時護摩世天段了。大

阿闍梨并護摩壇阿闍梨下座。八鎮阿闍

梨等入幕內。執各方旗幡。列立。全兼慈賢

取鎭支箱於緣傳承仕〻〻取之賜八鎭承仕與阿闍梨之名八方阿闍梨卽次第自橋下入中方假屋大阿闍梨在後各立幡（自土居之本）八鎭阿闍梨次第著座（大阿闍梨左右）後天幡助修（自東北角小戸退出）全兼慈賢取鎭支箱安幡前鎭具加持之後演舞（[illegible]）幷左右舞各一〻舞間上幕左右松明（大童子〻侍〻）前舞了八鎭阿〻〻又執各方之幡列立中方假屋前天幡阿〻〻立北戸前受取之全兼慈賢（內役）鎭支箱等同取出之大將出御之後行列至東方自假屋外行道從僧八人東方天前燃火一匝了後第二反之時入各方假屋各鎭了後歸參中方假屋八鎭阿〻〻皆參之後大將以下歸入壇所（八鎭爲先大將在後）立幡於各方以後大將護摩壇卽就禮版伴僧著座更修護摩（如常）事了後出堂二十九日後夜時了日中時結願（如常）大阿闍梨下禮版著座被引御布施大阿闍梨布施被物一重（光親取之）裹物一（殿上人取之）（兼隆出之）伴僧僧綱絹裹凡僧紙裹（如常）布施取四人參會院殿上人也調布施以後伴僧等退出近習伴僧少〻殘留安置御幡等安於桁梁上御佛箱中梁上以釘打付之以北爲上八方幡各二流箱內疊入以釘打付蓋道場母屋桁上如御佛箱打付之

忠快法印記之

賀陽院殿安鎭元久二年十一月二十二日始行　造營中納言公經卿行事辨右中辨光親朝臣

大將前大僧正慈圓

當時座主宮大僧正眞性同衍也只同事也爲當職人以被人可修之由再三固辭雖然以御筆御書又再三被仰仍被勤仕云〻

助修二十人

法印良宴權大僧都成圓權少僧都公修
〻〻〻〻忠快〻〻〻〻承信〻〻〻〻豪圓前律師仁宴權律師靜快〻〻良雲　除靜快之外八鎭也
快圓阿闍梨尊基（定林房）〻〻〻〻最寬（[illegible]）〻〻〻〻聖圓〻〻〻全兼〻〻〻快雅〻〻〻晴尋
〻〻〻覺修〻〻〻慈賢〻〻〻成源〻
〻〻祐眞〻〻〻〻

道場奉行　全兼慈賢

寢殿
明王　火天　明王　帝釋　明王　伊舍那　明王　毘沙門　曼荼羅　明王　風天　明王　水天　明王　羅刹　明王　炎魔
聖天
十二天
御衣
中瓶
御時之時承仕取御衣兩壇中間安之也
御座
助修一和尚

一曼荼羅事

中臺金色二臂二重四面四臂不動八體三重八方天乘獸也

一幡事

明王幡八流白色（墨書不動臂輪中住）四天幡八流本方色（綵色像乘獸也）一〻皆龍頭有之（綵色）蜘手（白木用之）佛師勝賀天幡像皆書乖故其夜被召御所書改了

鎭支箱等今夜不被居之末送之故也

堂莊嚴事了開白（亥時始之）許御時金打之

次阿闍梨著座（淨衣白色 香平袈裟 衣冠）助修（淨衣袈裟）不參著

伶人南殿階下

阿闍梨登禮盤（奏樂奏平樂 萬歲樂地久）總禮（音樂止了）次加持香水等（如常）次開眼次表白次佛功能等釋神分祈願（丁）祭文（訓）次唱禮　三身

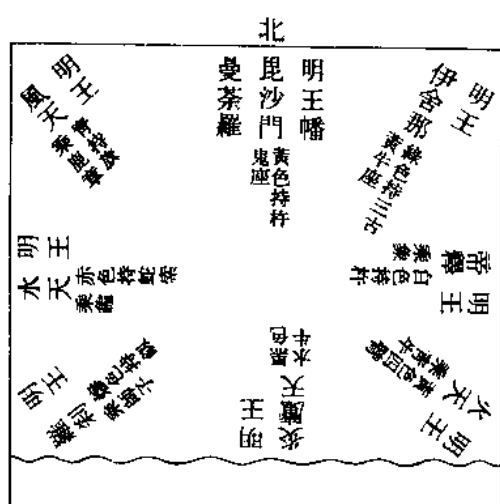
佛眼

南無曼荼羅主阿梨耶阿闍羅那吒冒地〻〻〻（三反）
〻〻四大明王〻〻
〻〻護世八天無量眷屬一切冥官天等
〻〻三部海會〻〻

次驚覺次九方便次發願入佛法界生等（台略法）振鈴護摩小壇阿闍梨著座（音樂不止）伴僧念誦念誦（自發願至本尊段五字 呪自本尊段後慈救呪）護摩（六段如常 三摩波多）入三摩地五供等了（音樂）（北之）四智讚振鈴迴向方便等了三部被甲（音樂發）下座禮佛著本座（音樂止之）出堂了

次慈賢阿闍梨入道場取八方天明王幡

幕內本方立之

中間日〻行法如常

第七日大陽　正鎮〔自辰剋降雨。但戌剋時雨止〕

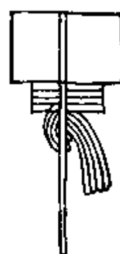
早朝阿闍梨助修奉行官人等點地。先南方自階下一丈餘去。東西一丈南北二丈金打橛引繩。四方四角點地了。但西北正北東北方馬場殿之內築垣邊點之。假屋外有道。各造假屋。中方子午屋三間南方開戸。東南北戸開之。四方屋皆戸。正方開之。四角向戸開也。中方屋一丈餘去。樂屋造之。樂器等安之。午剋支物調備〔金慈輪寶〕輪橛鎖〔如常〕

一七寶裹事

各白紙裹之。五香五穀同之。先紙端金書注〔九枚書之〕其中裹。金。九裹。銀。瑠璃。七寶如此也。香穀等同之。沙金一兩。銀二兩許。瑠璃九十一裹〔十也〕十粒許可入也。裹樣修法五寶等裹送體也

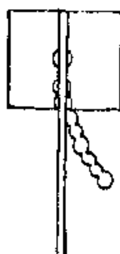
一綃綵重事

黃赤白青黑重。長五寸許。廣三寸許。切重。揷串。長一尺四五寸許。橫揷。又五色重〔如前〕細一寸許。絹長切。幣串。間揷片方也。已上九捧也

一幣帛事

白紙二枚。四折。橫揷。同銀錢揷〔施主年記帖紙體也〕

已上九捧

一散供事

白米〔一合許〕香花。五色紙切。散供白紙切〔如常〕相具紙一枚捻裹　已上九裹

一白絹事

長一尺許也　已上九切

一鎮宅眞言事

鎮宅眞言。薄樣地紙方四寸許。切。朱。牛黃。麝書之。梵字。書之。橛。ホソ。卷也。已上九枚

一幡書眞言事

幡壺三身眞言三寶名書之　已上九

一橫入物事

輪一枚。橛一枚。鎖一本。綃綵一本。幣帛一捧。七寶。五香。五穀。散供。白紙一枚。白絹一切也　已上九合入也

一九方送物等事

壇一面。禮盤一面〔半疊〕燈臺二本。幕一帖幕〔歷草代二本〕〔半枚〕壇敷白布一段。鋤。鍬。鑊。九種物一折敷〔小土器盛之如圖〕

一受地料

佛供二坏〔五穀〕汁二坏。菓子二坏。餅二坏。閼伽花燒燈〔已上小土器盛之〕灑水〔大土器入之〕第一束。散供一折敷〔紙裹之〕已上九具

一供養法供物

佛供二坏。汁二坏。菓子二坏。餅二坏。閼伽花燒燈〔已上如受地土器入時〕已上九具

一後夜供事

幣一捧。粥一桶〔加杓〕散供〔紙裹之〕　已上九具

盞一箇。油一箇

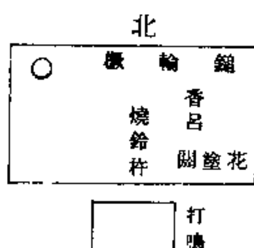
呂子一懸。蓋身入也云〻

一中方入物事

白絹八丈。白布八丈。新蓆四枚。長莚五枚已上物等。串剋許。各方承仕相具駈使法師請取之也

次串剋道具供養事

阿闍梨伴僧少〻參道場。供養道具。大壇與十二天壇間小机一前立之

已上供養了

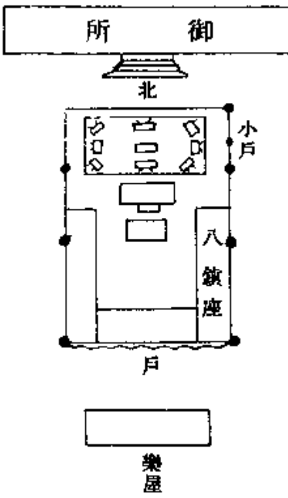
次各方授地〻〻了。次阿闍梨伴僧參道場（淨衣平袈裟）行法。（初夜時）阿闍梨登禮盤（於樂屋音樂如開白萬歳樂）乃至護摩小壇行法（如常）阿闍梨念誦之後未入三摩地以前下座正面隔子幷幕擧行事助修召承仕取鎭支樻某甲法印之承仕云各方承仕賜之借屋側徘徊

次東方明王幡靜快取之（良實老耄之間依爲弟子代官トス良實）直往東方借屋

當方天幡尊基（快圓老耄之間除之）

東南成圓最寛　南方公修聖圓
西南忠快快雅　西方承信晴尋
西北豪圓覺修　北方仁宴成源
東北良雲祐眞
全兼慈賢中方沙汰仍不持幡也

南殿南面登橋下中方借屋東方東方爲先次第列下阿闍梨爲最後各方幡皆向南立之明王幡左當方天幡右立之忠快一人向本方明王幡右立之仍予天幡左立之但向南立之了

八鎭阿闍梨立幡了著座持幡助修立幡了後小戸退出徘徊假屋邊慈賢全兼自小戸取入各方鎭支樻各〻幡下置之退出

次總加持了阿闍梨禮盤下立令讀祭文

次還禮盤了心經寶號等了

次鎭舞（萬歳地久舞間大阿闍梨大童子二人燃火）舞了猶音樂不止

次全兼等入借屋取鎭支樻自小戸各方承仕與了各持行各方假屋了

次八鎭阿闍梨起座取當方幡助修等自小戸入取當天幡自南方戸出然立東方阿闍梨爲首行道〻〻次第先大童子二人左右燃火（大阿闍梨童子也）次從僧左右二人燃火（同）次東方阿闍梨次東方天幡助修（乃至）東北阿闍梨次大將次全兼慈賢次從僧等（助修等所從同）行道自東中門出東方行步東方屋籠行道次第行步馬場殿土門入西北方正北東北方假屋籠行道又本土門出行道次匝初大將向中方給次東方入假屋次第（乃至）東北方皆入了

次各方正鎭事公修鎭後行法修之忠快行法之後鎭之歟但不振鈴如何後云我振鈴用之也但所賜御記無之故不振鈴云〻而中方被振鈴如何〻〻餘方不聞及故不記之各方正鎭之後阿闍梨助修持幡參中方假屋邊中方行法了東方爲先入道場如本立幡了

次阿闍梨入堂登禮盤念誦護摩阿闍梨登禮盤始護摩（六段如常）次護摩了下座阿闍梨入三摩地五供養等了（止音樂）四智讃振鈴迴向三部被甲（發音樂）下座禮佛了（止音樂）

二十九日後夜時了御卷數大壇西南立之

日中行法結願（淨衣五帖袈裟）音樂（如常）護摩了（猶留禮盤爲卷數下座）

阿闍梨下座御著座

御布施辨引之大將一重一裹餘殿上人取之僧綱絹裹凡僧紙裹

御衣御卷數付辨進上了次伴僧等退出了阿闍梨成圓忠快豪圓良雲聖圓快雅全兼慈賢祐眞晴尋等留御佛等安置沙汰之

御本尊細長樻入釘打付又八合各方幡二流入之承仕（金光）橋登南殿梁上安置了皆打付也八合樻又八方安置了御出了

十二月二日御移徙也凡鎭時雖止雨感應之至也珍重〻〻

元久二年十一月晦日隨思出略記之

不可指南〻〻〻金剛佛子快雅記之

一押小路殿安鎭日記（宮座主）　宗宴記

承元三年七月二十七日（戊午）於押小路烏丸御所被修安鎭法日記

前大僧正天王寺別當眞性

伴僧二十口

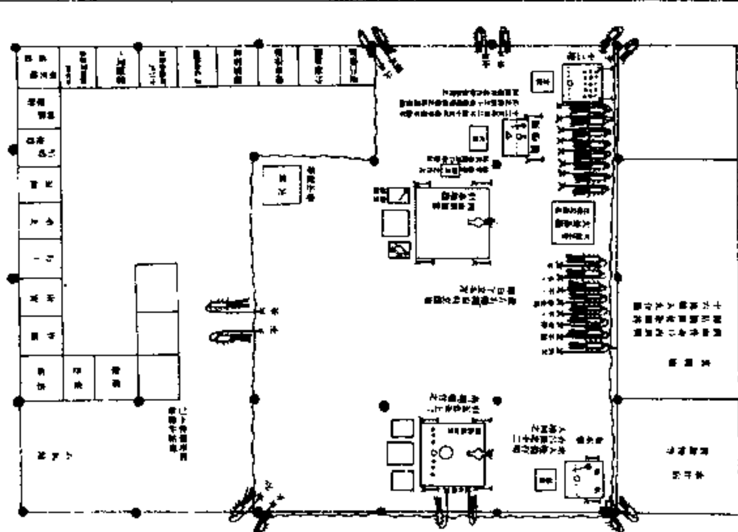
成圓法印（奉行人護摩壇）澄眞權大僧都全快僧都良雲〻〻承信〻〻顯聖法眼成源律

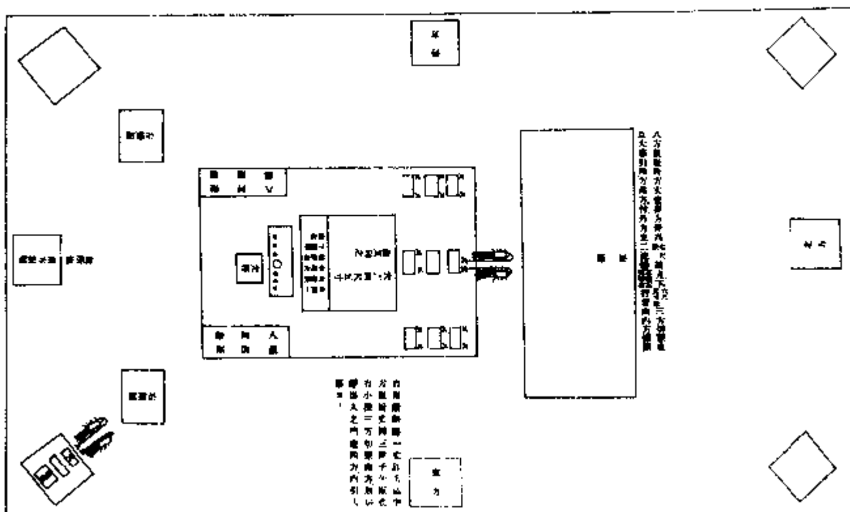
師（十二天壇）昭慶法橋（聖天壇）已上八鎭阿〻〻
抉兼阿闍梨承覺〻〻〻承顯〻〻〻尊
隆〻〻〻昌忠〻〻〻玄能〻〻〻定圓
〻〻〻（唄禮）宗宴 已上八人大衆
審數叙圓憲全顯春（已上山東一人無動寺三人）
於寢殿中間立大壇。其東次間立護摩壇。
（息災呂也）西北角立十二天壇。東北角立聖天。
大壇中心西方置御衣案。大壇西南母屋
內西東數大將御座。母屋大幕外庇西障
子際南廻至于東方一間敷伴僧座。西爲
上疊。東爲下疊。如次
御本尊 三鋪
中央黃色二臂不動。次院紺色四臂不動。
第三院廻繪八方天
十六流幡
開白之時。大壇奧左右並立之（左天幡右不動）初
夜之時後。天幡方〻相分立之。各加不動
幡（已上龍頭ニ立テ之在土居）八方幡向大壇立之。不
動幡墨書。天幡綵色也。座像乘獸座。御祭
文每初夜時有之。但正鎭夜無之
念誦
初大日五字眞言。後慈救呪滿之（時之間伴僧呪）
奏樂事
開白大將令登禮盤給之時萬歲樂。護摩
間地久。下樂大平樂也。結願時（用之同賦）開白
鎭夜結願被用平袈裟
正鎭
八月一日當第五日也（壬戌火曜）九方鎭也。當
日辰時。奉行人成圓法印。其外助修少〻。

世間行事幷相具廳官一人工士點定九
方鎭所。始自中方東北方爲終。如次午時
以前可造出之。山下知各退出了。申時大
將道場有御參。輪橛等供養之机二。大壇
西北角向北立之。敷半疊。右脇机立之。支
物等有之（十二天壇東也）御供養了。幡等御沙汰
有之。此間諸方鎭所承仕支物等請取了。
大壇奧机立。東西長。並鎭箱置之。中方鎭
所宗宴承仕相具下向。鎭所莊嚴巾案內
其後大將以下八方鎭阿闍梨餘助修等
率中方借屋下向給。受地有之。八方鎭阿
闍梨各〻鎭所行向受地作法賦受地了。
大將次第仰含御宿所還御了。宗宴止鎭
所下知承仕斷使等仰次第莊嚴等被沙
汰了。然間諸方阿闍梨道場參會。大將卽
出御。被始初夜時。登樂萬歲樂賦（但急無之）
護摩間賀殿。護摩了。大將幷護摩阿闍梨
下座（止樂）先八方承仕鎭支物箱分之。承
仕等日隱東邊立
次不動幡幷八方天幡。鎭阿闍梨始。次第
分之。郞嬌支伽爲始。伊舍那爲終。次鎭阿
闍梨餘助修持隨方幡中方鎭所下向。大
將爲後。各入中方立幡。或著或庭立。此間
承仕持鎭箱中方次第置之了。此假屋北
間一間幡等次第置之。次中間有穴〻南
有小壇〻南敷半疊。大將御著座了。加持
供物讀祭文後。鎭舞（先左次右）次萬歲樂。次地
久。然後大行道。如先次第先鎭箱承仕分
之。承仕各鎭所持渡了。八方鎭阿闍梨幷

凡僧上八人。如先十六幡分之。東方爲始。
東北方爲終。大將此後行道。先從僧等先
燃火。大將後山伴僧四人御後一人幷行
事最成法橋有之。行道之間賀殿。破。大將
初匝行道中方止給。東北方等第二匝止
之宗宴東北方天幡持之。雖然幡鎭阿闍
梨渡邊了。爲雜役勤仕。參中方了。已上鎭
始了。諸方又同之。此間尙行道。樂不止之。
樂屋中方假屋南庭也。左右雜居之。鎭了。
八方阿闍梨中方假屋外參了。然後八方
阿闍梨等伴僧等如先幡持道場歸入。大
將後御如先立之。次中夜護摩始之。尙樂。
同行道之時。自其不止之。下樂同急也。二
日〻初夜一日分被運時。明日之初夜之
分時。大壇奧南戶御卷數寄懸之。此大壇
西南橛可付同之
三日後夜御結願。今日御移徙日也（甲子）御
結願作法了。大將御布施取之。奉行少納
言資賴役也（裝束衣冠）總今度御布施取之御
結願如法後夜之間雖儲遲參故也。俄闕
如伴僧當座不取之大將許也。御布施取
出役有職伴僧中昌忠阿〻〻定圓〻〻
也取次房官役也
次御本尊幡等入櫃被納天井了。總今度
正鎭日非大陽直日雖爲餘吉日火曜日
也。大將頻御雖遁兩三度中辭退。旁有子
細歟。雖然一切不納御辭狀。敕定云御渡
始一切不可有延引善惡三日御移徙也。
何體自二十七日可行之由被仰下了。仍

別子細也。被修了。爲後不審注之。宗宴中
方雜役勤仕。并成圓法印奉行人委細成
源律師被申付之上。相共可致沙汰之由
被申之間。殊隨見知略注之
奉行人。開白時。權右中辨宗行（裝束衣冠）
正鎮夜結願。藤少納言資賴奉行之。正鎮
夜著束帶。御壇所行事。法橋最成
一閑院殿鎮（後寂場房座主昭圓記之）
建曆三年（癸酉）二月十二日。於新造閑院殿
座主權僧正公圓。率二十口伴僧。被修安
鎮法。第六日（十七日）正鎮也

建曆三年（癸酉）二月十七日正鎮（第六日也）閑院
殿鎮粗拜見道場莊嚴等。如常不能抄記。
所違常作法。爲後見記之
一伴僧座。幕不引之。露顯之間粗見彛歟
一中方借屋。幡等取渡時。幡土居同渡事。
尋先代未曾有
一鎮舞之間。阿闍梨伴僧共舞目。不見懸。
阿闍梨但北面。被座。頗先古質歟

一行道樂。賀殿。破。奉行人仰下云々。破字
如何
一行道。先東方鎮阿闍梨。次寺宮。次東南
鎮阿闍梨乃至東北方。次三綱從僧等。皆
取松明。次大將云々。此事頗未聞有歟
八鎮阿闍梨
明性僧都。公惠法眼。覺審律師。靜快々々。
快雅已講。定俊已講。慈賢阿闍梨。祐眞阿
闍梨
一廣庇。大衆雜人并從僧雜居。奉行辨入
時。皆以退下了。又奉行人辨以前時始如
何時始。唱禮之時被入云々
行道間樂人樂セス。是一説歟

一大炊殿安鎮日記（梶井座主仙尊記）
建保二年（甲戌）十二月四日（甲午）於新造大炊
殿（上皇御所）被修安鎮家國法行事
奉行頭右大辨宗行。但依昇進。但馬前司
（賴資奉行之）
大阿闍梨天台座主前權僧正法印大和
尚位（承圓）
伴僧二十口
法印前權大僧都圓伊。法印權大僧都明
禪（讓摩壇）權少僧都玄修。々々長輪。權律
師覺寧（十二天壇）々々實豪（忠快僧都辭退替）
仙尊（聖天壇）々々承快　已上八方鎮
爲範灌頂阿々々靜舜阿々々（唱禮）榮雲
阿々教尊阿々々聽曉々々承覺々々。
光契阿々々定尊々々々實尋々々圓審々

〻（雜役動之）隆性〻〻親承阿〻〻
已上灌頂有職
先堂莊嚴
寢殿母屋五間爲壇所正中間寄北立佛
臺懸曼荼羅中臺（五色界道）兩臂不動尊黃色
座金山遍身多有伽樓羅炎第二重（獨古界道）
八方紺青色四臂不動座四寶須彌山上
（但四寶重界圖之）明王後立八幅金剛輪〻〻外有半
三股形輪頭復有伽樓羅炎第三重八方
圖八方天形像座八獸具如軌說三幅圖
之
旗幡十六流（懸龍頭竿各有土臺）八流白色畫四臂不
動尊（紺青色）八流八色畫八方天（坐八獸同綵色）曼
荼羅左右相分立之
曼荼羅東（東北方東南方）曼荼羅西（西北方西南方）
已上各明王西天王東
對曼荼羅立大壇（立中瓶上安綵）〻大壇東間立護
摩壇（塗息災爐日立年紀乳木五味香拂備之）已上兩壇打橛曳系
立標木四面供具等如常西北隅立十二
天壇（蠟燭供十三坏）東北隅立聖天壇
護摩壇人門立机安御衣每初夜時火天
本尊二段被修三摩波多護摩仍七箇日
共無後加持
大阿闍梨御座大壇西南幕內西東敷之
幕外添西障子南北疊一枚敷之次付南
格子疊九枚敷之爲伴僧座以西爲上
已上堂莊嚴了
開白初夜前方便如常次總禮（助修禮之）同次
開眼（曼荼羅天井十六幡佛像）次啓白禘佛次祭文〻（但後讀）

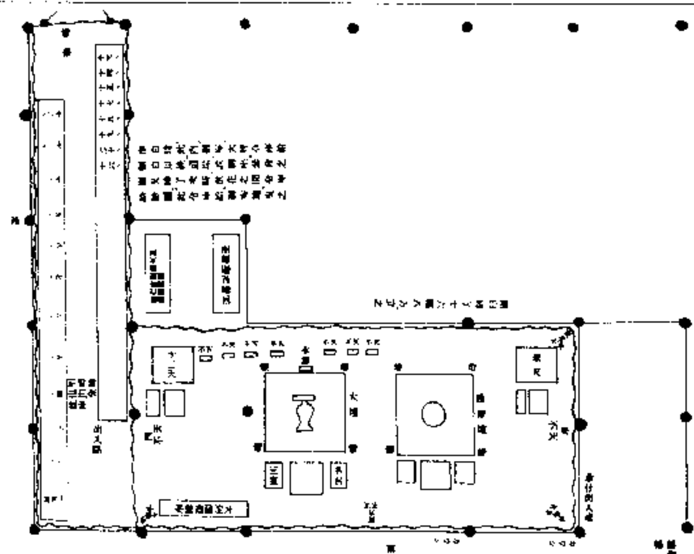
（後念誦前分讀之給）次神分祈願
次供養文唄禮
三身佛眼本尊（三反）四大明王
〻〻護世八天部類眷屬十二宮天諸
宿曜等一切權現天等三部界會
行法（貽衆）振鈴之後護摩壇并小壇阿闍
梨各著禮版伴僧呪發願以後大日五字
明至于宿段了誦之自本尊段始不動慈
救明誦之
音樂　登樂（萬歲樂）中間（太平樂）下樂（千秋樂）
開白一時了取十六旗幡道場八方（幕內）分
立之東方爲始東北爲終不動左天右（是行
者左右也）
已上初日行事了
第五日（八日）大將相共助修兩三令卜定鎭
所給先中方次東方東南方乃至東北方
次第打橛曳細繩了借屋造樣并明日（九日）
可造了之旨仰摩宮等了同日大將於道
場令供養輪橛等給鎭支物等櫃九合調
入之曼荼羅前立机並居之櫃上記九方
銘
第七日（十日大陽日）彼修正鎭今日之中時之
次大將於道場明王幡八流令書眞言給
了　辰剋於中方借屋有授地作法（餘方無之）
〻〻了餘方直可掘穴之由令告示了今
日於三條御房可有宮御出家有兩院御
幸仍殊被上時剋者也　中方借屋莊嚴
如常借屋前去五六丈許南方借屋之後
大〻鼓鉦鼓桙等立之南方借屋西立三

間幄屋（卯酉造之）左右樂人舞人等雜居之
初夜時如例始行之護摩了未修後供養
以前大壇護摩壇阿闍梨下座次雜役之
助修入幕內召承仕金打上正間大幕了
次以承仕令取出鎭支物櫃八鎭阿闍梨
從僧分與了（於日隱間之）次雜役助修取合東
方二幡出幕外此時東方持幡助修起座
請取天王幡出堂次東方阿闍梨起座請
取明王幡出堂次東南方（乃至）東北方如此
次第與了各幡足竿取具直捧持之至東
方助修持當方天幡前行（誦當天呪）次東方鎭
阿闍梨持明王幡次行（誦不動呪）次從僧一人
持鎭支物櫃後行如是東方爲始乃至東
北爲終次大將出御（前駈等取松明行然日隱東邊）大將誦
不動明行列到中方假屋（經假屋東面）八方阿
闍梨各取當方二幡入借屋中雜役助修
請取之所敷設之絹上北方一行立之幡
面皆向南方明王左天王右（行者左右也）立幡
次第同開白之時幡前置鎭支物櫃八鎭
阿闍梨左右疊列座持幡助修等徘徊借
屋外大將小壇前半帖著座先加持鎭支
物（作法在別）加持了打金起立令讀祭文給祭
文了　鎭舞（先左次右次左右合舞）次萬歲地久舞了
鎭支物櫃借屋東北隅切戶八方承仕分
給之卽時向各借屋了
次大行道奏樂（賀殿自行道之始九方鎭了乃至中夜護摩了大壇後供了マテ伶
人等在幄屋無間斷奏樂）先東方乃至東北方次大將行
列次第同前出東中門籠東方借屋外廊
之內八方借屋之外大行道幡持樣如前

行道一匝了大將令入中方借屋給東方
阿闍梨留東方借屋乃至東北方阿闍梨
及二匝入借屋了各行鎭事八鎭阿闍梨各
鎭了參向中方借屋邊此時幡卷竿横持之
次大將令修神供給八方阿闍梨皆參之
後還入壇所經借屋東面西方爲始東北爲終
大將在後行列入道場如本立幡了雜役助修
諸立取之之次大將著禮版念誦護摩壇阿闍
梨登禮版修中夜護摩了大將令修後供
養等了下座下殿樂念賀次出堂暫休息之後
被修後夜日中ヽヽ時結願也
御卷數大壇西北絹障子寄立之讀卷數
一紙大壇右脇机案之佛布施一裹左机
置之行法乃至後鈴了大將令讀卷數案
給此時圓寂阿闍梨參右脇机邊賜讀卷
數奉護摩壇阿闍梨取之爐火燒之破壇
作法了下座大壇結願作法如常大將下
座次被引御布施綾被物一重殿上人夜半參人取之
次僧綱八口絹裹以下紙裹一同殿上人取之次
大將幷助修等皆悉還去仙尊暫留道場
曼荼羅幷十六旗幡等納櫃九合記方ヽ
銘其殿九方梁上令打付之立高梯令登承仕幡竿
十六同納長押等了次御衣迎識人一人
參向卽奉渡了次御卷數進院御所賀陽院殿
了來十三日御移徙也
建保二年十二月二十日　仙尊記之
眞照律師了性房正鎭夜中方假屋承仕他
行見物者入亂伺求短者徒黨多見之尤
遺恨也是則彼承仕等古質疎故歟云ヽ

後日　免火災之時院宣云
今日回祿大炊殿免餘炎候事次第非
直也事偏是安鎭法驗之所至候歟從
西從北火勢甚熾盛拂天拂地風力尤
猛烈炎飛而懸門戶燼散滿殿舍然而
遂以無爲候非人力之所覃只法威之
令然候歟雖末世已以希代也殊被感
思食之由內ヽ御氣色所候也以此旨
可令言上給恐ヽ謹言
正月七日　山城守淸範
謹上宮內卿律師御房
御請文云
回祿太近ヽ御所悉無爲云ヽ冥慮之
通叡慮也感意倫以感激候而聞大炊
殿事故被仰下候當身增面目爲法添
遺美候了西風利如刀火聚又如飛ヽ云
僅隔小路適免餘炎事之次第誠匪直
也事何獨爲安鎭之効驗乎是可喜聖
運之甚盛也但對中堂之本尊祝上壽
之寶算當于此時忝奉此仰隱德之令
然也感應彌有憑歟欣悅ヽヽ幸甚ヽ
ヽ倍凝信力可祈御願也以此趣可被
洩披露之狀如件
正月七日
一水無瀨殿安鎭日記
自建保四年十二月二十九日丁丑被始行
之七箇日奉行院使右衛門權佐賴資
大阿闍梨座主前權僧正承圓
助修二十人

法印前權大僧都忠快院主法印公曉權
少僧都覺寬前權少僧都長輪法眼實曉
權律師隆宴權律師實豪律師仙尊已
上八鎭
阿闍梨神供行遍阿ヽヽ聽曉阿ヽヽ承性阿
ヽヽ光契阿ヽヽ定尊阿ヽヽ聽覺阿ヽ
ヽヽ圓審阿ヽヽ仁兼阿ヽヽ長惠阿ヽヽ
隆性阿ヽヽ良承承忠大德
堂莊嚴行事仙尊奉行仁尊法橋

開白。先時、金打之。打了時奏樂。登禮盤、樂
也。前方便了。止樂。總禮（大阿闍梨伴僧皆三禮之三反）開眼。
表白。祭文。釋佛天。令法神分。唱禮
三身佛眼曼荼羅主アリヤアサラナ
タ冒地サタハヤ摩訶サタハヤ（三反如常様）
四大明王護世八天十二宮天諸宿曜
等一切權現天等三部界々々
驚覺。九方便。發願。五大願（取次第）行法（如常胎）
初鈴之後。三壇阿闍梨各於本座三部被
甲立座各著壇。護摩之次第不見之。但三
摩波多有之歟
御衣後加持無故也。十二天壇火付樣許
見之
先中臺不動。次炎魔。次帝釋。此後、次第付
之（如常）
此付樣甘心無極。所學祕說相同故也。聖
天壇不見之。此壇々各隨修畢還本座。十
二天聖天初夜許也（如常）伴僧呪。五大願
以後至于護摩箱壇畢。大日五字明。自本
尊壇本尊慈救呪也。後五供養。如常。一字
明讃。止之
樂事如始。洋登禮盤（奏）前方便了之（止）前五
供養（奏）至後五供養々々々以後止之下
禮盤時之（奏）樂。仕樂止候。奉行仰之
開白。平袈裟著之。大將香染七帖。香御
裳令著給
同三十日。正月一日。二日（無別事）依爲吉日
四日正鎭也。五日結願也。而間今一日不
足。其處、三日被運入之。三日後夜日中、次

初夜時引上被行之（如常。初夜時唱禮發願有之。小壇同有之）三
日酉終許。至戌亥間。後夜日中初夜三時
被運了。今日九方鎭處點定アリ。可造計
橫竪皆曳繩了。又今夜鎭時天幡可持之
伴僧沙汰有之（此事可注之奥）
四日正鎭。先假屋已尅造了。其後中方受
地。八方無之。次掘穴（九方同之）輪供養等事不
見之。次戌尅如前々參會（平袈裟著之）今夜大
將。御前寺官（維那六人。三綱二人。所司六人）立火燃前ヲフ
テ令入給
院使參著。樂人舞人同參。今夜庭中造樂
屋。舞樂北奉參居
次初夜時被行之。先時金打之。打畢尅登
禮盤。樂奏之。大將登禮版。前方便了（止樂）
御行法如前々。五供養時（奏樂）護摩畢。其阿
闍梨著本座。大阿闍梨未入三摩地令著
御座。此時役人圓寐阿闍梨入道場始自
東方鎭箱。次第取出。承仕給（承仕伴僧座上ニ ヲ取放處ノ緣土）
（ニ候設タリ）承仕請取之。東方阿闍梨召從僧
給之（從僧請取ヲ持 出ヲ相持テ立タリ）主人乃至東北方。次第箱
給從僧了。中方箱取出。承仕給之畢（若此時中
方假屋へ此箱先持テ留歟。大將ノ御屋共ニ有トモ不見故也）次東方天幡同明
王幡二流一度取出。東方幡可持伴僧天
幡與之（伴僧門前ニ行 設相待テ取之）其方阿闍梨明王幡
與之（阿闍梨相待テ 設ケ立テリ）天幡先。次明王幡出門
前下庭（此時各所從鼻荒等 急テ設タルハカヌ）先天幡。次明王幡。
次鎭箱（從僧持之）相連中方假屋東面、迴其假
屋南面向假屋並立。天幡明王幡人並立。
鎭箱阿闍梨後立。如此次第至東北方二

幡。如東方取出請取行。次第有但假屋南
前三方並列。相違ナカラ臂折假屋東西
北並立。立樣如東方。其次中方大阿闍梨
列給（御共隆性阿闍梨有之）此時圓寐中方假屋東北
角小戸入假屋南幕引處來取東方二幡
假屋立之。次東方箱取幡前置之（幡箱與ヘヌレ）
（ハ阿闍梨伴僧行方へ立去ル其邊也）次東南方幡箱等進臨如
此八方皆取之立之。次第如東方中方箱
中置之。前後不見之。立樣皆北寄。如開白
時立之（竹筒ヲ土掘立長三寸許上ヘ出セリ其レ ニ幡ヲ立タリ土居ヲハ不渡道場ニ置ケ）
リ雜役了。圓寐出假屋。其邊祗候。次大將
入假屋。令著半疊。八箇阿闍梨左右座著
（此時持天幡助修 假屋邊ニ立仕ム）次大將御所作（如常）祭文
後。舞樂鎭舞萬歲地久（此時奉行仁尊ヲ始ト シテ假屋ノ前ニ中ニ）
（處ヲ廣クアケテ左右ニ房官等候立明如日中又西 ナル屋ニ宮御座ノ舞等御覽有之見共勢々房官僧 綱屋官等其數御前土ニ候テ 雜人ヲハラヒ又立明有之）此舞間。假屋東北
角小戸。圓寐又入。始自東方鎭箱。次第彼
小戸取出。八方私承仕給之（八方私承仕候 設ケタリ諸阿）
（闍梨假屋ニ著座 ノ後候設ルナリ）此中方承仕彼小戸口候
設取繼給之也。私承仕等隨請取各鎭屋
持行了。舞畢後大行道（圖註）（舞了後モ猶行道ノ 間鎭ノ間乃至入道）
（場中夜戸摩畢修後五供 養マデ奏也樂時止之）先八箇阿闍梨出假
屋。大將猶內御。役人圓寐幕上畢。次東方
二幡取出之。如元東方助修阿闍梨取之
東方行（大童子一人火ヲトモサセテ持天幡行之 次從僧二人火ヲトモサセテ持明王幡阿）
（闍梨行之此阿闍梨共人ニ相具 テ持天幡助修共人モ行ク也）如此八方二幡
各持。東方皆行。其次大將御行道。先維那
六人。次所司六人。三綱二人。二行列（火ト モシ）
（御サキ類 ニヲフ）次大將御共隆性阿闍梨并房

官等如此列東方假屋西過北東面築垣ソウテ過サテ南行道御車宿籠其後過付築垣行道東南方假屋少過築垣土門其入南御所名蘭殿其御所前南方假屋此御所鎭籠料如此假屋被造其籠廻伴御所西土門後出北一段許行平門（西向閣也）之注其門入北築垣付廻西南西方假屋等廻籠也伴築垣付如此行道一匝了東方假屋致時東方阿闍梨入了東南方至時其阿闍梨入了南方至時南方阿闍梨入了如此各方假屋至時皆入了大將南方令廻給中方假屋趣令入給樣見入了二幡立之其樣餘方不知之西北方天幡承性持之間立時申云二幡立樣異說何樣此可立候哉此方阿闍梨云如道場天右明左可有云〻仍其定置了土堅故少ツキ立事雖叶仍垣寄懸出了其邊立住次各始鎭其作法定不同有歟程隔間不聞之西北方行法中間鎭聞エキ鎭了地ウツム間後鈴等聞北方假屋少近間聞之其行法中間鎭覺鎭畢各如前先天幡次明王幡持之趣中方（各假屋ヲ出レハ駈使等假屋ヲコホチトル）趣中方行樣巡廻行事無只隨近樣行（西南方西）（方以外ニ遲〻白中方御使アリキ）中方集了後假屋西面廻如元入道場（東方ヲ爲始天幡ハ先明王幡次ニ立テ入リキ）此時圓寄雜役如取出次第一方二幡一度取入立之助修次第著座大將令入道場給登禮盤護摩阿闍梨同登禮盤修中夜護摩〻〻畢著本座大阿

闍梨如常修五供養讃時（止樂）以下如常下禮盤（樂又奏）令著御座給後夜日中可被行候覽人〻申仰云時尅子半許也後夜日中不可續修如前〻寅尅可有之云〻

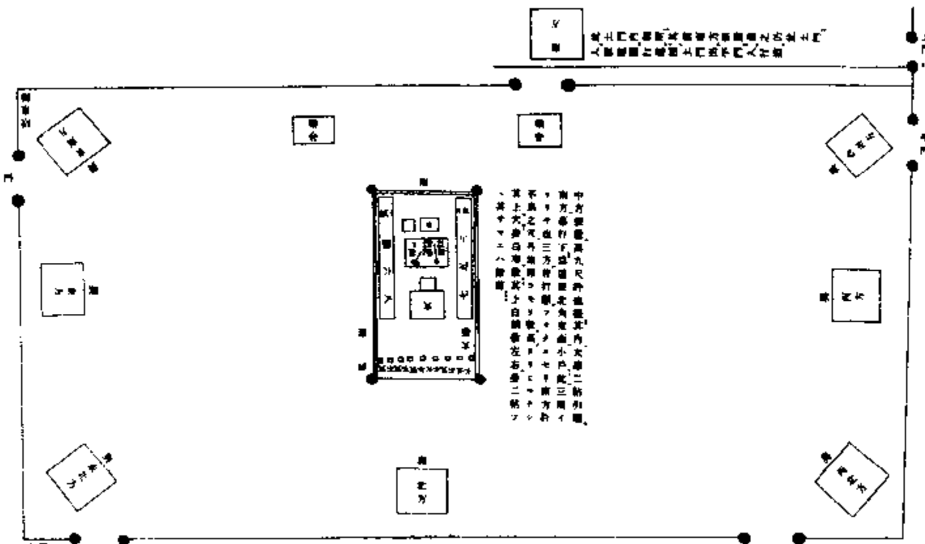
仍各退出了

寅終卯始程時案內申之日中結願同可被續故平袈裟皆著之集會後夜時被行之（如前）〻

日中時（結願也）先時金打了時如常奏樂登禮版前方使了（止樂如常）次第如前〻日中時〔頭註〕（如常五供養讃時止樂下禮版奏樂）上卷數大壇西物寄懸被立但後普供養次佛布施覺後鈴次一丁御卷數丁此時圓寄立座入道場給御卷數進護摩阿闍梨還本座（燈護摩壇火ニ不見之）被次少啓白寶號等神分祈願（如常）五悔丁隨方廻向丁以下如常護摩壇破壇作法有覺次大將護摩阿闍梨著座次御布施被曳之大將被物一重絹裹一僧綱八人絹裹一凡僧皆紙裹各一也御布施取殿上人五人其中奉行賴資隆性阿闍梨大將御布施取出之僧綱各從僧取出之凡僧承仕取出之又御衣并御卷數被進沙汰有之次各退出仙尊律師御本尊十六幡天非納事遺留沙汰歟不見之罷出了裝束被下伴僧衣表袴裳著之開白鎭夜結願平袈裟也大將香七帖也餘時五帖也又大將護摩阿闍梨小壇阿闍梨襪被用之但時〻不被用時正鎭夜伴僧等皆襪用之

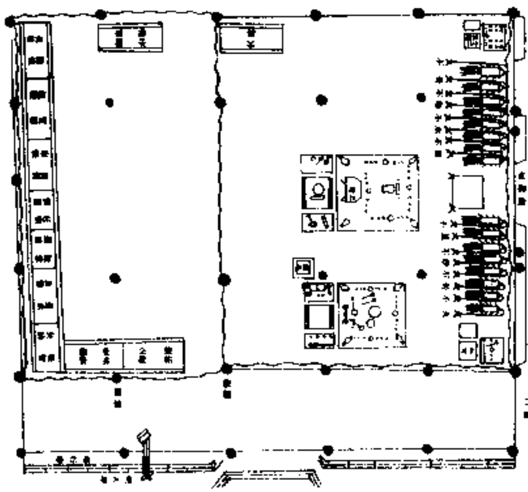
伴僧持幡次第下﨟八人役也而今度下﨟八人中圓寄雜役勤仕之間不持幡隆性大將御共參故又不持之除二人之間承性光契引下幡持之仍承性東方幡持之光契東南方幡可持之可持幡伴僧中我師範八鎭阿闍梨中有申請其幡可持之由所望又八鎭阿〻〻我弟子持幡助修中アレハ同其申請令持幡假屋中雜役候申間其定沙汰仍東方（忠快弟子也）阿闍梨仁兼也東南方阿闍梨聽覺也（此ハ雖非門弟爲雜役大將御計ニシテ）（此方被進也）南方阿闍梨光契也西南方阿闍梨長惠也西方阿闍梨定尊也（此ハ雖非門弟定尊成所望云〻）西北方阿闍梨承性也（此ハ無弟子無師トモ自然ニ令當也）北方阿闍梨承忠（此モ白ニ相當）然東北方阿闍梨良承也（此ハ良承所望ニテ此方ノ幡ヲ持云〻）宿所并參之次第先御所半作之間其中人可宿樣凡無之仍大將以下皆其近邊家點定令宿給又宿所之間雜事一切無其沙汰供料結願前日下文一枚宿所〻〻被送（一石四斗四升）於京可受之云〻參次第大將門外御輿御童子二人先火燃御輿下給房官二人火燃此外御共房官侍等員數隨時不定也餘時如此正鎭夜事先注之了御所中道極惡間足駄令用給正鎭夜御鼻荒也御共房官等餘時等身衣指貫也（或練袈著也）鎭夜鈍色下ク、ル八鎭僧綱輿火二燃參（或大童子或時法師原）門入時或侍ヤカテ大童子燃參侍等身衣指貫ナルモアリ只衣袴ナルモ有リキ中

童子直垂也
鎮夜從僧二人トモサセテ門ヲ入ル凡僧皆
步行火一トモシ法師原ニテモ童部ニ
テモ不定也鎮夜大童子トモサス

八方假屋ヲカタヒサシ高サ九尺許ナルカタ八尺間
程本體四方也少堅ハ長サマ也カタヒサ
シノ高サ方ノ奥ヘヒキキ方端ニセリ大幕一
帖内ニ曳廻折懸ニ單ヘニシキ人ノソク
マシクセリ端方一方ニ折懸無之只幕許
ヲロセリ此内蓆薦等敷事無只半疊許
也穴ヲ掘様大旨如中方ノ見ヘ
已上略抄之隨思出抄之間脱落多有歟
承性記

一閑院内裏鎮日記
建長三年辛亥六月十三日壬寅於閑院内裏
被修安鎮法
大阿闍梨座主無品親王尊覺
伴僧二十口
權僧正公豪大納言　〻〻〻雲快　僧正列八鎮之例始之　法印執蓋
前大僧都眞仙權律〻〻擧　法印大納言前大僧都隆性
法印中納言權大僧都親曉　法印本坊大僧正前大僧都實雲
權少僧都宗快權律師　天十二〻〻〻〻〻眞舜權律師奉天
行　已上八鎮
契圓伴僧　灌頂阿闍梨神供　任宗執蓋　〻〻〻〻同良治部卿
役　承清阿闍梨持東方幡　澄尊大貳　〻〻〻〻長助但馬
雅〻〻〻〻道承伊賀持西方幡　〻〻〻〻在賢兵部卿持南方幡
〻〻〻〻榮俊侍從持西方幡　〻〻〻〻
〻〻〻〻勇覺持西方幡　持北方幡　〻〻〻〻
〻〻〻〻持東方唱禮　〻〻〻〻
持南方幡　兼祐小納言　大德持東北方　公澄〻〻〻
奉行權右中辨經俊　行事法眼政尊
堂莊嚴
以清涼殿南五間爲道場左圖如
明王幡青黒色像也竿皆班彩色之

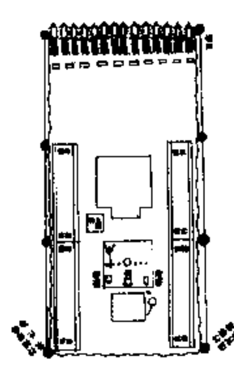

大將參内儀先專當八人次維那六人次
所司六人次房官八人次三綱二人次御
車半蔀車副六人牛童一人次列大童子四人次力者次
御後一人次大童子長三人次僧綱一人
法印實雲次有職一人宗覺
開白
先伴僧淨衣表袴平袈裟下中蔦漸〻參集次兩僧
正著庵之後申案内大將淨衣平袈裟指貫入自明
宣門經長橋入堂宗覺指燭實雲寮幕任宗持居箱置左机上著阿
闍梨座次承仕候唱禮師前進打時金臕
音吹調子次奏萬歳樂登樂也行事僧樂之于時大將
立座到禮版前禮佛著座前禮方便止樂
次總禮取香呂唱禮居三拜助修於禮版上起本座同起居次開眼佛眼
羅井十六天像明王幡如啓白次啓白幷釋佛次祭文作坐讀之其禮音版
次神分祈願
次供養文唱禮

三身　佛眼
南無曼荼羅主阿利也阿薩羅那吒冒
地薩埵波耶摩訶薩埵婆耶三反第二路南舞第三反
反路曼茶羅主
々々四大明王冒地々々々々々々
々々護世八天部類眷屬十二宮天諸
宿曜等一切權現天等
々々三部々々々
次驚覺九方便發願五大願助修自此次至宿段了誦大日眞言
自本尊段慈救呪次入行法胎三十二印路之振鈴後奏太
平樂供養也此時眞仙法印經石灰壇著護
摩壇次宗快僧都經兩僧正前著十二天
壇次眞舜著聖天壇眞道仙圖各修了還著本
座大將讚時止樂出四智讚三反讚了即振
鈴々畢即出迴向方便乃至奉送了奏千
秋樂下樂也樂了鈴人退出行事僧仰云又
明後日可參云々
事了大將出堂伴僧各退出之後召承仕
分十六幡令立八方不動左天王右約人行
已上初日行事了
鎭所卜定同日十四在之
大將公豪僧正眞舜僧都任宗已講公澄
阿闍梨淨巳上房官四人上絹括色令卜定鎭所
給但八方鎭所大將不令向給僧正眞舜
任宗許也次第打札曳繩了中方南殿階
前去二丈餘點之東西門右腋點之東南
記錄所角點之南方南庭汀會利橋北爪
也
受地作法同日在之

有職房官同上受持作法中方許有之餘
八方直以斬使可令掘穴自中方示之
輪撅供養同十五日在之日中時次也
正鎭同日在之
伴僧皆參裝束同開白之後大將自鬼門
方入堂承仕打時金樂人遲參之間不吹調子組之違亂歟此間數剋
之後奏登樂西樂歲即修初夜時小壇幷護
摩壇修了各還著本座次大將未修五供
養以前下禮版著本座此時雜役伴僧任宗
召承仕等令打上正面幕幷取鎭支櫃於
清涼殿東庭與各方承仕自東方次第呼
阿闍梨名分與之承仕參僧庭於階下請取之次雜役助
修取重當方二幡出幕外此時持幡僧立
座請取天幡出具幡面向外足取次鎭阿闍梨
立座請不動幡出但兩伴僧持之擧直正之不動行列庭上
先大童子一人如本取松明行次持天幡
僧次持不動幡僧次從僧四人下鼻括取松
明行次公豪僧正次承仕絹括堂色袈裟持上持鎭
支櫃行次從僧著紫袈裟次東南雲快僧
正不著袈裟著香行列如前
次々方行列同之但兩僧正之外從僧二
人也次大將先寺官等次從僧三如此行列
經清涼殿東庭但大將下自見板經長橋令出給參出自明宜
門經弓場過紫宸殿階前自中方借屋東
到借屋前此間雜役人入東北切戶打上
正面大幕請取幡等與一行北立之持幡
助修徘徊借屋兩邊次東方阿闍梨作禮
鼻荒著座次雜役人於正面請取鎭支櫃
置幡前次々方同之但南方阿々々脫鼻

荒欲著座爰公豪僧正云庭儀之時不脫
鼻荒云々仍歸履鼻荒著座又同方持幡
僧直欲入南方借屋諸人召歸之又西南
阿々々脫鼻荒著座即時從僧取鼻荒立
去了西北阿々々又脫鼻荒雖然思歸履
著座
大將脫尻切著禮版總加持了禮一下禮版
立讚祭文々々了延鉾先左次大右左右同次左舞萬
歲樂右舞地久次奏賀殿無舞正鎭乃至
中夜護摩幷後供養之間無間斷奏之行
事僧祇候借屋東腋以承仕示舞樂進止
樂屋幷大々鼓等無之又舞間不上幕此
間雜役人取鎭支櫃次第分與各方承仕
々々請取直行各方借屋了

舞了大將暫到奧間次八鎭闍梨自端次
第出立庭上次大行道行列如前一匝了
東方闍梨入東方借屋即修正鎭次大將
自日華門入中方借屋餘方第二匝之間
入各方借屋修正鎭鍛埋加之鎭石上覆
土不令見之神供中方許有之借屋後朝
壞之云々正鎭了相互遣人令見鎭已否
皆鎭修了後東方阿々々入日華門經中
方借屋前右腋邊徘徊從僧大童子等皆

通了東南阿〻〻同之但於中方借屋左
程從僧等留之是大將房官等著座前無
骨故歟餘方〻各自便宜門參集（今度幡櫃持之）
皆參之後經借屋西還入本道（行列如前）雜役
人於幕外請取幡如本立八方次大將幷
護摩壇阿〻〻著禮版即修中夜護摩伴
僧各著本座誦慈救呪後供養了下樂（賞殿）
急次出堂
已上正鎭行事了
結願（同十九日中有之明二十日依主上御衰日還時結願有之被東同開白）
奉行辨經僧參會時了御布施不被引之（可被送）
行事僧以牛黃（裹紙）奉行辨經僧返上之
公澄取御衣於清涼殿廣庇傳藏人〻〻
資子請取之參內裏御卷數仕取出之於
清涼殿東庭賜大童子〻〻〻〻賜力者〻
〻持參內裏云〻御本尊納夜御殿事如
例眞舜任宗公澄等沙汰之

應永十年（癸亥）六月日書寫畢

右筆了範

阿娑縛抄第二百二十六　明匠事

智證大師
仁和二年五月二十九日夜紫宸殿前
有長人往還徘徊內豎傳獸者見之惶
怖失神十月四日天皇不豫十一日屈
圓珍（□□）修護摩法侍（□□）仁壽殿一宮中帝患
俄平〇勅云欲公息有何希望答云菩
提外亦無所求云〻

靜觀僧正（增命）
延喜十五年天下疱瘡天皇惱之增命
祈禱有驗仍被賞（●法華□□□●）
十九年七月七日天皇隨增命始讀法
花經一部令奉讀了施以御衣又賜法
服二具納蒔繪筥四合幷絹二十匹綿
百屯

慈念僧正（延昌）
天曆五年七月二十八日（御修法結願日御加持次補少僧都基高座晴明珍等年七十五）轉權大僧都
（●內供□□□●）天德四年九月二十三日內裏燒遷都
之後百六年始有此災今度炎上之時
延昌勤仕御修法奏云燒城代命云〻
延齡之計也見內典云〻此事見內裏
燒亡抄云〻

慈惠大僧正
天元四年八月三十日任大僧正（年六十八）
（法務辭退云〻依天皇御藥驗被賞云〻）
我朝登此職者行基菩薩弘法大師入
滅之後贈官也（甲本異本曰宋云現在大僧正職只行基與良源也）
和尚初纔聖跡

智辨僧正（餘慶）
安和二年三月十一日任權律師（年五十五）
（天皇御藥修伏賞）

明救僧正（兵部卿有明親王五男醍醐帝孫母枇杷大臣女）
長和二年十二月二十六日任權僧正
（年六十八）天皇即位後耳目失不分明仍御
法賞記云結願夜御夢自明救左右耳
出日月入天皇兩眼即見色聞聲仍賞
之

慶命僧正（●仁王□□事●）
長元六年聖主請大和尚爲仁王經師
賜封戶

明尊僧正
永承二年五月二十日聽輦車（七十七）內
裏御修法賞
天喜元年七月二十九日聽牛車（天皇御藥）
（參內不堪行步依有此賞云〻八十三）

源泉僧正
永承三年八月二十二日任權大僧都（權持勞七十二）
元法眼（第二例）
同五年十二月二十日任權僧正（權持勞七十七）
（十四勞等情）

覺圓僧正（宇治殿觀通二男（□□））
永長元年正月二十八日除目御修法
參仕之次蒙牛車宣旨（六十六）十二月二十
一日申拜賀前駈八十人童（●□□□●）前駈四人
車後從七人其內增譽也

同五月二十八日。郁芳門院於法勝寺
圓堂御病除愈。仍當日宇治召出賜勸
賞阿闍梨五口。依寺家司也
覺尋僧正
延久元年五月二十五日任權少僧都
御持僧越公覺良深等五十八
同二年五月九日轉權大僧都 御持賞越上臘五人
一乘寺也
增譽僧正
延久二年七月二十四日任權律師 三年
十九。加持令止二品聰子内親王御病賞
承保元年任權少僧都 御持勞越上臘五人
同二年敘法印 同勞
應德三年任權大僧都 同勞
寬治三年三月六日任法務 年五十八。覺圓讓。前齋宮
御僧加持賞
●依御賞補天王寺●別當事
嘉保元年七月十一日任天王寺別當
六十三。大殿御病平癒賞。覺獻辭替
康和元年十一月二十九日。以權律師
證觀轉任權少僧都。院五壇法中壇賞
讓之。結願日。御幸白河房云々
賢暹法印
長治二年三月十六日敘法印 年七十七。元權
少僧都熾盛光法賞。イ云。七佛藥師
參議基平二男。小一條院孫也。右大臣賴家猶子
行尊僧正
嘉承二年九月二十三日直敘法眼 春宮
御法賞年五十三
天永二年任權大僧都 御持僧五十七
永久四年任權僧正 元法印權大僧都。年六十二。御持僧勞超仁豪
●依御賞補天王寺別當事
元永元年五月二十五日補天王寺別

當去五日增賢卒替。中宮御加持賞
天治二年五月二十八日轉大僧正 于時
僧正法勝女院御產御修法賞。五壇中壇也
覺猷僧正
大治四年五月二十四日於法皇御所
修法花法 仲僧二十口 有御夢想無量壽決定
如來云々
行玄僧正 京極大殿師實息
保延三年八月二十九日兼法務 于時法印
也 中宮 皇嘉門院 御惱七佛藥師法勤修之
賞也。忠尋辭法務讓之
五年十二月十五日令法眼勝豪轉法
印 去五月御產御祈七佛藥師法賞讓之
永治元年八月二十八日令覺勝已講
任權律師。院御發心地引卒中堂衆二
十人奉祈。賞讓之中納言師俊之子 十三
九
同十一月二十四日令法橋相實轉法
眼 去十日女御殿美福門院也 御產御祈七佛藥師法
賞讓之
●依御受戒御登山事
永治元年三月十一日鳥羽院御出家
五月五日東大寺御受戒。同十二日廻
心受戒兩御受戒宇治入道 知足院殿也 相
具登壇御登山日新院 崇德院也 共登御如
保延四年有御修法番論義等
保延四年九月鳥羽院七箇日御住山
于時座主忠尋也。依所勞最雲法印修
七佛藥師法了
康治二年正月十三日以遍覺阿闍梨

敘法眼 去年御登山御幸七佛藥師法賞。追中請讓之
同十二月十五日蒙牛車宣旨々 今月一日蝕御祈
於延曆寺七佛藥師修之賞也
權律師 同日蝕御祈賞讓之 同日令敎仁阿闍梨任
天養元年十月三日令寶暹行遍兩人
敘法橋。依主上御藥於花山院修七佛
藥師法賞讓之。一座兩人始也
久安五年十月十九日。全玄阿闍梨任
權律師 年三十七 去々年一院御惱御祈。於
鳥羽殿被修七佛藥師法賞。幷驗者賞
追被宣下。仍讓之
仁平三年十月三十日。令法眼遍覺任
權少僧都。一院御惱御祈七佛藥師法
六七箇日被修賞讓之。結願日宣下遍
覺護摩壇勤之。行慶雖修尊星王法無
賞。仍腹立籠居云々
覺忠僧正 法性寺入道殿忠通息
長寬元年
應保三年正月十五日令道圓 法性寺殿息。童名召
濃御前 十四 直任權少僧都 以御祈賞讓也
●一座宣旨事
承安四年蒙一座宣旨 之口宣上宣云々 法務大僧正年五十六
覺讓之弟子。年八十。上讓。依
治承元年三月七日令權大僧都能慶
兼敘法印。惠增阿闍梨敘法橋 以上尊星王法賞也
限永代法橋一口被置本寺八六學頭上臘闕可敘之初也
重愉僧正 ●依少僧都御入同日敘法印事
保元三年十二月二十九日辭權少僧
都。令最仁阿闍梨敘法眼。同日重愉敘
法印 坊時御祈賞二條院春宮坊也。少僧都於入同日敘法印珍重□□
永曆元年三月二日令舜曜良基兩阿

闍梨敍法橋（五壇法賞讓也）
應保二年三月四日。於二條内裏修安鎭法七箇日。番僧二十人。八鎭阿闍梨。
週仙權少僧都。最仁法眼。覺辨律師。良喜法橋。廉實已講。道淵阿闍梨。心雅阿闍梨。圓雲内供

快修僧正（座主法務東山御住山事）
長寛二年四月二十八日。院（後白河也）御登山七箇日御住山事。被追鳥羽院之御□。
五月十三日。令賴仁阿闍梨（俊忠卿息）觀性阿闍梨（顯能）兩人敍法橋。院御登山七佛藥師法賞讓之。宣下之日也

俊圓僧正（堀河左大臣俊房息）
長寛二年五月十日。令俊胡仁權律師（五壇法賞讓也）
永萬元年四月二十二日。院（後白河也）御登山七（座主法務登山御住山事）箇日御住山
仁安三年六月。院（後白河也）御登山七箇日御住山。于時座主明雲僧正也

覺快親王（鳥羽法皇第七皇子。母八幡別當光淸女）
治承二年十一月十二日。令圓良法眼轉法印。（建禮門院中宮）御産御祈七佛藥師法賞讓之

俊堯僧正
承安二年五月二日。令憲覺法橋轉敍法眼。（以祈雨賞讓也）

全玄僧正
治承三年正月十七日。令法眼全眞任權少僧都。以塞御祈賞讓也。但十四日。

僧事之次雖讓之漏了。聊有事。仍追任之
同四年六月二十二日任權僧正（五壇法降）（三世賞覺智侍從替）
同日令義慶阿闍梨敍法橋（去年九月一日日蝕御祈賞讓也）
文治元年十一月十二日。以前權少僧都永辨。令敍法印。源義經謀叛御祈。四天王法賞讓也
同四年十二月九日。始修六條西洞院仙洞安鎭法。伴僧十六人

阿娑縛抄第二百二十七　三國明匠略記

私云。取要抄出畢。爲御抄披見時也。此略記。白毫院圓光上人御類聚也。

○意大德（授イ第九座主）
號露地座主。亦云香志房。覺大師御弟子也

贊嚴決
賴昭之御事也。谷阿闍梨御弟子也。東塔東谷

○惠和尚（賢イ）
安惠和尚御事也。新堂座主。亦云金輪院前唐院御弟子也

淸涼記
玄昭事也。長意御弟子也

院尊
聖行房。谷常隨御弟子也

楨那僧正覺運
靜眞御弟子。又隨谷阿闍梨――

都率
禪定僧都覺超。慶有御弟子。又慶□御弟子。佛子（三輔神下離念又云）少年比慈惠大師大和尚時々軟語云。凡我山僧侶。初雖學顯教。後亦學祕教。汝莫輕眞言教。從今漸々練習云々

五大院
安然和尚御事也。慈覺大師。遍照僧正等弟子。水尾玄靖阿闍梨奉嘆五大院云。五大院闍梨。不耻下問。不廢小說。所

聞不記所見不忘淺略深祕之旨莫過
闍梨顯示眞言之義無不兼練幸有宿
因蒙恩流大小諸記法文及祕記等多
就彼處而或學或得就中悉曇藏八卷
者爲獻淸和聖主而所集也

智師
院昭阿闍梨號智泉房雙嚴佛頂大智
泉房弟子也

忠和尚
南忠前唐院之御弟子

穴記
聖昭號穴太阿闍梨亦云太師佛頂智
泉等弟子

三光房
範胤大原僧都弟子也

蓮實房
勝範師主寬慶弟子隨谷阿闍梨受法
灌頂

良祐
大原弟子號三昧阿闍梨仍三昧流元
師也

戒壇
智淵淸涼房弟子

海說
道海和尚號大日院或日院引之性海
弟子也
宜走阿闍梨

金剛壽院
覺尋又云定心房九條殿後中關白孫
右少將忠經息師主入道大相國明快
僧正弟子隨延胤皇慶等受法灌頂又
賴秀僧都弟子

林泉決
辛相阿闍梨範胤弟子承覺

大勇阿闍梨
慈覺大師彼得佛故

慈惠大僧正
諱良源橫川定心房近江國淺井郡人
師主理仙大德覺惠弟子玄鑒孫弟

菩提流支
雜曼陀羅相承師資血脈譜云大牟尼
尊御弟子唐云覺愛

皇慶
阿闍梨傳燈大法師位皇慶俗姓橘氏
贈中納言廣相卿曾孫也七歲登山依
止靜眞住於東塔阿彌陀房自少年學
祕密教三部別尊護摩灌頂梵字悉曇
莫不窮源性好斗藪經遊諸國云云

梨本
明快師主明豪又谷弟子也

慶命
大僧正無動寺座主師主遍救僧都資
秀大僧都弟子

覺快
無品親王鳥羽院宮行玄弟子

用草
延快號臺上房用心草者文名也彼所
作也｜｜弟子

常師
常寂房契中阿闍梨穴太御弟子

水尾玄阿闍梨
玄靖號禪門阿闍梨水尾寺法名也宗

玄鑒
叡禪念安然最圓等弟子也
法橋花山覺恩房根本玄昭弟子也師
主水尾法皇本遍昭僧正弟子

尚雲
契中弟子

最朝
故名惠什芳源阿闍梨弟子

惟護
法潤弟子

鎭操大德
相應和尚師範

大樂大師
惠亮

寂昭
覺忍弟子

義照（東大寺）

法藏僧都（東大寺別當）
或人云淨藏貴所眞弟云云御母者伊
勢太神宮神官女也云云

大僧正（慈惠大師）
已上三人世人三光天子云義日天法
月天大明星天子云云但江師祭文曰
天子云

行基菩薩

大僧正國史云、天平十七年直任大僧正。是大僧正初也。俗姓高志。義淵僧正弟子。唐清涼山文殊化、淡海朝八年戊辰託生和泉國大鳥郡蜂田鄉家原。百濟王苗胤也。十五出家。二十四受具足戒。授戒師高宮寺德光法師

惠心僧都
前少僧都源信者大和國――父者占部正親也

相應
天台南山無動寺建立和尚。近江國淺井郡人也。母夢見呑劍懷妊。即生男。十五歲隨鎭操大德登天台山。十七出家受戒云々

光定和尚
號別當大師。傳教大師御弟子也

淨藏大德
父參議從四位上宮內卿淸行第八子也。玄昭律師弟子。悉曇者學大惠大法師。大惠者安然入室也

權僧正
遍昭。華山記。傳法記。觀中院同人也。左少將良峯宗貞朝臣出家。慈覺大師御弟子。隨安惠和尚習眞言。亦隨智證大師研學之

修禪和尚（第一座主）
義眞。師主傳教大師

寂光和尚（第二座主）
諱圓澄。師主叡山大師

靜觀僧正（第十座主）
諱增命

性空上人
橘朝臣善根名詮自性。善根受種。其母源氏。其父從五位下。但雖受女身。既同佛心。十歲始就師受法華經八卷。至三十六拜親剃頭。籠居霧島。讀誦法華。精勤修習。晝夜不出嚴室。幽寂四隣無人。山厨絕盡。數日不食。此時經中忽有粳米。及四五勺。自關之外。被得煖餠。可二三枚。米即不疑法身獻都。納而嘗之。年□□□可謂釋天之甘露。取而食之。□□□□年之後。更去霧島。移住筑前背振山。此人有二十不思議云々

青蓮院座主（第十八座主）
行玄大僧正。後宇治殿師實公息。師主寬慶座主弟子也。勝豪法印同宿良祐弟子也

大乘院（五十六・六十二座主）
慈圓僧正。吉水。法性寺殿忠通公御息。全玄弟子。又七宮御弟子也

延範阿闍梨
號林泉房。聖行源遷智深等弟子

圓師
圓陽房陽寊。圓圓圓說。共彼人說歟

朝範律師
遍城房。周防守平棟仲息。大原僧都弟子

桂林院

潤慶阿闍梨。大和守定任子。大原弟子

東陽房座主（第四十一）
忠尋大僧正。後東陽房土佐守源忠季息。金剛壽院入室。三昧阿闍梨弟子

戒光
靜然

相實弟子

覺範
大智泉房。雙嚴弟子

公圓僧正
寂場。入道左大臣實房公息。慈鎭弟子

覺師
覺審大僧都。持明院政春之弟子

平等房
慈念僧正。諱延昌――內供。仁觀律師受法弟子

南勝房（四十二座主）
仁豪權僧正。內大臣能長子。師主明快。
良眞。隨非房御事也。安慶阿闍梨受法

實淵（百一十）
大僧正

尊胤（百二十三）
梨下二品親王

慈勝（百九）
淨土寺僧正

公什（百貳）
大僧正

桓覺（座主）
僧正

桓守（座主）

僧正
慈嚴僧正
竹內
已上以師說記之
安慶
井房阿闍梨池上眞俗御付囑之嫡流也皇慶甥也
承憲
小川宮僧正承澄眞俗御付囑御弟子也
契中　東塔西谷常寂房（大原坊本願イ）
忠快
小河法印中納言大教房門脇宰相教盛息
承澄
小川僧正極樂房松殿殿下師家公御息御母儀平大納言時忠御女云々穴太一流御再興也仍今小川御流可云也御德行記別紙有之云々十一歲御出家云々弘安五年十月二十二日七十八御入滅云々
澄豪（西山善花院）
傳法和尚俗姓冷泉院宰相顯成卿御息母儀大宮女院候人相模內侍御房御娘御座也云々十九御出家二十三御灌頂入壇二十五小川殿ヲクレマイラセ給初宰相禪師御房中後相模禪師御改名云々二十年五月十日母儀ヲクレ給六歲初小川殿御參候御童名禪師殿云々四十九歲初大阿闍（攝州湯所ト云）梨（所也）觀門大門寺始行貞和六年庚寅正月二十七日御入滅云々九十二歲
憲鎭
號慈威和尚元應寺開山
豪鎭
號贄菩提院十四歲御出家十五歲十八道十九御入壇四十八灌頂御始行之坊城殿御息應安五年九月二十日夜御入滅
心賀御門家事

九條關白師輔二男

閑院初 公季―中納言 實成―中納言 公成―大納言 實季―大納言 公家

公家子：
- 嫡子 實行（三條家初太政大臣 大臣四代中絕初任之）
- 二男 通季（北山殿從此初）
- 二男 實能（德大寺是ヨリ始 左大臣右大將）―公能（左大臣左大將）
  - 嫡子 實定（左大臣左大將）
  - 二男 實家（二男頭大納言）

公明（從三位）―實忠（左中將）―心賀（無動寺常樂院法務法印權大僧都）

心聽（無動寺常樂院法務法印權大僧都）
- 心榮（同坊號法印權大僧都）
  - 心瑜
  - 心兼
  - 心尊
- 心圓

大和庄者俊範御事也大和庄者坂本有之々々居住故也心源云彼御臨終事殊勝也其故或日告門弟子我今日既可死也而可有勅使故明日成可死云々則勅使立奉訪御病體儲明日手自火舍香盛召御弟子被香持山王御暇可申云々此火滅所我死可知云々扨悉參社十禪師門前香火消則其時分端坐遷化其已後十禪師御門前多人値又夢見仍靜明法印時十禪師門前出左脇社壇建立奉崇之于今有之殊勝々々

右以蘆浦觀音寺舜興法印本書之
寛文十庚戌年霜月四日　實仙